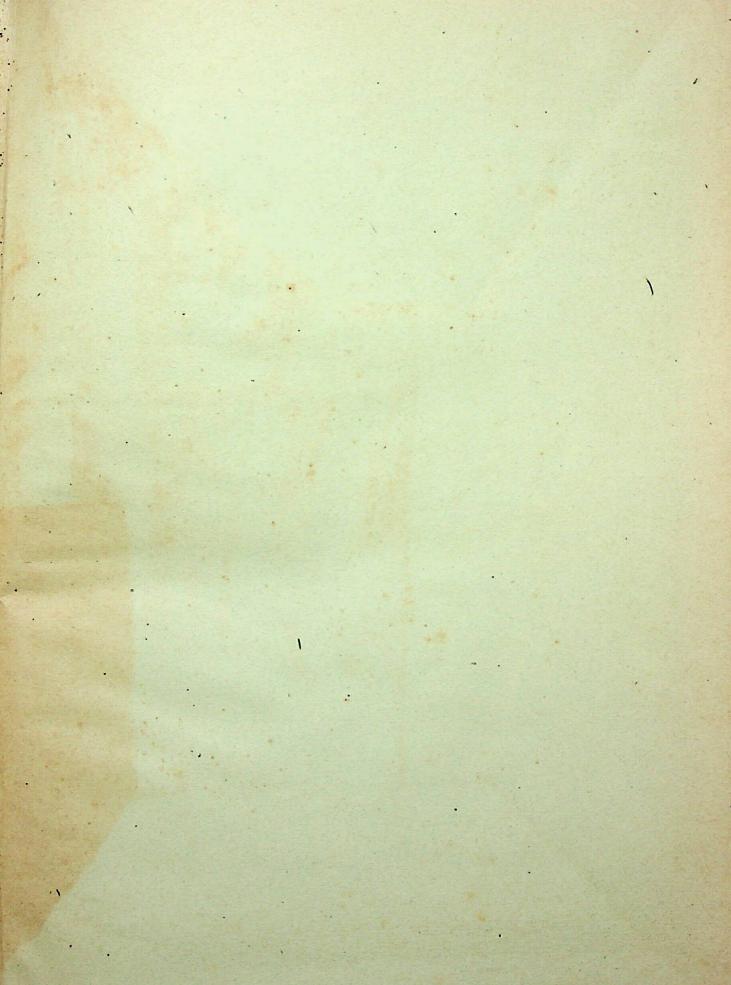
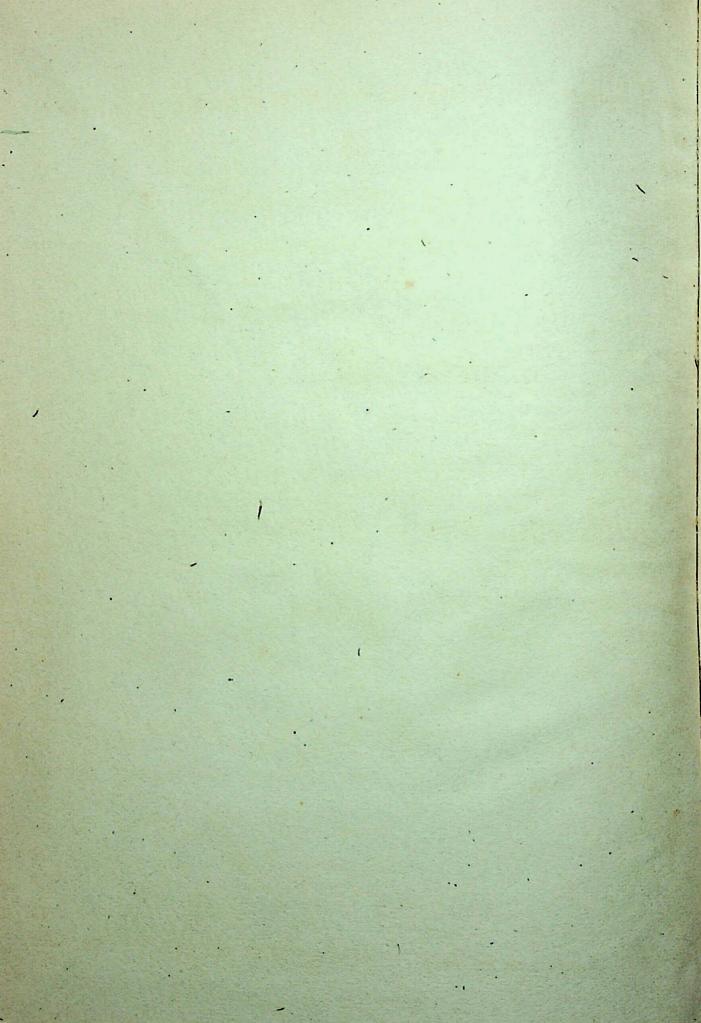

Louis

एन श्रांमद्भागवत - रहस्य [श्रीमद्भागवत-कथाका गुजरातीसे हिन्दी मावानुवाद] पूज्यपाद श्रीरामचन्द्र केशव खोंगरेजी महाराज (मि) (F) राध्राप्रेस, गांधीनगर, दिख्छी-११००३१

येऽर्चयन्ति सदा गेहे शास्त्रं भागवतं नराः। प्रीणितास्तैश्च विबु**धा यावदाभृतसं**प्लवम् ।।

而想教徒即使母母的也必要想也也也要有的事情

जो लोग सदा अपने घरमें भागवतशास्त्रका पठन - पूजन करते हैं, वे मानो एक कल्पतकके लिये सम्पूर्ण देवताओंको तुप्त करते हैं।

> नित्यं ममकथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवाः। कलिबाह्या नरास्ते वै येऽचैन्ति सदा मम ॥

जहाँ नित्य मेरी कथा होती है वहाँ वैष्णवगण (प्रत्यक्ष एवं परोक्ष भी) विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरी पूजा - अर्चनामें रत रहते हैं, उनपर कलिका वश नहीं चलता।

> मत्कथावाचकं नित्यं मत्कथा श्रवणेरतम् । मत्कथाप्रीतमनसं नाहं त्यक्ष्यामि तं नरम्।।

जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसे सुननेमें लगा रहता है तथा जिसका मन मेरी कथासे प्रसन्न होता है, उस मनुष्यका मैं कभी त्याग नहीं करता। (ब्रह्माजीके प्रति श्रीभगवानके वचन)

प्रकाशक

लोक - भारती

तिथि

प्रथम संस्करण

श्रावण शुंक्ला ३, वि० सं । २०३८ ३ अगस्त, १६८१ दो हजार प्रतियाँ राधाप्रेस गान्धीनगर, दिल्ली-११००३१

(....

No.

(id)

नम्र निवेद्न

श्रीमद्भागवत भगवान्का साक्षात्स्वरूप है। सम्पूर्ण शास्त्रोंकी रचना करने कें उपरान्त भगवान् वेदव्यासजी द्वारा शान्तिहेतु रचा गया यह पावन ग्रन्थ भवताससे त्रस्त जीवोंके लिये भी परम शान्तिप्रदायक है। परमहंस श्रीशुकदेवजी जैसे त्यागी सन्तोंको भाव-समाधि लगवा देनेवाले इस ग्रंथसे भावके भूखे कलियुगके मनुष्योंकी भावतृप्ति होकर यदि आत्मा-शुद्धि हो जाय तो इसमें आश्चर्य ही क्या है? भगवान् श्रीकृष्णके परम पावन चरित्रके प्रेम-रस-पारावारके अतिरिक्त इस ग्रन्थरत्नमें वह सब कुछ है जिसकी कि आकांक्षा आत्माको सदा-सर्वदासे रहती चली आई है। परमानन्दसे परिपूर्ण आत्मतृप्तिका ऐसा अनुपम साधन दूसरा कहीं नहीं है। भवरोगसे मुक्ति दिलानेके लिये श्रीमद्भागवत भव-भेषज (भवरोगकी एकमात्र औषधि) है। अज्ञानान्धकारको तुरन्त दूर भगानेवाली श्रीमद्भागवतको इस अमृतर्विषणी कथाको अवतक अगणित कथाकारोंने कहा एवं कहते आ रहे हैं, परन्तु पूज्यपाद श्रीरामचन्द्र डोंगरेजी महाराजके मुखसे निकली समस्त भारतीय भिवत-बाङ् मयके सारतत्वको ग्रहण करती हुई सत्कर्म और सद्ज्ञानके आदर्श-तटोंके मध्य बहती यह भागवत-कथा-सरिता कितनी कल्याणकारी है— इसकी जानकारी तो विज्ञ पाठकोंको इसमें अवगाहन (स्नान) करके ही हो पावेगी।

श्रीमद्भागवतकी कथा तो सदा-सर्वदासे दिव्य है ही, परन्तु उसका दिव्य सदाचरणशील वक्ता और तद्वत् श्रोता भी होना चाहिये। श्रीशुकदेवजी जैसे निर्मल परमहंस वक्ता और राजा परीक्षित जैसा तल्लीन त्यागी श्रोता हो तभी परिपूर्णता आती है, अन्यथा सब वाचारम्भण है। भक्त - समाजका यह परम सौभाग्य है कि पूज्यपाद श्रीडोंगरेजी महाराज जैसा सदाचरणशील परमत्यागी वक्ता आज उसके मध्य वर्तमान है। अतः उनके भक्तिभावपूर्ण भावविगलित नेत्रों एवं गद्गद् कण्ठसे निकली अमृतमयी वाणीमें शुष्क हृदयोंमें भी भक्ति- रसका संचार करनेकी अद्भुत क्षमता है। ज्ञान, वैराग्य और भित्तसे समन्वित उनका जीवन और उनके श्रीमुखसे प्रभु और प्रभुके प्रेमी पात्रोंके विमल चरित्रोंकी आनन्दविणी अद्भुत कथायें संस्कारी श्रोताको आनन्द-विभोर कर देती हैं। भूमिपतित श्रोताको मूर्धन्य वक्ता अपने उन्नत धरातलपर उठाकर उसमें अपनी जैसी निर्मलता भरनेका प्रयास करते हैं और उसकी मितको ज्ञान और भिक्तके उज्ज्वल प्रकाशसे प्रकाशितकर भित्त-भागीरथीमें स्नान कराते उसे आनन्दके धाम सर्वमंगलमय प्रभुके पावन पाद-पद्मोंमें ले जाते हैं।

जीवनको प्रशस्त और उन्नत करके परमात्माकी ओर प्रवृत्त करनेवाला भारतीय बाङ्मय बहुत विस्तृत है। उस समस्त वाङ्मयका अध्ययन कर पाना आजर्क व्यस्त मानवके लिए नितान्त दुष्कर है। संस्कृत शिक्षाके अभावमें आजकी शिक्षाका स्तर वैसा नहीं रहा है जो सम्पूर्ण शास्त्रोंकी जानकारीकी इच्छा रहते हुए भी उसको योग्यता प्रदान कर सके। ऐसी स्थितिमें समस्त शास्त्रोंके सारसे परिपूरित इस भागवत ग्रन्थका आश्रय ही एकमात्र अवलम्ब है। फिर डोंगरेजी महाराजने तो इसके कथा-प्रसंगोंको रोचक दृष्टान्तोंसे और भी शिक्षाप्रद बना दिया है। इतनी व्यापक शिक्षा कहीं अन्यत्र किसी एक ग्रन्थमें मिलनी दुष्कर है।

प्रस्तुत ग्रन्थ पूज्यपाद श्रीडोंगरेजी महाराजकी गुजरातीमें मुद्रित श्रीमद्भागवत कथाका हिन्दी अनुवाद है। हिन्दी - भाषी अधिकाधिक जनता इस दिव्य ग्रन्थका लाभ उठाकर अपने जीवन को समुन्नत कर सके—इस दृष्टिसे इस ग्रन्थका यह हिन्दी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। इसके अनुवादक यद्यपि दिवंगत हो चुके हैं तो भी हम लोग उनके आभारी हैं। इसका पूर्व संस्करण मद्राससे हिन्दी भागवत-रहस्य प्रकाशन समिति द्वारा प्रकाशित हुआ था। उस संस्करणको भाषाको अशुद्धियाँ प्रस्तुत संस्करणमें यथासम्भव सुधारनेकी चेष्टा को गई है, परन्तु फिर भी अशुद्धियाँ रह जाना स्वाभाविक है, विशेषकर संस्कृत श्लोकोंमें। प्रस्तुत संस्करणमें प्रसंगवार विषय-सूची भी पाठकोंकी सुविधाके लिये दी जा रही है। कृपालु पाठकोंसे निवेदन है कि पाठ, अनुवाद या छपाईमें जहाँ भूल दिखलाई दें, कृपया वे ब्यौरेवार लिख दें, जिससे आगामी संस्करणमें यथायोग्य संशोधन कर दिया जाय। सहृदय पाठकोंसे प्रार्थना है कि असावधानतावश होनेवाली भूलोंके लिये वे क्षमा करें।

यह संस्था पूज्य श्रीडोंगरेजी महाराजकी अत्यन्त कृतज्ञ और उनकी आशीर्वादात्मक परम मांगलिक कृपाकी अभिलाषिनी है कि उन्होंने इस ग्रन्थके मुद्रण-प्रकाशनका अवसर प्रदानकर इसे इस माध्यमसे सत्संगका सुअवसर प्रदान किया। पूज्य श्रीमहाराजजी की बात्मीयता-परिपूरित कृपाके संबलसे सत्सङ्ग-जगत्की अन्य सेवा भी आगे बन सको तो यह हमारा परम सौभाग्य होगा।

अन्तमें हम इस द्वितीय संस्करण के प्रकाशनमें सद्विचार परिवार, अहमदाबादके अत्यन्त आभारी हैं। यह संस्था पूज्य श्रीडोंगरेजी महाराजके प्रवचन-ग्रन्थोंके प्रचार प्रसारमें सदैव गहरी रुचि लेती रही है।

आप सबके सहयोगका आकांक्षी,

हितशरण शर्मा सचिव लोक - भारली

विषय - सूची

To (स० विषय पृ०	स०	क्र० स	त ्	विषय	पृ० स०
स्	<mark>ागवतका रहस्य और उसका माहात्म</mark>	य	38.	गया श्राद्धर्क	ो कथा	32
१.	परमात्माके तीन स्वरूप— सत्, चित् और आनन्द का वर्णन	8			प्रेत-योनिकी प्राप्ति औ त-कथासे उसका	
	परमात्माका दर्शन और दर्शनके तीन प्रकार	2			उद्धार त-सप्ताह-कथाकी विधि	₹ ₹
120	कर्ममार्ग, ज्ञानमार्ग और भक्तिमार्ग तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्ण	m.			प्रथम स्कन्ध	
	और वन्दना का महत्त्व	Ę		मङ्गलाचरण परमात्माका	का महत्त्व ध्यान और चिंतन	35
¥.	श्रीमद्भागवतसे सर्वभय एव मृत्यु-भयका नाश	3			सत्य स्वरूप	83
100	श्रीमद्भागवतको महिमाका वर्णन	१०			फल निष्कास भक्ति	४६
	आनन्दके धाम श्रीशङ्करका श्रीशुकदेवके रूपमें अवतार	१२			शौनकादि ऋषियोंका प्रः और भगवद्भक्तिका माह	
	श्रोता और वक्ता अधिकारी होने चाहिए बद्रिकाश्रममें श्रीनारदजी और सनकादि	१५	9.	भगवान्के अ	वतारोंका वर्णन	४६
	ऋषियों का मिलन	१७			का असन्तोष श-कीर्तनकी महिमा और	६०
	देविष नारदकी वृन्दावनमें भक्तिसे भेंट भक्तिका दुःख दूर करनेके लिए	१८		देवर्षि नारद	का पूव चरित्र	६२
	नारदजी का उद्योग	२०			पूर्व चरित्रका शेष भाग तके अधिकारी—	६७
	भक्तिके कष्टकी निवृत्ति गोकर्णोपास्यानका प्रारम्भ—	22		खासकर संस		37
	आत्मदेव ब्राह्मण और धुंधलीकी कथा	२४	A	भागवतके व	स्य नरस्य जीवनम् शे व्लोकोंके श्रवणसे	७४
ζο.	प्रत्येक परिस्थितिमें संतोष ही सच्ची वैष्णवता	२५	88.		ा चित्ताकर्षण द्वारा द्रौपदीके पुत्रोंका	७४ मारा
	आत्मदान ही पिंडदान सारा समय द्रव्यसुख और कामसुखका	२६			अर्जुनके द्वारा अश्वत्था	माका 💮
14.	चिन्तन करनेवाला ही घुंधकारी	२५	१५.	tell no.	अतको रक्षा, कुन्तीके द्वा	रा
	उत्तम पाठके छः अङ्ग	३०		भगवान्की	स्तुति और युधिष्ठिरका	
१ 5.	स्वरूप-सेवा और नाम-सेवा	३०	१६.	कुन्ती द्वारा	श्रीकृष्णकी स्तुति	. 57

素の	सं॰ विषय	पृ० सं०	क्र	सं ०	विषय	पृ० सं०
१७	. युधिष्ठिरादिका भीष्मजोके पास जाना और भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति करते		¥.		रस्थूल और सूक्ष्म रूपोंब ।था मुक्तियोंका वर्णन	ती १२२
	हुए भोष्मजीका प्राण त्यागना	54	ξ.	A. 1	क्तके प्राधान्यका निरूपण	The second second
25	. सूर्यनारायणकी उपासनाका महत्त्व	73			का सृष्टि-विषयक प्रश्न	
38	. श्रीकृष्णका द्वारकागमन	F3	130		ो द्वारा सृष्टि-वर्णन	१२६
२०.	द्वारकामें श्रीकृष्णका स्वागत	£3	۲.	भगवान्वे	हे लीला अवतारोंका उल	
२१	. परीक्षितका जन्म	83	.3	ब्रह्माजीव	ना भगवद् <mark>धाम-दर्शन</mark> एव	
२२.	विदुरजीके उपदेश—धृतराष्ट्र और				की भागवत	१२७
	गान्धारीका वनमें जाना	£X	१0.	माया औ	र उसके प्रकार	378
२३.	अपराकुन देखकर महाराज युधिष्ठिरका कलियुग-आगमनके सम्बन्धमें शङ्का				तृतीय स्कन्ध	
	करना ओर अर्जुनका द्वारकासे लौटना	१६	2.	विद्रजी	एवं उनकी पत्नी सुलभ	ाका
२४.	अर्जुन द्वारा कृष्ण-कृपाका स्मरण	03		भगवद्-प्र		१३०
:२५.	कृष्ण-विरह-व्यथित पाण्डवोंका		₹.		शीभूत हो श्रीकृष्णका	
	परीक्षितको राज्य देकर स्वर्गारोहणके			विदुरजी	के घर आगमन	638
	लिये सिधारना	१०१	₹.	दुर्योधन	द्वारा विदुरजीका अपमा	न १३६
२६.	परीक्षित्की दिग्विजय तथा धर्म और		8.	विदुरजीव	का तीर्थाटन	१४०
	पृथ्वीका संवाद	१०३	¥.	उद्धव औ	र विदुरजीकी भट	688
२७.	महाराज परीक्षित् द्वारा		ξ.	उद्धवजी	द्वारा श्रीकृष्ण-लीला-वप	र्गन १४५
	कलियुगका दमन	१०६	9.	विदुरजी	का मैत्रेय ऋषिके	
	राजा परीक्षित्को श्रुङ्गी ऋषिका शाप	१०५		आश्रममें	आगमन	१४७
35.	परीक्षित्का अनशन व्रत और		5.	मांडव्य व	सृषिकी कथा	१४८
	श्रीगुकदेवजीका आगमन	308	.3	विदुरजीव	का प्रश्न और मैत्रेयजी ह	ारा 💮
	द्वितीय स्कन्ध			सृष्टि-ऋम	ा-वर्णन	388
9.	पञ्चगुद्धियाँ मातृशुद्धि, पितृशुद्धि,		१०.	कश्यप त्र	हिष और दितिकी कथा	१५०
	द्रव्यशुद्धि, अन्नशुद्धि और आत्म-शुद्धि	११२	११.	दितिका	गर्भधारण	१५३
٦.	परीक्षित्की स्पर्श-दीक्षा	११३	१२.	जय-विज	यको सनकादिका शाप	१५५
	परीक्षित्का शुकदेवजीसे प्रश्न-समीप		१३.	जय-विज	ायका स्वर्गसे पतन	१५८
	मृत्यु मनुष्यको क्या करना चाहिए ?	888	१४.	हिरण्यक	शिपु और हिरण्याक्षका	
x .	ध्यान-विधि और भगवान्के विराट्		१५.	हिरण्याक	नके साथ वराह भगवान	
10	स्वंरूपका उल्लेख	१२०		युद्ध एवं	हिरण्याक्ष-वध	१६०

क्र	तं० विषय	पृ० सं०	क्र० सं०	विषय	पृ० सं०
१६.	कर्दम ऋषि एवं देवहूतिका वृत्तान्त	१६२	१०. पुरञ्जन	ोपाख्यान	२२४
१७.	कर्दम ऋषिकी तपस्या एवं		११. स्वामी	विद्यारण्यपर माता गायत्रीकी	
	भगवान्का वरदान	१६४	कृपाका	प्रसङ्ग	२२६
१5.	कर्दम और देवहूतिका विवाह	१६६		ोंको भगवान्का वरदान एवं	
38.	श्रीकपिल भगवान्का जन्म	१६८	नारदजी	का उपदेश	२३१
₹0.	देवहूतिका प्रश्न और भगवान्			पञ्चम स्कन्ध	
	कपिल द्वारा अपनो माताका समाधान	१७०	१. पूर्वचित्ति	ा अप्सरा	२३३
₹१.	भगवान् कपिल द्वारा भिक्तयोगकी		२. प्रियव्रत-	-चरित्र	२३४
	महिमाका वर्णन	308	३. आग्नी इ	प्र, नाभि एवं ऋषभ-चरित्र	२३८
२२.	देह-गेहमें आसक्त पुरुषोंकी अधोगतिका वर्णन	0-14	४. ज्ञानकी	सात भूमिकाएँ	३इ६
22		१८४	५. भरत-च	रित्र	280
44.	देवहूतिको तत्वज्ञान एवं मोक्षपदकी प्राप्ति	१८६	६. छह वस	तुंओभें माया	588
	,	1.4		ायणकी महिमा	282
	चतुथं स्कन्ध			का मृगके मोहमें फंसकर मृ	
8.	क्रियात्मक ज्ञानकी आवश्यकता, चार		योनिमें		२४६
	पुरुषार्थ एवं सात शुद्धियाँ	१८७	ह. भरतजी	का ब्राह्मणकुलमें जड़भरतके	
٦.	स्वायम्भुव मनुकी कन्याओंके		रूपमें ज	ान्म	२४८
	वंशका वर्णन	138	१०. जड़भर	त और राजा रहूगण	२५०
₹.	भगवान शिव और दक्ष प्रजापतिका		११ राजा न	रहूगणको भरतजीका उपदेश	२४२
	मनोमालिन्य	१६४	१२. भारतव	वंशी राजाओं, भारतवर्षके	
8.	सतीका पिताके यज्ञोत्सवमें			देवों, सप्त खण्ड पृथ्वी, ग्रह	
	जानेका आग्रह	१६५		सप्त पाताललोकों एवं नर	(年.
	सतीका अग्नि-प्रवेश और	3 47 6	लाकाक	ा उल्लेख	२४६
	दक्ष-यज्ञ-विध्वंस	200		बब्ठ स्कन्घ	
ξ.	शरीर पञ्चायतन और इसके		१. ध्यान प्र	प्रकरण, अर्चन प्रकरण और	
	पाँच प्रधान देव	505	नाम प्रव	करण	? १४६
	भ्रुवाख्यान	508	२. अजामि		२६२
	अङ्ग, वेन एवं पृथु-चरित	२२३	३. श्रीकृष्ण	गोविंद हरे मुरारे—	
.3	पृथुकी वंश-परम्परा, रुद्र-गीता, एवं			त्रका अर्थ	२६७
	नारदजीका वर्हिराजाको उपदेश	558	४. दक्ष के द्व	ारा आदिनारायणकी आराध	ाना २६७

क्र०		पृ० सं०	क्र	सं०	विषय	रू सं ०
¥.	श्रीनारदजीके उपदेशोंसे दक्षपुत्रोंकी		5.	नृसिंह	भगवान्का प्रादुर्भाव और	
	विरक्ति तथा श्रीनारदजीको दक्षका			हिरण्य	कशिपुका वध	280
	शाप एवं दक्षकी साठ कन्याओंके वंशका उल्लेख		.3	प्रह्लाद	जीकी स्तुति प्रारम्भ	300
		२६८			। और सत्यभाभा-नारद-प्रसङ्ग	308
4.	बृहस्पति द्वारा देवताओंका त्याग		११.	श्रीनाम	दिव-प्रसङ्ग	388
	और विश्वरूपका देवगुरुरूपमें वरण	335			जीकी स्तुतिकी समाप्ति और	
	नारायण-कवचका वर्णन	२६६	Turn T		प्तिके छह साधन	378
۲.	विश्वरूपका वध, वृत्रासुर द्वारा		१३.		कृष्ण परमहंसका दृष्टान्त	378
	देवताओंकी हार और भगवान्की प्रेरणासे देवताओंका दधीचि ऋषिके	-			निरूपण	333
	पास जाना	२७०			और वानप्रस्थोंके नियम	330
2	दधीचि ऋषिकी अस्थियोंसे वज्रका	490			सम्बन्धो सदाचार एवं मोक्ष-धर्म	
	निर्माण, देवताओंका वृत्रासुरसे युद्ध तथ	77	14.	8614	राज्या राषाचार एवं नाक-वन	200
	वृत्रासुरकी भगवद्स्तुति एवं				अष्टम स्कन्ध	
	भगवद्प्राप्ति	२७२	9.	सदभाव	ाना, मिश्रवासना और	
	वृत्रासुरका पूर्व चरित्र एवं चित्रकेतु-			असद्व		383
0.00	का वृत्तान्त	२७४	٦.		ोंका वर्णन	३४५
	चार प्रकार के पुत्र	२७५			द्वारा गजेन्द्रका पकड़ा जाना	३४६
	अदिति और दितिकी संतानोंकी तथा				ह द्वारा भगवान्की स्तुति और	404
	मरुद्गणोंकी उत्पत्ति एवं पुंसवनव्रत	२७७	0.		सङ्कटसे छूटना	३४७
			y		र ग्राहका पूर्वचरित्र तथा	7.0
	सप्तम स्कन्ध		4.	उनका		340
₹.	वासनाके तीन प्रकार एवं भगवान्की		ç		ान्थनकी कथा	३५१
	समता और जगत्की विषमताका		The second second		तीका प्राकटच	344
	समाधान	२७५			त प्रकट होना और	444
7.	नारदजी-युधिष्ठिर-संवाद	२८२	٦.	100000	ो अवतार	३५६
₹.	हिरण्यकाशिपु-वृत्तान्त	२८३			वितरण एवं-देव-दानव-युद्ध	
8.	प्रह्लादजीकी कथा	२५७	BELDE L			३५५
	यार्ज्ञवल्क्य-मैत्रेयी-संवाद	२८८	80.	माहित	ो रूप देखकर महादेवजीका टोना	240
1	प्रह्लादजीका प्रभुप्रेम एवं		00	The state of the state of	मन्वन्तरके वामन भगवान्की	348
4.	हिरण्यकशिपुके अत्याचार	280			। प्रारम्भ एवं राजा बलिकी	
100	प्रह्लादजीका असुर-बालकोंका उपदेश	२६२			र विजय	३६०
. G.	a Charles and a second					140

頭の	सं ० विषय	पृ० सं०	क्र	सं०	विषय	पृ० सं०
१२.	कश्यपजीके द्वारा अदितिको		१२.	केवट-प्रस्	ाङ्ग	४३६
	पयोव्रतका उपदेश	३६१	१३.	श्रीनारद	जी द्वारा वाल्मीकि-	
१३.	भगवान्का प्रकट होकर अदितिको			उद्वोधन	-प्रसङ्ग	880
	वर देना	३६४	१४.		अयोध्या वापस लौटना	
	यज्ञोपवीतका महत्त्व	३६४		एवं दशर	थ-मरण	885
१४.	वामन भगवान् द्वारा बलिसे भिक्षामें		१५.		रित्र, भरतजीका श्रीरामको	
	तीन पग पृथ्वी माँगना	३७१		लौटाने व	ान जाना	४४६
	राजा बलिको गुकाचार्यकी शिक्षा	३७२	१६.		के आदर्श त्यागमूर्ति भरतजी-	5.53
१७.	भगवान् वामन द्वारा विराट् रूप		4 3 3		ध्या लोटना	४४३
	होकर दो ही पगसे स्वर्ग और पृथ्वी- को नाप लेना	DING	१७.	सीता-ह	रण एवं जटायुं-मरण	४५५
		३७६	25.	शबरी-प्र	सङ्ग	४५६
१८.	विलका आत्मसमर्पण और भगवान्- का उसपर प्रसन्न होना	३७५	38.		जीका मिलना, सुग्रीवसे मैत्री	-
.00	भगवान्के मत्स्यावतारकी कथा		V-1	एवं बार्ल	ो-मरण	४५५
16.	नगयान्य मस्यायतारका क्या	३८२	२०.	लंका-दह	न एवं विभीषणकी शरणागि	त ४६२
	नवम स्कन्ध		२१.		विध एवं श्रीरामका सीताजी	
٧.	मर्यादा-पुष्टिसे काम-विनाश	३५४	921	सहित अ	योध्या आगमन	४६४
	सत्यव्रत वैवस्वत मनु और उनके	198	२२.	श्रीकृष्ण	का सेवा-भाव	४६६
7.	वंशकी कथा	838	२३.	श्रीरामा	यणके सातों काण्डोंका रहस्य	४६६
٦.	नाभाग और राजा अम्बरीष-दुर्वासा		२४.	राजा य	याति-देवयानी वृत्तान्त	४७३
٧.	वृत्तान्त	382	२५.	रंतिदेव-	चरित्र एवं यदुवंशका उल्लेख	४७४
Υ.	इक्ष्वाकु, मांधाता एवं सौभरी चरित्र				(शम स्कन्ध (पूर्वार्द्ध)	
	सगर-चरित्र, भगीरथ-चरित्र	10.				
٠.	और गंगावतरण	335	8.		प्रदायिनी श्रोकृष्ण-कथाकी	
.c	भगवान् रामकी लीलाओंके वर्णनका			महत्ता		४७६
4.	प्रारम्भ	808	₹.	-	देवकी-विवाह, आकाशवाणी	
10	श्रीरामकी बाल-लीला	४०५		200	सके द्वारा देवकीकी छह	
					ने हत्या	४५५
	यज्ञ-रक्षा हेतु विश्वामित्रके साथ जा				श्रीकृष्णका प्राकटच	४८६
	राजा जनक द्वारा स्वयंवरका आयोज		8.	गोकुलमें	भगवान्का जन्मोत्सव	980
	धनुष-भंग एवं राम-विवाह	853	¥.		शिवशङ्करका अवधूत-	
22.	कैकेयी-प्रसंग एवं राम-वन-गमन	४३२	1	वेशमें व	ालकृष्णका दर्शन	४६६

新の	सं० विषय	पृ० सं०	क्र	सं०	विषय	० सं०
¥.	श्रीनारदजीके उपदेशोंसे दक्षपुत्रोंकी विरक्ति तथा श्रीनारदजीको दक्षका				गगवान्का प्रादुर्भाव और	
	शाप एवं दक्षकी साठ कन्याओं के				शिपुका वध	२६७
	वंशका उल्लेख	२६८			ीकी स्तुति प्रारम्भ •	३०७
€.	बृहस्पति द्वारा देवताओंका त्याग				और सत्यभाभा-नारद-प्रसङ्ग	308
	और विश्वरूपका देवगुरुरूपमें वरण	३३६			देव-प्रसङ्ग	368
9.	नारायण-कवचका वर्णन	२६६			तीकी स्तुतिकी समाप्ति और	
	विश्वरूपका वध, वृत्रासुर द्वारा				प्तके छह साधन	358
	देवताओंकी हार और भगवान्की				कृष्ण परमहंसका दृष्टान्त	378
	प्रेरणासे देवताओंका दधीचि ऋषिके		88.	धर्मका	निरूपण	333
	पास जाना	२७०	१४.	ब्रह्मचर्य	और वानप्रस्थोंके नियम	३३७
.3	दधीचि ऋषिकी अस्थियोंसे वज्रका		₹.	गृहस्थ स	सम्बन्धो सदाचार <mark>एवं मोक्ष-</mark> बर्म	380
	निर्माण, देवताओंका वृत्रासुरसे युद्ध तथ् वृत्रासुरकी भगवद्स्तुति एवं	या	PPK		अष्टम स्कन्ध	
	भगवद्प्राप्ति	२७२	2.	सद्भाव	ना, मिश्रवासना और	
१0.	वृत्रासुरका पूर्व चरित्र एवं चित्रकेतु-			असद्वा	सना	383
	का वृत्तान्त	२७४	₹.	मन्वंतर	ांका वर्णन	३४५
११.	चार प्रकार के पुत्र	२७४	₹.	ग्राहके ह	द्वारा गजेन्द्रका पकड़ा जाना	३४६
१२.	अदिति और दितिकी संतानोंकी तथा		8.	गजेन्द्रके	द्वारा भगवान्की स्तुति और	
	मरुद्गणोंकी उत्पत्ति एवं पुंसवनवत	२७७		उसका	सङ्कटसे छूटना	३४७
	सप्तम स्कन्ध		¥.	गज औ	र ग्राहका पूर्वचरित्र तथा	
				उनका	उद्धार	३५०
3.	वासनाके तीन प्रकार एवं भगवान्की		ξ.	समुद्र-म	न्थनकी कथा	348
	समता और जगत्की विषमताका	510-	9.	लक्ष्मीर्ज	ोका प्राकटच	344
	समाधान	२७५	5.	अमृतक	। प्रकट होना और	
	नारदजी-युधिष्ठिर-संवाद	२६२		and the same of th	अवतार	३४६
	हिरण्यकाशिपु-वृत्तान्त	२८३	.3	अमत-वि	वंतरण एवं-देव-दानव-युद्ध	३५५
	प्रह्लादजीकी कथा	२५७			रूप देखकर महादेवजीका	
¥.	यार्ज्ञवल्क्य-मैत्रेयी-संवाद	२८५	(0.	मोहित		348
	प्रह्लादजीका प्रभुप्रेम एवं		22.		पन्वन्तरके वामन भगवान्की	
	हिरण्यकशिपुके अत्याचार	280			प्रारम्भ एवं राजा बलिकी	
19. !	प्रह्लादजीका असुर-बालकोंका उपदेश	२६२		स्वर्गपर		३६०

no.	सं॰ विषय	पृ० सं०	क्र०	सं०	विषय	पृ० सं०
१२.	कश्यपजीके द्वारा अदितिको		१२.	केवट-प्रस	ত্ত্ব	४३६
	पयोव्रतका उपदेश	३६१	१३.	श्रीनारद	नी द्वारा वाल्मीकि-	
१३.	भगवान्का प्रकट होकर अदितिको			उद्वोधन	-प्रसङ्ग	880
	वर देना	३६४	१४.		अयोध्या वापस लौटना	
१४.	यज्ञोपवीतका महत्त्व	३६४		एवं दशर	थ-मरण	४४४
१५.	वामन भगवान् द्वारा बलिसे भिक्षामें		१५.		रंत्र, भरतजीका श्रीरामको	
	तीन पग पृथ्वी माँगना	३७१		लौटाने व	न जाना	४४६
	राजा बलिको गुकाचार्यकी शिक्षा	३७२	१६.		के आदर्श त्यागमूर्ति भरतर्ज	i-
१७.	भगवान् वामन द्वारा विराट् रूप		3 9 9		व्या लौटना	४४३
	होकर दो ही पगसे स्वर्ग और पृथ्वी- को नाप लेना	2105	१७.	सीता-हर	ण एवं जटायुं-मरण	४५५
		३७६	१८.	शबरी-प्र	सङ्ग	४५६
?5.	विलका आत्मसमर्पण और भगवान्- का उसपर प्रसन्न होना	३७५	98.	हनुमान	तीका मिलना, सुग्रीवसे मै त्री	22 24
				एवं बार्ल	ो-मरण	४४८
88.	भगवान्के मत्स्यावतारकी कथा	३८२	२०.	लंका-दह	न एवं विभीषणकी शरणाग	ति ४६२
	नवम रकन्ध		२१.	रावणका	वध एवं श्रीरामका सीताज	री-
٧.	मर्यादा-पुष्टिसे काम-विनाश	३५४		सहित अ	योध्या आगमन	४६४
	सत्यव्रत वैवस्वत मनु और उनके	-1.05	२२.	श्रीकृष्ण	हा सेवा-भाव	४६६
۲.	वंशकी कथा	935	२३.	श्रीरामाय	प्रणके सातों काण्डोंका रहस्य	उद्ग ४६६
2	नाभाग और राजा अम्बरीष-दुर्वासा	, - ,	२४.	राजा य	पाति-देवयानी वृत्तान्त	४७३
٧.	वृत्तान्त	387	२५.	रंतिदेव-	चरित्र एवं यदुवंशका उल्लेख	४७४
×.	इक्ष्वाकु, मांधाता एवं सौभरी चरित्र	385			शम स्कन्ध (पूर्वार्द्ध)	
	सगर-चरित्र, भगीरथ-चरित्र	40-				
٦.	और गंगावतरण	335	१.		दायिनी श्रोकृष्ण-कथाकी	
		100		महत्ता		४७६
4.	भगवान् रामकी लीलाओंके वर्णनका प्रारम्भ	४०१	₹.		वकी-विवाह, आकाशवाणी	
					के द्वारा देवकीकी छह	
	श्रीरामकी वाल-लीला	४०४		संतानोंर्क		४८४
	यज्ञ-रक्षा हेतु विश्वामित्रके साथ जान			2000	श्रीकृष्णका प्राकटच	४८६
3	राजा जनक द्वारा स्वयंवरका आयोज	न ४२०	8.	गोकुलमें	भगवान्का जन्मोत्सव	860
·90.	धनुष-भंग एवं राम-विवाह	853	X.		शिवशङ्करका अवधूत-	
	धनुष-भंग एवं राम-विवाह कैकेयी-प्रसंग एवं राम-वन-गमन	853	4.		शिवशङ्करका अवधूत- लक्रुष्णका दर्शन	88=

頭。	सं० विषय पृ	़ सं०	頭の	सं०	विषय पृ	० सं०
ξ.	पूतना-उद्धार	४०१	₹€.	गोपिव	ग-गीत	६३८
9.	शकट-भञ्जन	५१२	₹0.	श्रीकृष	गका प्रकट होकर गोपियोंको	
5.	तृणावर्त-उद्धार	4१5		सान्त्व	ना देना एवं महारास	६४७
	नामकरण-संस्कार एवं बाल-लीला	५२०	₹१.		विद्याधर एवं शङ्खचूड़का	
	मिट्टी खानेके वहाने यशोदाजीको श्रीवृ	न्द्रण	1000		एवं युगलगीत	६५३
	द्वारा अपने मुखमें ब्रह्माण्ड-दर्शन	४३७	३२.		श्रीअकूरजीको गोकुल भेजना	
22.	कृष्णलीलासे साहजिक समाधि	५४२			कूरजीकी वज-यात्रा	६५५
	मैया यशोदाका स्नेहपूरित वात्सल्य	५५०	३३.		ण-वलरामका मथुरा गमन एवं	
	श्रीकृष्णका ऊखल्से बाँधा जाना	५ ५८			पियोंकी विरह-दशा	६६४
	यमलार्जु न-उद्धार	५६३	₹8.		में रजकोद्धार, कुटजापर कृपा,	
	सुखिया मालिनकी श्रीकृष्ण-सेवा	X00			भङ्ग एवं कंसकी घवड़ाहट	६६८
		200	३४.	and the second second	, मुष्टिक पहलवानों और उद्धार	S 10 0
44.	वृन्दावन लीलाका आरम्भ, बकासुर और अघासुर उद्धार	४७४	26			६७१
910	तपस्वी ब्रह्मार्षि शाण्डिल्य, पूर्णमासी	200			को मथुराके राज्यका अर्पण	६७४
ζυ.	और मधुमङ्गलका श्रीकृष्ण-प्रेम	५५०	३७.		ण-वलरामका संदीपन ऋषिके मिं गुरुकुल-प्रवेश	६७६
95.	ब्रह्माजीका मोह और उसका नाश	५५२	35.		नीकी व्रज-यात्रा	६७६
	धेनुकासुर-उद्घार एवं कालियपर कृपा				ण-विरहसे व्यथित व्रजकी दशा	६८७
					जी तथा गोपियोंकी बातचीत	
	प्रलम्बासुर-उद्धार एवं वेणु-गीत	F3 ×			मरगोत	533
	इन्द्रयज्ञ-निवारण एवं गोवर्धन-धारण	33%	89.		पर कृपा और अक्रूरजीका	
२२.	वरण-लोकसे श्रीनन्दजीको	Cale		The second second	ापुर जाना	900
22	छुड़ाकर लाना	६०७				
	चीरहरण-लीला	६०५			दशम स्कन्ध (उत्तराद्ध्)	
78.	गोपियोंके द्वारा दुर्वासाको भोजन एवं		2.	जरासं	वसे युद्ध, द्वारिकापुरीका निर्माण	609
	उससे शिक्षा	485			वन एवं मुचकुन्दकी कथा	90X
२४.	रासलीलाका प्रारम्भ और श्रीकृष्णकी काम-विजय	C 0.11			महालक्ष्मी और अलक्ष्मी	215-19-19-1
₹.	श्रीकृष्णका गोपियोंको समझाना	६१४				909
	गोपियोंका पावन प्रेम	६२१	8.		गी-हरण एवं कृष्ण- गी-विवाह	905
		६२७				
	भगवान्का अन्तर्धान और गोपियोंका विरह	622	17.6		का जन्म एवं भौमासुरका वध	088
		६३३	। दे	भगवा	न् श्रीकृष्णके अन्यान्य विवाह	@ 8 X

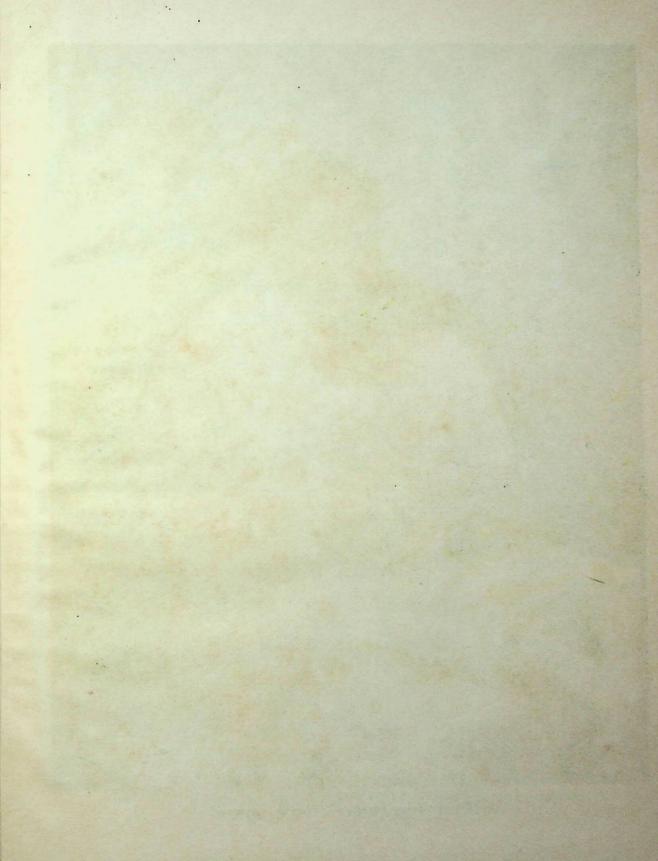
क्र०	सं० विषय पृ	० सं०	क्र० सं०	विषय पृ	० सं०
	उषा-अनिरुद्ध-विवाह श्रीकृष्णकी दिनचर्या	७१८		क्वर द्वारा मायासे पार होनेके ब्रह्म और कर्मयोगका निरूपण	७३६
.3	जरासंध-वध, राजसूय यज्ञ एवं शिशुपालका उद्घार श्रीकृष्ण-सुदामा-चरित्र	ं ७२२ ७२३	गुरुओंक	जी द्वारा किये गये चौबीस जी कथा । द्वारा उद्धवजीको उपदेश	७३६ ७४२
	कुरुक्षेत्रमें आये हुये माता-पिताके श्रीकृष्णसे प्रश्न, वसुदेवजीको ब्रह्मज्ञान और देवकीके छह पुत्रोंको लौटा लाना		लेकर ब	वजीका भगवान्की चरणपादुका बदरिकाश्रम जाना, यदुकुलका एवं भगवान्का स्वधाम गमन	७४५
	अर्जु न द्वारा सुभद्रा-हरण वेदस्तुति	9 ३ ० ७३०		द्वादश स्कन्ध	
	एकादश स्कन्ध			के राजवंश एवं कलियुगके का वर्णन	380
	वैराग्यका महत्त्व यदुवंशको ऋषियोंका शाप, नारदजी- का वसुदेवजीके पास आना और उन्हें नवयोगेश्वर और निमिराजाका	७३२	नाम-स् ३. श्रीमद्भा परीक्षि	के दोषोंसे बचनेका उपाय— ब्ह्वीर्तन गवतके श्रवणके पाँच फल, त्द्वारा श्रीशुकदेवजीकी पूजा	७५०
	संवाद सुनाना	७३३	एवं पर	रोक्षित्की परमगति	७५१

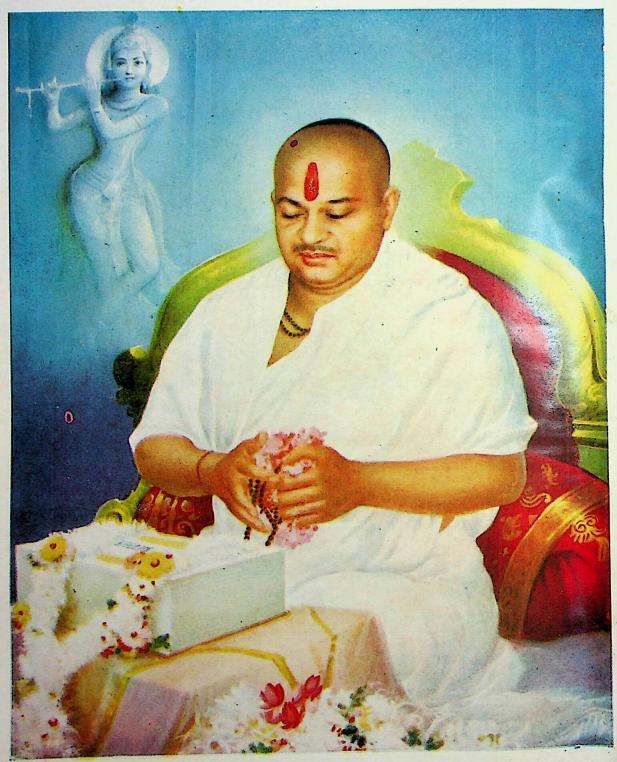

वहीपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं, विश्रद्वासः कनककिपशं वैजयन्तीं च मालाम् । रधान् वेणोरघरसुधया पूरयन् गोपवन्दैः, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविश्चद् गीतकीर्तिः ॥ [श्रीमद्भागवत १०-२१-५]

श्रीकृष्ण गोप-बालकोंके साथ वृन्दावनमें प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने मस्तकपर मोर-मुकुट धारण किया है और कानोंपर कनेरके पीले-पीले पुष्प, शरीरपर पीला पीताम्बर और गलेमें पांच प्रकारके सुगन्धित पुष्पोंसे बनी वेजयन्तीमाला पहनी है। रंगमंचपर अभिनय करनेवाले श्रेष्ठ नट जैसा श्राति सुन्दर वेष है। बाँसुरीके खिद्रोंको वे अपने अधरामृतसे भर रहे हैं। उनके पीछे-पीछे गोप-बालक उनकी लोकपावन कीर्तिका गान कर रहे हैं। इस प्रकार वैकुण्ठसे भी श्रेष्ठ यह वृन्दावनधाम उनके चरण-चिह्नोंसे अधिक रमणीय बना है।

श्रीरायचन्द्र केशव डोंगरे शास्त्री

श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्ये नमः श्री गुरुम्यो नमः अ नमः मगवते वासुदेवाय श्रीकृष्णः शरणं मम

भागवतका उद्देश्य और उसका माहातम्य

सन्विदानंदरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे । तापत्रयविनाञ्चाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः ॥

(माहात्म्य अ० १ वलोक १)

जो जगतको उत्पत्ति, स्थिति और विनाशके हेतु हैं, तथा जो तीनों प्रकारके तापके नाशकर्ता हैं ऐसे सिंच्चितानंदस्वरूप भगवान् श्रीकृष्णको हम सब वंदन करते हैं।

परसात्माके तीन स्वरूप ज्ञास्त्रोंमें कहे गए हैं —सत्, चित् तथा आनंद। सत् प्रगट रूपसे सर्वत्र है। चित् मौन तथा आनंद अप्रगट हैं। जड़ वस्तुओंमें सत् तथा चित् हैं परन्तु आनंद नहीं है; जीवमें सत् और चित् प्रगटता है परन्तु प्रानंद प्रप्रगट रहता है अर्थात् अप्रगट-रूपसे रहता है, अव्यक्तरूपसे है। वंसे प्रानंद इसके अपने अन्दर ही है, फिर भी आनंदको मनुष्य (प्रपने) बाहर ही खोजता है। मनुष्य नारोदेह, धनसंपत्ति आदिमें आनन्द खोजता है।

आनंद तो तुम्हारा अपना स्वरूप है। आनंद तो (तुम्हारे) अंदर ही है। इस आनंदको जीवनमें किस प्रकार प्रगट करें यही भागवतशास्त्र सिखाता है।

दूषमें सक्खन रहता है फिर भी वह बीखता नहीं है। परन्तु दूधसे दही बनाकर, दही मंथन करनेपर सक्खन बीख जाता है। ठीक इसी प्रकारसे मानवको मनोभंथन करके आनंदको प्रगट करना है। दूधमें जैसे मक्खनका अनुभव नहीं होता है, इसी प्रकार ईश्वरका, कि जो सर्वत्र है, फिर भी उनका अनुभव नहीं होता है।

जीव है तो ईश्वरका ही, तो भी उस ईश्वरको पहचाननेका यत्न करता नहीं है। इसी कारणसे इसे आनंद नहीं मिलता है। कोई भी कैसा भी जीव हो उसे ईश्वरसे मिलना है। नास्तिक भी (थक हारकर) अन्तमें शांति ही खोजता है।

आनंबके अनेक प्रकार तैत्तरीय उपनिषद्रमें बताये गये हैं, परन्तु इनमेंसे दो मुख्य आनंब हैं—(१) साधनन्जय आनन्द (२) स्वयंसिद्ध आनंद।

साधनजन्य आनंद अर्थात् विषयजन्य आनंद, कि जो साधन या विषयके नाश होनेपर उस आनंदका भी नाश होता है और होगा। योगियोंके पास कुछ भी (साधन या विषय) नहीं होता फिर भी उनको, आनंद है अर्थात् सदा आनंदमें रहते हैं, इससे सिद्ध होता है कि आनंद अन्दर है। सत्, चित्ं, म्रानंद ईश्वरमें परिपूर्ण हैं। परमात्मा परिपूर्ण सत्रूप, परिपूर्ण चित्रूप, परिपूर्ण सानंदरूप हैं।

परमात्मा श्रीकृष्ण परिपूर्ण आनंब-स्वरूप हैं। विना ईश्वरके संसार अपूर्ण है। ईश्वरका अंश जीवात्मा भी अपूर्ण है। जीवमें चिद्र अंश है फिर भी परिपूर्ण नहीं है। अनुष्यमें ज्ञान आता है परन्तु वह ज्ञान स्थायी नहीं होता। श्रीकृष्ण परिपूर्ण ज्ञानी हैं। श्रीकृष्णको सोलह हजार रानियोंके साथ बात करते समय भी वही ज्ञान था और जिस समय सारी द्वारिका आदिका नाश हो रहा था उस समय भी वही ज्ञान था। श्रीकृष्णका ख्रानंद रानियों या द्वारिका में है ही नहीं। सबका विनाश हो रहा था तो भी श्रीकृष्णके आनन्दका विनाश नहीं होता है। कारण श्रीकृष्ण तो स्वयं आनन्दरूप हैं। सत् नित्य है, चित् ज्ञान है, चित्-शक्ति अर्थात् ज्ञानशक्ति। मनुष्य अपने स्वरूपमें स्थित नहीं है, अतः इसे ग्रानंद नहीं भिलता। मनुष्य जिस प्रकार बाहर विवेक रखता है वैसा घरमें रखता नहीं है। मनुष्य एकांतमें स्व-स्वरूपमें स्थित रहता नहीं, जब कि उत्पत्ति, स्थिति और संहारलीलामें श्रीठाकुरजीके स्वरूपमें कोई परिवर्तन नहीं होता। श्रीठाकुरजी संहारको भी अपनी लीला हो मानते हैं। उत्पत्ति, स्थिति और संहार श्रीठाकुरजीको लीला है। परमात्मा तीनोंमें आनन्द मानते हैं और अपने स्वरूपमें स्थित रहते हैं।

जिसका ज्ञान नित्य टिकता है उसे ही आनंब मिलता है। वही आनंद स्य होता है। जीवको यदि आनन्द रूप होना हो तो उसे सिन्वदानंद के आश्रय होना है। यह जीव जबतक परिपूर्ण नहीं होता तबतक उसे गांति नहीं मिलती है। आनंद नहीं मिलता है। संसारका प्रत्येक पदार्थ परिणाममें विनाशो होने के कारण परिपूर्ण नहीं है। परिणाम स्वरूप यह तो भगवान श्रीनारायण हैं। इस प्रश्नु नारायणको जो पहचानता है ग्रीर उस नारायणके साध मनको जो तदाकार करता है उसीका मन नारायणके साथ एक होता है। केवल वह जीवात्या ही श्रीनारायण-रूप बनता है और वही परिपूर्ण होता है; तभी जीवका जीवन सफल होता है। जीव जबतक ग्रपूर्ण है तबतक इसे शांति नहीं मिलती है। जीव जब ईश्वरसे मिलता है और उसका अपरोक्ष साक्षात्कार करता है तभी जीव परिपूर्ण होता है। परमात्मा श्रीकृष्ण के दर्शन पाने लिए ही यह मनुष्यका अवतार है। मानव ही श्रीभगवानका दर्शन कर सकता है। पशुको तो अपने स्वरूपका भी भान नहीं है, तो वह वेचारा परमात्माक दर्शन करता है, उसीका जीवन सफल है। यह जीव अनेक वर्षोसे (अनंत जन्मोंसे) भोग भोगता चला आ रहा है, फिर भी इसे शांति तो मिली नहीं। यह शांति तो तब मिले कि जब जीवको परमात्माका दर्शन मिले। श्रीकृष्ण परमात्माके दर्शनके बिना जीवको परिपूर्ण शांति नहीं मिलती है।

दर्शनके तीन प्रकार शास्त्रोंमें बताये गए हैं-

- (१) स्वप्नमें प्रभुकी भांकी होती है। यह हुआ साधारण दर्शन।
- (२) मंदिर और मूर्तिमें परमात्माके दर्शन हों तो यह मध्यम दर्शन है।
- (३) ईववरका अपरोक्ष दर्शन, यह उत्तम दर्शन है।

परमात्माका अपरोक्ष साक्षात्कार जब होता है तब जीवन सकल होता है। वेदांतमें साक्षात्कारके दो प्रकार कहे गये हैं — (१) परोक्ष ज्ञान, (२) अपरोक्ष ज्ञान।

ईव्वर किसी एक स्थानपर है ऐसा जो माने वह परोक्ष साक्षातकार है। ईव्वरके बिना जुछ नहीं है। ईव्वर ही सब कुछ है। मैं भी ईव्वरसे भिन्न नहीं हूं, यह है ईव्वरका अपरोक्ष साक्षात्कार।

जिसे ''में स्वयं बहा हैं'' (शहम बह्यास्मि) ऐसा ज्ञान (अनुभव) होता है उसे (अपरोक्ष) साक्षात्कार हुआ है ऐसा कहा जाता है (माना जाता है)। देखनेवाला ईश्वरको देखते ही ईश्वरमय बनता है तभी उसे ईश्वरका अपरोक्ष साक्षात्कार होता है। ईश्वरका ही सबमें अनुभव करते करते जो (उसीमें) एकरूप हो जाता है (केवल) वही ईश्वरके परिपूर्ण स्वरूपको जान सकता है (पहचान सकता है) और वेदांतमें इसीको अपरोक्ष साक्षात्कार कहते हैं। ईश्वर जगत्सें किसी एक स्थानमें है यह ज्ञान भी अपूर्ण है। ईश्वर सर्व व्यापक हैं, यह (केवल) एक सूर्तिनें या मंदिरमें रह नहीं सकते हैं (समा नहीं सकते हैं)। मंदिरमें प्रभूके दर्शन कर लेनेपर ज्ञानी पुरुष, जहाँ दृष्टि जाती है वहीं, भगवान्रूपका अनुभव करते हैं। मंदिरमें प्रभूके दर्शन करके बाहर आनेपर, प्रत्येकमें परमात्माका दर्शन करे, मन जहाँ जाये वहाँ ईश्वरका दर्शन करे, यही है ईश्वरका असाधारण दर्शन। जो परमात्मा मुक्तमें है वही सबमें है इसी प्रकार प्राखल जगत जिसे ब्रह्मस्वरूप दीखता है वही जानी है। सबमें परमात्माका अनुभव करते करते उसे अपने स्वरूपमें भी परमात्माका अनुभव होता है। परमात्माके परोक्ष दर्शनसे कोई विशेष लाभ नहीं होता है परन्तु जीव जब परमात्माका अपरोक्ष दर्शन करता है तभी कृतार्थ होता है। जानी वृद्धोंको तो अपने स्वरूपमें भी श्रीभगवान् दीखते हैं। यही अद्वेत है। श्रीकृष्ण लीलायें इसीलिए हैं कि इन लीलाओंका चितन करती गोपियाँ, अपने स्वरूपमें भी परमात्माका अनुभव करती हैं। "लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल।" गोपियोंको अपने स्वरूपका विस्मरण हुआ है और कहती हैं, ''मैं ही कृष्ण हूँ।'' अपने (प्यारे) कृष्णका सबमें अनुभव करतीं गोपियां श्रीकृष्णस्य बनी हैं। जिसे अपने अंदर परमात्माका दर्शन होता है, वही जीव परमात्मामें मिल जाता है। अपने श्रंदर जिसे परमात्मा दीख जाते हैं उसके बाद वह जीव ईश्वरसे जुदा नहीं रह सकता । वह ईश्वरमें मिल जाता है। यही श्री भागवतका फल है।

ज्ञानी ज्ञानसे परमात्माका (ब्रह्मका) अपरोक्ष साक्षात्कार करते हैं, जब कि वैष्णव (अक्त) प्रेमसे परमात्माका अपरोक्ष साक्षात्कार करते हैं।

ईश्वर जीवको अपनाकर जब श्रपने स्वरूपका दान करते हैं तभी वह जीव पूर्ण होता है। बिना ईश्वरके सारा संतार अपूर्ण है, जीव अपूर्ण है। अतः इसे शांति नहीं है—नारायण ही पूर्ण हैं। सच्ची शांति नारायणमें है। नर नारायणका अंश है, अतः नर तो नारायणमें ही समा जाना चाहता है। श्रीनारायणकी पहचान करानेवाला और श्रीनारायणमें लीन होनेका साधन यह श्री भागवत् शास्त्र है।

जीव नारायणका अंश है। इसे तो उसीमें मिल जाना है। इसके लिये शास्त्रोंने अनेक उपाय कहे हैं—(१) कर्ममार्ग, (२) ज्ञानमार्ग, (३) भक्तिमार्ग। उपनिषद्भे (उपनिषदोंके ज्ञानसे) ईश्वरका अपरोक्ष साक्षात्कार होता है। परन्तु श्री व्यासजीने विचार किया कि उपनिषदोंको भाषा गृढ है, लामान्य मनुष्य इसे समक्ष नहीं सकेंगे। उपनिषदोंका ज्ञान तो दिच्य है। परंतु अपने जैसे विलासी लोग वैसे दिच्य ज्ञानका अनुभव नहीं कर सकेंगे, कारण मनुष्योंके जीवन अति विलासी हैं। इसलिए ज्ञानमागंसे जीव ईश्वरके पास जा सके यह असंभव है। अति वैराग्यके विना ज्ञानमागंसें सफलता नहीं मिलती। ज्ञानको बुनियाद है वैराग्य। ऐसा अति वैराग्य प्राप्त करना कठिन है। श्री शुक्रदेवजी महाराजको ऐसा (अति) वैराग्य प्राप्त हुम्रा था। जन्म होते ही उन्होंने वनकी ओर प्रयाण किया था और पितासे कहा था, "आप पिता नहीं हैं और मैं पुत्र नहीं हूँ।" वेद त्यागका उपदेश करते हैं। ज्ञास्त्र सब कुछ छोड़नेको कहते हैं। श्लास्त्र तो कहते हैं, "काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो।" परंतु मनुष्य कुछ नहीं छोड़ सकता। जो साधारण पान-सुपारी भी नहीं छोड़ सकते हैं वे काम, कोध, लोभ किस प्रकार छोड़ों? वे घरका त्याग किस प्रकार करेंगे? (सर्व साधारण) मनुष्यको तो कुछ करना नहीं है और वह कुछ छोड़ भी नहीं सकता। परंतु वेदांत शास्त्र तो कहता है कि सब कुछ छोड़कर, सर्वस्वका त्याग करके ईश्वरके पीछे पड़ोगे तभी तुम ईश्वरको पहचान सकोगे, उनसे मिल सकोगे। सर्वका त्याग, सर्वस्वका त्याग तो साधारण मनुष्यके लिए सूलभ नहीं है।

वेदके चार भाग हैं—(१) सहिता, (२) ब्राह्मण, (३) ग्रारण्यक, (४) भाष्य । वेदोंकी समाप्ति उपनिषदोंसे होती है अतः उसे वेदांत कहते हैं। आरण्यकमें उपनिषद्वाला भाग आता है। जिन ग्रन्थोंका चितन ऋषि करते हैं उन्हें आरण्यक कहते हैं। बंगलोंमें भोग-विलासोंमें रहनेवालोंका उपनिषदोंमें (उपनिषदोंके अध्ययनमें) अधिकार नहीं है। अपने जैसे संसारमें फँसे जीव उपनिषदोंके ज्ञानको पचा नहीं सकते। इन सब बातोंका विचार करके भगवान् व्यासजीने श्रोमद्भागवत-शास्त्रको रचना की है। उपनिषदोंका बताया मार्ग अपने जैसोंके लिए सुलभ नहीं है। उपनिषदोंका तात्पर्य त्यागमें है।

जो पान-सुपारी, चाय नहीं छोड़ सकते और जो दो चार घंटे कथामें बैठें तो भी नसवार (छींकणी) की डिब्बी छोड़ नहीं सकते हैं, वे कामक्रोधादि विकारोंको कैसे छोड़ सकेंगे ?

जो कामसुखका उपभोग करते हैं वे योगाम्यास कर नहीं सकोंगे। भोगी यदि योगी होने जाएगा तो वह रोगी हो जाएगा। ज्ञान मार्गमें जिसका पतन होता है वह नास्तिक बनता है। योगमार्गमें जिसका पतन होता है वह रोगी बनता है। भिक्त मार्गमें जिसका पतन होता है वह आसक्त बनता है। किलयुगी मनुष्य योगाम्यास नहीं कर सकता। इस भागवत शास्त्रकी रचना किलयुगके जीवोंके उद्धार करनेके लिए को गई है।

श्रीमद्भागवतमें एक नवीन मार्गदर्शन, कराया गया है। "हम घरवार और धंधा खोड़ नहीं सकते हैं " ऐसा कहनेवालोंको भागवतशास्त्र कहता है, "िनराश न होना, सब कुछ छोडकर जंगलमें जानेकी जरूरत नहीं है। केवल जंगलमें जानेसे ही आनंद मिलता है ऐसा नहीं है।" जीव जब सब प्रकारकी प्रवृत्ति छोड़कर निवृत्तिमें बैठता है तब भी मनमें प्रवृत्तिके विचार आते हैं।

श्रीभगवतशास्त्रका आदर्श दिग्य है। गोषियोंने घर नहीं छोड़ा। गोषियां घरका काम करती थीं। उन्होंने स्वधर्मका त्याग नहीं किया। वे वनमें नहीं गई। किर भी वे श्रीभगवानको प्राप्त कर सकी हैं। श्रीभागवत-शास्त्र ऐसा मार्गदर्शन कराता है कि योगीको जो आनन्द समाधिमें मिलता है, वही आनंद आप घरमें रहते हुए भी प्राप्त कर सकते हैं। घरमें रहकर भी आप प्रभुको प्रसन्न कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। परंतु आपका प्रत्येक व्यवहार भक्तिमय हो जाना चाहिए। गोपियोंका प्रत्येक व्यवहार ही भक्तिमय बन गया था।

घरमें रहकर भी श्रीभगवानका दर्शन हो सकता है। गोपियोंको घरमें ही परमात्माका दर्शन हुआ है। गोपियों यही मानती श्री कि जहाँ हम जाती हैं, हमारा श्रीकृष्ण हमारे साथ है। व्रजमें ऐसी गोपियोंके दर्शन करके उद्धवजीका ज्ञानगर्व उतर गया था। गोपियोंके सत्संगके वाद उद्धवजी कहने लगे—

वंदे नंदन्नजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः। तासां हरिकथोद्गीतं पुनाति श्वननत्रयम्।।

नंद बाबाके वजमें रहनेवाली इन गोपियोंकी चरणरजको मैं बारम्बार प्रणाम करता हूँ और इसे मस्तक पर चढ़ाता हूँ। अरे, इन गोपियोंने भगवान श्रोक्रुष्णको लीलाकथाओंके संबंधमें जो गुणगान किए हैं वे तो तीनों लोकोंको पवित्र कर रहे हैं और सदा सर्वदा पवित्र करते रहेंगे।

गोपियाँ सबमें श्रोभगवान्को निहारती हैं। वे कहती हैं—इस वृक्षमें, लतामें, फूलमें, फलमें मुक्ते मेरा प्रभु दीखता है। मेरा कृष्ण तो मुक्ते छोड़कर जाता ही नहीं है। गोपियोंको घरमें हो श्रीपरमात्माका साक्षात्कार हुआ है। श्रीभागवतमें कहा है कि घरमें रहो, अपने व्यवहार करो, किर भी परमात्माको प्राप्त कर सकोगे। घरमें रहना पाप नहीं है, परन्तु घरको मनमें रखना पाप है। सबको साधु होनेकी जरूरत नहीं। यदि आप सब संन्यास ले लेंगे तो साधु- संन्यासिओंका स्वागत कौन करेगा? उनका सम्मान कौन करेगा?

गोपियोंकी प्रेमलक्षणा भक्ति ऐसी दिब्य है कि उनको घरमें रहते हुए भी प्रभुकी प्राप्ति हुई है। श्रीकृष्णरूप बनी हैं। इस प्रकार श्रीकृष्णमें जिसका मन मिलेगा वह श्रीकृष्णरूप हो जायगा। ऐसे अलौकिक भक्तिमार्गका भगवान् व्यास नारायण इस भागवतशास्त्रमें वर्णन करेंगे और इसी भक्तिद्वारा परमात्माका साक्षात्कार होगा।

श्रीमद्भागवत आपके प्रत्येक व्यवहारको भी भक्तिमय बना देगा। भागवत व्यवहार और परमार्थका समन्वय कर देगा। आपको घरमें भी वही आनंद देगा कि जो आनंद योगी वनमें बैठकर भोगते हैं। योगी समाधिमें जैसा आनन्द पाते हैं वैसा आनन्द गृहस्थको भी प्राप्त हो सके, इसलिए भागवतज्ञास्त्रकी रचना की गई है। संसारके विषय-सुखोंके प्रति वैराग्य हो और प्रभुके प्रति प्रेम जागे—यही श्रीभागवतकी कथालीलाओंका उद्देश्य है।

भागवत अर्थात् भगवान्को मिलने-मिलानेका साधन । संतोंका आश्रय लेनेवाला संत बनता है, भागवतका आश्रय लेनेवाला भगवान् होता है । भक्ति केवल मन्दिरमें नहीं अपितु जहां भी बैठ जाओ वहीं हो सकती है। इस भक्तिके लिए कोई देश (स्थान) या काल (समय) की जरूरत नहीं है। भक्ति तो चौबीसों घंटे करनी है। भक्तिके काल (समय) और भोगके काल (समय) ऐसा जो भेद रखता है वह भक्ति नहीं कर सकता है। भक्ति सतत करो, निरंतर करो। चौबीसों घंटे ब्रह्मसंबंध बनाए रखो। हमेशा ध्यान रखो, सदा साबधान रहो कि मायाके साथ संबंध न हो जाय।

जब वसुदेवजीने श्रीकृष्णको मस्तकपर पधराया तब उनका ब्रह्मसंबंध हुआ, जिससे उनके हाथ-पंरकी बेडियाँ दूट गईं। परन्तु योगमायाको लेकर जब वापस पहुँचे तो फिर बंधनमें पड़ गए। वसुदेवजीका ब्रह्मसंबंध तो हुआ परन्तु वे इसको टिकाए न रख सके। ब्रह्मसंबंधको टिकाये रखना चाहिए। ईश्वरका स्मरण छोड़ना नहीं चाहिए। वेष्णव (भक्त) भगवान् के साथ खेलते हैं। जीव जो क्रिया करता है (जब वह सब) ईश्वरके लिए करता है तो उसकी प्रत्येक क्रिया भक्ति बन जाती है। भक्तिका विशेष संबंध मनके साथ है और जिससे भक्ति मनसे नहीं होती है उसे तनसे सेवा करनेकी जरूरत है। मानसिक सेवा श्रेष्ठ है। साधु-संत तो मानसिक सेवामें तन्मय रहते हैं। यदि ऐसी सेवातन्मयता हो जाय तो जीव कृतार्थ होता है। भक्ति-मार्गकी आचार्या गोपियाँ हैं। उनका आदर्श मन और आँखोंके सामने रखो। ज्ञानमार्गसे, योगमार्गसे जिस ईश्वरके आनन्दका अनुभव होता है, उसी आनंदका अनुभव इस भक्तिसे सहज प्राप्त होता है। ज्ञानी योगियोंको जो ब्रह्मानंद प्राप्त होता हैं वही इस साधारण जीवातमाको भी प्राप्त हो ऐसे उद्देश्यसे श्रीभागवतको रचना की गई है। इसमें तो भगवान्का स्वरूप बताया है। भगवान् केसे हैं?

तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः।

परमात्माके स्वरूपका वर्णन करते हुए कहा गया है—तापत्रयविनाशाय। दुःख मनका धमं है, आत्माका नहीं। मनुष्य दुःखमें ईश्वरका स्मरण करता है जिससे उसका परमात्माके साथ अनुसंधान होता है, श्रोर उसे आनन्द मिलता है। जीवका स्वभाव सुन्दर नहीं है। परमात्माका शरीर तो हो सकता है कि कभो सुन्दर न भो हो। कूर्मावतार, वराह अवतारके शरीर सुन्दर नहीं थे। परन्तु श्रोपरमात्माका स्वभाव सुन्दर, अतिशय सुन्दर है। दूसरोंके दुःख दूर करनेका परमात्माका स्वभाव है। इसीलिए तो श्रीभगवान वंदनीय हैं।

आध्यात्मिक, आधिदंविक तथा आधिभौतिक—तीनों प्रकारके तापोंके नाश करनेवाले भगवान् श्रीकृष्णकी हम वंदना करते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि वंदना करने से क्या लाभ है ? वंदना करने पाप जलते हैं। श्रीराधाकृष्णकी वंदना करेंगे तो आपके सारे ताप नष्ट होंगे। परन्तु वंदना अकेले शरीरसे नहीं, मनसे भी करो। अर्थात् श्रीराधाकृष्णको हृदयमें पधराओ और उनको प्रेमसे नमन करो। नमन प्रभुको वंधनमें डालता है। दुःखमें जो साथ दे वह ईश्वर है और मुखमें जो साथ दे वह जीव है। ईश्वर सर्वदा दुःखमें ही साथ देते हैं। अतः ईश्वर वंदनीय हैं। ईश्वरने जिस जिसको सहायता दी है उसको दुःखमें ही सहायता दी है। पांडव जब तक दुःखमें थे तब तक श्रीकृष्णजीने उनको मदद की। पर पांडव जब सिहासनपर बंठे तब श्रीकृष्ण भी वहाँसे चले गए। ईश्वर जिसे भी मिले हैं, दुःखमें ही मिले हैं। सुखका साथी जीव है अरेर दुःखका साथी ईश्वर है इस बातका सतत मनन करो। मनुष्ण धन पानेके लिए जितना

प्रयत्न करता है (और दुःख सहन करता है) उससे भी कहीं कम प्रयत्न यदि ईश्वरके लिए भी करे तो उसे ईश्वर अवश्य मिलेंगे। कन्हैया तो बिना बुलाए गोपियोंके घर जाता था, परंतु वह मेरे घर क्यों नहीं आता है ऐसा कभी विचार भी किया है ? आप भी निश्चय कीजिए कि मैं भी ऐसे सत्कर्म करूँगा कि कन्हैया मेरे घर भी आएगा। श्रीभगवानके आगे हाथ जोड़ना, मस्तक नवाना इसका क्या अर्थ है ? हाथ क्रियाशक्तिका प्रतीक है। हाथ जोड़नेका अर्थ है कि मैं अपने इन हाथोंसे सत्कर्म करूँगा। मस्तक नवानेका अर्थ है—मैं अपनी बुद्धि-शक्तिको, हे नाथ! आपको अपित करता हूँ। बंदना करनेका अर्थ है—अपनी क्रियाशक्ति और बुद्धिशक्ति श्रीभगवान्को अपित करनी चाहिए। श्रीभगवान्को वंदन करनेसे पाप-तापका नाश होता है। निर्भय होना हो तो प्रेमसे भगवान् श्रीकृष्णकी वंदना करो। मेरे भगवान् दयाके सागर हैं। केवल वाणी और शरीरसे नहीं, परंतु हृदयसे भी वंदना करो। हृदयसे वंदना करनेसे श्रीभगवान्के साथ ब्रह्मसंबंध होता है।

जब भी घरसे बाहर निकलो, श्रीटाकुरजीको वंदना करके ही निकलो। ईश्वर प्रेम चाहते हैं श्रीर प्रेम ही देते हैं। ईश्वर यही मानते हैं कि यह मेरा है और मुभसे भीख मांगता है। वंदना करनेसे ईश्वरके साथ संबंध होता है। इस जीवका स्वभाव ऐसा है कि वह वंदना नहीं करता है। घरमें प्रवेश करते ही पत्नी घरमें न हो तो अपने बालकसे पूछता है कि तेरी माता कहाँ गई? परन्तु इसकी क्या आवश्यकता है। वह बाहर गई हो तो तू बंठकर राम राम कर। बाहरसे घरमें आओ तो उस समय भी ईश्वरकी वंदना करो। मांमें चलते हुए भी वंदना करो। परमात्मा श्रीकृष्णकी आरंभमें बंदना करे, यह जीव जो प्रेमसे प्रणाम करे परमात्माको, तो उस पर श्रीपरमात्मा प्रसन्त होते हैं। यह जीव चाहे और कुछ न करे, इतना तो करे ही कि श्रीपरमात्मा श्रीकन होते हैं। यह जीव चाहे और कुछ न करे, इतना तो करे ही कि श्रीपरमात्माने वारवार बंदन करे। वंदना करो तो सद्भावसे करो। प्रमुके मुभपर अनंत उपकार हैं। श्रीपरमात्माने हम पर कितने उपकार किये हैं। बोलने और खानेको जीभ दी है। देखनेके लिए आँखें दी हैं। मुननेके लिए कान दिये हैं। विचार करनेके लिए मन दिया है। बुद्धि और कहो कि भगवन, में आपका ऋणी हूँ। ऐसी जित्स भावनाके साथ वंदना करो। कहो कि मेरे परमात्मा तूने मुभपर कृपा की है। तेरी कृपासे मैं मुखी हूँ। मेरे पाप तो अनन्त हैं, परंतु हे नाथ! आपकी कृपाएं भी अनंत हैं।

श्रीपरमात्माकी वंदना उत्तम भावपूर्वक करें तो वह अवदय सफल होती है।

विचार करो कि प्रभुने मुसे जो दिया है, क्या मैं उसके योग्य हूँ। नाथ, मैं तो योग्य नहीं हूँ, मैं तो पापी हूँ फिर भी श्रीठाकुरजीन मुसे संपत्ति और प्रतिष्ठा जगत्में दी है। जीव योग्य नहीं है फिर भी जीवको प्रभुने अधिक दे रखा है। नाथ, आपके उपकार अनंत हैं। नाथ, मैं इसका बदला नहीं चुका सकूँगा। मैं तो प्रभु, आपकी केवल बंदना ही करता हूँ। बंदन करनेसे अभिमानका बोक्त (भार) कम होता है। श्री ठाकुरजीका बिलकुल वजन (भार) नहीं है कारण उनमें कोई अभिमान नहीं है। श्रीकृष्ण तो बोडाणाकी पत्नीकी नाककी नथसे ही तुल गए थे। श्रीभागवतका आरंभ भी बंदनासे किया गया है ग्रीर बंदनासे ही समाप्ति भी को गई है।

नमामि हरिं परस्।

अकेले श्रीकृष्णकी वंदना नहीं की है अपितु कहा है — "श्रीकृष्णाय राधाकृष्णाय वयं नुमः।" श्रीजीका अर्थ है राधाजी। श्रीराधाजीके साथ विराजमान श्रीठाजुरजीकी में वंदना करता हूं। परमात्माकी वंदना कर लेनेके बाद श्रीमद् भागवतके बक्ता श्रीशुकदेवजीकी वंदना की गई है। वंदन करके तुम्हारी क्रियाशक्ति और बुद्धिशक्ति श्रपंण करनेके पश्चात् कुछ अर्घाटत कार्य या विचार न किया जाय।

पढ़ने और विचारनेकी अपेक्षा जीवनमें आचरण अधिक श्रेष्ठ है।

वेदोंका अंत नहीं और पुराणोंका पार नहीं है। मनुष्य जीवन लघु है और ज्ञास्त्रका कोई पार नहीं है। परन्तु उस एकको अर्थात् ईइवरको जान लोगे तो सब कुछ जान जाओगे। किल्युगका मनुष्य कम समयमें भी श्रोभगवानको प्राप्त कर सकता है। यह है जो श्रीभागवतमें बताया है।

सूतजी कहते हैं—सात ही दिनों में राजा परीक्षितने सद्दगित प्राप्त की थी जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। परीक्षितजीका उद्धार हुआ। फिर भी हम सबका उद्धार क्यों नहीं होता है? हमें परीक्षित जंसे श्रोता होना चाहिये और वक्ता भी श्री शुक देवजी जंसा बने तो उद्धार हो जाय। हम सब परीक्षित ही हैं। यह जीव गर्भ में आया और जिसने मेरी रक्षा की वह चतुर्भंज स्वरूपवाला पुरुष कहाँ है? कहाँ है? ऐसा कहते कहते ईश्वरकी खोजमें निकले वह जीव परीक्षित है। परीक्षित अर्थात् श्रीभगवान के दर्शन करने के लिए आतुर हुआ है ऐसा जीव। परीक्षितजीकी आतुरताका एक कारण था कि उन्हें मालूम हो गया था कि सात दिनों में (सातवें दिन) मेरी मृत्यु होनेवाली है। तक्षक नाग मुक्ते डसनेवाला है। जीवमात्रको तक्षक नाग डसनेवाला है। तक्षक कालका स्वरूप है ऐसा भागवतके एकादश स्कंध में कहा है। कालरूपी तक्षक किसीको नहीं छोड़ता। वह सातवें दिन डसता ही है। सप्ताहके कुल सात दिन हैं। इन सात दिनों (वार) मेंसे किसी एक वार (दिन) को यह काल अवश्य डसेगा हो। इन सात वारों मेंसे कोई एक वार हमारे लिए भी निश्चित तो है हो। तो फिर परीक्षितजीकी तरह कालको सत मुलो। कोई भी जीव क्यों न हो, उसे क्रालका भय तो लगताही है। मृत्युका भय केवल मनुष्यको है ऐसा नहीं है। ब्रह्माजीको भी कालका भय लगता है।

श्रीभागवत मनुष्यको निर्भय बनाता है। भागवतमें लिखा है कि ध्रुवजी मृत्युके सिर पर पांव रखकर स्वर्गमें गये थे। परोक्षित राजा समाप्तिमें बोले हैं कि मुक्ते अब कालका भय नहीं रहा है, मुक्ते कालका भय नहीं लगता है। भागवत सुनकर परमात्माके साथ प्रेम करनेपर उसे कालका भय नहीं लगता है। जो भागवतका आश्रय लेते हैं वे निर्भय बनते हैं।

लोग मृत्युको अमंगल मानते हैं, परन्तु यह मृत्यु अमंगल नहीं है। मृत्यु (काल) परमात्माको सेवक है अतः मंगल भी है। श्रीठाकुरजीको लगता है कि मेरा बालक अब योग्य बना है तो वे मृत्युको आज्ञा देते हैं कि उस जीवको पकड़कर ले आओ। जिसे पाप करनेका विचार भी नहीं आता है उसका मृत्यु मंगलमय होता है। जीवनमें मनुष्य मृत्युका सच्वा भय नहीं रखता है इसीसे उसका जीवन भी बिगडता है ग्रीर मरण भी। अंतकालमें मनुष्यको जो घबराहट

होती है वह कालके डरले नहीं, किंतु ग्रपने किए हुए पापोंकी यादसे होती है। पाप करते समय तो यनुष्य डरता नहीं है। डरता है तब जब कि पापोंकी सजा भुगतनेका समय आता है। व्यवहारमें लोग एक दूसरेका भय रखते हैं। मुनीम सेठका भय रखता है, कारकुन अधिकारीका, आदि। जब कि मनुष्य किसी भी दिन ईश्वरंका भय नहीं रखता है, इसीलिए वह दु:खी होता है।

भागवत मनुष्यको निर्भय बनाती है। श्रीभागवतका स्राध्य लेनेसे निर्भयता प्राप्त होती है। मैं अपने परमात्मा श्रीकृष्णका स्रंग हूँ, मैं भगवानका हूँ। कुछ पैसे जेवमें आ जाएँ तो सनुष्यको हिम्मत आ जाती है; तो जब आप परमात्माको हमेशा साथ ही रखकर फिरेंगे तो आप निर्भय वन ही जाएँगे, इसमें क्या स्नाञ्चर्य है। भय बिना प्रभुमें प्रोति होती हो नहीं है। कालका भय रखो। कालके, मृत्युके भयसे प्रभुमें प्रीति होती है। अतः कालकी, पापकी, धर्मकी भीति रखो। सनुष्य यदि सदा कालका भय रखे तो इससे पाप नहीं होगा। निर्भय होना हो तो पाप छोड़ वो। श्रीभागवत शास्त्र हमें निर्भय बनाता है। सनुष्यको और किसीका भय चाहे न लगता हो फिर भी कालका भय तो इसे लगा ही रहता है। कामका नाश करके भक्ति और प्रेमक्य जीवन जो जीता है, वह कालपर भी विजय पाता है। कालको जो मारता है, वह कालकी बार नहीं खाता। कामकी, कालकी मारसे छूटना हो तो परमात्माके साथ अतिशय प्रेम करना होगा। ईश्वरसे प्रेम किये बिना ये काम, क्रोध आदि विकार जाते नहीं हैं। परमात्माके साथ प्रेम करेंगे तो कालका भय लगेगा हो नहीं। ध्रुवजी मृत्युके सिरपर पांव रखक र वैकृंठ धाममें गए थे। काल ही तक्षक नागका स्वरूप है। काल-तक्षक किसीको नहीं छोड़ता। किसी पर भी इस कालको दया नहीं आती। अतः इसी जन्ममें हो इस कालपर विजय प्राप्त करो। जब जन्म होता है, जसी समय ही मृत्युकाल और मृत्युकारण निश्चत किए जाते है।

पाप करनेमें मनुष्य जितना सावधान (होशियार) रहता है उतना पुण्य करनेमें नहीं रहता है। पाप प्रकट हो गया तो जगत्में अप्रतिष्ठित हूँगा ऐसा सोचकर पापको एकाप्रचित होकर वह करता है। और इसी कारणसे अंतकालमें उसे पापोंकी याद आती है। इसीसे अंतकालमें जी घडड़ाता है। उसे अपने किए हुए पाप प्रत्यक्ष दोखते हैं। वह समभता है कि मैंने मरनेकी तो कोई तैयारी की ही नहीं। मेरा अब क्या होगा ? मनुष्य और तो सभी कामोंके लिए तैयारी करता है, परंतु मरनेकी तैयारी करता ही नहीं है। जिस प्रकार शादीकी तैयारी करते हो उसी प्रकार (खुशीसे) घीरे घीरे मरनेकी भी तैयारी करो। मौत के लिए सदा सावधान रहो। मृत्यु अर्थात् परमात्माको बीते हुए जीवनका हिसाब देनेका पवित्र दिन। श्रीभगवान् पूछों—मैंने तुम्हें आँखें दी थीं, तुमने उनसे क्या किया? कान दिए थे, तुमने उनका क्या उपयोग किया? तुम्हें तन और मन दिए थे तो उनका तुमने क्या किया? इस हिसाबमें जो गड़बड़ होगी तो घवराहट होगी हो। साधारण इनकम टेक्स आँफीसरको हिसाब देना होता है तो भी सनुष्यको चबराहट होगी हो। साधारण इनकम टेक्स आँफीसरको हिसाब देना होता है तो भी सनुष्यको चबराहट होती है और वह ठाकुरजीकी प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैने तो अलग अलग वही बना रखी है, परंतु तुम मेरा ध्यान रखना। एक वर्षके हिसाब देनेमें इतनी घवराहट होती है तो फिर सारे जीवनका हिसाब देते समय क्या दशा होगी? प्रभुने हमें जो दिया है उसका हिसाब देना ही पड़ेगा।

मृत्युको उज्ज्वल करना हो तो प्रतिक्षणको उजागर करो। ग्रांखका सदुपयोग करो, वनका सदुपयोग करो, वाणीका सदुपयोग करो तो मृत्यु उज्ज्वल होगी। प्रतिक्षण जो ईश्वरका स्मरण करता है उसीको मृत्यु सुधरती है। श्रीभागवत मृत्यु सुधारती है। रोज स्मज्ञानमें जानेकी जरूरत नहीं है, परंतु स्मज्ञानको रोज याद करनेकी जरूरत है। श्रीशंकर स्मज्ञानमें विराजते हैं। वे ज्ञानके देवता होनेसे स्मज्ञानमें विराजते हैं। स्मज्ञान तो ज्ञानभूमि है। स्मज्ञानमें समभाव जागते हैं, अतः ज्ञान प्रगट होता है। इसीलिए स्मज्ञान ज्ञानभूमि है। जहाँ समभाव जागे उसीका नाम स्मज्ञान। समभावका अर्थ है असम भावका अभाव। समभाव ही ईश्वरभाव है। मनुष्य सबमें समभाव रखकर व्यवहार करे तो उसका मरण सुधरता है। सबमें (समभाव) ईश्वरभाव जागे तो जीव दीन बने (वेन्यभाव आए)। परमात्माको प्रसन्न करनेका साधन भी वेन्य (भाव) ही है। मनुष्यको अमर होना है। श्रीमद्भागवतकी कथा ग्रमर है। अमरकथाका जो आश्रय लेता है वह अमर हो जाता है। राजा परीक्षित और शुकदेवजी अमर हैं। श्रीभागवतकी कथा आपको अमर बनाती है और भक्तिरसका दान करती है। भक्तिसे ही मीरावाई द्वारिकाधीशमें और गौरांग प्रभु जगदीशमें सदेह समा गए और अमर हो गए। श्रीभागवतकी कथा सुनो तो ग्रनायास ही समाधि लग जाती है। योग ग्रौर तपके विना ही श्रीभगवानसे मिलनेका कोई साधन है तो वह है भगवतशास्त्र।

भागवतके भगवान् इतने सरल हैं कि वे सबके साथ बोलनेको तैयार हैं, जब कि वे तो किसी अधिकारीके साथ ही बोलते हैं। भागवत शास्त्र मनुष्यको निःसंदेह बनाता है। इस कथामें सब आ जाता है - बुद्धिका परिपाक, ज्ञानका परिपाक, जीवनका परिपाक आदि हो जाने पर अगवान् व्यासजीने इस ग्रंथकी रचना की है। अगवान्के नामका जाप करते हुए प्रेमसे इस कथाका श्रवण करो । तुम निःसंदेह हो जाओगे । भागवत नारायणस्वरूप है । परिपूर्ण है । इसके श्रवरासे आस्तिकको मार्गदर्शन मिलेगा और नास्तिक होगा वह आस्तिक बनेगा। शुकदेवजी जैसे आत्माराम मुनिने सर्वस्व छोड़ा, परंतु वे भी इस कथाको नहीं छोड़ सके। आत्माराम कोटिके महात्मा भी इस श्रीकृष्ण कथामें मस्त बने हैं, पागल बने हैं। सिद्ध, आस्तिक, नास्तिक, पामर प्रत्येकको यह कथा जीवनका दान करती है। व्यवहारका ज्ञान भी भागवतमें आयेगा । भागवतमें ज्ञानयोग, कर्मयोग, समाजधर्म, स्त्रीधर्म, आपद्धमं, राजनीति आदिका ज्ञान भरा है। यह एक ऐसा शास्त्र है कि जिसके श्रवण और मनन करने पर कुछ जानने जैसा वाकी रहता ही नहीं है। साधककी साधनमार्गमें कैसे कंसे संशय आते हैं इन सबका विचार करके व्यास भगवान्जीने यह कथा रची है। व्यासंजी ऐसा मानते हैं कि जो कुछ मेरे इस भागवतमें नहीं है, वह जगत्के अन्य किसी ग्रंथमें भी नहीं है। जो भागवतमें है केवल वही अन्य प्रथोंमें है। - यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न कुत्रचित्। भागवतज्ञास्त्र यह परिपूर्ण नारायणका स्वरूप है, अतिशय दिव्य है।

व्यासजीके आश्रममें गणपितजी महाराज प्रगट हुए। व्यासजीने कहा—'मुक्ते भागवत-शास्त्रकी रचना करनी है, परंतु इसे लिखेगा कौन?' गणपितजीने कहा—'बहुत खुश! मैं लिखनेकी तैयार हूं। परंतु मैं एक क्षण भी खाली नहीं बैठूंगा।' श्रीगणपितजीका वाहन तो चूहा है। चूहेका अर्थ है उद्योग। जो उद्योग पर बैठता है उसकी सिद्धि और बुद्धि दासी बनती हैं। सतत (निरंतर) उद्योग करोगे तो ऋद्धि-सिद्धि आपकी दासी बनेंगी। एक क्षर्ण श्री ईश्वरके चिंतन बिना न बैठो। प्रत्येक कार्यके प्रारंभमें गएपितकी पूजा की जाती है। गएपितजी विष्नहर्ता हैं। गणपितका पूजन करनेका अर्थ है जितेन्द्रिय होना। गणपितजी कहते हैं कि मैं खाली (बिना कामके) बैठता नहीं हूँ। जो हमेशा कार्यरत रहता है उसका अमंगल नहीं होता। श्रीगणपितजी बने हैं लेखक और व्यासजी बने हैं वक्ता। श्रीगणपितजीने कहा है कि मैं तो एक क्षण भी खाली नहीं बैठूंगा। आपको चौबीसीं घंटे कथा कहनी होगी। तब व्यासजीने कहा, मैं जो कहूं वह योग्य है या अयोग्य उसका पहले विचार करें और विचारपूर्वक लिखं। सौ श्लोक हो जाने पर व्यासजी एक ऐसा कूट श्लोक कह देते थे कि जिससे गणपितको विचार करनेमें समयलग जाता था और इतने समयमें व्यासजी ग्रपने अन्य काम पूरे कर लेते थे।

देवताओं को अपरोक्षता बहुत प्रिय है। लिखा है कि राजा चित्रकेतुकी एक करोड़ रानियाँ थों। संसारके विषयों को जो मनमें रखता है वही चित्रकेतु है। संसारके सर्व चित्र जिसके मनमें बैठ गए हों वही चित्रकेतु है। ऐसा मन जब विषयों में तन्मय हो जाता है तभी वह मन एक करोड़ रानियों के साथ रमण करता है। ऐसा इसका अर्थ है (कि चित्रकेतुकी करोड़ रानियाँ थीं)। श्रीभागवतमें अनेकों बार ऐसे प्रसंग आते हैं जिनका श्रोता और वक्ता विचार करें कि उनका लक्ष्यार्थ क्या है। इस बातका हम भी विचार करें इसके लिए व्यासजीने अतिकायोक्ति भी की है और लिखा है। जेसे कि, हिरण्याक्षके मुकुटका अग्रभाग स्वगंसे स्पर्श करता था और उसके कारीरसे दिक्षाएँ आच्छादित हो जाती थीं। लोभ विन-प्रति-दिन बढ़ता ही जाता है, यह तस्व बतानेका उनका (इस कथनसे) उद्देश्य था।

सत्कर्ममें विघ्न आते हैं, इसलिए सात दिनकी कथाका क्रम बताया गया है। अन्यथा सूतजों और ज्ञौनकादिकी कथा एक हजार दिवस चली थी। विघ्न न आए इसलिए व्यासजी सर्वप्रथम 'भोगणेशाय नमः' कहकर गणपति महाराजकी वंबना करते हैं। इसके पश्चात सरस्वतीजोकी वंदना करते हैं। सरस्वतीकी कृपासे मनुष्यमें समक्र आती है। फिर सद्गुरकी वंदना करते हैं, और इसके बाद श्रीभागवतके प्रधान देव श्रीकृष्णकी वंदना करते हैं। मैंने श्रीभागवतशास्त्रकी रचना तो कर दी परंतु इस ग्रंथका प्रचार कौन करेगा ? व्यासजीने वृद्धावस्थामें इस ग्रंथकी रचना की है। अतः वे स्वयं तो इस ग्रंथका प्रचार कर नहीं पाएं गे। वृद्धावस्थामें इस प्रंथकी रचना कर लेने पर उनको चिता हुई। यह शास्त्र अब मैं किसको दूं ? श्रीभागवत-ज्ञास्त्र मैंने मानव समाजके कल्याणके लिए रचा है। श्रीभागवतकी रचना करके मैंने कलम रख बी है। अबतक मैं बहुत बोला, मैंने बहुत कुछ लिखा, अब मैं ईश्वरके साथ अपना संबंध जोड़ें जा। मेरा जीव जो प्रभुसे अलग हो गया या वह श्रीकृष्णके संमुख हो इसलिए मैंने भागवत-ज्ञास्त्र बनाया है। भागवत यह प्रेमका शास्त्र है। इस प्रेमशास्त्रका प्रचार तो वही कर सकता है जो अतिशय विरुक्त हो। श्रीकृष्णको छोड़कर अन्यके साथ प्रेम करनेवाले इस कथाके अधिकारी नहीं हैं। ऐसा कौन मिलेगा? संसार सुख भोगनेके बाद तो बहुतोंको वैराग्य बाता है, परंतु जन्मसे जिसने वेराग्य अपनाया है वेसा कौन मिलेगा ? किसी योग्य पुत्रको यह ज्ञान दे दूँ कि जिससे वह जगत्का कत्याण करे - ऐसा विचार करके वृद्धादस्थामें भी व्यास-जीको पुत्रेवणा जगी। भगवान् शंकर बैराग्यके स्वरूप हैं। शिवजी मुक्तपर कृपा करें और मेरे यहाँ

पुत्ररूपसे आएँ तभी यह कार्य हो सकता है। च्ह्रका जन्म है, परंतु महाच्ह्रका जन्म नहीं है।

भगवान् शिव परमहा हैं। उनका जन्म नहीं है। अब शिवजी महाराज जन्म धारण करें तो इस

भागवतका प्रचार करें। भागवतशास्त्रका प्रचार तो शिवजी हो कर सकते हैं, कारण उनमें हो

सम्पूर्ण वैराग्य है। जन्मसे जिसे वैराग्य हो वही श्रीभागवतका प्रचार कर सकता है।

श्रीशुकदेवजीमें सम्पूर्ण वेराग्य है। व्यासजीने श्रीशंकरकी आराधना की। शिवजी महाराज प्रसन्न

हुए। व्यासजीने मांगा, "समाधि में जो आनंद आप भोगते हैं, वही आनंद जगत्को देनेके लिए

आप मेरे घर पुत्ररूपसे पधारिए।" भगवान् शंकरको तो इस संसारमें आना प्रिय नहीं लगता

है। संसारमें आनेपर माया गले लग जाती है। कोयलेकी खदानमें जानेपर हाथ-पर काले होते

हो हैं। बिना काले हुए नहीं रह सकते। व्यासजीने कहा, "महाराज, आपको तो संसारमें

आनेकी कोई जरूरत नहीं है, परंतु अनंत जीवोंके कल्याण करनेके लिए आप कृपा कीजिए और

आइए। आपको माया केसे प्रभावित कर सकती है? शिवजीने विचार किया कि समाधिमें में

जिस आनंदका अनुभव करता हूँ, यदि वेसा आनंद जगत्को न वूं तो मुक्षे स्वार्थी कहा जाएगा।

समाधिके प्रानंदका दान मुक्षे जगत्को करना चाहिए। ऐसा विचार करके शिवजी महाराज

अवतार लेनेको तत्पर हो गए। श्रीशुकदेवजी भगवान् शिवजीके अवतार थे, अतः वे जन्मसे ही

पूर्ण निर्विकार थे। जो जन्मसे विरक्त होता है वही सोलह आने वेरागी कहलाता है।

ज्ञानी पुरुष मायाका संग नहीं रखते हैं। ज्ञानी पुरुष मायासे सदा असंग रहनेका प्रयत्न करते हैं। अतः वैष्णव भक्त मायामें भी ईश्वरका अनुभव करते हैं। श्रीशुकदेवजीके जन्मकी कथाएँ दूसरे पुराणोंमें भी हैं।

श्रीशुकरेवजी सोलह वर्ष पर्यन्त माताके पेटमें रहे थे। माँके पेटमें सोलह वर्ष तक परमात्माका ध्यान किया है। श्रीव्यासजीने पूछा कि तुम बाहर क्यों नहीं आते हो? श्रीशुकदेवजीने उत्तर दिया, 'मैं संसारके भयसे बाहर नहीं आता हुँ। सुक्षे मायाका भय लगता है।" इसपर श्रीद्वारिकानाथने आक्वासन दिया कि मेरी माया तुर्के नहीं लग सकेगी। तब श्रीशुकदेवजी माताके गर्भसे बाहर आए। श्रीशुकदेवजीकी बह्यनिष्ठा, वैराग्य, अलीकिक प्रेमलक्षणा भक्ति देखकर व्यासजी भी थीशुकदेवजीको मान देते हैं। जन्म होते ही श्रीशुकदेवजी वनकी ओर जाने लगे। अरणी देवी माताने प्रार्थना की कि मेरा पुत्र निविकार ब्रह्मरूप है। यह मेरे यहाँसे दूर न जाय । इसे रोको । इसे रोको । व्यासजी उसे समस्ताते हैं, "जो हमें अति शिय लगता हो वही परमात्माको प्रपंज करना चाहिए। वह तो जगत्का कल्याण करने जा रहा है। तत्पश्चातु श्रीव्यासजी भी बिह्नल हो उठे हैं, विचार करते हैं। अब यह तो जाता है, फिरकर आनेवाला नहीं है। व्यासजी महाज्ञानी थे, फिर भी पुत्रके पीछे दौड़े हैं। व्यास नारायज श्रीशकदेवजीको बुलाते हैं, 'हे पुत्र ! हे पुत्र ! वापस लोटो । मुक्ते छोड़कर जाना नहीं, मैं तुम्हें लग्न (विवाह) करनेके लिए आग्रह नहीं करूँगा।" तो भी श्रीकृष्णका ध्यान करते करते और सबका भान मूले हैं। (उस उन्मत्त अवस्थामें) भान भूली अवस्थामें कौन किसका पिता ? कौन माता ? लौकिक संबंधका विस्मरण होता है, तभी बहासंबंध होता है। जबतक लौकिक संबंधका स्मरण रहता है, तबतक ईश्वरमें आसिक्त (भिक्त) होती नहीं है।

सर्वव्यापक हो चुके श्रीशुकदेवजी वृक्षों द्वारा उत्तर देते हैं, 'हे मुनिराज, आपको पुत्रके वियोगसे दुः व हो रहा है, परंतु हमको तो जो पत्थर भी भारता है, हम उसे फल देते हैं। वृक्षोंके पुत्र उनके फल हैं। पत्थर मारनेवालेको भी फल दे वही वैष्णव है। तो आप पुत्र-वियोगसे किसलिए रोते हैं ? आपका बेटा तो जगत्कल्याण करने चला है। व्यासजी अभी तक ब्यग्र हैं, इसपर गुकदेवजीने कहा, "यह जीव तो अनेक वार पुत्र बना और अनेकों बार पिता बना है। वासनाओंसे बँधा जीव अनेक बार पिता-पुत्र-स्त्री बनता है। अनेकों बार पूर्व-जन्मके रात्रु भी घरमें आ जाते हैं। अपनी वासनाओं के कारण दादा ही पौत्र बनकर आता है। बासना ही सदा पुनर्जन्मका कारण बनती है। पिताजी, मेरे ग्रीर आपके अनेक जन्म हुए हैं। पूर्वजन्म याद नहीं रहते हैं यही अच्छा है। पिताजी, न तो आप मेरे पिताजी हैं और न ही मैं आपका पुत्र। आपके और मेरे सच्चे पिता तो श्रीनारायण हैं। वास्तवमें तो जीवका सच्चा सम्बन्ध ईश्वरके साथ ही है। पिताजी सेरे पीछे न पड़ो, श्रीभगवानके पीछे पड़ो। आप अपना जीवन परभात्माके लिए बनाइए । मुक्ते जो आनंद मिला है वह आनंद में जगतुको देने जाता है।" तब श्रीशुकदेवजी वहांसे नर्मदा तटपर आए हैं। श्रीशुकदेवजीने कहा है कि (नर्मदाके) इस किनारे पर मैं बैठता है और सामनेके किनारे आप विराजिए। पिताजी, अब मेरा ध्यान छोड़ दो। मेरा ध्यान न करो। दूरसे चाहे आप मुक्ते देखते रहें परंतु ध्यान तो परमात्माका ही करें। जो परमात्माके पीछे पड़ते हैं वह ज्ञानी हैं। पैसेके पीछे मत पड़ो, परंतु परमात्माके पीछे पड़ो। भागवतकी कथा सूननेके बाद आप भी परमात्माके पीछे पड़ो। तभी कथाश्रवण सार्थक होगा। यह नर जो नारायणके पीछे पड़े तो कृतार्थ होता है। व्यासजी अपनी पत्नीको समकाते हैं कि यदि शुक (श्रीशुकदेवजी) तुम्हें अति प्रिय है तो इसे अंतर्यात्रीको प्रपंण करो। जो हमें अति प्रिय लगता हो वह प्रभुको दें तो हम भी प्रभुको प्रिय लगेंगे। ऐसे सर्वभृतहृदय स्वरूप मेरे सह्युरु श्रीशुकदेवजीके चरणोंमें मैं बारबार बंदन करता हूँ।

सूतजीने श्रीशुकदेवजीको प्रणाम करके इस कथाका आरंभ किया है।

एक बार नैमिषारण्यके क्षेत्रमें शौनकजीने सूतजीसे कहा कि आजतक कथाएँ तो बहुत सुनी हैं। अब कथाका सारतत्त्व सुननेकी इच्छा है। हमें अब कथा नहीं सुननी है, सब कथाशोंका सारभूत क्या है वह सुनना है। "कथासारं मम कर्णरसायनम्।" ऐसी कथा सुनाइए कि हमारी भगवान् श्रीकृष्णमें भक्ति हढ हो। हमें श्रीकृष्णकी प्राप्ति हो। जैसे मक्खन सबका सार (तत्व) है वैसे सबका सार (तत्त्व) श्रीकृष्ण भगवान् हैं।

श्रीठाकुरजीको मक्खन बहुत त्रिय है। लाला (लल्ला) को मक्खन त्रिय है। लालाको मक्खन भायेरे, कुछ और न काम आए रे। मक्खन सबका सार है और परमात्मा सारभोगी हैं। आज तक बहुत ग्रंथ पढ़े हैं। जिसे परमात्माको प्राप्त करना है ऐसे साधकको आज्ञा है कि वह बहुत ग्रंथ न पढ़े। अनेक ग्रंथ पढ़नेसे बुद्धिमें विश्रेप खड़ा हो जाता है। हमारे भगवान् श्रीबालकृष्ण सारभोगी हैं। अतः वैष्णव भक्त सारभोगी हैं। अतः सर्व कथाओंका सारतत्व सुननेकी इच्छा हुई है। जीव प्रकृतिके भोग छोड़े ग्रौर श्रीकृष्णसे मन जोड़े तो जीव भी शिव बन जाय।

भागवत मक्खन है। दूसरे ज्ञास्त्र दूध-दही जैसे हैं। सारे ज्ञास्त्रोंमें साररूप यह श्रीकृष्णकथा है। ज्ञौनकजी कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्यके साथ भक्ति बढ़े ऐसी सारमूत कथा

सुनाओ । ज्ञान बढ़े, भक्ति बढ़े ऐसा सारतत्व सुनाएँ कि जिससे हम भगवान्का प्रत्यक्ष दर्जन करें। ज्ञान वराग्यके साथ भक्ति बढ़ानेके लिए यह कथा है। कथा रोनेके लिए होती है। सहान् भक्तोंके, महान् पुरुषोंके चरित्र सुनकर हमें भान होता है कि ओह मैंने अपनी आत्माके उद्घारार्थ तो कुछ किया ही नहीं है।

कथा सुननेके बाद यदि अपने पापोंके लिए पाश्चात्ताप हो और प्रभुके प्रति अपने हृदयमें प्रेम जगे तभी कथाश्रवएा सार्थक होता है। संसारके विषयोंके प्रति यदि वैराग्य न हो और प्रभुके प्रति प्रेम न जागे तो ऐसी कथा कथा हो नहीं है। ब्रह्माजीने नारदजी से आज्ञा की है, "वेटा, कथा ऐसी कर कि जिससे लोगोंको मेरे प्रभुके प्रति भिवत जागे।" कथा मनुष्यके जीवनको सुधारती है। जीवनका परिवर्तन करती है। कथा मनुष्यके जीवनमें क्रांति करती है। कथा सुनष्य में कथा सुनी ही नहीं है। कथा सुनकर भी यदि जीवनमें कुछ परिवर्तन न हो तो मानो कि तुमने कथा सुनी ही नहीं है। शौनक मुनिने इसीलिए प्रार्थना की है कि मेरा ज्ञान बढ़े, मेरी भिवत बढ़े ऐसी कथा कर। अकेली भिवत बढ़े ऐसा नहीं कहा है। भिवत, ज्ञान और वैराग्यके साथ साथ बढ़े।

हलवेमें लौकिक दृष्टिसे गेहूँको कीमत कुछ अधिक नहीं है, किंतु आटेके बिना हलवा नहीं बन सकता। तत्वको दृष्टिसे विचार करें तो आटेकी कीमत भी घी जितनी ही है। हलवा बनानेमें घी, गुड और आटेकी जरूरत एक सी है। इसी प्रकार ज्ञान, वैराग्य और भिनतकी जरूरत एक समान ही है और जीवनमें इन तीनोंकी जरूरत है। सोलह आने ज्ञान और वैराग्य आए तभी जीवका जीवभाव जाता है। जिसमें ज्ञान, भक्ति और वैराग्य परिपूर्ण हो वही उत्तम वक्ता है।

अनेक ऋषि-मुनि वहाँ गंगाके किनारे बैठे थे परंतु कथा करनेको कोई तैयार नहीं हुआ। तब भगवानने श्रोशुकदेवजीको प्रेरणा दी कि वहाँ जाओ। श्रीशुकदेवजीकें ज्ञान, सक्ति और वैराग्य परिपूर्ण है।

भागवतज्ञास्त्र प्रेषका ज्ञास्त्र है। प्रेष्ठ तो पांचवां पुरुवार्थ है। श्रीकृष्णके प्रेममें देह-भान मुले तो मानो प्रेम सिद्ध हुआ। परमात्मा प्रेमको ही अपना स्वरूप कहते हैं।

ज्ञानसागंमें प्राप्तकी प्राप्ति है। ज्ञानसागंमें जो प्राप्त है उसीका अनुभव करना है। भिक्तमागंमें भिक्त द्वारा मेवका विनाश करना है। भिक्तमागंमें भेवका विनाश है। ज्ञानमागंमें मेवका निवेश्व है। ज्ञानमागंमें मेवका निवेश्व है। ज्ञानमागंमें ज्ञानसे मेवका निवेश्व करनेमें आया है। ज्ञान और भिक्त दोनों मागंका लक्ष्य एक ही है।

सूतजी कहते हैं—आप सब ज्ञानी हैं। परंतु लोगोंपर उपकार करनेके लिए आप प्रक्त पूछते हैं तो कृपया साबधान होकर कथा सुनिए। पूर्व जन्मोंके पुण्यका उदय-होता है, तभी इस पवित्र कथाके सुननेका योग मिलता है।

कित्युगके जीवोंको कालरूपी सर्पके मुखसे छुड़ानेके लिए श्रीशुक्रदेवजीने श्रीभागवतकी कथा कही है। जिस समय श्रीशुक्रदेवजी परीक्षित राजाको यह कथा सुना रहे थे उस समय अमृत लेकर स्वगंके देवतागरण वहाँ आए। उन्होंने कहा—स्वगंका यह प्रमृत हम राजाको देते हैं और बदलेमें यह कथामृत आप हमें दीजिए। शुक्रदेवजीने परीक्षितजीसे पूछा कि यह कथामृत पीना है या स्वगंका प्रमृत ? तब परीक्षितजीने श्रीशुक्षदेवजीसे पूछा कि स्वगंका अमृत पीनेसे क्या लाभ ?

श्रीजुक्तवेबजीने कहा, "स्वर्गका ग्रमृत पीनेसे स्वर्गके सुख मिलते हैं। परंतु स्वर्गका अमृत वुःखिमिश्रित है स्वर्गका अमृत पीनेसे पुण्योंका क्षय होता है परंतु पापोंका क्षय नहीं होता है। क्ष्यामृतके पानसे पापोंका नाज्ञ होता है। क्ष्यामृतसे भोगवासनाका विनाज्ञ होता है। अतः स्वर्गके अमृतसे यह कथामृत श्रेष्ठ है।

सनत्कुमार ब्रह्मलोकमें रहते थे। एक बार वे भी इस कथाका आनंद लेने भारतमें आए। इससे लगता है कि ब्रह्मलोकमें भी इस कथाके आनंद जैसा कोई आनंद नहीं है। तब परीक्षित राजाने कहा, ''अगवन ! मुक्के यह स्वर्गका अमृत नहीं पीना है। मैं तो इस कथामृतका ही पान करूँगा।''

सात ही दिनोंमें ज्ञान ग्रौर वैराग्यको जाग्रत करनेके लिए यह कथा है। ज्ञान और वैराग्य अपने अंवर ही है परंतु वे सोये हुए हैं। उन्हें जाग्रत करना है। आगे कथा आएगी कि ज्ञान और वैराग्यको यूर्झ आई हुई है। सात दिनमें ही इस ज्ञान और वैराग्यको जाग्रत करके अधितरस उत्पन्न करना है। इसके लिए यह कथा है। ऐसा और कोई ग्रंथ नहीं है कि जो सात ही दिनोंमें जुक्ति दिलाए।

सूतजी कहते हैं कि सात ही दिनोंमें परीक्षितजीको जिस कथासे मुवित मिली यो वही कथा आपको सुनाता हूं। सात दिनोंमें ही परीक्षितको सुवित मिली, कारण उनके लिए यह निश्चित था कि ठीक सातवें ही दिन उनका काल आनेवाला है। परंतु हम तो कालको मूल जाते हैं।

वक्ता श्रीगुक्देवजी जैसा अवधूत हो ध्रीर श्रोता परीक्षितजी जैसा अधिकारी हो तो सात दिनमें श्रुक्ति जिलती है। वक्ता और श्रोता दोनों अधिकारी होने चाहिए। विजलीका प्रयाह और गोला (बल्ब) दोनों ठीक होने चाहिए। वक्ता और श्रोता दोनों ही अधिकारी हों तभी यह कथा घुक्ति दिलाती है। कथा सुनी तो परीक्षितको लेने विमान आया और उनको सद्गिति जिली। परीक्षित शहाराज विमानमें बैठकर श्रीपरमात्माके घाममें गए। आजकल लोग कथा तो बहुत खुनते हैं परंतु उनको लेनेके लिए विमान क्यों नहीं आते हैं? इसका कारण यही है कि वक्ता और श्रोता श्रविकारी नहीं मिलते हैं। मनुष्य जब वासनाओं कें फँसा है तब तक विमान कंसे आएँगे? और यदि (इससे पहले) विमान आ भी जाए तो भी इनपर कोई बैठेगा नहीं। कदाच स्वगंमेंसे विमान लेनेके लिए आ भी जाए तो भी मनुष्यकी जानेकी तेयारी भी तो कहाँ है? हम सब विकार और नासनाओं में बंधे हुए हैं। मनुष्य पत्नी, पुत्र, धन, घर आदिमें फँसा है। जबतक यह आसक्ति छूटेगी नहीं तब तक मुक्ति नहीं है। जिसका मन परवात्मांके रंगमें रंग गया है उसके लिए तो वह जहाँ बैठा है वहीं मुक्ति है। ऐसोंके लिए तो विमान आए भी तो क्या और न धाए तो भी क्या? ईश्वरके साथ तन्मयता हो जाय उसीसे ही आनंद विस्तता है। उससे बढ़कर आनंद तो वेकुण्ठमें भी नहीं है।

शक्त तुकारामको लेनेको विमान आया तो तुकारामने अपनी पत्नीसे कहा कि इस जीवनमें तो मैं तुम्हें कोई मुख दे न सका, परंतु परमात्माने हमारे लिए विमान मेजा है। तो चलो, तुम्हें विमानमें बिठाकर परमात्माके धाममें ले चलूं। आओ, मेरे साथ चलो। परंतु पत्नीने न माना। उसने कहा कि महाराज, आपको जाना हो तो जाइए। मुक्ते जगत्को छोड़कर नहीं जाना है स्वगंभें। ग्रौर वह नहीं गई।

संसारका मोह छोड़ना बड़ा किन है। जबतक वासना अंकुशित न हो जाय तबतक शांति नहीं मिल सकती। कथाका एकाध सिद्धांत भी यदि दिलमें उतर जाए तो जीवन मधुर बन जाये। वासनाएँ बढ़ती हैं, भोग बढ़ते हैं, इसीसे संसार कटु विष बन जाता है। जबतक बासनाएँ भीण न हो जायँ तबतक मुक्ति नहीं मिल सकती। पूर्वजन्मका शरीर तो चला गया है परंतु पूर्वजन्मका मन नहीं गया है। लोग अपने तनकी, कपड़ोंकी खूब चिता रखते हैं, परंतु मरनेके बाद भी जो साथ आता है उस मनकी चिता नहीं रखते हैं। मरनेके बाद जिसे साथ आना है उसीकी फिक्क करो। धन शरीरादिकी चिता मत करो। मरनेके बाद तो जो अंगूठी तुम्हारी उंगलीमें होगी वह भी लोग निकाल लेंगे।

आचार-विचारके विना मनकी शुद्धि नहीं होती है। जबतक मनकी शुद्धि न हो तवतक भक्ति नहीं हो सकती है। ज्ञान और वैराग्यको हढ करनेके लिए यह भागवतकी कथा है।

विवेकसे जबतक संसारका अंत न लायों तबतक संसारका अंत आनेवाला नहीं है। जीवनमें संयम और सदाचार जबतक न आए तबतक पुस्तकोंसे मिला ज्ञान किसी काम आयेगा नहीं। केवल ज्ञान भी किस कामका?

एक गृहस्थके पुत्रका अवसान हुगा। गृहस्थ रोता है। उसके घर कोई ज्ञानी साधु ग्राता है और उपदेश करता है, "आत्मा अमर है, मरण शरीरका होता है; अतः तुम्हें पुत्रकी मृत्युका शोक करना अनुवित है।" कुछ समयके बाद उस साधुकी वकरी घर गई जिससे वह रोने लगा। साधुको रोता हुआ देखकर उस गृहस्थने साधुसे पूछा कि महाराज, आप तो सुके उपदेश देते थे कि किसीकी मृत्यु पर शोक नहीं करते। तो फिर आप किसलिए इदन कर रहे हैं ? साधुने कहा कि बालक तुम्हारा था और बकरी तो मेरी थी अतः रोता हूँ। ऐसा 'परोपदेशे पांडित्यम्' किस कामका ?

ज्ञानका अनुभव करो, मुक्त होनेके लिए ज्ञानका उपयोग है। कथा जीवनको सुधारती है। जीवनको पलट देती है। कथा सुननेपर जीवन पलट न जाए तो मानो कि कथा बराबर भुनी ही नहीं है। कथा मुक्ति देती है यह बात बिलकुल सच है।

रोज मृत्युकी एक-दो बार याद करते रहो। शायद आज ही मुक्ते यमदूत पकड़ने आ जाएँ तो मेरी क्या दशा होगी? यदि ऐसा आप रोज सोचेंगे तो पाप नहीं होगा। मनुष्य मरणका विचार तो रोज करता ही नहीं हैं, परंतु भोजनका विचार रोज करता है।

इस भागवतशास्त्रकी महिमाका वर्णन दूसरे बहुतसे पुराणोंमें किया गया है। परंतु सामान्यतः पद्मपुराणके अंतर्गत माहात्म्यका वर्णन करते हैं। अब श्रीभागवतकी महिमाका वर्णन करते हैं। अब श्रीभागवतकी महिमाका वर्णन करते हैं। इस कथाका माहात्म्य एक बार सनत्कुमारोंने श्रीनारवजीसे कह सुनाया था। माहात्म्यमें ऐसा लिखा है कि वड़े बड़े ऋषि और देवता बह्मलोक छोड़के विशालाक्षेत्रमें इस कथाको सुननेके लिए आए थे। इस कथामें जो आनंद मिलता है वह बह्मानंदसे भी श्रेष्ठ है। (अर्थात्) योगी तो केवल अपना ही उद्धार करता है जब कि सत्संगी अपने साथ अपने संगमें आए हुए सभीका उद्धार करता है। बद्भिका आश्रममें सनत्कुमार पधारे हैं। जिसे लोग बद्रिकाश्रम कहते हैं वही विशालाक्षेत्र है।

बदरीविशालकी जय।

स्कन्दपुराणमें कथा आती है कि बद्रीनारायण विशाल राजाके लिए पधारे थे। पुण्डलीकके लिए विट्ठलनाथ आये थे। जिस भक्तके लिए भगवान् आये, वह धन्य है। बद्री-नारायणजी तप-ध्यानका आदर्श जगत्को बताते हैं। वे कहते हैं कि मैं ईश्वर हूँ तो भी तप करता हूँ, ध्यान लगाता हूँ। तपश्चर्याके बिना शान्ति नहीं मिलली। जीव कठिन तपश्चर्या नहीं कर सकता है, अतः श्री भगवान् आदर्श बताते हैं। बालक जब दवाई नहीं खाता तो माता स्वयं उसे खाकर दिखाती है, जिससे बालक समभे कि दवाई भी एक खानेकी वस्तु है। वंसे तो माताको दवाई खानेकी कोई जरूरत नहीं है, परन्तु बालकको समभानेके लिए वह भी खा लेती है।

श्रीबद्रीनारायणके मन्दिरमें लक्ष्मीजीकी मूर्ति मन्दिरके बाहर है। स्त्री और बालकका सङ्ग तपश्चर्यामें विष्टनरूप है। इसमें स्त्रीकी कुछ निन्दा नहीं है परंतु कामको निन्दा है। किसीको पत्नी और बालकोंका त्याग नहीं करना है, इसलिये कहना पड़ता है कि पत्नी और बच्चोंके साथ रहकर घरमें ही भगवान्का भजन करो। इसी तरह तपिस्वनो स्त्रीके लिए भी पुरुषका सङ्ग त्याज्य है।

विशालपुरीमें जहाँ सनत्कुमार विराजते थे वहाँ एक दिन नारदजी घूमते हुए आ गये। वहाँ सनकादि ऋषियों के साथ नारदजीका मिलन हुआ। नारदजीका मुख उदास देखकर सनकादिने उनसे उदासीनताका कारण पूछा कि आप चितामें वयों हैं? कुर्ताञ्चतातुरो ? आप हरिदास हैं। श्रीकृष्णका दास, कभी होवे नहीं उदास। वैष्णव तो सदा प्रसन्न रहता है। जो चिन्ता न करे वही तो वैष्णव है। वैष्णव तो प्रभुका चिन्तन करता है। फिर भी आप प्रसन्न क्यों नहीं हैं? नारदजीने कहा कि मेरा देश दुःखी है। सत्य, तप, दया, दान रहे नहीं हैं। मनुष्य बोलता है कुछ और, उसके मनमें कुछ और ही होता है और करता भी कुछ और ही है। और कुछ क्या कहूँ ? उदरम्भरिणो जीवाः। जीव केवल अपने-अपने पेट भरनेवाले ग्रौर स्वार्थी हो गये हैं।

समाजमें किसीको भी सुख-शान्ति रही नहीं है। मैंने अनेकों स्थानोंका परिभ्रमण किया है। फिर भी मुक्ते शान्ति नहीं मिली। आज सारा देश दुःखी क्यों हो रहा है? नारदजीने इसके कई कारण बताये हैं। धर्म और ईश्वरमें जबतक आस्थावान नहीं बने, तबतक देश सुखी नहीं हो सकता। जिसके जीवनमें धर्मका स्थान प्रधान नहीं है उसे जोवनमें कभी शान्ति नहीं मिलती। धर्म और ईश्वरको भूलनेवाला मानद कभी सुखी नहीं होता। जगत्में अब धर्म रहा ही कहाँ है?

नारदजीने यह दुःखसे कहा है कि अब इस जगत्में सत्य नहीं रहा है। सत्यं नास्ति। जगत्में असत्य बहुत बढ़ गया है। असत्यके समान कोई पाप नहीं है। उपनिषदों में कहा है कि असत्यभाषीको न केवल पाप ही लगता है अपितु उसके पुण्योंका भी क्षय होता है। यदि सच्चा आनन्द पानेकी इच्छा रखते हो तो सत्यमें निष्ठा रखी। असत्य बोलनेवाला व्यक्ति न ती कभी सुखी हुआ है और न कभी होगा।

मितभाषी बनोगे तो सत्यभाषी बन सकोगे।

जगत्में कहीं भी पवित्रता दिखाई नहीं देती। शरीर और वस्त्र जिस प्रकार साफ सुथरे रखते हैं उसी प्रकार मनको भी पवित्र रखना चाहिए। मनुष्य कपड़ोंको तो स्वच्छ रखता है किन्तु मनको स्वच्छ नहीं रखता है। मनको बिल्कुल पवित्र रखो क्योंकि मन तो साथ-साथ आयेगा।

ाजगत्में कहीं भी नीतिका दर्शन नहीं होता है। नीति और अनीतिसे बहुत कुछ धन-सम्पत्ति जुटानी है और कुमार्गमें खर्च भी करनी है! कुटुम्ब सुखके उपरान्त भी कोई सुख है या नहीं, इसका विचार भी मनुष्य करता नहीं है। वह तो यही सोचता है कि इस धनसम्पत्तिसे मैं तो अपने कुटुम्बको सुखी करूँ गा। अपनी इन्द्रियोंका वह इतना तो दास बन जाता है कि उसे कोई पवित्र विचार आता ही नहीं है। शरीर और इन्द्रियोंके सुखमें वह ऐसा तो फँसा है कि शान्तिसे विचार भी नहीं कर सकता कि सच्चा और श्रेष्ठ आनन्द कौन-सा है और कैसे मिल सकता है। जीवनमें जबतक कोई पवित्र लक्ष्य निश्चित नहीं होगा तबतक पाप एकाँगे ही नहीं। जो लक्ष्यको लक्षमें रखता है, वही पापसे बच सकता है।

मनुष्यको अपने जीवनका लक्ष्य मालूम नहीं है। वह मन्दबुद्धि करने योग्य कामको करता हो नहीं है। जगत्में अन्नविक्रय होने लगा है। जगत्में पाप बहुत बढ़ गया है। इसीसे धरतीमाताने अन्नको अपनेमें समेट लिया है। अन्नविक्रय पाप है।

ज्ञानका भी विक्रय होने लगा है। ज्ञानका विक्रय मत करो। ब्राह्मएको चाहिए कि वह निष्काम भावसे जगत्को ज्ञानका दान करे। अन्नदानसे भी ज्ञानदान श्रेष्ठ है। कारण, ज्ञानसे सदा शान्ति मिलती है।

जबसे अन्न श्रौर ज्ञानका विक्रय होने लगा है तबसे पवित्रता नष्ट हो गई है और पाप बढ़ रहा है।

मनुष्यकी भावना जबसे बिगड़ी है तबसे विश्वमें उसका जीवन भी विकृत हो गया है।

संसारमें मुक्ते कहीं भी शान्ति नजर नहीं आई। इस प्रकार कलियुगके दोष देखता हुआ धूमता-फिरता मैं वृन्दावनमें आया। वहाँ एक कौतुक देखा। एक युवतीको देखा, उसके पास दो पुरुष मूर्छामें पड़े हुए थे। वह स्त्री चारों ओर देख रही थी। उस स्त्रीने मुक्ते (नारदजीको) बुलाया, श्रतः मैं उसके पास गया। साधु पुरुष किसी स्त्रीके पास नहीं जाते हैं, अतः नारदजी बिना बुलाये उस स्त्रीके पास नहीं गए। इस युवतीने मुक्ते कहा कि ठहरी! क्षणं तिष्ठ!

दूसरोंके काम सिद्ध करोगे तो तुम साधु बनोगे। सुवर्णसे भी अधिक मूल्यवान् समयको माने वह साधु है। जिसे समयको कोई कीमत नहीं है, वह अन्तकालमें खूब पछताता है। किसीका एक भी क्षण नहीं बिगाड़ना चाहिए।

अतः जब एक क्षाण ठहरनेके लिए कहा गया तो मैंने उस युवतीसे पूछा कि देवीजी, आप कौन हैं। उस युवतीने मुक्ससे कहा कि मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। ये अब वृद्ध हो गए हैं। मेरा जन्म तो द्रविड़ देशमें हुआ है। महान् आचार्य दक्षिण भारतमें प्रकट हुए थे। श्रीशङ्कराचार्यजी और श्रीरामानुजाचार्यजी दक्षिणमें उत्पन्न हुए थे। दक्षिण देश भक्तिका देश है।

कर्णाटकमें मेरा परिपालन हुआ है, और मेरी वृद्धि भी वहीं हुई। आचार और विचार जहां गुद्ध होते हैं वहां भिक्ति पुष्टि मिलती है। आचार-विचार गुद्ध हों तो भिक्त हो सकती है। विचारोंके साथ-साथ आचार भी गुद्ध होने ही चाहिए। कर्णाटकमें ग्राज भी आचारकी गुद्धि देखनेमें आती है। भगवान् व्यासजीको कर्णाटकके प्रति कोई पक्षपात नहीं था। परन्तु जो सच था उसीका उन्होंने वर्णन किया है। अब भी कर्णाटकमें लोग निर्जला एकादशी करते हैं। एकादशीका अर्थ दोवाली नहीं है।

मेरी एक-एक करके सभी इन्द्रियाँ भगवान्को अर्पण करनी है — ऐसी भावनासे एंकादशी-का वत रखो।

महाराष्ट्रमें किसी-किसी स्थानपर मेरा सम्मान हुआ। महाराष्ट्रमें कहीं-कहीं भिक्तिको सम्मान मिला है। पंढरपुर जैसे स्थल पर भिक्तिका दर्शन होता है। गुजरातमें तो मैं जीणं हो गई हूँ। 'गुजरें जीणंतां गता।' गुजरातमें मैं अपने दोनों पुत्रोंके साथ वृद्ध हुई। धनका दास प्रभुका दास नहीं हो सकता। गुजरात काञ्चनका लोभी हो गया है, अतः भिक्त छिन्न-भिन्न हो गई है।

भक्तिके प्रधान अङ्ग नव हैं। इसमें प्रथम है श्रवण। केवल कथा सुन लेनेसे भक्ति पूरी नहीं होती है। जो सुना है उसका मनन करो। मनन करके जितना जीवनमें उतारा हो, उतना ही भागवतश्रवण सार्थक हुआ कहा जायेगा। कथा सुननेसे पाप जलते हैं परन्तु मनन करके जीवनमें उतारनेसे तो मुक्ति मिलती है।

श्रवणभक्ति छिन्न-भिन्न हो रही है, क्योंकि मनन नहीं रहा है। मनन नहीं करनेसे श्रवण सफल नहीं होता। मननके अभावमें श्रवणभक्ति क्षीण होती जा रही है।

कीर्तनभक्ति भी नहीं रही है, क्योंकि कीर्तनमें भी कीर्तन और कश्चनका लोभ आ गया है; और तभीसे कीर्तनभक्ति भ्रष्ट हो गई है।

ज्ञानी पुरुषोंको अपमानसे भी सम्मान अधिक बुरा लगता है। धनके लोभकी अपेक्षा कीर्तिका मोह छूटना बड़ा कठिन है। कीर्तिका मोह तो ज्ञानोको भी सताता है। मैं अपने मनको सम्भाता हूँ। जब तक तुम ग्रपने मनको स्वयं न समभाओगे तब तक वह मानेगा ही नहीं।

कथा-कोर्तनमें जगत् अनायास हो विस्मृत हो जाता है। मनुष्य सब कुछ छोडकर जब माला लेकर बैठता है तभी उसे जगत् याद आता है। कथामें जब बेठ हो तो संसार व्यवहारके विचारोंको मनसे निकाल दो। मैं अपने श्रीकृष्णके चरणोंमें बैठा हूँ, ऐसी भावना रखो। कीर्त्तन-भक्ति निष्काम होनी चाहिए। सन्त तुलसीदासजीने कहा है कि स्वांतः सुखाय। मैं ग्रपने सुखके लिए कथा करता हूँ। दूसरोंको क्या सुख मिलता है इसकी मुभे कोई खबर नहीं है। मेरे मनको आनन्द मिले इसलिए मैं कथा करता हूँ।

वन्दनभक्ति अभिमानके कारण चली गई। ग्रभिमान बढ़ते ही वन्दनभक्तिका नाश हुआ। सबमें श्रीकृष्णकी भावना रखकर सबको वन्दन करो। वन्दन करनेसे विरोध नष्ट होता है।

भक्त नर्रांसहने भक्तका लक्षण बताते हुए कहा है कि 'सकल लोकमें सबको वन्दे' बही सच्चा बेब्स्य है। जो बन्दन करता है वही बेब्स्य है और जो बन्दन कराना चाहता है वह बेब्स्य नहीं है। सनके भीतर जब तक अहंभाव रहेगा तब तक भक्तिकी वृद्धि नहीं होगी।

आजकल तो लोग देहको बहुत पूजा करते हैं। श्री ठाकुरजीकी सेवाके लिए, पूजाके लिए अब उनको समय नहीं मिलता है। देहपूजा बढ़ी कि देवपूजा गई। लोगोंने भाँति-भाँतिके साबुन बनाये हैं। चाहे जितना साबुन मलो किंतु देहका जो रङ्ग है वही रहेगा। परमात्माने जो रङ्ग दिया है वही सच्चा रङ्ग है, और वही ठीक भो है। मनुष्य वहुत विलासं हो गया है इस कारण ही अर्चनभक्तिका हास हुआ है। शरीरको लोग बहुत सजाने-सँवार लगे हैं तभीसे श्र्म्वनभक्ति चली गई। अतः जीवन सादा रखो।

इसी प्रकार भक्तिके एक अङ्गका विनाश हुआ है। अर्थात् जीव ईश्वरसे विभक्त हुम्रा (जुदा हुआ है), श्री ठाकुरजीसे विमुख हुआ है। बुद्धिका जब बहुत अतिरेक होता है तो भक्तिका विनाश होता है। भक्ति छिन्न-विभिन्न हुई तो जीवन भी विभक्त हो गया।

भक्तिके दो बालक हैं—ज्ञान और वराग्य। भक्तिका आदर ज्ञान और वैराग्यके साथ करो। ज्ञान और वराग्य मूर्छित होते हैं तो भक्ति भी रोती है। कलियुगमें ज्ञान और वराग्य क्षीण होते हैं, बढ़तें नहीं है।

जबसे पुस्तकोंमें आकर समा गया, तबसे ज्ञान चला गया। नारदजी कहते हैं कि ज्ञान ख्रोर वराग्यको मूर्छा क्यों आई है यह मैं जानता हूँ। इस कलिकालमें जगत्में अथर्म बहुत बढ़ गया है। इसीसे इनको मूर्छा आई है। इस वृन्दावनकी प्रेमभूमिमें तुमको पुष्टि मिली है। कलियुगमें ज्ञान ख्रोर वराग्यकी उपेक्षा होती है, अतः वे निरुत्साहित होकर वृद्ध और जीर्ण हो गए हैं।

ज्ञान ग्रौर वंराग्यके साथ मैं भक्तिको जाग्रत करूँगा। ज्ञान-वराग्यके साथ मैं भक्तिका प्रचार करूँगा। नारदजीने ज्ञान-वराग्यको जगानेके लिए अनेक प्रयत्न किए। परन्तु कुछ बना नहीं है। वेदोंके अनेक पारायण किए तो भी ज्ञान-वराग्यकी मूर्छा गई नहीं।

कुछ थोड़ा-सा विचार करेंगे तो यह ध्यानमें आ जायेगा कि ऐसी कथा तो प्रत्येक घरमं होती है। अपना यह हृदय हो वृन्दावन है। इस हृदयके वृन्दावनमें कभी-कभी वराग्य जाग्रत होता है। परन्तु वह जागृति (स्थिर) स्थायी नहीं रहती है।

उपनिषदों और वेदोंके पठनसे अपने हृदयमें क्विचित् ज्ञान और वेराग्य जागता है। परन्तु फिरसे वे मूर्छित हो जाते हैं।

वेदके पारायणसे वैराग्य तो आता है, परन्तु वह स्थायी नहीं रहता है। स्मज्ञानसूमिमें जब चिता जल रही होती है तो उसे देखकर कई व्यक्तियोंको वैराग्य हो आता है। परन्तु वह वैराग्य टिकाऊ नहीं होता।

काम-सुखको भोग लेनेके बाद भी बहुतोंको वैराग्य आता है। संसारके विषयके उपभोग कर लेनेके वाद बहुतोंको वैराग्य आता है। परन्तु वह भी स्थायी नहीं होता है। विषय-भोगके बाद अरुचि तो होती है, परन्तु वह अरुचि विवेक ग्रीर वैराग्यसे रहित होनेके कारण टिकती नहीं है।

ज्ञान, वैराग्य और भक्ति आदि सब कुछ वेदोंसे ही उत्पन्न हुए हैं। परन्तु वेदोंकी भाषा गृह होनेके कारण सामान्य मनुष्यकी समक्षमें कुछ नहीं आता। कलियुगमें तो श्रीकृष्ण-कथा और श्रीकृष्ण-कीर्तनसे ही ज्ञान और वैराग्य जाग्रत होते हैं।

नारदजो चिन्तामें फँसे हैं कि ज्ञान और वंराग्यकी मूर्छा उतरती नहीं है। उसी समय आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा प्रयत्न उत्तम है। ज्ञान-वंराग्यके साथ भक्तिका प्रचार करनेके लिए ग्राप कुछ सत्कर्म कीजिए। नारदजीने पूछा कि मैं क्या सत्कर्म कर्ले। तो आकाशवाणीने बताया कि तुम्हें सन्त महात्मा सत्कर्म क्या है, वह बताएँगे।

नारदजी अनेक साधु सन्तोंसे पूछते हैं कि ज्ञानवराग्य सिहत भिक्ति पृष्टि मिले, ऐसा कोई उपाय बताएँ। परन्तु निश्चित उपाय कोई भी नहीं बता सका। तो नारदजी चिन्तामें पड़ गए। वे सोचने लगे कि निश्चित उपाय बतलानेवाले सन्त मुक्ते कहाँ मिलेंगे और वे क्या साधन बताएँगे ? ऐसा विचार करते-करते नारदजी घूमते-फिरते बद्रिकाश्रममें आये। वहाँ सनकादि मुनियोंके साथ उनका मिलन हुआ। नारदजीने सनस्कुमारोंको यह सारी कथा सुनाई।

नारदजी कहते हैं कि मैंने जिस देशमें जन्म लिया है, उसी देशके लिए यदि उपयोगी न बन सकूँ तो मेरा जीवन वृथा है। ग्राप बताएँ कि मैं क्या सत्कर्म करूँ।

सनकादि मुनि कहते हैं कि देशके दुः खसे तुम दुः खी हो। तुम्हारी भावना दिन्य है। भिक्तका प्रचार करनेकी तुम्हारी इच्छा है। आप भागवतज्ञानपार्गका पारायण की जिए। तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तुम भागवत ज्ञानयज्ञ करो और भागवतका प्रचार करो। इसीसे लोगोंका कल्याण होगा। इस कथासे ज्ञान और वैराग्यकी जागृति होगी। श्रीभागवतकी कथा ज्ञान, भिक्त और वैराग्यको बढानेवाली है।

वेदोंका पारायएा करना अच्छा है। उससे आपको इच्छा पूर्ण होगी। परन्तु वेदोंके ग्रथं जल्दी समभमें नहीं आ सकते। इसलिए सर्व वेदोंके साररूप इस श्रीभागवतका ज्ञानयज्ञ करो।

श्रीभागवत-कथाका अमृतपान करनेके लिए वे वहाँसे गङ्गाजीके किनारे गए। शुद्ध भूमिमें सात्त्विक भाव जागते हैं। भूमिका प्रभाव सूक्ष्म रोतिसे मन पर अवश्य पड़ता है। भोगभूमि भक्तिमें बाधक है। श्रीगङ्गाजीका तट ज्ञानभूमि है। अतः आज्ञा की कि गङ्गा किनारे चलो।

श्रीनारदजी सनत्कुबारोंके साथ आनन्दवनमें आये हैं। सनत्कुमार श्रीव्यासाश्रममें आये हैं। नारवजी हाथ जोड़े बैठे हैं। वहाँ ऋषि-मुनि भी श्रीभागवत-कथाका पान करने आये हैं। जो नहीं आये थें, उन सभीके घर भृगु ऋषि जाते हैं और विनीत भावसे बन्दम करके उनको कथामें ले आते हैं। सत्कर्ममें दूसरोंको प्रेरणा दे, उसे भी पुण्य मिलता है।

कथाके श्रारम्भमें भगवान्का जयजयकार करते हैं, और "हरये नमः" का गुद्धोच्चार करते हैं। यह "हरये नमः" महामन्त्र है।

सारी प्रवृत्तियोंको छोड़कर मनुष्य ध्यानमें बैठता है। वहाँ भी भाया विध्त करती है। अनादिकालसे मनुष्यका भायाके साथ युद्ध होता आया है। जीव ईश्वरके पास जाता है, तो मायाको यह अप्रिय लगता है। जीव सब प्रकारके मोह छोड़कर प्रभुके पास जाए, वह मायाको प्रिय नहीं लगता है। मायाका कोई एक रूप नहीं है। ईश्वर जिस प्रकार ब्यापक हैं, वसे ही माया भी ब्यापक जैसी है।

जीव और ईश्वरके मिलनमें माया विघ्न करती है।

माया मनको चञ्चल बनातो है। माया मनुष्यको समभाती है कि खी-बालक और धन-सम्पत्ति आदिमें ही सुख है। मनुष्यको माया पराजित कर देती है। मनुष्यकी हार होती है और मायाकी जीत होती है। इसका कारण यह है कि अनुष्य प्रभुका जयजयकार करता नहीं है। कथा, भजनमें प्रेमसे ईववरका जयकार करना चाहिए कि जिससे आयाकी हार हो और अपनी जीत हो।

प्रभुका जयजयकार करोगे तो तुम्हारी भी जीत होगी ग्रौर तुम्हारा भी जयजयकार होगा।

मूख और तृष्णाको भूलोगे नहीं, तो पाप होते ही रहेंगे। भूख और प्यासको सहन करनेकी आदत होनी चाहिये। ग्रागे कथा आयेगी, राजा परोक्षितजीकी बुद्धि भूख और प्यासके कारण ही बिगड़ी थी।

सूतजी सावधान करते हैं। हे राजन्, नारदजी आज श्रोता बनकर बैठे हैं और सनकादि आसन पर विराजमान हैं। अतः जयजयकार शुद्ध होने लगा है।

यह भागवतको कथा अति दिव्य है। इस कथाको जो प्रेयसे मुनेगा उसके कानश्रेसे परमात्मा हृदयमें उतरेंगे।

नेत्र और श्रोत्रको जो पवित्र रखते हैं, उनके हृदयमें श्रीपरमात्मा आते हैं। अगवान् श्रीकृष्ण कानमेंसे, आँखमेंसे मनमें आते हैं। बार-बार जो श्रीकृष्णकी कथा सुनता है, उसके कानमेंसे श्रीकृष्ण हृदयमें पधारते हैं।

पाप भी कानमेंसे ही मनमें आता है। कानको कथा-श्रवण कराओगे, आप श्रीभगवान्की कथाएँ सुनोगे तो मन भगवान्में स्थिर होगा। कानमेंसे भगवान् हृदयमें आएँगे। श्री भगवान्के हृदय-प्रवेशके लिए हमारी देहमें आँखें और कान द्वार हैं; साधन हैं। कई लोग आँखोंसे ही प्रभुके स्वरूपको मनमें उतारते हैं, तो और कुछ लोग कानसे श्रवण करके श्री भगवान्को हृदयमें उतारते हैं। अतः आँख और कान दोनोंको पवित्र रखो। वहाँ श्रीकृष्णको प्रधराओ।

प्रत्येक सत्कर्मके आरम्भमें शान्तिपाठ किया जाता है। उसका सन्त्र है—ॐ भद्रं कर्जे भिः शृंगुयाम देवाः। हे देव, कानोंसे हम कल्याणकारी बचन सुनें। कान ग्रौर आँख पिंचत्र हों। फिर सत्कर्मोंका आरम्भ हो। इसीलिए तो पूजामें गुरु महाराज कान और आँखोंको पानी लगानेको कहते हैं।

विशुद्ध इन्द्रियोंमें हो परमात्माका प्रकाश होता है। इसलिए इन्द्रियोंको शुद्ध करो और शुद्ध रखो। मनको भी शुद्ध करो और शुद्ध रखो। काल नहीं बिगड़ा है, मन ही बिगड़ा है। नेत्र और श्रोत्रको पवित्र करनेके बाद कथाका आरम्भ होता है।

सनकादि मुनि कहते हैं कि इस भागवतशाखमें श्रठारह हजार इलोक हैं। अठारहकी संख्या परिपूर्ण है। श्रीरामकृष्ण परिपूर्ण हैं, अतः नवमीके दिन प्रगट हुए हैं। श्रीकृष्ण नवमीके दिन हो गोकुलमें आये हैं, तभी नन्द-महोत्सव करनेमें आया है। श्रीरामजीकी बारह कला हैं श्रीर श्रीकृष्णजीकी सोलह कला — ऐसा भेद नहीं क्रना चाहिए।

श्रीभागवतमें मुख्य कथा है नन्दमहोत्सवकी । इस कथाके भी क्षठारह इलोक हैं। श्री भागवतपर प्राचीन और उत्तम टीका श्रीधर स्वामीजीकी है। उन्होंने किन्हीं साम्प्रदायिक सिद्धान्तोंका सहारा न लेकर स्वतन्त्र रीतिसे भागवत-तत्त्वका विचार किया है। इस श्रीधरी- टीकापर बंसीधर महाराजकी टीका है। उन्होंने कहा है कि हमारे ऋषि-मुनियोंने केवल निःस्वार्थ भावसे इस ग्रन्थकी रचना की है।

श्रीमद् भागवतको महिमाका वर्णन कौन कर सकता है ? भागवत तो श्रीनारायणका ही स्वरूप है । श्रीभगवान् जब गोलोक पधारे तब उन्होंने ग्रपने तेजस्वरूपको इस ग्रन्थमें रखा था, ऐसा एकादश स्कन्धमें लिखा हुआ है । अतः भागवत भगवान्की शब्दमयी साक्षात् मूर्ति है, श्रीकृष्णकी वाङ्मय मूर्ति है ।

उद्धवजीने जब पूछा कि आपके स्वर्गधाम-गमनके बाद इस पृथ्वीपर अधर्म बढ़ेगा तो धर्म किसकी शरणमें जायेगा ? श्री भगवान्ने तब कहा था कि मेरी भागवतका जो आश्रय लेगा, उसके घरमें कलि नहीं जा सकेगा।

श्रीभागवत भगवान्का नामस्वरूप है। नामस्वरूपसे ही अन्य रूप सिद्ध होते हैं। मनके मेलको दूर करनेके लिए ही यह भागवतशास्त्र है। मनको शुद्ध करनेका साधन भागवतक्या है। यह कथा सुननेके बाद भी यदि पाप करना चालू रखेंगे तो यमद्तोंकी ओरसे बो चाँटे और खाने पड़ेंगे।

ईश्वरके साथ प्रेम करनेका साधन यह भागवतशास्त्र है। मनुष्य पत्नी, धनसम्पत्ति, भोजन आदिके साथ तो प्रेम करता है, परन्तु प्रभुके साथ प्रेम नहीं करता है। इसलिए वह बुःखी है।

श्रीरामानुजाचार्यके जीवनमें एक प्रसङ्ग हुआ था। रङ्गदास नामका एक सेठ था जो एक वेश्यापर अतिशय आसक्त था। एक बिन रङ्गदास और वह वेश्या प्रभु श्रीरङ्गनाथजीके मन्दिरके पाससे निकले। श्रीमन्त सेठ रङ्गदास वेश्याके सिरपर छाता पकड़े हुए जा रहे थे। ठीक उसी समय श्रीरामानुजाचार्यजी मन्दिरसे बाहर निकले। उन्होंने यह दृश्य देखा। ये भी ईश्वरके ही जीव हैं और वे भी ईश्वरसे मिल जाएँ तो उनका भी उद्धार हो जाए, ऐसा सोचके वे उनसे मिलने गए। रास्तेपर जाकर वे उस रङ्गदाससे मिले और बोले कि ग्राप इस वेश्यासे जो प्रेम करते हैं, उसे देखकर मुभे बहुत आनन्द हुखा। अस्थि और विष्ठासे भरी इस खीसे जुम प्रेम करते हो। इस खीकी तुलनामें मेरे प्रभु श्रीरङ्गनाथजी अति सुन्दर हैं। इस खीसे जंसा प्रम करते हो, ऐसा प्रेम मेरे प्रभुसे करो। प्रेम करने योग्य तो एक परमात्मा ही हैं। ऐसा कहकर उन्होंने रङ्गदासके एक चाँटा मारा। रङ्गदासको वहाँ समाधि लग गई। उसे श्रीरङ्गनाथजीका दर्शन हुआ। उस दिनके बाद रङ्गदासने किसी भी दिन स्त्रीसे प्रेम नहीं किया।

मनुष्य अपना प्रेमपात्र हर क्षण बदलता है। परन्तु कहीं भी इसे सन्तोष और ज्ञान्ति नहीं मिलती है। बाल्यावस्थामें मातासे प्रेम करता है। कुछ बड़े होनेपर मित्रोंसे प्रेम करता है। विवाह हुआ तो पत्नीसे प्रेम करता है। कुछ समय जानेके बाद अपनी उसी प्यारी पत्नीका तिरस्कार करने लगता है और उससे कहता है कि तेरे साथ विवाह करनेमें मैंने बड़ी भारी मूल की है। उसके बाद वह पुत्रोंसे प्रेम करता है। उसके बाद वह धनसे प्रेम करता है। अतः ईश्वरको ही प्रेमका पात्र बनाओ कि जिससे प्रेमका पात्र बदलनेका प्रसङ्ग ही न आये।

श्रीभागवतज्ञास्त्र बार-बार सुनोगे तो परमात्मासे प्रेम बढ़ेगा। आजकल लोग भक्ति तो बहुत करते हैं परन्तु भगवानको साधन ग्रौर सांसारिक सुखोंको साध्य मानकर ही करते हैं। अतः भक्ति सार्थक नहीं होती है और लोग दुःस्ती होते हैं। श्रीभगवानको ही साध्य मानो, संसारके सुखोंको नहीं।

. कथामें हास्य रस गौण है। कथा किसीको हँसानेके लिए नहीं है। कथा तो ईइवरको प्रसन्न करनेके लिए है।

श्रोताओं के हृदयमें जो शोक जाग्रत करे वह शुक । कथा शुद्ध हृदयसे रोनेके लिए है ।

मेरा आज तकका जीवन निरर्थक ही निकल गया आदि भाव हृदयमें जागें तो ऐसी कथाका श्रवण सार्थक हुआ। कथा सुननेके बाद पाप न छूटे और वैराग्य उत्पन्न न हो तो कथाका श्रवण किस कामका ?

श्रीभागवतके दर्शनसे, श्रवणसे, पूजनसे पापोंका नाश होता है। श्रीमद् भागवतके श्रवणमात्रसे ही सद्गित मिलती है। कथा-श्रवणका लाभ आत्मदेव ब्राह्मणका चरित्र कहकर वतलाया गया है। बिना हष्टांतका सिद्धांत मनको नहीं छूता। अतः ब्रात्मदेव ब्राह्मणका चरित्र कहा गया है। कथा केवल रूपक नहीं है। कथाकी लीला सच्ची है और उसमें कहा गया अध्यात्म-सिद्धांत भी सत्य है।

तुङ्गभद्रा नदीके किनारे एक ग्राम था। वहाँ आत्मदेव नामक एक बाह्मण अपनी पत्नी धृंघलीके साथ रहता था। आत्मदेव पवित्र था। परंतु वह धृंघली स्वभावकी क्रूर, भगड़नेवाली और दूसरोंकी नुक्ताचीनी करनेवाली थी। आत्मदेव निःसन्तान थे। सन्तानके अभावसे आत्मदेव दुःखी थे। सन्तानके लिए आत्मदेवने बहुत प्रयत्न किये, परन्तु कोई सफलता नहीं मिली। अतः उसने आत्महत्या करनेका निश्चय किया। ग्रात्मदेवने वनकी ओर प्रयाण किया। धूमते-फिरते रास्तेमें नदीका किनारा आया। वहाँ उसे एक महात्मा मिले। आत्मदेव उम्र महात्माके पास गया और रोने लगा। महात्माने उससे उसके दुःखका कारण पूछा।

आत्मदेवने कहा कि मेरे पास खाने-पोनेके लिए तो बहुत कुछ है, परन्तु मेरे बाद खाने-वाला कोई नहीं है, अतः मैं दुःखी हूँ। इसलिए मरनेकी इच्छासे भ्रात्महत्या करनेके लिए यहाँ आया हूँ। महात्माने कहा कि तुम्हें कोई सन्तान नहीं है, यह तो परमात्माकी कृपा है। पुत्र, परिवार न हो तो समक्ष लो कि श्रीठाकुरजीने तुम्हारे हाथोंसे ही सब कुछ करानेको तुम्हारे भाग्यमें लिखा है, और इसीलिए तुम्हें कोई सन्तान नहीं दो है। पुत्र तो दुःखरूप है।

ईश्वर जैसी भी स्थितिमें तुम्हें रखें, वैसी ही स्थितिमें संतोष मानकर ईश्वरका स्मरण करना चाहिये। तुकाराम महाराज कहते हैं—

> े ठेवीले अनंते तेसेची रहावे। चिती असो द्यावे समाधान॥

अतः ईश्वर जिस स्थितिमें रखे उसीमें ग्रानन्द मानना चाहिए।

एक बार एकनाथ महाराज विद्वलनाथजीके मन्दिरमें दर्शन करने गए। एकनाथजीको मुयोग्य पत्नी मिली थी, इसलिए वे श्रीभगवान्का उपकार मानते थे। वे कहते थे कि मुक्ते स्त्रीका सङ्ग नहीं, सत्सङ्ग दिया है। थोड़ी देर बाद उस मन्दिरमें भक्त तुकारामजी दर्शन करने आये। तुकारामकी पत्नी कर्कशा थी। कर्कशा पत्नीके लिए भी तुकारामजी भगवान्का उपकार मानते थे। वे कहते थे कि हे भगवन्, यदि तुमने अच्छी और सुन्दर पत्नी दी होती तो मैं सारा दिन उसीके पीछे लगा रहता और तुमको भी भूल जाता। अतः मेरा तो कर्कशा पत्नी मिलने चर भी भला ही हुआ है।

एकनायजीको अनुकूला पत्नी मिली तो उन्हें इसीमें आनन्द है और तुकारामजीको प्रतिकूला पत्नी मिली तो भी उन्हें आनन्द है। दोनोंको अपनी-अपनी परिस्थितिसे सन्तोष है और भगवानका उपकार मानते हैं।

अपनी पत्नीकी मृत्यु हुई तो नर्रासह बेहताने भी आनन्द ही माना और कहा-

भलुं ययुं भागी जंजाल। मुखे भजीशुं श्री गोपाल।।

अर्थात् अच्छा हुआ कि कुदुम्बका ऋंऋट छूट गया। अब तो मैं बड़े सुखसे, निश्चिन्त मनसे थीगोपालका भजन कर सक्रुंगा।

एक संतकी पत्नी अनुकूला थी, दूसरेकी प्रतिकूला थी और तोसरेकी संसारको छोड़कर चली गई, फिर भी ये तीनों महात्मा अपनी-अपनी परिस्थितिसे संतुष्ट हैं।

सच्चा वैष्णव वही है जो कि किसी भी परिस्थितिमें परमात्माकी कृपाका ही अनुभव करता है और मनको शांत और संतुष्ट रखता है। मनको शांत रखना भी बड़ा पुण्य है।

माता और पिताको अपने पुत्रके लिए बहुत चिन्ता रहती है। परन्तु पुत्रेषणाके साथ-साथ अनेक बासनाएँ भी आती हैं। पुत्रेषणाके पीछे वित्तेषणा ग्रीर वित्तेषणाके पीछे लोकंषणा जागती है।

आत्मदेवने उस महात्मासे कहा कि मुक्ते पुत्र दो, क्योंकि पुत्र हो पिताको सद्गाति देता है। अपुत्रस्य गतिनांस्ति। वे महात्मा आत्मदेवको समकाते हैं कि श्रुति भगवती एक स्थान पर कहती हैं कि पुत्रसे मुक्ति नहीं मिलती।

वंशके रक्षणके लिए सत्कर्म करो। यदि पुत्र ही सद्गति दे सकता हो तो संसारमें प्रायः सभीके पुत्र होते हैं, अतः उन सभीको अद्गति मिलनी चाहिए। पिताको ऐसी आशा कभी नहीं रखनी चाहिए कि मेरा पुत्र श्राद्ध करेगा तो मेरी सद्गति हो जाएगी। श्राद्ध करनेसे वह जीव अच्छी योनियें तो जाता है, परन्तु ऐसा यत समभ्रो कि वह जन्म-मृत्युके फेरेसे छूट ही जाएगा।

श्राद्ध और पिडदान घुक्ति नहीं दिला सकते। श्राद्धकर्म धर्म है। श्राद्ध करनेसे नरकसे तो छुटकारा मिलता है, परन्तु केवल श्राद्ध करनेसे घुक्ति नहीं मिलती। श्राद्ध करनेकी मनाही नहीं करते हैं। श्राद्ध करनेसे पितृगण प्रसन्न होते हैं और आजीर्वाद देते हैं।

पिडवानका सही अर्थ कोई समकता नहीं है। इस शरीरको पिड कहते हैं। इसे परमात्माको अर्पण करना ही पिडवान है। यही निश्चय करना है कि मुक्ते अपना जीवन ईश्वरको अर्पण करना है और इसी प्रकार जीवन जो ईश्वरको अर्पण करे, उसीका जीवन सार्थक है और उसीका पिडवान सच्चा है। अन्यथा यदि केवल आटेके पिडवानसे ही मुक्ति मिल जाती तो ऋषि, मुनि ध्यान, योग, तप आदि साधनोंका निवेश करते ही क्यों?

जीवन-मृत्युके त्राससे खुड़ाता है केवल सत्कर्म ग्रीर वह सत्कर्म भी अपना ही किया हुआ। स्वयं ही ग्रपनी आत्माका उद्धार करना है। जीव स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता है।

श्रीगीताजीमें स्पष्ट कहा है-

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमनसादयेत् ।

— गी० अ० ६ इलोक ५

स्वयं अपने द्वारा ही अपनी आत्माका संसारसमुद्रसे उद्घार करें और अपनी आत्माको अघोगितको ओर न ले जाएँ। जीवका उद्घार वह स्वयं न करेगा तो और कौन करेगा? मनुष्यका अपने सिवा और कौन बड़ा हितकारी हो सकता है? यदि वह स्वयं अपना श्रेय न करेगा तो पुत्रादि क्या करेंगे?

ईश्वरके लिए जो जीता है, उसे अवश्य मुक्ति मिलती है।

श्रुति भगवती तो कहती है— जब तक ईश्वरका अपरोक्ष अनुभव न हो, ज्ञान न हो, तंब तक मुक्ति मिलती ही नहीं है।

मृत्युके पहले जो भगवान्का अनुभव करते हैं, उन्हें ही मुक्ति मिलती है। परमात्माके अंपरोक्ष साक्षात्कार बिना मुक्ति नहीं मिलती।

तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यतेध्यनाय ।

उसे जानकर ही मनुष्य मृत्युका उल्लङ्घन कर जाता है। परमपदकी प्राप्तिके लिए इसके सिवा अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। श्री भगवानको जाने बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है। अन्यथा केवल श्राद्ध करनेसे कोई मुक्ति मिलती नहीं है।

अपने पिडका दान करोगे अर्थात् अपने शरीरको ही श्रीपरमात्माको अर्पण करोगे तो तुम्हारा कल्याए होगा।

अपना पिडदान तुम स्वयं अपने हाथोंसे ही करो, वही उत्तम है। जो पिडमें है वही बहाएडमें है। निश्चय करो कि इस शरीररूपी पिडको श्रीपरमात्माको अर्पण करना है। तुम अपना पिडदान स्वयं ही क्यों नहीं करते हो? घरमें जो कुछ है, वह सब काममें लगा दो श्रीर 'नारायण' करो।

आत्मदेवको महात्माकी यह बात न जँची। उसने कहा कि पुत्रमुखसे आप संन्यासी लोग अपरिचित हैं, अतः आप ऐसा कहते हैं।

माता-पिताकी गोदको बालक चाहै जिस तरह गन्दी करे, फिर भी वे प्रसन्न होते हैं। असुखमें मुखका अनुभव करना ही संसारियोंका नियम है।

महात्माने मुन्दर उपदेश दिया, फिर भी आत्मदेवने दुराग्रह करते हुए कहा कि मुक्षे पुत्र दो, वरना मैं प्राणत्याग करूँगा। महात्माको दया भ्राई। उन्होंने एक फल देकर कहा कि इस फलको तुम अपनी पत्नीको खिलाना। तुम्हारे यहाँ योग्य पुत्र होगा।

आत्मदेव फल लेकर अपने घर लौटा । पत्नीको फल दिया । धुंधली फल खानेके वजाय अनेक तर्क-कुतकं करने लगी । वह सोचती है कि फल खाने पर मैं गर्भवती होऊँगी और परिणामतः दुःखी होऊँगी और बालकके लालन-पालन करनेमें भी कितना बड़ा दुःख है । उसने अपनी छोटी बहनसे यह बात कही तो उसने युक्ति बताई कि मुक्ते बालक होने ही बाला है । उसे मैं तुक्ते दे दूंगी । तू गर्भवती होनेका नाटक कर ।

षुंधलीको पुत्र (फल) की इच्छा तो है किंतु बिना कोई दुःख फेले। यह यनुष्यका स्वभाव है कि उसको सुखकी तो इच्छा है किन्तु बिना किसी प्रयत्नके और बिना किसी कट्टके।

सनुष्य पुण्य करना नहीं चाहता, फिर भी पुण्यके फलकी इच्छा करता है और पाप करता है, फिर भी पापके फलको नहीं चाहता।

खोटी बहनके कहने पर घुंधलीने वह फल गायको खिला दिया और स्वयं गर्भवती होनेका नाटक करने लगी। बहनका पुत्र ले आई और जाहिर किया कि यह मेरा पुत्र है। युंधलीने अपने पुत्रका घुंधुकारी नाम रखा। दूसरी ओर जिस गायको वह फल खिलाया गया था, उसने गाय जैसे कानोंवाले मनुष्याकार बालकको जन्म दिया। उसका नाम गोकर्ण रखा गया। दोनों बालक बड़े हुए। गोकर्ण पण्डित और जानी हुआ और घुंधुकारी दुष्ट निकला।

श्रीभागवतकी कथा तीन प्रकारसे है: आध्यात्मिक, आधिवैविक और आधिभौतिक। जरा सोचेंगे तो समक्षमें आएगी।

मानवकाया ही तुङ्गभद्रा है। भद्राका अर्थ है कल्याण करनेवाली और तुङ्गका अर्थ है अधिक। अत्यधिक कल्याण करनेवाली नदी ही तुङ्गभद्रा नदी और वही मनुष्यका शरीर है।

मानव अपनी कायाके द्वारा ही आत्मदेव हो सकता है।

अपनी आत्माको स्वयं देव बनाये वही ख्रात्मदेव है। आत्मदेव ही जीवात्मा है। हम सब द्यात्मदेव हैं। नर ही नारायण बनता है। मानवदेहमें रहा हुद्या जीव, देव बन सकता है और दूसरोंको भी देव बना सकता है।

पशु अपने शरीरसे अपना कल्याण नहीं कर सकते । मनुष्य बुद्धिवाला प्राणी होनेके कारण अपने शरीरसे ग्रपना तथा दूसरोंका कल्याए कर सकता है ।

गुस्सा करनेवाली और कुतकं करनेवाली घुंधुली बुद्धि ही है। प्रत्येक घरमें यह घुंधुली होती है। घुंधुली कथामें भी ऊधम मचाती है। द्विधा बुद्धि, द्विधा वृत्ति ही यह घुंधुली है। ऐसी द्विधा बुद्धि जब तक होती है, तब तक ग्रात्मशक्ति जाग्रत नहीं होती।

बुद्धि दूसरोंकी बातोंमें नाहक टाँग अड़ाती है। यह बहुत बड़ा पाप है।
मैं कौन हूँ, मेरे स्वामी कौन हैं, इसका विचार बुद्धि नहीं करती है।

बुद्धिके साथ आत्माका विवाह (सम्बन्ध) तो हुआ किन्तु जब तक उसे कोई महात्मा न मिले, सत्संग न हो, तब तक विवेक नहीं आता है और विवेकरूपी पुत्रका जन्म नहीं होता।

विवेक ही आत्माका पुत्र है। बिनु सत्संग विवेक न होई।

आत्मा और बुद्धिके सम्बन्धसे विवेकरूपी पुत्रका यदि जन्म नहीं होता, तो संसाररूपी नदीमें जीव हूव मरता है। जिसके घरमें विवेकरूपी पुत्र नहीं होता, वह संसाररूपी नदीमें हूव जाता है। इसीसे तो आत्मदेव गंगा कितारे पर डूब मरनेके लिए जाता है।

विवेक सत्संगसे जाप्रत होता है ग्रौर विवेक आत्माको आनिन्दत करता है।

स्वयं देव बननेकी और दूसरोंको देव बनानेकी शक्ति आत्मामें है। किन्तु इस आत्म-शक्तिको जाग्रत करना है। हनुमान्जी समर्थ थे किन्तु जाम्बुवान्ने उनको अपने स्वरूपका ज्ञान कराया, तभी उन्हें अपने स्वरूपका ज्ञान हुआ। आत्मशक्ति सत्संगसे जाग्रत होती है। सत्संगके बिना जीवनमें दिव्यता आती नहीं है। सन्तमहात्मा द्वारा दिया गया विवेकरूपी फल बुद्धिको पसन्द नहीं है।

बुद्धि धुंधलीकी छोटी बहन है। मन बुद्धिकी सलाह लेता है तो दुःखी होता है। मन कई बार आत्माको घोखा देता है। मन स्वार्थी है। मन कहे, वह मत करना। सलाह सिर्फ ईश्वरकी हो लेनी चाहिए।

कुछ विचार करो। आत्मदेवकी आत्मा भोलो है। उसे मन-बुद्धि बारवार घोखा देते हैं। मनको सलाह मत लो। आत्मदेव मन-बुद्धिका छल समक्ष नहीं सका।

फल गायको खिलाया। गो अर्थात् गाय-इन्द्रिय-भक्ति आदि अर्थ होता है। फल गायको अर्थात् इन्द्रियको खिलाया।

सूतजो समभाते हैं कि सत्संगसे तुरंत ही इन्द्रियोंकी शुद्धि नहीं होती । यन और बुद्धि, जब भागवत और भगवान्का आसरा लेंगे, तभी शुद्ध होंगे ।

भं भं भं कोन ? सारा समय द्रव्यसुखं और कामसुखका जिन्तन करे वही धुंधुकारी है। जिसके जीवनमें धर्म नहीं किन्तु कामसुख और द्रव्यसुख प्रधान है, वही धुंधुकारी है।

सूतजी सावधान करते हैं और कहते हैं कि बड़ा होने पर घुंघुकारी पाँच वेदयाओं में फॅस जाता है। जब्द, स्पर्श, रूप. रस और गन्ध ये पाँच विषय ही वेदयाएँ हैं। ये पाँच विषय ही घुंघुकारी अर्थात् जीवको बाँधते हैं।

बह शबके हाथोंसे खाता था। साफ लिखा है—शबहस्ते भोजनम्। शबके हाथ कौनसे ? जो हाथ परोपकार नहीं करते, बही हाथ शबके हाथ हैं।

जिन हाथोंसे श्रीकृष्णकी सेवा न हो, जो हाथ परोपकार न करें, वे हाथ शवके हाथ ही हैं।

धंषुकारी स्नान और शौचिकियासे हीन था। कामी था, अतः स्नान तो करता ही होगा। परन्तु स्नानके बाद सन्ध्या-सेवा न करे तो वह स्नान व्यर्थ ही है। अतः कहा गया है कि वह स्नान करता नहीं था।

स्नान करनेके पश्चात् सत्कर्भ न हो तो वह स्नान पशुस्नान है। स्नान करनेके बाद याद सत्कर्म न किया जाय तो वह स्नान किस कामका? स्नान केवल शरीरको ही स्वच्छ रखनेके लिए नहीं है।

स्नान करने के बाद सेवा, संध्या, गायत्री न हो तो वह स्नान भी पाप हो जाता है। शास्त्रोंमें तीन प्रकारके स्नान बताये गये हैं। उसमें ऋषिस्नान श्रेष्ठ है। उष:कालमें ४ से प्र बजे के समयमें जो स्नान किया जाय, वह ऋषिस्नान है। इसके बाद प्र से ६॥ बजे तकके समयमें किया गया स्नान मनुष्यस्नान है और ६॥ बजे के बाद किया जानेवाला स्नान राक्षसी स्नान है।

भगवान् सूर्यनारायणके उदयके पश्चात् दन्तधावन, शौच आदि करना योग्य नहीं है।
सूर्य बुद्धिके स्वामी देव हैं। उनकी संध्या करनेसे बुद्धि सतेज होती है। स्नान और
संध्या नियमित करो। सम्यक् ध्यान ही संध्या है।

नित्य सत्कर्म किये बिना किया जानेवाला भोजन, भोजन नहीं है। ऐसा मनुष्य भोजन नहीं करता है किंतु पापका प्राञ्चन करता है।

गीताजीमें कहा गया है-

भ्रंजते ते त्दर्घ पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्।

—गीता अ० ३ इलोक १३

जो पापी लोग अपने शरीरके पोषणके लिए अन्नोत्पादन करते हैं, वे पापका भोजन कर रहे हैं। अतः हमेशा सत्कर्म करो। आयुष्यका सदुपयोग करो।

तन और मनको दंड दोगे तो पापका क्षय होगा और पुण्यकी वृद्धि होगी। अपने मनको आप स्वयं दण्ड नहीं देंगे तो और कौन देगा?

पुत्रके दुराचरणोंको देखकर आत्मदेवको ग्लानि हुई। उसने सोचा कि वह पुत्रहीन ही रहता तो श्रच्छा होता। घुंघुकारीने सारी सम्पत्तिका व्यय कर दिया। श्रव तो वह माता-पिताको भी पीटने लगा।

पिताके दुः खको देखकर गोकर्ण पिताके पास आया। गोकर्ण पिताको वैराग्यका उपदेश देता है। यह संसार असार है और दुः खरूप तथा मोहसे बाँघनेवाला है। किसका पुत्र और घन भी किसका?

संसारको वंध्यासुतको उपमा दी गई है। संसार मायाका पुत्र है और जब माया मिथ्या है तो संसार वास्तावक कैसे हो सकता है?

गोकर्ण आत्मदेवसे कहता है कि तुम ग्रब घरवार छोड़कर वनगमन करो। घरके मोहका अब त्याग करो। सब कुछ समभ-बूभकर स्वयं छोड़ दो, नहीं तो काल बलात् छुड़ायेगा।

> देहेऽस्थिमांसरुधिरेऽभिमतं त्यज त्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विस्च । पञ्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्यरांगरसिको भव मक्तिनिष्ठः ॥

> > -भागवत माहातम्य अ० ४ इलोक ७६

यह देह हाड़, मांस और रुधिरका पिड है। इसे अपना मानना छोड़ दो। स्त्री-पुत्रादिकी ममता छोड़ो। यह संसार क्षणभंगुर है। इसमेंसे किसी भी वस्तुको स्थायी समक्तकर उससे राग, मोह न करो। केवल वराग्यके रिसक बनो और भगवानकी भक्तिमें डूब जाओं।

संसारमोहके त्याग बिना भक्ति नहीं होती

किसी भी प्रकारसे मनको सांसारिक विषयों में से वीतरागी करके प्रभु-प्रेममें लगाओ। संसारासिक नष्ट न होगी, तब तक भगवदासिक सिद्ध न होगी। संसारके विषयों में मत फँसे रही। ठाकुरजीके चरणों में रही।

यह देह अपना नहीं है। कारण इसे हम हमेशा रख नहीं सकेंगे। तो और तो ग्रपना होगा हो कौन ? पिताजी, अब बहुत गुजर गई और थोड़ी ही रही। गङ्गा किनारे जाकर ठाकुरजीकी सेवा करो। मनको विक्षेप होनेपर उसे कृष्ण-जीलाकी कथानें लगा हो। भावना रखीगे तो हृदयका परिवर्तन होगा। सेवा और सन्कर्ममें परदोषदर्शन विघ्नकर्ता है। अतः परदोषदर्शनका त्याग करो।

पिताजी, अब तुम श्रीभगवान्का आश्रय लेकर भगवान्मय जीवन विताओ । भगवान्-मय जीवन जीनेके लिए घ्यान, जप और पाठ अति आवश्यक है।

उत्तम पाठके छः अङ्ग हैं — मधुरता, स्पष्ट अक्षरोच्चार, पदच्छेदका ज्ञान, धीरज, लय सामर्थ्य और मधुर कण्ठ। पाठ शांत चित्तसे करो। समक्षे बिना और अतिशय शोछतासे पाठ मत करो।

आत्मदेव गङ्गाकिनारे आया। मानसी सेवा करने लगा। एकांतमें बैठकर मनकी एकाग्र करने लगा।

चंचल मनको विवेकरूपी बोधसे सँभालो और ध्यानमग्न रखो। सङ्कल्प-विकल्पसे मनको दूर रखो। मानसिक सेवामें मनकी धारा ग्रदूट रहनी चाहिए। ऐसी सेवा दिव्य होती है। उच्च स्वरसे जपपाठ करनेसे मन एकाग्र होता है, निरोध होता है।

आत्मदेव सतत भागवत-ध्यानमें तन्मय बने हैं।

निवृत्तिमें सतत सत्कर्म होना चाहिए । अन्यया निवृत्तिमें भी पाप प्रगट होगा ।

ग्रात्मदेव दशम स्कंधका पाठ करते हैं। इसका नित्य पाठ करनेसे वह सचसुच देव बना।

श्रात्मा परमात्मासे मिलती है तो वह देव बनती है। आज जोब और शिव एक हुए। जीव और शिवका मिलन हुआ।

भागवतका जो आसरा ले, वह भगवान बनता है। जो ईश्वर होता है, उसे परमात्मा अनेक बार अपनेसे भी बड़ा बनाता है।

श्रीपरमात्माके दो स्वरूप हैं — एक श्रर्चनास्वरूप और दूसरा नामस्वरूप । श्रीमद्भागवत भगवानुका नामस्वरूप है । सामग्रीसे जिसकी अर्चना (पूजा) हो, वह श्रर्चनास्वरूप है ।

नामस्वरूपके बिना स्वरूपसेवा फलवती नहीं होती है, स्वरूपसेवा ठीक तरहसे भी होती नहीं है। उसका कारएा यह है कि मनकी शुद्धि नहीं हुई है। मनकी शुद्धिके बिना स्वरूप-सेवामें आनन्द नहीं मिलता है। सेवक जब तक संसारके साथ भी सम्बन्ध रखता है, साथा रखता है, तब तक उसे स्वरूपसेवाका आनन्द नहीं मिलता है।

यदि सेवा करनी ही है तो संसारका स्नेह, मोह छोड़ना होगा। संसारके विषयोंसे स्नेह करो तो विवेकके साथ करो। अग्नि वंसे तो सब कुछ भस्मीभूत करती है, फिर भी उसका यदि विवेकपूर्वक उपयोग किया जाए तो अग्नि उपयोगी होती है। अग्नि न हो तो मनुष्यका पोषण नहीं हो सकता।

मनुष्य इस संसारमें जब तक अपने शरीरके प्रति समान है तब तक वह इस संसारको छोड़ नहीं सकता। जो मन मायाका स्पर्श करता है वह मन मनमोहनकी सेवामें जा नहीं सकता। मन तो बारबार मायाका विचार करता है। अतः वह मिलन होता है। नामसेवा मनकी शुद्धिके लिए ही है।

जब तक स्वरूपसेवामें मन एकाग्र न हो तब तक नामसेवा करो।

स्वरूपसेवामें आनन्द नहीं आता है क्योंकि मन व्यग्न है, चंचल है। अपना मन ईक्वरको छोड़कर बारबार विषयोंकी ओर ही जाता है। मनुष्यका मन संसार-व्यवहारके साथ इतना तो तद्रूप हो जाता है कि जिसके कारण वह पाप करता है और उसे अपने पायोंका भान भी नहीं रहता है।

स्वरूपसेवा करते-करते हृदय पिघले, आंखें गीली हों, आनन्द हो और हृदयमें सास्विक भाव जागे तो मानो कि सेवा सफल हुई। हृदयको भावना बिना की गई सेवा फलवती नहीं होती। जीव शुद्ध होकर परमात्माकी सेवा करे तो श्रीठाकुरजी प्रेमसे प्रसन्न होते हैं।

मनमें अनेकों जन्मोंका मेल भरा होता है। और स्वरूपसेवामें मनकी शुद्धि अति आवश्यक है। मन शुद्ध नहीं है परिग्णामतः स्वरूपसेवा फलवती नहीं होती है। मनको शुद्ध करनेके लिए नामसेवाकी आवश्यकता है। मनकी अशुद्धि नष्ट करता है श्रीमद्भागवत।

कित्युगमें नामसेवा प्रधान है। श्रीभागवत भगवान्का ही नामस्वरूप है। नाम हो बहा है। नाम ही परमात्मा है। और अधिक क्या कहें? नाम परमात्मासे भी श्रेड्ठ है। ईश्वर तो अदृष्ट हैं। उनके साथ स्नेह करना कठिन है। नामस्वरूप तो स्पष्ट दीखता है।

जिसका प्रत्यक्ष दर्शन न हुआ हो उसके नामको पकड़ोगे तो वह अवश्य हिटिगोचर होगा। ईश्वरका स्वरूप सबके लिए अनुकूल और सुलभ नहीं है परन्तु नामस्वरूप सुलभ है। ज्ञानी पुरुष नाममें निष्ठा रखते हैं। वे नामका आश्रय लेते हैं। नाम ही ईश्वरका स्वरूप है। श्रीरामजीने तो कुछ ही जीवोंका उद्धार किया था, परन्तु उनके बाद उनके नामसे अनेकोंका उद्धार हो गया। श्रीकृष्णजी जब पृथ्वी पर विराजमान थे तब जितने जीवोंका उद्धार हुआ था उसकी तुलनामें उनके नामसे अनिगनत लोग संसार-सागरको पार कर गए।

बड़ेसे बड़ा पाप कौन-सा है ? ईश्वरके नामके प्रति निष्ठाका अभाव । नामसाधन सरल है । श्रीभागवत भगवान्का नामस्वरूप है । श्रीमद्भागवतका आश्रय ही नामका आश्रय है ।

जो भागवतका आश्रय लेता है वह भगवान् बनता है।

ग्रात्मदेव श्रीभागवतका आश्रय लेकर दशम स्कन्धका पाठ करता था। केवल दशम स्कन्धके पाठसे ही उसे मुक्ति मिली थी।

यदि संस्कृतका ज्ञान हो तो प्रतिदिन दशय स्कन्ध, विष्णु सहस्रनाम और शिव महिम्न स्तोत्रका पाठ करो। पाठ अर्थके ज्ञानके साथ करो। अर्थज्ञान बिना किया गया पाठ अधम पाठ है।

भगवान् जल्दी प्राप्त नहीं होते हैं, वे जल्दी कृपा नहीं करते हैं क्योंकि आप इसके लिए कव्ट सहन नहीं करते हैं। जीव कव्ट सहन करनेसे कतराता है। भगवान्की कृपाके लिए दुःख सहन करो। जो स्वेच्छासे कव्ट सहन करता है उसे यम दुःखी नहीं कर सकते।

आत्मदेव आसन लगाकर दस-बारह घण्टे बैठता था।

आसन पर शांत चित्तसे बंठो। ज्ञानियोंको जो आनन्द समाधिमें मिलता है वह आनन्द आपको भी कथामें मिलेगा। जिस लीलाकी यह कथा है वह प्रत्यक्ष ही हो रही है ऐसा सोचोगे तो आनन्द मिलेगा। सोचो कि मेरा मन ईश्वरसे तदाकार हो गया है। हश्यमेंसे हिट हट जाए और इब्हामें स्थिर हो तो मनका निरोध होगा और आनन्व प्रगटेगा।

गोकर्णको लगा कि धुंधुकारीका व्यवहार उसे भी विक्षेपरूप होगा तो वह भी वनमें जा बसा। इधर घुंधुकारी वेश्याओंको प्रसन्न रखनेके लिए चोरी करने लगा।

सूतजी सावधान करते हैं।

जीव प्रत्येक इन्द्रियोंका स्वासी है। परन्तुं इन्द्रियां जीव पर प्रभुत्व जमा लें और वनुष्य इन्द्रियोंके आधीन हो जाए तो जीवन कलुषित हो जाता है। मन ईश्वरके साथ मंत्री करे तभी सुखी होता है। ईश्वरसे अलग होनेपर वह दुःखी होता है। जीवमात्र मनसुखा है।

धुंधुकारी अनिष्ट मार्गींसे अर्थोपार्जन कर रहा है। वह राजाके महलमें चोरी करने गया। अलङ्कार आदि चुरा लाया और वेश्याओंको दिया। वेश्याएं सोचती हैं कि यदि यह जीवित रहेगा तो हम किसी भी दिन पकड़ी जाएंगी। ऐसा होने पर राजा हमारा सारा धन छीन लेंगे और शायद और भी दण्ड भुगतना पड़ेगा। सो इसे (धुंधुकारीको) हम मार ही डालें तो अच्छा रहेगा। ऐसा सोचके उन्होंने धुंधुकारोको रस्सीसे बांधा और उसके गलेमें फाँसीका फंदा डाला। फिर भी धुंधुकारी मरता नहीं है।

अति पापीकी मृत्यु भी जल्दी नहीं होती।

वेश्याओंने जलते हुए अङ्गारे धुंबुकारीके मुखमें भर दिए और मार भी डाला।

पाँच इन्द्रियाँ ही अन्तकालमें जीवको मारती हैं, कष्ट देती हैं और उस समय जीव तड़पता है, छटपटाता है।

और उसके बाद वेश्याओंने घुंधुकारीके कारीरको पृथ्वीमें गाड़ दिया। उसके कारीरका प्रग्निसंस्कार भी वेश्याओंने नहीं किया।

जिसके चरित्रको देखनेमात्र ही से घृणा हो जाय वह ही है घुंधुकारी। घुंधुकारी अपने कुकर्मीके कारण भयङ्कर प्रेत बना है। पापी ही प्रेत बन जाता है। पापी तो यसपुरीमें भी नहीं जा सकता। वह तो प्रेत ही होता है।

गोकर्णने घुंघुकारीकी मृत्युका समाचार सुना। वह गयाजी गया और उसने वहाँ घुंघुकारीकी श्राद्धकिया की।

गयाश्राद्ध श्रेष्ठ है। वहाँ श्रीविष्णुपाद है। इसकी कथा इस प्रकार है। गयासुर नामका एक राक्षस था कि जिसने तप करके बह्माजीको प्रसन्न किया। बह्माजीने वर माँगनेको कहा। तब उसने बह्माजीको कहा कि आप वया वरदान मुक्ते देंगे। आपको कुछ माँगना हो तो मुक्तसे माँगए। उसकी तपश्चर्यासे देवता भी भयभीत हो गए कि यह असुर केसे मरेगा? बह्माजीने सोचा कि इसके शरीर पर दीर्घकाल तक यज्ञ कराने पर ही वह मरेगा। अतः बह्माजीने यज्ञके लिए उससे उसका शरीर ही माँगा। यज्ञकुण्ड गयासुरकी छातीपर बनाया गया। सौ वर्ष तक यज्ञ चलता रहा फिर भी गयासुर नहीं मरा। यज्ञकी पूर्णाहुति होने पर वह उठने लगा। बह्माजी चिन्तातुर हुए। बह्माजी भयभीत भी हुए। उन्होंने भगवान्का स्मरण किया। उन्होंने श्रीनारायणका ध्यान किया। नारायण भगवान प्रगट हुए श्रीर गयासुरकी छाती पर

होनों चरण रखे। गयासुरने मरते समय भगवान्से वर माँगा कि इस गयातीर्थमें जो कोई श्राद्ध करे उसके पितृग्रा सद्गति प्राप्त करें। भगवानने उसे वर दिया कि जो तेरे शरीर पर पिडदान करेगा उसके पितरोंकी मुक्ति होगी। भगवान्ने गयासुरको भी मुक्ति दी। भगवान्के बरदानके कारण गयाजीमें पितृश्राद्ध करनेवालेके पितरोंकी मुक्ति होती है।

गोकर्ण बादमें अपने घरको लौटा। रातमें उसने किसीके रोनेकी आवाज सूनी। मनुष्य पाप करता हुआ तो हँसता है, पर पापका दण्ड जब भुगतना पड़ता है तब वह रोता है।

एक ही मातापिताके पुत्र होने पर भी गोकर्ण देव बना और धुंधुकारी प्रेत। देव होना या प्रेत होना तुम्हारे अपने हाथोंमें है।

गोकर्णने पूछा कि तू कौन है ? तेरी ऐसी दशा क्यों हुई ? तू मूत है, पिशाच है या राक्षस ?

प्रेतने कहा कि मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ। बहुत पाप करनेके कारण मेरी यह हालत हुई है। मुक्ते प्रेतयोनि मिली है।

गोकर्गाने पूछा कि तेरे लिये मैंने गयामें पिण्डदान किया फिर भी तू प्रेतयोनिसे मुक्त क्यों न हुआ ?

प्रेतने कहा — "गयाश्राद्धशतेनापि मुक्तिमें न भविष्यति । चाहे कितने भी गयाश्राद्ध करों फिर भी मुक्ते मुक्ति नहीं मिलेगी।" केवल श्राद्धमात्र उद्धार नहीं कर सकता।

गोकर्णने पूछा - "तुक्षे सद्गति कंसे मिलेगी ? क्या करूँ ?" किर सोच कर कहता है कि मैं कल सूर्यनारायणसे पूछ् गा।

दूसरे दिन गोकर्णने सूर्यनारायणको अर्ध्य दिया और उनसे कहा — "महाराज ! जरा रुकिए।" सूर्य नारायण रुक गए। यह त्रिकाल संध्याका फल है।

ब्राह्मणको चाहिए कि वह त्रिकाल संध्या कभी न चूके। त्रिकाल संध्या करनेवाला न तो कभी मूर्ख रहता है और न तो कभी दरिद्र ।

सूर्यनारायणने पूछा — "क्या काम है मेरा ?"

गोकर्गने कहा कि मेरे भाईके उद्धारका कोई उपाय बताइए।

सर्वनारायणने कहा - "अपने भाईको सदूगति दिलानेकी इच्छा हो तो भागवतको विधि-पूर्वक कथा कर ।" श्राद्धेसे जिस आत्माकी मुक्ति नहीं होतो है, उसे भागवत मुक्त करता है। भागवतशास्त्र मुक्तिशास्त्र है। भागवतसे मुक्ति मिलती है।

धुंधूकारीको पापसे मुक्त करानेके लिए गोकर्णने भागवत-सप्ताहका आयोजन किया। , धुंधुकारी बहाँ आया किंतु उसे बैठनेके लिए जगह न मिली तो सात गाँठवाले बाँसमें वह प्रविष्ट हुआ। रोज एकके बाद एक गाँठ दूटती गई। सातवें दिन परीक्षित-मोक्षकी कथा हुई। बाँसमेंसे दिव्य पुरुष बाहर निकला। गोकर्णको प्रणाम करके वह बोला—''भाई! प्रेतयोनिसे तूने मुक्ते मुक्त किया।'

धन्य है भागवत कथा।

जड़ बांसकी गांठ दूटती है तो फिर चेतनकी क्यों न दूटे ? विवाहमें दो व्यक्तियोंके दामन बांचे जाते हैं। पति-पत्नीका स्नेह ही ग्रंथि है। इस ग्रंथिका छूटना कठिन है। परमात्माकी सेवा करनेके लिए एक-दूजेका साथ मिला है, ऐसा सोचें तो पति-पत्नी सुखी हो सकते हैं।

बांसमें अर्थात् वासनाओं में घुंषुकारी रहा था। बांसकी सात गाँठ अर्थात् वासनाओं की सात गाँठ। वासना ही पुनर्जन्मका कारण है। ग्रतः वासनाको नच्ट करो। वासना पर विजय पाना ही सुस्ती होनेका उपाय है, मार्ग है। मनुष्य मोहको नहीं छोड़ सकता। वासना अर्थात् आसक्ति सात प्रकारकी होती है— (१) नारीकी आसक्ति (पति-पत्नीकी आसक्ति) (२) पुत्रकी आसक्ति (पता-पुत्रकी आसक्ति), (३) व्यावसायिक आसक्ति (४) द्रव्यकी आसक्ति (४) कुदुम्बकी आसक्ति (६) घरबारकी ग्रासक्ति (७) गाँवकी आसक्ति। इन सभी आसक्ति स्थाग करो।

शास्त्रमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अविद्याको सात गाँठ कहा गया है। इनमें जीव बँघा हुम्रा है, जिसे मुक्त करनेका प्रयत्न करना है।

बाँस वासनाका रूप है। जीव वासनाओं में फँसा हुआ है। वासनासे ही जीवमें जीव-भाव आया है। वह निष्कामसे सकाम बना। वासनाथ्रोंकी ग्रन्थियाँ जब तक न छूटें, तब तक जीवभाव निर्मूल नहीं होता।

श्रीभागवतकी कथाके श्रवणसे वासनाकी हरेक ग्रन्थि टूटती है। भागवत कथासे ये ग्रन्थियां टूटती हैं। प्रभुसे प्रेम बढ़े तो ग्रासिक्तकी ग्रन्थियां टूटने लगें। श्रीभगवानके नामका जप करेंगे और वही एक सत्य है, ऐसा मानकर उसका नित्य स्मरण करेंगे तो वासनाओं की ग्रन्थियां छूट जाएँगी।

एक गृहस्थका नियम था और वह बारह वर्षोंसे कथा सुनता आया था। एक ब्राह्मण रोज कथा करनेके लिए आता था। एक दिन सेठके बाहर जानेका प्रसङ्ग उपस्थित हुआ। कथाश्रवएके नियमको भङ्ग कंसे किया जाय? उसने ब्राह्मणसे कहा कि में कल कथा नहीं सुन सकूंगा। मेरे नियमका क्या होगा? ब्राह्मणने कहा कि तुम्हारा पुत्र कथा सुनेगा तो खल जाएगा। गृहस्थने पूछा कि कथा सुननेसे वह वीतरागी बन गया तो? ब्राह्मणने कहा—बारह वर्षोंसे तुम कथा सुनते ग्राए हो, किर भी तुम्हें बीतराग न हुआ तो किर एक हो दिनकी कथासे तुम्हारा पुत्र कंसे विरागी हो जायेगा? यजमान कहता है, "हम तो रोज कथा सुनते हैं कितु मनकी गाँठ नहीं छोड़ते हैं।" ऐसा मत करो। कथा सुनकर मनकी गाँठ छूटनी चाहिए।

जीव जब तक संसारसुखका त्याग मनसे भी न करे, तबतक भक्ति सिद्ध नहीं होती है। भोगका त्याग भी नहीं करना है और भक्ति भी करनी है। यह कंसे हो सकता है। धीरे धीरे मनको, स्वभावको सुधारना चाहिए। स्वभावके सुधरने पर ही भक्ति सिद्ध होती है।

ज्ञान और वैराग्यको पुष्ट करनेके लिए ही यह भागवत कथा है।

परमात्माके चरणोंमें आसरा लेकर ही महापापी धुंधुकारी देवता जैसा बना। धुंधुकारी कहता है कि इस कथासे ही मेरे जैसे पापीको भी परम गति प्राप्त हुई।

धंधुकारीको लेनेके लिए पार्षद विमान लेकर आएं। गोकर्गाने पाषदोंसे पूछा-केवल बंधुकारीको लेनेके लिए ही विमान क्यों लाए और किसीको लेनेके लिए क्यों नहीं? पार्षद कहता है - वह (धुंधुकारी) एक आसन पर बैठता था, अनशन करता था और रोज कथाका मनन करता था।

प्रभुके चरणमें मनमें निवास करना ही उपवास है। उपवासके समय कुछ भी साने पर पूर्ण उपवास नहीं होता है।

कथा सुनकर केवल धुंधुकारीको ही मुक्ति क्यों मिली ? कथा धुंधुकारीकी ही तरह सुननी चाहिए। उसने कथाका मनन और निदिध्यासन किया, अतः उसे मुक्ति मिली।

श्रवण, मनन और निदिध्यासनसे ज्ञान दृढ़ होता है।

अद्द च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतम्। संदिग्धो हि हतो मंत्रो न्यग्रचित्तो हतो जपः।।

बिना दृढ़ताका ज्ञान व्यर्थ है। उसी भाँति लापरवाहीसे किया गया श्रवण भी व्यर्थ ही है। सन्देहयुक्त मन्त्र व्यर्थ है। व्यप्रचित्तसे किए गए जपका भी कोई फल नहीं मिलता। सन्देह करनेसे मन्त्र और चित्तके इधर-उधर भटकनेसे जप फलदायी नहीं होते। कथा मन्ति समय सन्त बिना बठकर श्रवण करनेसे क्या लाभ? वह फलदायी नहीं होता। कथा मुनते समय तन, मन और घरकी समानता भूल जानी चाहिए। देह-गेहात्मक विस्मृतिसे और तन्मयतासे कथा मुननी चाहिए। मैं ईश्वरके साथ तन्मय होना चाहता हूँ, ऐसी भावना रखी। कथा मुनकर और मनन करके जीवनमें उतारोंगे तो कथाश्रवण सार्थक होगा। कथा मुनकर जीवनमें एक लक्ष्य निश्चित किया जाय। श्रीभागवत भगवान्की कथा मुनकर कुछ ग्रहण करो। कथाका कोई एक शब्द भी मनमें कुरेदोंगे तो जीवनका उद्धार हो जाएगा।

सबको प्रतीति हुई कि धुंधुकारीकी तरह हमने कथा सुनी नहीं, अतः हमें उस जैसी गित नहीं मिली। कथाका मनन करें तो वह उत्तम तो है ही, परंतु मनन न करें तो भी लाभ तो है ही। इसके पश्चात् गोकर्णने श्रावण मासमें दूसरी बार कथा कराई ग्रीर सबका उद्धार हुआ।

उस समय महारानी भक्ति वहाँ प्रकट हुईं। ज्ञान और वैराग्यके साथ आईं। इस कथासे महारानी भक्ति प्रकट होती हैं। ज्ञान और वैराग्यके साथ भक्ति बढ़े तो मुक्ति मिले। ज्ञान और वैराग्यके बिना भक्ति करनेसे मुक्ति नहीं मिलती। भक्ति महारानी आनिव्दत हुई और ज्ञान-वैराग्यके साथ नृत्य करने लगीं।

मूर्छित और क्षीण ज्ञानको फिरसे पुष्ट करनेके लिए, जाग्रत करनेके लिए यह श्रीभागवतको कथा है।

गोकर्णके सभामण्डपमें भगवान् प्रगट हुए। उन्होंने गोकर्णसे कहा कि मैं तुम्हारे कथा— कीर्तनसे प्रसन्न हुआ हूं। तुम कोई वरदान माँगो।

उस समय सनत्कुमार कहते हैं कि जो मनुष्य श्रीकृष्णकी कथा करे, कीर्तन करे ऐसे वैष्णव भक्तके हृदयमें आप विराजमान हों। सबको सद्गिति मिली है।

वैकुण्ठमें जो आनन्द मिलता है, वही आनन्द श्रीभागवत कथामें मिलता है। परन्तु शर्त यह है कि प्रेमपूर्वक इस कथाका श्रवण किया जाए। कथा श्रवणके समय इस जगत्को विस्मृत करना चाहिए। श्रीभागवत ऐसा ग्रन्थ नहीं है जो मृत्युके पश्चात् ही मुक्ति दिलाए। यह तो मृत्युके पहले ही मुक्ति दिलाता है।

भागवत मुक्ति प्राप्त करानेका शास्त्र है।

वेदांतके दिव्य सिद्धांत व्यासजीने इस माहात्म्यमें ही भर दिये हैं। छठा अध्याय। विधि बतानेके लिए है।

सत्कर्म विधिपूर्वक किया जाए तो दिन्य बनता है। सत्कर्म कालके नियमसे अबाधित है। सत्यनारायणकी कथामें भी कहा है—

सत्कार्यं करनेमें देर न करो।

धर्मराजके पास आकर एक याचकने दान माँगा। धर्पराजने उसे अगले दिन आनेको कहा। भीमसेनने इस बातचीतको सुनते ही विजयदुन्दुभि बजानी शुरू कर दी। सबने सोचा कि भीमसेन कहीं पागल तो नहीं हो गया है, क्योंकि विजयदुन्दुभि विजयके समय ही बजाई जाती है। भीमसेनने इसका कारण बताते हुए कहा कि आज हमारे बड़े भाईने कालको भी नियन्त्रणमें कर लिया। वे जान गए हैं कि वे अगले दिन भी जीनेवाले हैं। धर्मराजके इस कालविजयके उपलक्ष्यमें मैं यह दुन्दुभि बजा रहा हूँ। धर्मराजको अपनी इस मूलका तुरन्त जान हो गया।

कहा गया है:—''न जाण्युं जानकीनाथे सकारे शुं थवानुं छे।'' अर्थात् जानकीनाथ भगवान् श्रीराम भी नहीं जान सके कि कल प्रातःकाल क्या होगा।

धर्मर जने याचकको तुरन्त वापस बुलाया और यथायोग्य दान दिया।

सत्कमं तत्काल करो।

भवरोगकी औषधि है भागवतकथा।

जीवमात्र रोगी हैं। सबसे दुःखदायी रोग है जीवका ईश्वरसे वियोग। इस रोगके निवारणके लिए श्रीभागवतका आसरा लो। श्रीकृष्णसे विरहरूपी रोगको दूर करनेकी ओषधि यह भागवतशास्त्र है। रोगकी परिचर्याके समय आहार-विहार आदिके कुछ नियम हमें मानने पड़ते हैं, वैसा ही कुछ इस कथाके लिए भी जरूरी ही है। शुभ मुहूर्तमें कथाका आरम्भ होना चाहिए।

कथाके वक्ताके लिए भी कुछ जरूरी लक्षण बताए गए हैं। पहला लक्षण है विरक्तभाव। श्रीशुकदेवजी जगत्से अस्पृष्ट नहीं थे, फिर भी वे निविकार थे। हम भी जगत्में रहते हैं, देखते हैं परन्तु हमारी आँखें विकाररहित नहीं हैं। श्रीशुकदेवजी ब्रह्मदृष्टिवाले थे। प्रत्येक ब्री-पुरुषको वे भगवद्भावसे देखते थे।

प्रत्येक नर-नारीको भगवद्भावसे देखो।

सूतजी सावधान करते हैं।

क्या अर्थ है वैराग्यका? उपभोगके लिए अनेक पदार्थ सुलभ होने पर भी मन उनके प्रति आकिष्त न हो, वही वैराग्य है। जगत्का त्याग करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु भोगदृष्टिसे देखनेकी वृत्तिका त्याग करना है। अपनी विकारी दृष्टिको बदलना है। जगत्को

कामदृष्टिसे, भोगदृष्टिसे मत देखो। जबतक दृष्टिका बोष नहीं जाता, तब तक हमारी दृष्टि देवदृष्टि नहीं होगी।

उपदेशकर्ता बाह्यण अर्थात् ब्रह्मज्ञ होना चाहिए। वह घीर, गंभीर और हब्टांतकुशल होना चाहिए।

बक्ता अति निःस्पृही भी होना चाहिए। ब्रव्यका मोह तो छूट जाता है, परन्तु कीर्तिका मोह छोड़ना बड़ा कठिन कार्य है। जीव कीर्तिका मोह रखता ही है। जो मनुष्य कीर्तिके मोहमें फँसा हुआ है, वह भक्ति नहीं कर सकता।

जब भी कथाश्रवण करें, संसारसे निलिश्त होकर करें। कथामें बैठकर भी घरबार और घंघेकी बात ही सोचते रहनेसे मन विकृत होता है। कथामण्डपमें केवल कथाका ही विचार करो। अन्य सभी चिताएँ छोड़कर कथामें बैठो।

एक्ता और श्रोताको चाहिए कि वे ग्राँख, मन, वाणी, कर्म और प्रत्येक इन्द्रियसे भी बह्यचर्यका पालन करें।

मन स्थिर करनेके लिए ऊर्ध्वरेता होना जरूरी है। ब्रह्मचर्यपालनसे ऊर्ध्वरेता हो सकते हैं। क्लोधित होनेसे पुण्यका क्षय होता है। वक्ता और श्रोता क्लोध न करें। विधिपूर्वक कथा-श्रवण करनेसे उसका फल प्राप्त होता है। कथाका श्रवण करनेवाले वैष्णव यमपुरीमें नहीं जाते। वे वैकुण्ठमें जाते हैं।

भागवतकी कथाका श्रवण जो प्रेमसे करता है, उसका सम्बन्ध भगवान्से जुड़ता है। भागवत भगवान्का साक्षात् स्वरूप है। यह श्रीभगवान्का वाङ्मयरूप है।

वेदांतमें अधिकार और अधिकारीकी अच्छी चर्चा की गयी है।

अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ।

सबको वेदांतका अधिकार नहीं है। नित्यानित्य-वस्तु-विवेक, शमदमादि षड्संपत्ति, इहामुत्रफलभोगविराग विना वेदांताधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। वेदोंके तीन विभाग किये गये हैं: कर्मकाण्ड, ज्ञानकाण्ड, उपासनाकाण्ड। उसी प्रकार उनके अधिकारी भी निश्चित किए गये हैं।

भागवत हर किसीके लिए है। भगवतका आश्रय लोगे तो भागवत तुम्हें भगवान्की गोदमें बिठलाएगा। वह तुम्हें निर्भय और निःसन्देह करेगा।

भागवतके क्लोक १८००० वयों हैं ? आठ प्रकृतिके आठ और नौवां ईक्बर, अतः पूर्णता हुई। नवम अङ्क पूर्णतादर्शी है। खानपान, व्यवहार, पत्रलेखन आदि सभी कार्योंकी विधियाँ भागवतमें बतायो गई हैं। एक इसी ग्रंथका अवलम्बन करनेसे सभी प्रकारका ज्ञान प्राप्त होगा।

यह ग्रंथ पूर्ण है। भागवत भगवान् नारायणका ही स्वरूप है। जगत् और ईश्वर, जीव और जगत्, जीव और ईश्वर आदिसे सम्बन्धित ज्ञान भागवतसे प्राप्त होगा।

भागवत कितना सुना तो कहेंगे कि जितनी बातोंको जीवनमें उतारा गया। श्रवण की गई बातोंका मनन करो और उसे व्यवहारमें कार्यान्वित करो।

केवल ज्ञान व्यर्थ है। जीवन—व्यवहारके काममें लाया हुआ ज्ञान ही सार्थक होगा। गांघीजी भी कहते थे: ढाई मन ज्ञानकी अपेक्षा तोला भर आचरण श्रेष्ठ है। प्रभुके दिव्य सद्गुणोंको जीवनमें उतारो। पूर्वजन्मका विचार न करो।

जनक राजाने याज्ञवल्क्य ऋषिसे पूर्व जन्मोंकी जीवनलीला देखनेकी माँग की। याज्ञ-वल्क्यने मनां करते हुए कहा कि उसे देखनेसे दुःख ही होगा। फिर भी जनक राजाने दुराग्रह किया। ऋषिने राजाको उनके पूर्वजन्मोंका जीवन दिखाया। जनकराजाने देखा कि उनकी अपनी पत्नी ही पिछले जन्ममें उनकी माता थी। उन्हें दुःख हुआ।

अतः यही अच्छा है कि पूर्वजन्मोंका विचार न करें। इसी जन्मको सार्थक करनेका प्रयत्न करें।

भगवान् ही के साथ विवाह करो ग्रौर धौरोंके भी विवाह कराओ। तुलसी राधा-रानीका स्वरूप है। तुलसी—विवाहका अर्थ है। अपना भगवान्के साथ विवाह (तम्बन्ध)। चातुर्मासमें संयम और तप करनेके पश्चात् ही तुलसी विवाह हो सकता है।

संयमका पालन करोगे, तप्र करोगे तो ईश्वर मिलेंगे। अत्माका तो धर्म है प्रभुके सम्मुख जाना।

।। हरये नमः हरये नमः हरये नमः

प्रथम: स्कन्ध:

मंगलाचरण

जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतक्चर्थेष्वभिज्ञः स्वरात् तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये मुद्यंति यत्स्ररयः। तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि॥

सत्कर्मोंमें अनेक विघ्न आते हैं। उन सभीके निवारणके लिए मङ्गलाचरणकी क्षावश्यकता है। कथामें बैठनेसे पहले भी मङ्गलाचरण करो।

शास्त्र कहते हैं कि देवगण भी सत्कर्ममें विक्षेप करते हैं। देवोंको ईर्ष्या होती है कि नारायएका ध्यान यह करेगा तो यह भी अपने समान ही हो जाएगा। अतः देवोंसे भी प्रार्थना करनी आवश्यक है—हे देवो ! हमारे सत्कार्यमें विक्षेप न करना। सूर्य हमारा कल्याण करें, वरुणदेव हम पर कृपा करें।

जिसका मङ्गलमय आचरण है, उसका ध्यान करनेसे, उसे वंदन करनेसे, उसका स्मरण करनेसे मङ्गलाचरण होता है। जिसका आचरण मङ्गल है, उसका मनन और चिन्तन करना ही मङ्गलाचरण है। ऐसे एक परमात्मा हैं। श्रीकृष्णका नाम और धाम मङ्गल है।

संसारको किसी वस्तु या जीवका चिन्तन न करो। ईश्वरका चितन-ध्यान मनुष्य करे तो उसकी शक्ति मनुष्यको मिले।

क्रियामें अमङ्गलता कामके कारण आती है। काम जिसको स्पर्श करे, जिसे प्रभावित करे उसका सब कुछ अमङ्गल होता है। श्रीकृष्णको काम स्पर्श नहीं कर सकता। अतः उनका सभी कुछ मंगल है। जिसके मनमें काम हो, उसका स्मरण करनेसे, उसका काम तुम्हारे मनमें भी आएगा। सकामके चितनसे अपनेमें सकामता आती है और निष्कामके चित्तनसे मन निष्काम बनता है। शिवजीका सब कुछ अमङ्गल है, फिर भी उनका स्मरण मङ्गलमय है क्योंकि उन्होंने कामको जला कर भस्मीभूत कर दिया है। मनुष्य जब तक सकाम है, तब तक उसका मङ्गल नहीं होता।

ईश्वर पूर्णतः निष्काम है अतः उनका ध्यान धरो, स्मरण करो। परमात्मा बुाद्धसे परे है। श्रीकृष्णका ध्यान करनेवाला निष्काम बनता है। श्रीकृष्णका सतत ध्यान न हो सके तो कोई आपत्ति नहीं है किंतु जगत्के खी-पुरुषोंका ध्यान कभी न करो।

थोड़ा-सा सोचनेसे स्यालमें यह बात आ जाएगी कि मन क्यों बिगड़ा हुम्रा है। संसारका चिंतन करनेसे मन विकृत होता है। प्रभुका चिंतन-स्मरण करनेसे मन सुघरता है।

जीव अमङ्गल है, प्रभु मङ्गलमय है। मनुष्यकी कामवृत्ति नष्ट हो जाय तो सब कुछ मङ्गल हो जाता है। जो कामके आधीन नहीं है, उसका सदा मङ्गल हो होता है। काम जिसे मार सके, पराजित कर सके वह जीव और कामको जो पराजित कर सके वह ईश्वर।

मनुष्यका अपना ग्रमङ्गल कार्य हो विघ्नकर्ता होता है, किसी औरका नहीं।

प्रत्येक कार्यका आरम्भ मङ्गलाचरणसे करो । भागवतमें तीन मङ्गलाचरण हैं - प्रथस स्कन्धमें ब्यासदेवका, द्वितीय स्कन्धमें शुकदेवजीका और समाध्तिमें सूतजीका ।

श्रीयामें सोया हुआ मनुष्य पाप अधिक करता है।

प्रभातके समय मङ्गलाचरण करो, मध्याह्नमें मङ्गलाचरण करो और रातको सोनेसे पहले मङ्गलाचरण करो।

धीमहि। व्यासजीने ध्यान करते हुए कहा कि एक हो स्वरूपका बार-बार चितन करो। मनको प्रभुके स्वरूपमें स्थिर करो। एक हो स्वरूपका बार-बार चितन करनेसे मन शुद्ध होता है। परमात्माके किसी भी स्वरूपको इष्ट मान कर उसका ध्यान करो।

ध्यानका अर्थ है मानसदर्शन। राभ, कृष्ण, शिव या किसी भी स्वरूपका ध्यान करो। सर्वेश्वेष्ठ सत्यस्वरूप प्रभुका ध्यान करता हूँ, ऐसा श्रीव्यासजीने मङ्गलाचरणमें कहा है। व्यासजी ऐसा आग्रह नहीं करते हैं कि एकमात्र श्रीकृष्णका ही ध्यान करो। वे किसी भी विशिष्ट स्वरूपका ग्राग्रह नहीं करते हैं। जो व्यक्ति जिस किसी स्वरूपके प्रति आस्थावान हो उसका ही वह ध्यान धरे। ठाकुरजोके जिस रूपमें हमें आनन्द हो, वही रूप उत्तम है। एक ही स्वरूपके अनिगनत नाम हैं। सनातन धमंके अनुसार देव अनेक होते हुए भी ईश्वर तो एक ही है। मङ्गलाचरणमें किसी एक देवका नामोल्लेख नहीं है।

ईव्वर एक ही हैं, केवल उनके नाम और स्वरूप अनेक हैं।

वृषभानुको आज्ञा थो कि राधाके पास जानेका किसी भी पुरुषको अधिकार नहीं है। अतः साड़ो पहनके ग्रौर चन्द्रावलोका भ्रुङ्गार धारण करके कृष्णजी राधासे मिलने जाते हैं। कृष्ण साड़ी पहनते हैं सो माता बनते हैं।

एकं सद् विप्रा बहुधा वदंति ।

ईश्वरके अनेक स्वरूप हैं किंतु तत्त्व एक हो है। दोपकके आगे जिस किसी रङ्गका शीशा (काँच) रखेंगे, उसी रङ्गका प्रकाश दिखाई देगा।

हर किसी देवका पूजन करो किंतु ध्यान तो एक ईश्वरका ही करो।

रुक्मिणीकी भक्ति अनन्य है। पूजन देवीका करती हैं, फिर भी ध्यान तो कृष्णका ही धरती हैं।

वंदन हर किसी देवको करो, किंतु ध्यान तो किसी एक ही देवका करो। जिस किसी रूपमें आस्था और रुचि हो, उसी रूपका ध्यान करो।

ध्यान, ध्याता और ध्येयमें एकत्व होना आवश्यक है और ऐसे एकत्व होने पर हो परमानन्दकों प्राप्ति होती है।

ध्यानके समय किसी औरका चितन मत करो। किसी चेतनका ध्यान करो, जड़का नहीं।

ध्यान करना हो है तो श्रोकृष्णका ध्यान करो। अनेक जन्मोंसे इस मनको भटकते रहनेको आदत हो गई है। ध्यानमें पहले तो संसारके विषय ही उभरते हैं। वे मनमें न आएँ, ऐसा करनेके लिए ध्यान करते समय परमात्माके नामका बारबार चितन करो कि जिससे मन स्थिर हो सके। उच्च स्वरसे कीर्तन करो। कृष्णके कीर्तनसे जगत्का विस्मरण होता है।

परमात्माके मंगलमय स्वरूपका दर्शन करते हुए कीर्तन करो । वाणी कीर्तन करे और आँख दर्शन करे तो मन शुद्ध श्रौर पवित्र होता है ।

परमात्माका ध्यान करनेसे मन शुद्ध होता है। दान या स्नानादिसे मनशुद्धि नहीं होती है। संसारका चिंतन करते रहनेसे विकृत हुआ मन ईश्वरके सतत चिंतन किए बिना शुद्ध नहीं होगा।

इस शरीर-जैसी मिलन वस्तु और कोई नहीं। इस मिलन शरीरसे परमात्मासे मिलन नहीं हो सकता। इस शरीरका बोज अपवित्र है। ठाकुरजीको मनसे मिलना है। बिना ध्यानके मनोमिलन नहीं हो सकता।

ग्राँखसे श्रीभगवान्का दर्शन और मनसे स्मरण करोगे तो परमात्माकी शक्ति तुम्हें मिलेगी। ईश्वरका ध्यान करनेसे ईश्वरकी शक्ति जीवको मिलती है। ध्यान करनेसे ईश्वर और जीवका मिलन होता है। बिना ध्यानके ब्रह्मसंबंध नहीं हो सकता।

ध्यानकी परिपक्व दशा हो समाधि है। वेदांतमें इसे जीवन्मुक्ति माना गया है। समाधि दीर्घसमय तक रहनेसे ज्ञानियोंको जीते-जी मुक्तिका आनंद मिलता है।

भागवतमें बार-बार कहा गया है कि ध्यान करो ग्रौर जप करो। हरेक चरित्रमें इस सिद्धांतका वर्णन किया गया है। पुनरुक्ति दोष नहीं है। किसी सिद्धांतको बुद्धिमें हढ करनेके लिए उसे बार-बार कहना पड़ता है। भागवतके प्रत्येक स्कंधमें इस जप-ध्यानकी कथा है।

बिना ध्यानके ईश्वरका साक्षात्कार नहीं हो सकता। वसुदेव-देवकीने ग्यारह वर्षों तक ध्यान किया तो उन्हें परमात्मा मिले। भागवतका आरंभ ध्यानयोगसे किया गया है।

जो मनुष्य ईश्वरका ध्यान करेगा, वही ईश्वरको प्रिय होगा।

साधनमार्गका आश्रय लेकर ज्ञानी मुक्त होते हैं। ज्ञानसे ज्ञानी भेदका निषेध करते हैं। ज्ञानमार्गका लक्ष्य है ज्ञानसे भेदको दूर करना भक्तिमार्गका लक्ष्य है। हो। सो भागवतका अर्थ ज्ञानपरक और भक्तिपरक हो सकता है। मार्ग और साधन भिन्न-भिन्न हैं किंतु ध्येय तो एक ही है।

इसी कारण सगुण और निर्णुण दोनोंको आवश्यकता है। वसे तो ईश्वर ग्ररूप हैं कितु जिस रूपकी भावनासे वेष्णवजन तन्मय होते हैं, वसा स्वरूप भी ईश्वर धारण करते हैं। सगुण निर्गुण दोनों स्वरूपोंका भागवतमें निरूपएग है। निर्गुणरूपमें प्रभु सर्वत्र हैं और सगुण रूपसे श्रीकृष्ण गोलोकमें विराजते है। इष्टदेवमें पूर्णतः विश्वास रख कर ऐसा विश्वास रखो कि जगत्के जड़ ग्रीर चेतन सभी पदार्थोंमें प्रभुका वास है। मंगलाचरणका सगुएग-निर्गुणपरक अर्थ हो सकता है।

क्रिया और लीलामें अन्तर है। प्रभु जी करे वह है 'लीला' और जीव जो करे वह है 'क्रिया'।

क्रिया बन्धनरूप है, कारण उसके साथ कर्ताको आसित्त, स्वार्थ और अहंकारका सम्बन्ध होता है। ईववरको लीला बन्धनसे मुक्त करती है। कारण यह कि ईवबरको स्वार्थ और ग्रिभमान छू नहीं सकते। जिस कार्यमें कर्नृत्वका अभिमान नहीं होता, वह है लीला। केवल जीवोंको परमानंदका दान करनेके लिए प्रभु लीला करते हैं। यही कारण है कि सक्खनचोरी, रास आदि सभीको व्यासजी लीला कहते हैं। श्रीकृष्णजी मक्खनकी चोरी तो करते हैं किंतु अपने लिए नहीं, मित्रोंके लिए।

व्यासजी ब्रह्मसूत्रमें लिखते हैं; "लोकबत्तु लीलाकैबल्यम्।" देशी जीवोंके कल्याण करनेके लिए ही भगवान लौकिक जीवों-जैसी लीला करते हैं।

जगत्की उत्पत्ति लीला है, स्थिति लीला है और विनाश भी लीला है।

विनाशमें भी आनंद है। सबका द्रष्टा मैं हूँ। 'मैं' का नाश नहीं होता। अहम् (भैं) का विनाश न हो, उसे भी ज्ञानी पुरुष लीला ही कहते हैं। 'मैं' भी ईश्वरका अंश है। किंतु यह 'मैं' अहंकार न बनना चाहिए।

कृष्ण गांधारीसे मिलने गए तो गांधारीने उन्हें बाप दिया कि तुम्हारे वंबामें भी कोई नहीं रहेगा क्योंकि तुमने मेरे वंबामें भी किसी एकको भी रहने नहीं दिया है। परन्तु कृष्ण इसमें भी आनन्दित हैं। वे कहते हैं कि माताजी, मैं भी यही सोचता था कि इन सबका विनाब कैसे कहूँ। ठीक ही हुआ कि आपने बाप दिया।

"शांताकारम् भुजगशयनम् ।" यदि सर्व पर शयन करना पड़े तो भी परमात्माको शांति ही मिलती है। लोगोंको शेया और पलङ्ग मिलें तो भी शांति नहीं मिलती। श्रीकृष्णकी शांति कैसी है।

लय भी भगवानकी लीला है। जीवको उत्पत्ति और स्थिति भाती है, परन्तु लय नहीं। ब्रह्माजीको वेदतत्त्वका ज्ञान देनेवाले श्रीर जगत्की उत्पत्ति, स्थिति, संहारके कारणभूत श्रीपरमात्माका हम ध्यान करते हैं। आदिकवि ब्रह्माको जिस दिव्यज्ञानका दान किया, उसका वर्गन हम करते हैं।

भगवान्के ध्यानमें तन्मयता न होगी तो संसारका ध्यान होता रहेगा। उसे छोड़नेका प्रयत्न करो। ध्यानके प्रारम्भमें संसार दिखाई देगा। प्रत्येक साधकको ऐसा ही अनुभव होता है। ईव्वरका ध्यान न हो सके तो कुछ आपित्त नहीं है किन्तु संसारका, नर-नारीका, धन-संपित्तका ध्यान न होना चाहिए।

दर्शन करनेके बाद भी ध्यानकी आवश्यकता है। मन्दिरके चौके पर बैठनेकी प्रथाका कारण भगवानका ध्यान है, सांसारिक बातचीत नहीं। मन्दिरमें जिस स्वरूपका दर्शन किया हो, उसीका ध्यान और चिंतन चौके पर बैठकर करें। आरम्भमें व्यासजी ध्यान करनेकी आज्ञा देते हैं।

सत्कर्म करते समय अनेक विघ्न उपस्थित होते हैं, जिनका नाश परमात्माके ध्यानसे होता है।

मङ्गलाचरणमें व्यासजी लिखते हैं—"सत्यम् परम् धीमहि।" सत्यस्वरूप परमात्माका हम ध्यान करते हैं। सत्यस्वरूप परमात्माका ध्यान करता हूँ, ऐसा श्री व्यासजीने लिखा, स्योंकि यदि वे श्रीकृष्णका ही ध्यान करनेकी बात लिखते तो शिवभक्त, दत्तात्रेयभक्त, देवीभक्त आदि ऐसा मानते कि भागवत तो श्रीकृष्णके भक्तोंका ही ग्रन्थ है।

व्यासजीने किसी विशिष्ट स्वरूपके ध्यानका निर्देश नहीं किया है। केवल सत्यस्वरूप प्रभुका ध्यान धरनेको हो कहा है। जिसे जिस किसी स्वरूपके प्रति आस्था हो उसीका ध्यान वह करे।

संसारमें विभिन्न लोगोंकी रुचि एक-सी नहीं होती। शिवमहिस्न स्तोत्रमें कहा है:-

त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णविमति प्रिमन्ने प्रस्थाने परिमद्मदः पथ्यमिति च। रुचीनां वैचित्र्याद्द कुटिलनानापथ जुषां नृणासेको गम्यस्त्वमिस पयसामर्णव इव।

साङ्गोपाङ्ग वेद, सांख्यशास्त्र, योगशास्त्र, पाशुपतशास्त्र, वेष्णवशास्त्र आदि भिन्न शाखों-की आस्थावाले लोग अपने-अपने शास्त्रोंको सर्वोत्तम मानते हैं स्रोर अपनी-अपनी मनोवृत्तिके अनुसार सरल या कठिन मार्ग बताते-मानते हैं, किंतु सब तो यह है कि इस सभी शास्त्रानुसारी मतोंका प्राप्तिस्थान, लक्ष्य तो एक ही है कि जिस तरह सरल और देढ़ी-मेढ़ी —सभी नदियाँ एक ही समुद्रमें जा मिलती हैं।

हर किसीकी रुचि और ग्रास्था भिन्न-भिन्न होनेके कारण शिव. गरोका, रामचन्द्र आदि विविध स्वरूपोंको परमात्मा धारण करते हैं।

सत्य, अविनाशी, अबाधित, अपरिवर्तनशील है। सुख, दुःख, लाभ, हानि आदिके कारण परमेश्वरके स्वरूपमें कोई परिवर्तन नहीं होता।

गीताजीमें भगवान् कहते हैं :--

दुःखेष्वनुद्धिग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः ।

दुःखकी प्राप्तिके समय जिसका मन उद्देगरिहत रहता है और सुखके समय जिसका मन स्पृहारिहत रहता है, वही स्थितप्रज्ञ है। श्रीकृष्णने अपने वचनके अनुसार ही जीवन जिया। श्रीरामचन्द्रजीको भी राज्याभिषेक ग्रौर वनवासके समय एक-सा आनन्द था। श्रीकृष्णको सोलह हजार रानियोंसे सेवा पाते समय, सुवर्णकी द्वारिकासे और सर्वनाशके समय एक-सा ही आनन्दानुभव हुआ था।

श्रीकृष्ण उद्धवसे कहते हैं—उद्धव, यह सब (जगत्) मिथ्या है, केवल मैं हो एक सत्य हूँ।

जगत् असत्य है, परमात्मा सत्य है। भूत, वर्तमान और भविष्यमें जो एक ही स्वरूप धारण करे, वही सत्य है। इसीसे ही भगवान व्यासजो कहते हैं कि हम सत्यका ही ध्यान करते हैं, किसी और देवका नहीं। सो सत्यसे हो स्नेहभाव रखो। यदि सुखी होना है तो सत्य-स्वरूप परमात्माके साथ प्रेम करो। जगत् असत्य है। दुनियाके पदार्थ दुःखदायो हैं। व्यवहारमें जगत् सत्य-सा ही लगता है कितु परमार्थ-हिटसे, तात्त्विक हिटसे देखें तो जगत् सत्य नहीं है। यही कारण है कि ज्ञानी पुरुष जगत्का चितन नहीं करते और जगत् अनित्य है, ऐसा बार-बार सोचते हैं।

जिसे परमात्माका अपरोक्ष ज्ञान होता है, वे जगत्का सम्मान नहीं करते । स्वप्नके दूट जानेके बाद ज्यों स्वप्न मिथ्या लगता है, वंसे ही भगवान्के साक्षात्कारके बाद जगत् मिथ्या सगता है। मनुष्य सदा एक स्वप्नमें नहीं रहता। ईश्वरका एक ही स्वरूप है। उसपर काम, क्रोध, लोभ आदि असर नहीं डाल सकते। वह स्वयं आनन्दरूप है। ईश्वरके बिना जो भी दिखाई देता है, वह सब माया है, असत्य है और भासमात्र है।

नकली रुपयेसे किसीको कोई मोह नहीं होता। उसी प्रकार इस ग्रसत्य, नकली संसारसे मोह न करो। खी-पुरुष मिलन सुखद है, किंतु वियोग ग्रति दुःखद है। वियोग अवस्थमभावी है, ऐसा समक्षकर इस जगत्के जीवोंसे प्रेम न करो। परमात्मा अविनाशी हैं, इसलिए उन्होंसे प्रेम करो।

अँघेरेमें रस्सी सर्प-सी लगती है किंतु प्रकाश होने पर, ज्ञान होनेसे ही यथार्थ स्वरूपका ज्ञान होता है। इस सपंरज्जुन्यायकी हिष्टिसे ही इस असत्य संसारको अज्ञानी ज्ञानव सत्य मानता है। जगत्का भास ईश्वरके प्रति अज्ञान होनेके कारण ही होता है। ईश्वरकः ज्ञान न होनेसे ही तुम्हें यह जगत् सत्य लगता है। वंसे तो यह दृश्य जगत् भ्रामक है, मिण्या है, किंतु परमात्मापर आधारित होनेके कारण यह सत्य-सा लगता है।

परमात्मा सत्य है, इसलिए जगत् असत्य होने पर भी सत्य-सा ही लगता है। जगत्का अधिष्ठान, ग्राधार ईश्वर है और ईश्वर सत्य है सो जगत् भी सत्य लगता है। यि राजा नकली मोतियोंका हार पहने, फिर भी उसकी प्रतिष्ठाके कारण जनता तो उस हारको असली मोतियोंका ही मानेगी। गरीब व्यक्तिका सच्चे मोतियोंका हार उसकी गरीबीके कारण नकली ही समका जाएगा। इस तरह यह जगत् नकली मोतियोंका हार है, जिसे परमात्माने अपने गलेमें पहन रखा है।

जगत्में रहते हुए भी उसे मिथ्या समको। दृश्यमान वस्तु नाशवान् ही होती है। यद् दृष्टम् तद् नष्टम्। इसलिए बाह्य दृश्यमान जगत्को आभासमात्र समक्षो।

भागवतके प्रथम स्कन्धके पहले अध्यायका दूसरा क्लोक भागवतका प्रस्तावनारूप है। भागवतका मुख्य विषय क्या है, भागवतका श्रिधकारी कौन है, आदिका वर्णन इस दूसरे क्लोकमें किया गया है।

धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां । वैद्यं वास्तवमत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनम् ॥

श्रीमद्भागवतमें प्राणीमात्रपर दया करनेवाले और मत्सररहित सत्पुरुषोंके एकमात्र आधाररूप, ईश्वर-आराधनरूप, निष्काम परमधर्म वीणत किया गया है और जो परमार्थरूप, जानने योग्य, परमसुखदायी, आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदेविक तापको हरनेवाले उस परमात्मारूप तत्त्वका भागवतमें वर्णन किया गया है। प्रोज्भितकतवो धर्मः। जिस धर्ममें कोई कपट नहीं है, ऐसा निष्कपट धर्म भागवतका मुख्य विषय है।

मनुष्य जिस सत्कर्मके फलकी अपेक्षा करता है वह सत्कर्म, वह धर्म निष्कपट नहीं है। निष्काम कर्ममें दोष क्षम्य हैं, सकाम कर्ममें दोष अक्षम्य हैं।

नारदजीने वाल्मीकिजीसे 'राम' मन्त्रका जाप करनेको कहा। वाल्मीकिने भूलसे 'राम' के बदले 'मरा' कर दिया ग्रौर 'मरा-मरा' जपने लगे। फिर भी उनको फल तो 'राम' मन्त्रके जापका ही मिला।

अतिशय पापीके मुखसे आसानीसे 'राम' नाम नहीं निकलता है। भगवान्का हृदयमें प्रवेश होने पर पापको बाहर निकलना पड़ता है। सो पाप भगवान्का नाम नहीं लेने देता। सेवाका फल सेवा है। मुक्तिकी भी आशा मत करो।

भागवतका मुख्य विषय है निष्काम भक्ति । जहाँ भोगेच्छा है, वहाँ भक्ति नहीं होती । भोगके लिए की गयी भक्तिसे भगवान् प्रसन्न नहीं होते । भोगके लिए भक्ति करनेवालेको संसार प्यारा है, भगवान् नहीं ।

भगवान्के लिए ही भक्ति करो। भक्तिका फल भगवान् होना चाहिए, संसारसुख नहीं। जो ऐसा सोचते हैं कि भगवान् मेरा काम कर दें या भगवान् मेरे काम आएँ उसे वैद्यान नहीं कहा जा सकता। भगवान्से कोई सन्तान माँगत। है तो कोई धन। तब भगवान् सोचते हैं कि मेरे लिए तो मन्विरमें कोई आता ही नहीं है, सब अपना-अपना मनोरथ मुक्तसे पूरा कराने के लिए ही आते हैं।

सच्चा वैष्णाव तो भगवान्से कहेगा कि कैं तो अपनी ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मेन्द्रियाँ, मन आदि सब कुछ तुम्हारे चरणोंमें अपित करनेके लिए आया हूँ। सच्चा वैष्णव भगवान्से न तो दर्शन माँगता है और न तो मुक्ति। वह यदि कुछ मांगेगा तो केवल इतना ही कि वह भगवान्की सेवामें ही तन्मय होता रहे।

माँगनेसे प्रेमकी धारा दूट जाती है, प्रेमका प्रमाण घटने लगता है। इसलिए प्रभुसे कुछ भी नहीं माँगो। भगवान्को अपना ऋणी बनाग्रो। श्रीरामचन्द्रजीने राज्याभिषेकके प्रसंग पर सभी वानरों को भेंट दी किंतु हनुमान्जीको कुछ नहीं दिया। इस घटनासे सीताजीको दुःख हुआ। उन्होंने रामसे कहा कि हनुमान्कों भी तो कुछ दीजिए। रामजीने कहा कि उसे मैं क्या दूँ। उसने तो मुक्तपर कितने ही छपकार किये हैं और मुक्ते ऋणी बनाया है।

श्रीराम हनुमान्जीसे कहते हैं :-

प्रति उपकार करउँ का तोरा। सनमुख होइ न सकत मन मोरा।।

शुद्ध प्रेममें लेनेकी भावना नहीं होती, देनेकी होती है। मोह, भोगकी इच्छा करता है जब कि प्रेम भोग देता है। प्रेममें माँग नहीं होती। प्रेममें अपेक्षाका भाव जगा कि सच्चा प्रेम भागा ही समक्षें। भक्तिसे माँगी हुई वस्तु मिलेगी तो जरूर किंतु भगवान् हाथसे निकल भागेंगे। नित्य देनेवाला चला जाएगा।

गीतामें कहा है :--

देवान्देवयजो यांन्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ।

गी० अ० ७ इलोक २३

सकामी भक्त जिन जिन देवताओं की पूजा करते हैं, उन सभी देवताओं द्वारा मैं इच्छित भोगोंकी पूर्ति करता हूँ। किंतु मेरी निष्काम भक्ति करनेवाले भक्त मुभे ही प्राप्त करते हैं। भगवानसे धन माँगोगे तो धन तो मिलेगा किंतु भगवान स्वयं नहीं मिलेंगे।

भगवान्से जितना माँगोगे तो उतना ही वे देंगे किंतु प्रेम कम हो जाएगा। व्यवहारमें भी हम यह अनुभव करते हैं कि जब तक कुछ माँगा न जाय तब तक हो दो मित्रोंकी मैत्री प्रेमपूर्ण रहती है।

गोपियाँ नयन (हिंट) भी कृष्णको ही देती हैं और मन भी। वे श्रीकृष्णसे कुछ भी माँगनेको अपेक्षा सर्वस्व अर्पण ही करती हैं। भगवान्से कुछ माँगोगे तो प्रेम खण्डित होगा। हमेशा ऐसा हो मानिए कि प्रभुने मुक्षे बहुत कुछ दिया है।

कई लोग हर वर्ष डाकोरजी तीर्थकी यात्रा करते हैं। वे रणछोड़जीसे कहते हैं कि सैं छः वर्षोंसे आपके दर्शनार्थ आता रहता हूँ, फिर भी मुक्ते पुत्र नहीं मिला है। भगवान् उसे पुत्र तो देते हैं किंतु, साथ-साथ कहते हैं कि अब मेरा और तेरा सम्बन्ध टूट चुका।

डाकोरजी अपेक्षासे कुछ कम दें तो मानिए कि वे तो परिपूर्ण हैं किंतु मेरी पात्रता अधूरी होनेसे ही मुक्ते कम मिला है।

निष्काम भक्ति उत्तम है। वैष्णव मुक्तिको भी अपेक्षा नहीं करता। हरिके जन तो मुक्ति भी नहीं माँगते। मुक्तिको अपेक्षासे भक्तिमें अलौकिक ग्रानन्द है। भक्तिमें जिसे आनन्द मिलता है, उसे मुक्तिका आनन्द तुच्छ-नगण्य लगता है।

वेदांती तो मानते हैं कि इस आत्माको बन्धन है हो नहीं तो फिर मुक्तिका प्रश्न ही कैसे उठता है। वेष्णव मानते हैं कि मुक्ति तो मेरे भगवान्की दासी है। दासीकी अपेक्षा मेरे भगवान् गुरुतर हैं।

भगवान् मेरा काम करें, ऐसी अपेक्षा कभी न करो :

रामकृष्ण परमहंसको कैंसरकी बीमारी लग गई। शिष्योंने कहा कि माताजीसे कहिये, वे स्रापकी बीमारीका इलाज करेंगी। रामकृष्णने कहा कि अपनी माताको मैं अपने लिए तकलीफ न दुँगा।

भक्तिका अर्थ यह तो नहीं है कि अपने सुखके लिए डाकोरजीको हम त्रास दें, परिश्रम दें।

माँगनेसे सच्ची मेत्रीके गौरवकी हानि होती है। सच्चा समक्रदार मित्र कभी कुछ नहीं माँगता।

मुदामाकी भगवान्के प्रति सच्ची भक्ति थी। वे दरिद्र थे। पत्नीने कुछ माँगनेके लिए उन्हें भगवान्के पास भेजा। सुदामा भगवान्के पास आये किंतु माँगनेके लिए नहीं, मिलनेके लिए। उन्होंने द्वारिकापितका वंभव देखा, फिर भी जुबान तक न खोली। सुदामाने सोचा कि मैत्री-मिलनसे ही यदि भगवान्की आँखें भीग गई हैं तो फिर अपनी दरिद्रताकी बात बताने पर तो उन्हें कितना गहरा दुःख होगा। मेरे दुःखका कारण मेरे कर्म ही हैं। मेरे दुःखकी गाथा सुनकर उन्हें दुःख ही तो होगा, ऐसा सोचकर सुदामाने भगवान्से कुछ नहीं माँगा।

सुदामाकी तो यही इच्छा थो कि अपने द्वारा लाये गये मुद्वीभर तन्दुलका भगवान् प्रेमसे प्राज्ञन करें। भगवान् जानें कि वह कुछ लेने नहीं, देने ही श्राया है।

ईश्वर पहले हमारा सर्वस्व लेता है और फिर अपना सर्वस्व हमें देता है। जीवके निष्काम होने पर ही भगवान उसकी पूजा करते हैं। भक्त जब निष्काम होता है तो भगवान अपने स्वरूपका दान भक्तको देता है। जीव जब अपना जीवत्व छोड़कर ईश्वरके द्वारपर जाता है, तब भगवान भी अपना ईश्वरत्व भूलकर भक्तमे मिलते हैं।

मुदामा दस दिनका मूखा था। फिर भी उसने अपना सर्वस्व (मुट्टीभर तन्दुल) प्रभुको दे दिये। सुदामाके तन्दुल चाहे मुट्टीभर ही थे फिर भी वही तो उस समय उसका स्वस्य था। वेसे मुट्टीभर तन्दुलकी कोई इतनी बड़ी कीमत नहीं है किंतु मूल्य तो सुदामाके प्रभु-प्रमका है।

यदि मेरे लिए श्रीठाकुरजीको थोड़ा-सा भी श्रम उठाना पड़ेगा तो मेरी भक्ति व्यर्थ है, निष्फल है ऐसा मानो । भगवान्से कुछ भी न माँगो । न माँगनेसे भगवान् तुम्हारे ऋणी होंगे ।

गोपियोंने भगवान्से कुछ भी नहीं माँगा था। उनकी भक्ति निष्काम थी। अतः भगवान् गोपियोंके ऋणी थे। गोपीगीतमें भी वे अगवान्से कहती हैं कि हम तो आपकी निःशुल्क, कुद्र दासियाँ हैं। अर्थात् निष्काम भावसे सेवा करनेवाली दासियाँ हैं। इसी तरह कुरुक्षेत्रमें भी जब वे भगवान् श्रीकृष्णसे मिलती हैं तो वहाँ भी वे कुछ माँगती नहीं हैं। वे तो केवल इतनी ही इच्छा करती हैं—

संसारक्रपपतितोत्तरणावलम्बं गेहंजुषामपि मनस्युदियात् सदा नः।

संसाररूपी कुएँमें गिरे हुओंको, उसमैसे बाहर निकलनेके अवलम्बन-रूप आपके चरणकमल, घरमें रहते हुए भी हमारे मनमें सदा बसे रहें।

एक सखी उद्धवजीसे पूछती है कि तुम किसका संदेश लेकर आए हो। कृष्णका ? वे तो यहाँ पर ही उपस्थित हैं। लोग कहते हैं कि श्रीकृष्ण मथुरा गए हैं, पर वह बात गलत है। मेरे ठाकुरजी हमेशा मेरे साथ ही हैं। चौबोसों घण्टोंका हमारा उनके साथ संयोग है।

गोपियोंका प्रेम गुद्ध है। वे जब भी भगवानका स्मरण करती हैं, ठाकुरजीको प्रगट होना ही पड़ता है। गोपियोंकी निष्काम भक्ति इतनी सत्वज्ञील है कि भगवान खिचे हुए चले आते हैं।

ठाकुरजीको सदा साथ रखोगे तो जहाँ भी जाओगे, भक्ति कर सकोगे। तभी तो वुकाराम भगत कहते हैं, मुक्ते चाहे भोजन न भी मिले, परन्तु हे विद्वलनाथ, मुक्ते एक भी क्षरण तुम अपनेसे अलग मत रखना।

भगवान् उद्धवजीसे कहते हैं—''उद्धव मेरी गोपियाँ मुक्तमें तन्मय चित्तवाली, मदर्थे त्यक्त-देहिकाएँ हैं।'' गोपियोंका आदर्श आँखके सामने रखो और भगवान्की भक्ति करो। सुदामाकी निष्काम भक्तिको याद रखकर प्रभुकी भक्ति करो। सुदामा और गोपियों-जैसी भक्ति सीखो। सुदामाकी भक्ति भी निष्काम थी।

तुम अपना सर्वस्व भगवान्को अर्पण करो। ऐसा होने पर भगवान् भी अपना सर्वस्व तुम्हें देंगे।

निष्काम भक्ति ही भागवतका मुख्य विषय है। निष्काम भक्ति ही श्रेष्ठ भक्ति है। निष्काम भक्तिका श्रेष्ठ दृष्टान्त है श्रीकृष्णके प्रति गोपियोंकी निष्काम ममता, निष्काम प्रेम। गोपियाँ तो मुक्तिकी भी इंच्छा नहीं रखती थीं। श्रीकृष्णका सुल ही अपना भी सुल है, ऐसा गोपियाँ मानती थीं।

एक सखीने उद्धवजीसे कहा कि श्रीकृष्णके वियोगमें हमारी कैसी दशा है, वह तो आपने देख लिया। मथुरा जाने पर श्रीकृष्णजीसे कहना कि यदि आप मथुरामें मुखसे रहते हैं तो हमारे मुखके लिए वजमें आनेका कष्ट न करें। हमारा प्रेम अपने मुखके लिए नहीं है, किंदु श्रीकृष्णको ही मुखी करनेके लिए है। श्रीकृष्णके वियोगसे हम दुःखी हैं और विलाप भी करती हैं परन्तु हमारे विरहमें यदि वे मथुरामें मुखसे रहते हैं तो वे मुखी रहें। हमारे मुखके लिए वे यहाँ न आयें। यदि अपने मुखके लिए ही वे यहाँ आना चाहें तो अवश्य ही पथारें।

दूसरोंके मुखमें मुखका अनुभव करना ही सच्दे प्रेमका लक्षण है। शाण्डित्य मुनिने अपने भक्तिसूत्रमें लिखा है—

तत्सुखे सुखित्वम् प्रेमलक्षणम्।

धन्य हैं वे व्रजवासी भक्तजन जो श्रीकृष्णसे मिलनेके लिए मथुरा नहीं गए। गोपी प्रेमकी पागल अवस्थामें भगवान्की निकटताका अनुभव करती है। सखी सोचती है कि मैं वहाँ मिलने गई और मेरे मिलनेसे ठाकुरजीको कुछ कष्ट हुआ तो? उनको कुछ लज्जा हुई कि गाँवकी इस ग्वालिनसे मैं खेलता था तो। नहीं, मुक्ते मथुरा नहीं जाना है। मेरे प्रेममें कुछ न कुछ न्यूनता हो रह गई है। इसीलिए वे मुक्तको छोड़कर चले गये हैं।

मेरा प्रेम यदि सच्चा है तो वे अवश्य ही गोकुल लौटेंगे। उस समय तक मैं विरह-दुःख सहन करती रहूँगी।

इसीलिए श्रीकृष्णजी कहते हैं कि मुक्ते गोकुलमें जो आनन्द गोपियोंसे मिला है, वह द्वारिकामें नहीं है। गोपियोंका प्रेम निष्काम है। भगवान्का जो आश्रय लेता है, वह निष्काम बनता है। गोपियोंको ऐसी निष्काम भक्तिसे परमात्मा गोपियोंके ऋगी हुए। गोपीप्रेमकी महिमा दर्शनीय है।

श्रीकृष्ण एक बार बीमार हो गए, (बीमार होनेका नाटक किया) कोई भी औषधि सफल नहीं हुई। तब प्रभुने बेष्णवभक्तकी चरणरज औषधिके रूपमें माँगो। कोई बेष्णव अपनी चरणरज दे तो भगवान्की बीमारो दूर हो सके। भगवान्की रानियोंसे चरणरज माँगी गयी। सभी रानियोंको आश्चर्य हुआ। प्राणनाथकी चरणरज दें तो महापाप होगा और नरकमें जाना पड़ेगा। नरकमें कौन जाय? हम तो चरणरज नहीं देंगो। दूसरोंसे भी चरणरज माँगी गयी। कोई तैयार न हुआ।

अन्तर्में बात गोपियों तक पहुँची। गोपियोंने सुना कि उनके कृष्ण बीमार हैं। यदि वे भलेचंगे हो सकते हैं तो हम अपनी चरणरज देनेको तैयार हैं। इसके लिए हम कोई भी दुःख सहनेको तैयार हैं। जो अपना कन्हैया सुखी (भलाचंगा) होता हो तो हम नरकयातना भी भुगत लेंगी। उन्होंने अपनी चरणरज दो। श्रीकृष्णकी बीमारी दूर हो गयी। सच्चे निष्काम प्रमकी परीक्षा भी हो गयी।

भागवतका फल है निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति भगवान्को प्रसन्न करती है। गोपियोंकी जैसी निष्काम भक्तिकी आदत डालो। भक्तिसे मुक्ति मिलती है। भक्तिके बिना ज्ञान और वैराग्य प्राप्त नहीं हो सकते। बिना ज्ञानकी भक्ति अन्धी है और बिना भक्तिके ज्ञान पंगु है। आदत और हाजत (जरूरत) पर नियंत्रण रखा जाय तो मानव प्रभुमें लीन हो सकता है।

आगवतका मुख्य विषय है निष्काम भक्ति। भागवत सबके लिए है। वेदांत सबके लिए नहीं है। वेदांतका अधिकार सबको नहीं विया गया। जिसे ब्रह्मको जाननेकी जिज्ञासा हो, उसीके लिए वेदांत है। वेदांतका अधिकारी कौन? जिसने षट्संपत्ति आदिकी प्राप्ति की हो, वही वेदांतका अधिकारी है, किंतु भागवत तो सभीके लिए है।

भागवतका अधिकार वैसे तो सभीके लिए बताया गया है, फिर भी 'निर्मत्सराणां सतां'-शुद्ध अंतःकरणवाले पुरुषोंके जाननेके योग्य परमात्माका निरूपएा इसमें किया गया है।

निर्मत्सराणाम् — निर्मत्सर होके कथा सुनो। मत्सर सबसे बड़ा शत्रु है। मत्सर सबको सताता है। ज्ञानी और योगी दोनोंकों मत्सर परेशान करता है।

स्वयं प्राप्त की हुई योगिसिद्धिके बलसे चांगदेव १४०० वर्ष जिए थे। उन्होंने मृत्युको चौदह बार वापस लौटाया। वे सिद्धियोंमें फँसे हुए थे। उन्हों प्रतिष्ठाका मोह था। उन्होंने संत ज्ञानेश्वरको कोर्ति सुनो। चांगदेव ज्ञानेश्वरके प्रति मत्सर करने लगे। क्या यह बालक सुक्तसे भी बढ़ गया? ज्ञानेश्वरको आयु सोलह वर्षकी थो। चांगदेवकी इच्छा हुई कि वह ज्ञानेश्वरको पत्र लिखें। किंतु पत्रमें संबोधन क्या किया जाए? ज्ञानेश्वर अपनेसे छोटे—केवल सोलह वर्षके—सो 'पूज्य' तो कैसे लिखा जाय? और ऐसे महाज्ञानीको 'चिरंजीवी' भी कैसे लिखा जाय? और इस उलक्षनको वे सुलक्षा न सके सो बिना लिखे हो पत्र भेज दिया।

संतकी भाषा संत जान सकते हैं। वे कोरा भी पढ़ लेते हैं।

मुक्ताबाईने पत्रका उत्तर दिया। १४०० सालकी तेरी म्रायु हुई, फिर भी तू कोरा ही रह गया।

चांगदेवने सोचा कि ऐसे ज्ञानो पुरुषसे मिलना ही चाहिए। अपनी सिद्धियों के प्रदर्शनके लिए उन्होंने बाघ पर सवारी की और सर्पकी लगाम बनाई और इस प्रकार वे ज्ञानेक्वरसे मिलनेके लिए आ रहे थे।

इस ओर ज्ञानैश्वरसे किसीने कहा कि चांगदेव बाघ पर सवारी कंरके आपसे मिलने आ रहे हैं। ज्ञानेश्वरने सोचा कि इस बूढेकों अपनी सिद्धियोंका अभिमान हो गया है।

चांगदेवने अपनी सिद्धियोंके अभिमानके कारण ज्ञानेश्वरको पत्रमें 'पूज्य' शब्दसे सम्बोधित नहीं किया था।

ज्ञानेश्वरने सोचा कि चांगदेवको कुछ पाठ पढ़ाना चाहिए। संत मिलने आए तो उनकी ग्रावभगत करनी ही चाहिए। उस समय ज्ञानदेव चौके पर बंठे हुए थे। उन्होंने चौकेसे चलनेकी आज्ञा दी। पत्थरका चौका चल दिया। चौकेको चलता हुआ देखकर चांगदेवका अभिमान नष्ट हो गया।

चांगदेवने महसूस किया कि मैंने तो हिस्र पशुओंको ही बसमें किया जब कि ज्ञानेश्वरके पास तो ऐसी शक्ति है, जो जड़ पदार्थको भी चेतन बना देती है। दोनोंका मिलन हुआ। चांगदेव ज्ञानेश्वरके शिष्य बन गए।

यह हुटान्त सिखाता है कि हठयोगसे मनको नियंत्रित करनेकी अपेक्षा प्रेमसे मनको बसमें करना उत्तम है। चांगदेव हठयोगी थे। हठात्—बलात्कारसे उन्होंने मनको बसमें किया था।

योग मनको एकाग्र कर सकता है, किंतु हृदयको विशाल नहीं कर सकता । यही कारण है कि चांगदेव ज्ञानेश्वरसे ईर्ध्या करते थे ।

हृदयको विशाल करती है भक्ति । भक्तिसे हृदय पिघलता है, विशाल भी होता है ।

मत्सर करनेवालोंके तो इहलोक और परलोक दोनों विगड़ते हैं । मनमें मत्सर मत

रक्षो । मनसे मत्सर निकाल दोगे तो मनमोहनका स्वरूप मनमें सुदृढ़ होगा ।

कथा सुनकर उसे जीवनमें चरितार्थ करनेवाले लोग बहुत कम होते हैं।

कथा सुनो और कथाके सिद्धांतोंका जीवनमें अधिरण करो। केवल 'शुश्रू भिः' नहीं किंतु 'कृतिभिः' भी बनो। इसीलिए कहा गया है कि जब सुकृति पुरुष उन्हें सुननेकी इच्छा करता है उसी समय ईश्वर अविलम्ब उसीके हृदयमें आकर बंदी हो जाता है। भागवतकंथाका श्रोता निष्काम और निर्मत्सर बन जाता है।

किसी भी जीवके प्रति रखा गया कुभाव ईश्वरके प्रति रखा गया कुभाव है। मनुष्य जब तक निर्मत्सर न बने, तब तक उसका उद्धार नहीं होता। जैसी भावना आप दूसरोंके लिए रखोगे, वैसी ही भावना वे आपके लिए भी रखेंगे। दूसरोंके साथ वैरभाव करनेवाला ज्यक्ति अपने साथ ही वैरभाव करता है; क्योंकि सबके हृदयमें ईश्वरका वास है।

गीतामें कहा गया है-

क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत ।

नैमिषारण्यमें ८८००० ऋषियोंका ब्रह्मसूत्र हुआ। उस ब्रह्मसूत्रमें एक बार सूतजी पधारे। शौनकजीने सूतजीसे प्रश्न पूछा कि जीवमात्रका कल्याण केसे हो सकता है ? कल्याणका सुलभ और सरल मार्ग बताइए। मनुष्यमात्रके कल्याणका उपाय बताइए। कल्याणका शक्तिहीन मनुष्य भी जिसका उपयोग कर सकें, ऐसा कोई साधन बताइए। इस कलियुंगके मानव मंदबुद्धि और मंदशक्ति हैं सो कठिन मार्ग नहीं अपना सकेंगे। कलियुंगके मनुष्य भोगी होनेसे मंदबुद्धि कहे गए हैं। कलियुंगके मानव ऐसे भोगी हैं कि एक ही आसन (बंठक) पर बंठकर आठ घंटे ध्यान नहीं कर सकते। वे अपनेको चतुर मानते हैं, किंतु व्यासजी ऐसा माननेको तैयार नहीं हैं।

संसारके विषयोंके पीछे ही जो लगा रहे उसे प्रवीण कैसे कहा जाय ? शास्त्र कहता है कि सौ काम छोड़कर भोजन करो, हजार काम छोड़कर स्नान करो, लाख काम छोड़कर दान करो और करोड़ काम छोड़कर प्रभुका स्मरण करो, ध्यान करो, सेवा करो।

> शांतं विहाय भोक्तव्यं सहस्त्रं स्नानं आचरेत्। लक्षं विहाय दातव्यं कोटिं त्यक्त्वा हरिं भजेत्॥

घरके कामोंको करनेके बाद माला मत फेरो, किंतु प्रभुनामका जप करनेके बाद सब काम करो। करोड़ कामोंको छोड़कर भगवान्का स्मरण करो। कलियुगके मनुष्य, जो दाम करना है, उसे नहीं करते हैं और जिसे नहीं करना है, बही पहले करते हैं। इसीसे व्यासजीने उन्हें मंदबुद्धि कहा है।

विस्तारपूर्वक आप श्रीकृष्णकथा सुनाइए। कृष्णकथासे तृष्ति नहीं होती। वैसे ही वर्शनसे तृष्ति नहीं होती। वारिकाके कृष्णका स्वरूप दिव्य है। श्रीनाथजीका स्वरूप सनोहर है। वर्शनसे तृष्ति नहीं होती। भगवानको मंगलमयी अवतार-कथाओंका वर्णन करो। भगवानकी लीला-कथा सुनकर हम कभी तृष्त होते हो नहीं हैं।

कित्युगमें जब अधर्म बढ़ता है, तब धर्म किसका आश्रय लेता है ? प्रथम स्कन्यका प्रथम अध्याय 'प्रश्नाध्याय' कहलाता है।

समुद्र पार करनेवालेको जैसे कर्णधारका आसरा है, वैसे आप हमें मिले हैं। आप भगवान हमारे केवट हैं। कुछ इस रीतिसे आप कथा सुनाएँ कि जिससे हमारे हृदय द्रवित हो जायँ। प्रभुको कृपाके कारण ही आप हमें मिले हैं।

परमात्मासे मिलनेको आतुरताके कारण ही संतका मिलन होता है। जीव जब परमात्मासे मिलनेके लिये आतुर होता है तो परमात्माको कृपासे संत मिलते हैं।

स्वाद भोजनमें नहीं है, भूखके कारण ही है।

भनुष्यको परमात्मा-मिलनको भूख जब तक न लगे, तब तक संत मिलने पर भी उसके प्रति सबूभाव नहीं जगता। इसका एक ही कारण है कि जीवको भगवत्-दर्शनकी इच्छा ही नहीं हुई है।

वक्ताका अधिकार सिद्ध होना चाहिये और श्रोताके भी अधिकार सिद्ध होने चाहिये। श्रवणके तीन प्रधान अंग हैं:

- (१) श्रद्धा -श्रीताओंको चाहिये कि वे मनको एकाग्र करके श्रद्धासे कथा सुनें।
- (२) जिज्ञासा—श्रोताको जिज्ञासु होना चाहिये। जिज्ञासाके अभावमें मन एकाग्र नहीं होगा और कथाका कोई असर भीन होगा। बहुत कुछ जाननेकी जिज्ञासान होगी तो कथाश्रवरासे कोई विशेष लाभ न होगा।
- (३) निर्मत्सरता थोताके मनमें जगत्के किसी भी जीवके प्रति मत्सर नहीं होना चाहिये। कथामें दीन और विनम्र होकर जाना चाहिये। पापको छोड़कर, भगवान्से मिलनेकी तीव आतुरताकी भावनासे कथाश्रवण करोगे तो भगवान्के बर्शन होंगे।

प्रथम स्कन्धमें शिष्यका अधिकार वर्णित है।

एक महात्मा रामायणकी कथा सुना रहेथे। कथा समाप्त होनेपर किसी श्रोताने महात्मासे पूछा कि कथा तो सुनी पर मुक्ते यह नहीं समक्तमें आया कि राम राक्षस थे या रावण। तो महात्माने उसे उत्तर दिया कि न तो राम राक्षस थे और न रावण। राक्षस तो मैं ही हूँ कि जो तुक्ते कुछ भी समका न सका।

परमात्माकी कथा बार-बार सुनोगे तो प्रभुके प्रति प्रेमभाव जगेगा।

शौनक मुनिने सूतजीसे कहा—भागवत-कथामें हमको श्रद्धा है। आपके प्रति हमें श्रादर है। अनेक जन्मोंके पुण्योंका उदय होने पर ही अधिकारी वक्ताके मुखसे कथा सुननेका सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रथम श्रवणभक्ति है। रुक्मिणीने अपने पत्रमें लिखा था कि तुम्हारी कथा सुनकर ही तुमसे विवाह करनेकी इच्छा हुई थी। 'श्रुत्वा' शब्द वहाँ है।

भगवान्के गुण सुननेसे उनके लिए प्रेमभाव उत्पन्न होता है।

श्रोता और वक्ता दोनों विनयी होने चाहिए। सूतजी श्रोताओं को साधुवाद देते हैं। वे कहते हैं — कथा सुनकर तुम्हें जो करना चाहिए, वह तो तुम करते हो। तुम शांतिसे सुनते हो तो मेरा मन भी भगवान्में स्थिर होता है। तुम ज्ञानी हो। प्रभु-प्रेमसें पागल हो, परंतु नेरा करमाण करनेके लिए प्रक्त पूछते हो। कथा सुनाकर मैं तो अपनी वाणीको पवित्र करूँ गा।

मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपूण्येन भवतः। पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनबुद्धिर्च्यवसिता।।

शिवमहिस्त स्तोत्रमें पुष्पदःतने भी कहा है कि शिवतत्त्वका वर्शन वैसे तो कौन कर सकता है। मैं तो ग्रंपनी वाणीको पवित्र करने चला हैं।

आरंभमें सूतदेवजी शुकदेवजीको वंदन करते हैं। फिर भगवान नारायणको वंदन करते हैं। नारायणां नमस्कृत्य।

भारतके प्रधान देव नारायण हैं। श्रीकृष्ण गोलोकमें पधारे। सभी अवतारोंकी समाप्ति हुई। किंतु नारायणकी न तो समाप्ति हुई है और न तो होगी। भारतकी प्रजाका कल्याए। करनेके लिए वे आज भी तपश्चर्या कर रहे हैं।

श्रीशंकराचार्यजीको नर - नारायणका दर्शन हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं तो महान् योगी हूँ, इससे आपका दर्शन कर सका हूँ। किंतु कलियुगके भोगीजन भी आपके दर्शन कर सकें, ऐसी कृपा कीजिए। भगवान्ने उन्हें उस समय बद्रीनारायणके नारद कुण्डमें स्नान करनेका आदेश दियाऔर कहा कि वहाँसे तुम्हें मेरी जो मूर्ति मिलेगी, उसकी स्थापना करना। बद्रीनारायण भगवान्की स्थापना शंकर स्वामीने की है। शंकराचार्यका प्रथम ग्रंथ है विष्णु सहस्रनामकी टीका।

मनसे मानसदर्शनका पुण्य बहुत लिखा गया है। नारायगुको मनसे प्रणाम करो। जो जाए बद्रो, उसकी काया सुधरी।

बद्रीनारायण तीर्थमें लक्ष्मीकी मूर्ति मंदिरके बाहर है। तपश्चर्यामें स्त्री, द्रव्य, बालकका संग बाघादायी है। नारायणने लक्ष्मीजीसे कहा — तुम बाहर बैठकर ध्यान घरो, मैं अन्दर बैठकर ध्यान घरों, मैं अन्दर बैठकर ध्यान घरों, मैं अन्दर बैठकर ध्यान घर्षेंगा।

एक भक्तने बद्रीनारायणके पुजारीसे पूछा कि इतनी कड़ाकेकी सर्दीमें चंदनसे ठाकुरजीकी पूजा क्यों करते हो ? पुजारीने उत्तर दिया—अपने ठाकुरजी कठोर तपक्चर्या करते हैं, जिससे क्रिक्त बढ़ती है, और ठाकुरजीको बहुत गर्मी लगती है सो चन्दनसे पूजा की जाती है।

सूतजी सरस्वती और व्यासजीको वंदन करके कथाका आरंभ करते हैं-

स वै पुंसां परो धर्मो यतो मक्तिरधोक्षजे । अहैतुक्यप्रतिहता ययाऽत्मा सम्प्रसीद्ति ॥

(श्रीमद्भागवत १-२-६)

जिस घर्मसे मनुष्यके बिलमें श्रीकृष्णके प्रति भक्ति जगे, बही धर्म घेष्ठ है। भक्ति भी गृसी होनी चाहिए कि जिसमें किसी भी प्रकारकी कामना न हो। निष्काम तथा निरंतर भक्तिसे हृदय आनंदरूप परमात्माकी प्राप्ति करके कृतकृत्य हो जाता है।

सूतजी कहते हैं — जीवात्मा अंद्या है और परमात्मा अंद्या । ग्रंद्यासे अंद्या अलग हो गया है और इसीलिए वह दुःखी है। अंद्या अर्थात् परमात्मामें मिल जानेपर ही जीव कृतायें होता है। परमात्मा कहते हैं — ममेंवांद्या जीवलोके। तू मेरा अंद्या है, तू मुक्तसे मिलकर कृतायें होगा। नर, नारायणका अंद्या है। अंद्या (नर) अंद्या (नारायण) में जब तक न मिल जाय, तब तक उसे द्यान्ति नहीं मिलेगी। मैंने यह नियम निद्यित किया है कि अपने परमात्माका आश्रय लेकर उनके साथ मुक्ते एक होना है, किसी भी प्रकारसे ईश्वरके साथ एक होना है। ज्ञानी जानसे अभेव सिद्ध करता है तो बंदणव महात्मा प्रेम द्वारा अद्वेत (अमेव) सिद्ध करते हैं। प्रेमकी परिपूर्णता अद्वेतमें ही है। भक्त और भगवान् अंततः एक ही हो जाते हैं। गोपी और कृदण एक हो गए थे।

जीव और ईश्वर कंसे अलग हो गए, इसकी चर्चा करनेकी जरूरत नहीं है। ईश्वरसे जीवका वियोग हुआ है, यह सत्य है। यह वियोग कंसे और कबसे हुआ, इसके विवादमें समयका व्यय करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है और इससे कोई लाभ भी नहीं है। धोती पर दाग लगने पर वह कब और कंसे लगा, इस पर ही सोचते रहनेसे वह दाग दूर नहीं होगा। उस दागको दूर करने पर ही धोती स्वच्छ होगी। इस तरह ईश्वरसे मिलनेका प्रयत्न करें, यही इष्ट है।

जब जीव निर्भय बनता है, तभी वह भाग्यशाली होता है। जिसके सिर पर कालका अय है, वह निर्भय केसे हो सकता है? भाग्यशाली तो वह है, जिसे मृत्युका भय नहीं है। छुव, पांडव, वजभक्त धन्य हैं कि जिनके अधीन काल था।

ईश्वरको यह पृच्छा और अपेक्षा होती है कि मनुष्यको दी गई बुद्धि ग्रौर मनका उसने क्या किया? जीवको मृत्युके दिन अर्थात् हिसाब देनेके दिन भय लगता है। जिसका जीवन साफ है, उसका हिसाब साफ है। जिस दिन इन्कमटेक्सका अधिकारी किसी गृहस्थसे लाख-दो लाख रूपयेका हिसाब माँगता है तो वह गृहस्थ डर जाता है। तो फिर जब ईश्वर सारे जीवनका हिसाब माँगेगा तो क्या दशा होगी? क्या इसका भी कभी विचार किया है? किये हुए पापोंकी याद अन्तकालमें जब आने लगती है तो जीव भयभीत हो जाता है।

जब तक मृत्युका भय है, तब तक जीवको शांति नहीं मिलेगी।

भगवान् जब जीवको अपना लेते हैं, तब भगवान्का सेवक काल जीवका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता।

उपनिषद्में कहा है — जीव और ईश्वर साथ-साथ बंठे हुए हैं, फिर भी जीव ईश्वरको पहचानता नहीं है। जीव बहिर्मुख बने तो वह अंतर्यामीको पहचान सके।

एक व्यक्तिको मालूम हुआ कि गंगा किनारे रहनेवाले एक संतके पास एक पारसमणि है। पारसमणि पानेकी इच्छासे वह व्यक्ति संतकी सेवा करने लगा। संतने कहा कि मैं गंगास्नान करने जा रहा हूं। वापस आकर तुक्ते मैं पारसमणि वूंगा। संत तो ऐसा कह कर

चले गए। ग्रब इस व्यक्तिके मनमें पारसमिजिके लिए अकुलाहट बढ़ती गई। उसने संसकी गेरहाजिरीमें सारी भ्रोपड़ी छान डाली, परंतु पारसमिज उसके हाथ न लगी। संत वायस ग्राए। संतने यह जान लिया तो पूछा कि क्या इतना भी धीरज नहीं है। पारसमिज तो मैंने उस डिबियामें रखी है। ऐसा कह कर उन्होंने एक डिबिया नीचे उतारी। वह डिबिया तो लोहेकी थी। तो उस व्यक्तिने सोचा कि यह कैसी पारसमिज है क्योंकि जिस डिबियामें वह पारसमिज रखी गयी थी, वह तो लोहेकी थी। इस पारसमिजने उस डिबियाको सोनेकी क्यों न बनाया? क्या यह पारसमिज असली है या यह संत मजाक कर रहे हैं? उसने संतमे पूछा कि यह डिबिया पारसमिजका स्पर्ध होने पर भी लोहेकी ही क्यों रह गई और सोनेकी क्यों न बनी? तो संतने उसे बताया कि वह पारसमिज एक गुदड़ी से रखी थी, वह पायर क्यों न बनी? तो संतने उसे बताया कि वह पारसमिज एक गुदड़ी से रखी थी, वह पायर क्यों न बनी? तो संतने उसे बताया कि वह पारसमिज एक गुदड़ी से रखी थी, वह पायर की सो डिबिया सोनेकी बनने न पाई। इसी प्रकार ईश्वर और जीव हृदयने, एक ही स्थानमें रहते हैं परंतु दोनोंके बीच वासनाका परदा है और फलतः दोनोंका मिलन नहीं हो पाता। जीवात्मा डिबिया है और ईश्वर पारसमिज। दोनोंके बीच परदा है, जिसे हटाना आवश्यक है। अहं और ममताक्यी चिथड़ा दूर करना है।

साधना करने पर भी सिद्धि न मिले तो साधनाके प्रति साधकके मनमें उपेक्षाभाव जगता है। जीव साधक है, सेवा-स्मरण साधन हैं। श्रीकृष्ण साध्य हैं। विष्णु भगवान्की भक्ति करना पुरुषोंका परम धर्म है।

लोग मानते हैं कि भक्ति-मार्ग बिलकुल आसान है। सुबह अगवान्की पूजा की कि बस हो गई झुट्टो। फिर वे सारा बिन भगवान्को भुलाए रहते हैं। यह अक्ति नहीं है। चौबीतों घंटे ईश्वरका स्मरण रहे, यही भक्ति है।

अक्तिमें आनंद है। किंतु मनुष्य केवल शरीरले अक्ति करता है, मनसे नहीं। वाणी भगवान्के नामका उच्चार करे परंतु मन भगवान्का उच्चार न करे तो वह सब व्यर्थ है।

मन संसारके विषयोंमें रमता रहे और शरीर ठाकुरजीकी सेवा करे तो वेसी सेवामें कोई आनंब नहीं रहेगा। सेवामें क्रिया मुख्य नहीं है, भाव ही प्रधान है। जब विषयोंमेंसे मनको हटाओगे, तब सेवामें ग्रानंद आएगा।

'सर्वेषाम् अविरोधेन बहाकमं समारभे।' सेवा करने बैठो तो पहले भावना करो। सेवा करने पर भी भगवानके दर्शन न हो सकें तो बोष अपना ही है। सेवकको सेवा करनेके बाब मेरा पाप गया, मेरा बु:ख गया, मेरा दारिद्रध मिटा, मैं कृतार्थ हुआ, ऐसी भावना होनी चाहिए। सेवा करने पर ऐसा भाव नहीं हो तो सेवा-पूजासे कोई आनंद नहीं होगा।

संसारके विषयोंको मनसे हटाओ। जब तक नहीं हटाग्रोगे, तब तक सेवामें आनंद नहीं होगा। सेवा यह भावना है। परमात्माकी सेवा तभी होगी, जब संसारके विषयोंका प्रेम कम होगा।

परमात्मासे प्रेम करना है तो विषयोंका प्रेम छोड़ना ही होगा।

प्रेमगळी अति साँकरी, तामें दो न समाहिं। प्रेमकी सँकरी गलीमें वोनोंका निर्वाह नहीं होगा। जगत्का बंघन न छोड़ोगे, तब तक ब्रह्मसंबंघ नहीं होगा।

संसारके विषयोंका मोह घीरे-घीरे छोड़ो। संसारको छोड़के कहाँ जाओगे ? संसारका त्याग करनेकी आवश्यकता नहीं है। विषयोंका मोह छोड़नेकी जरूरत है।

वतमें त्याग करनेकी ब्राज्ञा है, वह हमेशाके त्यागके लिए। हमेशाका त्याग हो नहीं सकता, इसीलिए वतिविध बतायी गई है। धीरे घीरे संयम बढाओगे, वराग्य बढ़ाओगे, तो ईश्वर-सेवामें, ध्यानमें अनुठा आनंद आयेगा।

एक समय एक चौबेजी मथुरासे गोकुल जानेको निकले । नौकामें बैठ कर यमुनाजीको पार करना था । चौबेजी भंगके नशेमें थे । वे नौकामें बैठे और चप्पू चलाने लगे । अपने बाहुबल पर पूर्ण विश्वास होनेसे कहने लगे कि नाव अभी गोकुल पहुँच जाएगी । चौबेजीने सारी रात नाव चलाई । सुबह हुई । चौबेजी सोचने लगे कि यह मथुरा जैसा कौनसा गाँव आया । किसीसे पूछा कि यह कौनसा गाँव है । उत्तर मिला कि मथुरा है । वही विश्रामघाट ग्रौर वही मथुरा । नशा उतरने पर चौबेजीको अपनी मूर्खताका भान हुआ । चौबेजीने सारी रात नाव तो चलाई किंतु नाव तो रस्सीके जिर्ये घाटसे बंधी हुई थी । नशेके असरसे वे नाव खोलनाही मूल गए थे और सारी रात चलाने पर भी वहींके वहीं रह गए ।

यह कथा हँ सनेके लिए नहीं कही गई। मत हँसो। यह अवस्था चौबेजीकी नहीं, हम सबकी है। सभी इन्द्रियसुखके नशेमें चूर हैं। जीवको एक इन्द्रियसुख भोगनेका नशा चढ़ गया है। स्पर्शसुखका, संसारके विषयसुखका नशा चढ़ा हुआ है। धनके नशेमें मनुष्य मंदिर जाता है। वह नशेमें होनेके कारण ठाकुरजीका सच्चे मनसे चितन नहीं करता है, अतः उसे भगवानके दर्शनका आनंद नहीं होता। दुनियाके विषय सुंदर नहीं हैं। केवल परमात्मा ही सुंदर है। वासनारूपी डोरीसे विषयोंमें बँधी हुई इन्द्रियोंको छुड़ाना है।

वासना किसीको आगे बढ़ने नहीं देती। वासनाकी डोरीको नहीं तोड़ोगे तब तक आगे बढ़ नहीं सकोगे। वासनारूपी डोरीसे इस जीवकी गाँठ संसारके साथ बँघी हुई है, उसे छोड़ना है।

हृदयमें कोई बासना नहीं रहेगी, तब भक्तिसे आनंद मिलेगा। सर्वोत्तम वस्तुका भगवान्को अर्पण करना ही भक्ति है।

बिना वैराग्यके भिक्त रोती है। भोग भिक्तमें बाधक है। संयम और सदाचार बढ़ाओंगे तो भिक्तसे आनंद मिलेगा। सुखी होना है तो संसारके विषयोंके साथ ज्यादा प्रेम मत करो। घरमें ही वैराग्यकी साधना करो। बिना वैराग्यके ज्ञान और भिक्तकी शोभा नहीं है। ज्ञान और वैराग्य-सहित भिक्त बढ़े तो ईश्वरका साक्षात्कार होता है।

ज्ञानमार्गमें इन्द्रियोंका निरोध करना पड़ता है। भक्तिमार्गमें इन्द्रियोंको प्रभुमार्गमें ले जाना होता है।

सुगंध लेनेकी इच्छा हो तो ठाकुरजीको फूल अर्पण करनेके बाद उसकी सुवास लो। ब्रह्मसंबंधको सतत बनाए रखनेसे ही जीवात्माका कल्याण होता है। वेद भी उसी वासुदेव भगवान्का वर्णन करते हैं। उत्तमोत्तम तत्त्व अद्वीततत्व है, जिसे श्रीकृष्ण कहते हैं। लौकिक व्यवहारके ज्ञानमें द्वेत है, ईश्वरके स्वरूपसंबंधी ज्ञानमें अद्वेत है। व्यवहारके स्वरूपका ज्ञान द्वेतभावसे भरा हुआ है। व्यावहारिक ज्ञानमें ज्ञाता और ज्ञेय भिन्न भिन्न हैं। परमात्माका ज्ञान होने पर ज्ञाता और ज्ञेय एक बनते हैं। सेवा-स्मरण करनेसे तन्मयता होती है। ईश्वरका अपरोक्ष साक्षात्कार होता है, जिससे वह जीव ईश्वरमें मिल जाता है। इसके बाद वह यह नहीं कह सकता कि मैं ईश्वरको जानता हूँ। वह ऐसा भी नहीं कह सकता कि मैं ईश्वरको नहीं जानता।

गोपी सबमें श्रीकृष्णको देखकर जीवभाव भूल गई थी।

लाली मेरे लालकी, जित देखों तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल।

श्रुति वर्णन करती है कि वहाँ न तो मैं रहता हूँ और न तू। वृत्ति ब्रह्माकार हो जाती है।

श्रीकृष्णके स्वरूपका जिसे अच्छी तरहसे ज्ञान होता है, वह ईश्वरसे अलग नहीं रह सकता। सबमें ईश्वरका ही दर्शन करनेवाला स्वयं भी ईश्वर ही बन जाता है।

जीवका जीवभाव न जाय, तब तक अपरोक्षानुभव नहीं होता। इस प्रकार ग्रहंतका जान बताया है। जीव और बह्मका अहं त पीछे सिद्ध होगा, उससे पहले जीव और गुरुका अहं त होना चाहिए। मनसे एक होना है, शरीरसे नहीं। शुद्ध बह्म मायाके संसर्गके बिना प्रवतार नहीं ले सका। सौ टंचका सोना नरम होता है कि उससे जेवरकी गढ़ाई (बनावट) नहीं हो सकती। हार गढ़ना हो तो उसमें दूसरी धातु मिलानी पड़ती है। इसलिये परमात्मा भी मायाका आश्रय लेकर प्रगट होते हैं, परन्तु ईश्वरको यह माया बाधक नहीं होती। जीवको माया बाधक होती है। योगी जिसे परमात्मा कहते हैं, उसी परमात्मासे जो मिलता है, वह जीव कृतार्थ होता है। भगवानके प्रति प्रेम बढ़ाना हो तो भगवानके अवतारोंको कथा सुनो। परमात्माके २४ अवतारोंको कथा है। धर्मको स्थापना करने ओर जीवका उद्धार करनेको परमात्मा अवतार धारण करते हैं। ठाकुरजी का अवतार तुम्हारे घरमें होना चाहिये, मिल्दमें नहीं। मानव-शरीर यह घर है।

भागवतमें मुख्यतः कृष्ण-कथा करनी है, परन्तु यह कथा आखिरमें आती है। भगवान्के अवतारोंकी कथा सुननेसे जीवन सुधरता है। भगवान्के सारे धर्म जीवमें उतर आयें, यही अवतार हुआ। तीसरे अध्यायमें २४ अवतारोंकी कथा संक्षेपमें कही गई है। पहला अवतार सनत्कुमारोंका। वह ब्रह्मचर्यका प्रतीक है। सब धर्मोंमें ब्रह्मचर्य पहले आता है। ब्रह्मचर्यके सिवा मन स्थिर नहीं रहेगा। ब्रह्मचर्यसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पवित्र होते हैं। ब्रह्मचर्यका पालन करनेसे अन्तःकरण शुद्ध होता है। पहला कदम है ब्रह्मचर्य। दूसरा अवतार वाराहका है। वाराह अर्थात् श्रेष्ठ दिवस कौनसा? जिस दिन सत्कर्म हो, वह दिन श्रेष्ठ। सत्कर्ममें लोभ विघन करने आता है। लोभको संतोषसे मारो। वाराह अवतार संतोषका अवतार है। प्राप्तस्थितिमें संतोष मानो। लोभको मार कर, प्रश्नु जिस स्थितिमें रखे, उसीमें संतोष मानो। यह वाराह-अवतारका रहस्य है। तीसरा अवतार है नारदजीका। यह भक्तिका अवतार है। ब्रह्मचर्यका पालन करे और प्राप्त स्थितिमें संतोष माने, उसे नारद अर्थात् भक्ति। नारदजी भक्तिके आचार्य हैं।

चौथा अवतार नरनारायणका। भक्ति मिले तो उससे भगवानका साक्षात्कार होता है। अक्ति द्वारा भगवान् मिलते हैं। परन्तु अक्ति ज्ञान और वैराग्य विना होगी, तो हढ़ नहीं होगी। भक्ति ज्ञान और वैराग्य सहित होनी चाहिए। भक्तिमें ज्ञान और वैराग्यकी जरूरत है। इसलिये पाँचवा अवतार कपिलदेवका है। ज्ञान वैराग्यका। वैराग्यको जीवनमें उतारो। ज्ञान और वैराग्यके साथ भक्ति आयेगी तो भक्ति सदाके लिए स्थिर रहेगी। छठा अवतार है बलान्नेयजीका । ऊपर बतलाये हुए पाँच गुण ब्रह्मचर्य, संतोष, ज्ञान, भिवत और वैराग्य आपमें आर्येंगे तो आप गुणातीत होंगे, और आप म्रित्र होंगे तो भगवान आपके यहाँ आर्येंगे। ऊपरके छह अवतार बाह्मणके लिये हैं। "ातवाँ अवतार यज्ञका। आठवाँ अवतार प्राचभदेवका। नवाँ अवतार पृथुराजाका। दसवाँ मत्स्य नारायणका। यह चार अवतार क्षत्रियोंके लिये हैं। धर्मका आदर्शे बतानेके लिये हैं। ग्यारहवाँ श्रवतार कूर्मको है। बारहवाँ श्रवतार धन्वंतरिका। तेरहवाँ अवतार मोहिनी नारायणका। यह अवतार वैश्योंके लिये है। प्रभुने वैश्योंके जेसी लीला की है। चौदहवाँ अवतार नरिंसह स्वामीका है। निंसह अवतार यह पुष्टिका भ्रवतार है। भक्त प्रह्लांद पर कृपा करनेके लिये यह अवतार हुआ है। भेगवान्ने नृसिंह अवतारमें प्रह्लाद पर कृपा की है। प्रह्लाद जैसी दृष्टिसे देखेंगे तो स्तंभमें भी भगवान्का दर्शन होगा। ईश्वर सर्वव्यापक हैं, ऐसा केवल बोलो नहीं उसका अनुभव करो। फिर तुमसे पाप नहां होगा। संत भी व्यवहार करते हैं। जबतक शरीर है, तबतक व्यवहार करना ही पडता है। ईइवरको मनुष्य मनशक्ति या बुद्धिशक्तिसे जीत नहीं सका, केवल प्रेमसे ही जीत सका है। यशोदाके प्रेमके सामने श्रीकृष्ण दुर्बल बनते हैं और बँध जाते हैं। वालकके प्रेमके सामने माताका बल दुर्बल होता है। प्रेमके सामने शक्ति दुर्बल बनती है। आप भी परमात्मा पर खब प्रेम बढाओ, वह भगवान् दुर्बल होकर आपके पास आयगा । पंद्रहवाँ अवतार वामन भगवानका है। जो पूर्ण निष्काम है। जिसके उपर भक्तिका, नीतिका छत्र है, जिसने धर्मका क्वच पहना है। जिसे भगवान भी नहीं मार सके हैं।

बलिराजाकी तरह। यह है— वामन चिरत्रका रहस्य। परमात्मा बड़े हैं तब भी बिलराजाके आगे वामन अर्थात् छोटे बनते हैं। सोलहवां अवतार परशुरामका। यह अवतार छावेशका अवतार है। सत्रहवां ज्यास नारायणका ज्ञानका अवतार है। अठारहवां रामजीका अवतार है। यह मर्यादापुरुषोत्तमका अवतार है। रामकी मर्यादाका पालन करो जिससे तुम्हारा काम मिटेगा प्रर्थात् कन्हैया मिलेगा। उन्नीसवां अवतार श्रीकृष्णका। 'कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्।' श्रीकृष्ण् तो स्वयं भगवान् हैं। राम और कृष्ण एक हैं। मनुष्य दिनमें वो बार भान सूलता है। दिनके बारह बजे सूखसे भान सूलता है और रातको निवृत्तिमें कामसुख याद आता है, इसलिए भान सूलता है। इन दोनों समयोंको संभालना है। सबेरे श्रीरामजीको याद करो और रातको श्रीकृष्णको। वे दोनों समय बचायेंग। रामजीको मर्यादाका पालन करो तो श्रीकृष्ण पृष्टि पुरुषोत्तम पृष्टि अर्थात् कृपा करेंगे। संत एकनायजी महाराजने इन दोनों अवतारोंको सुन्दर तुलना की है। रामजी राजमहलमें पधारे और कन्हैया कारागृहमें। एकके नामके अक्षर सरल और दूसरेके नामके अक्षर जुड़े हुए हैं। पढ़ाते समय सरल अक्षर पहले पढ़ाते हैं ग्रीर जुड़े हुए बादमें। राम ये सरल अक्षर हैं। श्रीकृष्ण ये जुड़े हुए अक्षर हैं। रामजीकी मर्यादाका पालन करो तब श्रीकृष्णावतार होगा। जिसके घरमें रामजी न पधारे रामजीको पर्यादाका पालन करो तब श्रीकृष्णावतार होगा। जिसके घरमें रामजी न पधारे रामजी न पधारे

वहाँ फूट्ण भी नहों आते। रामजीका अवतार ग्रर्थात् रामजीकी मर्यादाका पालन। ये दोनों साक्षात् पूर्ण पुरुषोत्तमके अवतार हैं। बाकोंके सब अवतार अंशावतार हैं। पूर्ण अवतार और अंशावतारका रहस्य यह है। अल्पकालके लिये, अल्प जीवोंके उद्धारके लिये जो अवतार होता है वह अंशावतार है और अनन्तकालके लिए तथा अनन्त जीवोंके कल्याणके लिए जो अवतार होता है वह पूर्णावतार है ऐसा संत मानते हैं। भागवत्में कथा तो करनी है कन्हैयाकी। परन्तु क्रम-क्रमसे दूसरे अवतारोंकी कथा सुनाकर। अधिकार प्राप्त हो तो कन्हैया आये। इसके पीछे हरि, किन्क, बुद्ध आदि ग्रवतार हुए हैं। कुल मिलाकर २४ अवतार हुए हैं।

परमात्माके २४ अवतार, परमात्मा शब्दमेंसे ही निकलते हैं। (प=५; र=२; मा=४।।) ब्रह्मांड भी ईश्वरका अवतार है। कई, तो ब्रह्मांडमें ईश्वरको देखते हैं कई, संसारके सब पदार्थों भगवत् स्वरूपका दर्शन करते हैं। सारा ब्रह्मांड भगवत्रक्प मानते हैं। सबका द्रष्टा परमात्मा मायाके कारण दृश्य जैसा दीखता है। स्थूल और सूक्ष्म शरीरका अविद्यासे आत्मामें आरोप करनेमें आया है। जो आत्मामें आत्मस्वरूपके ज्ञानसे यह आरोप दूर हो जाय, जो हो सका है उस समय ब्रह्मका साक्षात्कार होता है। इति 'तद् ब्रह्म दर्शनम्' का सिद्धांत समभमें आयेगा।

भगवान् वेदव्यासजीने भागवत् चरित्रोंसे परिपूर्ण, भागवत् नामका पुराण बनाया है। भगवान् श्रीकृष्ण धर्म, ज्ञान आदि सहित स्वधाम पधारे, तो इस कलियुगमें अज्ञानरूपी अंधकारसे लोग अंधे हुए। उस समय भागवत् पुराण प्रगट हुआ है। यह पुराण सूर्य रूप है। युकदेवजीने राजा परीक्षितको यह कथा सुनाई है। उस समय मैं वहाँ हाजिर था। यथामित यह पुराण कथा मैं आपको सुनाता हूँ।

शौनकजीने पूछा—व्यासजीने भागवत्की रचना किस अभिप्रायसे की और रचना करनेके बाद इसका प्रचार किस तरहसे किया ? आदि कथा हमें सुनायें।

श्रतिशय लोभी प्रतिपल ईश्वरका ध्यान करता है वैसे ज्ञानी प्रतिपल ईश्वरका ध्यान करता है, स्मरण करता है। ज्ञानी एक पल भी ईश्वरसे अलग नहीं रह सकता। शुकदेवजीकी जन्मसे ही ब्रह्माकारण्वृत्ति है। वे भागवत् पढ़ने गये, यह हमें आश्चर्य लगता है। शुकदेवजीकी प्रशंसा खूब की गई है। शुकदेवजीकी देव-हिंद्ध थी। देह-हिंद्ध नहीं थी। जबतक देह-हिंद्ध है तबतक दुःख है। शुकदेवजी स्नान करती अप्सराओंके आगेसे निकले तब भी निर्विकार थे। एक समय ऐसा हुआ कि एक सरोवरमें अप्सरायों स्नान करती थीं, वहाँसे नग्न अवस्थामें शुकदेवजी निकले। अप्सराओंने पूर्ववत् स्नान चालू रखा और किसी प्रकारकी लज्जाका अनुभव नहीं किया। कपड़े भी नहीं पहने। थोड़ी देर बाद व्यासजी वहाँसे निकले, उन्होंने कपड़े भी पहने थे परन्तु व्यासजीको देखकर अप्सराओंने तुरंत ही अपने वस्त्र पहन लिये। व्यासजीने इस बातको देखा तो वे आश्चर्यमें पड़ गये कि ऐसा क्यों हुआ? अप्सराओंसे उसका कारण पूछा। उन्होंने बताया कि आप वृद्ध हैं, पूज्य हैं, पिता तुत्य हैं, परन्तु आपके मनमें यह पुरुष है यह स्त्री है ऐसा मेद है। जबिक शुकदेवजीके मनमें कोई ऐसा मेद नहीं है। शुकदेवजीको केवल ब्रह्मज्ञानी नहीं हैं, ब्रह्महिंद्ध रखकर धूमते हैं। शुकदेवजीको अमेदहिंद्ध सिद्ध हो चूकी है। चन्हें यह खबर नहीं कि यह स्त्री है, यह पुरुष है।

संतके बर्शन करनेवाला भी निर्विकारी बनता है। शुक्तदेवजीका दर्शन करके अप्सरायें भी निर्विकारी बनी हैं। निष्काम हुई हैं। अप्सराओंको लगा कि धिक्कार है हुमें। इस महापुरुवको तो देखो। यह महापुरुव प्रभुप्रेममें कैसे पागल बने हैं।

जनक राजाके दरबारमें एक समय शुकदेवजी और नारदजी पधारे। शुकदेवजी बह्मचारी हैं और ज्ञानी हैं। नारदजी भी बह्मबारी हैं और भक्तिमार्गके आचार्य हैं। दोनों महापुरुष हैं। मगर इन दोनोंमें श्रेष्ठ कौन? जनक राजा समाधान नहीं कर सके। परोक्षा किये बिना कैसे फैसला हो ? जनकराजाको रानी सुनयनाने निश्चय किया कि मैं दोनोंकी परीक्षा करूँगी। सुनयना रानीने दोनोंको अपने घर बुलाया ग्रौर भूले पर बिठाया। इसके बाद सुनयना रानी श्रृंगार सजके आई और भूलेपर उन दोनोंके बीच बैठ गई। इससे नारदजीको कुछ संकोच हुआ। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। मुक्त जैसे तपस्वीका इस स्त्रीसे स्पर्श हो गया? और कहीं मेरे मनमें विकार आ जाये तो ? इस विचारसे वे कुछ दूर हट गये । परन्तु शुकदेवजीको वहाँ आकर कोई बैठा है इसका भान तक नहीं हुआ। उन्हें तो स्त्री पुरुषका भी भान नहीं है। वे दूर भी नहीं हटते हैं। रानी सनयनाने निर्एाय दिया कि इन दोनोंमें श्रोडिट शुकदेवजी हैं। इनको तो स्त्रीत्व या पुरुषत्वका भी भान नहीं है। स्त्रीत्व और पुरुषत्वका भान न जाय तब तक ईश्वर नहीं मिलते। स्त्रीत्व और पुरुषत्वका भान भूले तभी भक्ति सिद्ध हुई मानो। शुक्तदेवजीको स्त्रीमें स्त्रीत्व नहीं दीखता है, उनको सबमें ब्रह्मभाव हो गया है। सबमें ब्रह्म दीखता है। जबतक पुरुषत्व और स्त्रीत्वका स्मरण है तबतक काम है। जब यह स्मरण जाता है, तब काम जाता है, ग्रर्थात् काम करता है। ब्रह्मवर्चा करनेवाले मुलभ हैं। ब्रह्मज्ञानी मुलभ नहीं हैं। शुकदेव जैसी दृष्टि रखनेवाले सूलभ नहीं हैं।

बह्महिष्ट रखना किंठन है। ऐसे पुरुषको तो भागवत् पढ़नेकी जरूरत नहीं हैं। फिर भागवत पढ़ने क्यों गये ? शुकदेवजी भिक्षा-वृत्तिके लिये बाहर निकलते हैं तो भी गोदोहन कालसे अर्थात् ६ मिनिटसे अधिक कहीं भी रुकते नहीं। फिर भी सात दिन तक बैठकर उन्होंने यह कथा राजा परीक्षितको कैसे सुनाई ? हनने सुना है कि राजा परीक्षित भगवान्का भारी प्रेमी भक्त था। उसे शाप लगा। किस लिये यह हमें कहो।

सूतजी कहते हैं-

श्रवण करो—द्वापरकी समाप्तिका समय था। बद्रीनारायण जाते हुए रास्तेमें केशवप्रयाग आता है। वहाँ व्यासजीका आश्रम है। व्यासनारायण सरस्वतीके किनारे व्यासाश्रममें बिराजते थे। एक समय उनको किलयुगका दर्शन हुग्रा। उनको पाँच हजार वर्ष बाद संसारमें क्या होगा इसका दर्शन हुआ। बारहवें स्कंधमें इसका वर्णन किया है। व्यासजीने जैसा देखा वैसा लिख दिया है। व्यासजीने सोचा कि किलयुगके लोग विलासी होंगे। मनुष्य बुद्धिहीन होंगे। वेद-शास्त्रोंका अध्ययन नहीं कर सकोंगे। इसिलये वेदके चार विभाग किये। वेदोंका कभी अध्ययन कर भी लें परन्तु वेदके तत्त्वका ज्ञान, उसका तात्पर्य उनको नहीं होगा। इसिलये सत्रह पुराणोंकी रचना की। वेदोंको समभानेके लिये पुराणोंकी रचना की। पुराण तो वेदोंपर भाष्य हैं।

स्त्री, शूब, पतित, द्विजाति, वेद श्रवणके अधिकारी नहीं हैं। इन शबका भी कल्यास्त हो ऐसा विचार कर महाभारतको रचना की गई। महाभारत यह समाजज्ञास्य है। महाभारत यह पांचवा वेद है। भा का अर्थ होता है ज्ञान, रत अर्थात् रचना। ज्ञानमें और अस्तिमें रमनेकी कला जिसमें बतायी गई है वह ग्रन्थ भारत। ज्ञानमें जी जब रमण जरने जाता है तव कौरव विघ्न करते हैं। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे यह कारीरक्षेत्र है। धर्म और अधर्मका इसमें युद्ध होता है। महाभारत प्रत्येकके मनमें और घरमें चल रहा है। सब वृत्तियों और असपू वृत्तियोंका युद्ध यही है महाभारत। जीव धृतराष्ट्र है (जिसकी आँख नहीं वह धृतराष्ट्र नहीं) जिसकी आंखमें काम है वह अंधा धृतराष्ट्र है। 'को अंधः यो विषयानुरागी' अर्थाव अंघा कौन ? जो विषयानुरागी है वह । दुःख रूप कौरव अनेक वार धर्मकी नारने जाते हैं। युधिष्ठिर और दुर्योधन रोज लड़ते हैं। दुर्योधन आज भी आता है। प्रभुभवनके लिये सबैरे ठाकुरजी ४ बजे जगाते हैं। धर्मरोजा कहते हैं कि उठो और सत्कर्म करो। परन्तु बुर्योधन आकर कहता है पिछले प्रहरकी बीठी नींद आ रही है। सबेरे उठनेकी क्या जरुरत है ? सू अभी आराम कर। तेरा क्या बिगड़ता है ? घर्म और अधर्म इसी प्रकार अनादि कालते लड़ते चले आ रहे हैं। दुष्ट विचार रूपी दुर्योधन मनुष्यको उठने नहीं देता। निद्रा और निदा पर जो विजय प्राप्त करते हैं वहीं भक्ति कर सके हैं। दुर्योधन यह अधर्म है। युधिब्ठिर यह धर्मका स्वरूप है। धर्म धर्मराजकी तरह प्रभुके पास ले जाता है और अधर्म बुर्योचन मनुष्यको संसारको ओर ले जाता है और इसका विनाश करता है। धर्म ईश्वरकी शरणवें जाय तो धर्मकी विजय होती है। अधर्मका विनाश होता है। इतने ग्रन्थोंकी रचना कर लेने पर भी व्यासजीके मनको शांति मिलती नहीं। ज्ञानी पुरुष अपनी अशांतिका कारण अपने में ही खोजते हैं। उद्देगका कारएा अपनेमें ही खोजते हैं। अपने बु:खका कारण बाहर नहीं है। आपके बु: खका कारण आपके अंदर ही है। अज्ञान और अभिमान यह दु: खके कारण हैं। व्यासजी अशांतिका कारण अंदर खोजते हैं। मैंने कोई पाप तो नहीं किया है ? जबकि अज्ञानी पुरुष अशान्तिका कारण बाहर खोजता है। वह बाहरके कारणोंमें हो अशान्तिका मूल पाता है।

लोग किये गये पुण्योंको किर-किर बन्ध करते हैं, परन्तु किये हुए पापको कोई याद नहीं करता। पापका कोई विचार नहीं करता। च्यात्सवीको चिता हुई है मेरे हाथसे कोई पाप तो नहीं हुआ है। नहीं, नहीं, मैं निष्पाप हूं। परन्तु मेरे मनमें कुछ खटकता है कि मेरा कोई न कोई काम अधूरा रह गया है। मनुष्यको अपनी भूल जल्दी नहीं मिलती है। इसलिये तो कहा है:—''कृपा भई तब जानिये, जब दीखे अपना दोख'' जगत्के किसी भी जीवका दोख नहीं देखी। अपने मनको सुधारो। जो कोई आपका भूल बताये तो उसका उपकार भूलना नहीं। व्यासजी ज्ञानी हैं किर भी अपनेको निर्दोष नहीं मानते। मनुष्यका सबसे बड़ा दोख यही है कि वह अपनेको निर्दोष मानता है। निर्दोष एक परमात्मा ही हैं। ब्रह्माजीकी सृष्टि गुण-घोषोंसे रहित नहीं है। देवी मृष्टि और आसुरी मृष्टि अनादि कालसे चली आ रही हैं। व्यासजी सोचते हैं कि मुक्ते कोई संत मिले जो मेरी भूल मुक्ते दिखाये। सत्संग विना मनुष्यको अपने दोषोंका भान नहीं होता है। सत्संगर्में मनुष्यको अपनी भूल सुक्तती है। व्यासजीके संकल्पसे परमात्माने नारदजीको उनके पास जानेकी प्रेरणा की। कीर्तन करते करते नारदजी वहाँ पहुंचे। गंगाजीको आनंद हुआ। महापुष्कोंसे मिलनेसे कथागंगा प्रगट होगी। अनेक जीर्वोका उद्धार होगा। आज गंगाजी ज्ञांत हैं ताकि इन दो महापुष्ठ खोंके

सत्संगमें विघ्न न पड़े। यह महाबंध्णव मेरे कृष्णकी कथा करेंगे ग्रीर उस कथासे अनेक जीवोंका कल्याण होगा। नारदजीने व्यासजीसे कुशलताका समाचार पूछा। फिर कहा, में तो आपको अभिनंदन देने आया था परन्तु आपको चितामें देखकर आश्चर्य हो रहा है। मुक्षे लगता है कि आप किसी गहरी चितामें हैं। आप आनन्दमें नहीं हैं। व्यासजीने कहा कि आपकी परीक्षा सच्ची है। मेरी कोई मूल हुई है परन्तु मेरी वह मूल मुक्षे समक्षमें नहीं आ रही है। कृपा करके आप मुक्षे मेरी मूल समक्षा दें। स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्य।

सुक्षमें जो अपूर्णता है, आप इस पर विचारो अर्थात् मुक्ते बताओ। मेरी मूल मुक्ते बताओ आपका बहुत उपकार होगा। ज्यासजीकी विवेक बुद्धि देखकर नारदजीको आनंद हुमा। नारवजी ने कहा—महाराज, आप नारायणके अवतार हैं। आपसे क्या मूल हो सकती है ? आप ज्ञानी हैं। आपकी कोई मूल नहीं हुई है। फिर भी आप आग्रह करते हैं तो एक बात कहता हूं। आपने बह्मसूत्रके भाष्यमें वेवान्तकी खूब चर्चा की है। आत्मा अनात्माका बहुत विचार किया है। योगसूत्रके भाष्यमें योगकी बहुत चर्चा की है। समाधिके मेदोंका बहुत वर्णन किया है, परन्तु धर्म ज्ञान और योगके आधार श्रीकृष्ण हैं, इन सबका आत्मा श्रीकृष्ण है। उनकी कथाका आपने प्रेमपूर्वक वर्णन नहीं किया है। आपने भगवान्का निर्मल यद्या पूर्ण रीतिसे प्रेमसे वर्णन नहीं किया है। आपने भगवान्का निर्मल यद्या पूर्ण रीतिसे प्रेमसे वर्णन नहीं किया है। आपने अवान्का है। वह ज्ञास्त्र और ज्ञान अपूर्ण ही है। क्लियुगके जीवोंके उद्धारके लिये आपका जन्म हुआ है। आपके इस अवतारका कार्य अभीतक आपके हाथसे पूरा नहीं हुआ है। इसलिये आपके मनमें खटका है।

ज्ञानी पुरुष भी परमात्माके प्रेममें पागल न हो जाय तबतक उसको आनन्द मिलता नहीं। प्रश्रुमिलनके लिये जो खातुर नहीं होता उसका ज्ञान किस कामका? कलियुगमें भोगी जीव आपका बहुम्बूत्र आदि नहीं समक्ष सकेंगे। कलियुगके विलासी मनुष्य आपके गहन सिद्धांत किस प्रकार समक्ष सकेंगे? आपने तो योग ज्ञान आदिकी खूब चर्चा की है परन्तु अगवानकी लीलाओं और कथाओंका आपने प्रेमसे विस्तारपूर्वक वर्णन नहीं किया है।

प्रेमरहित ज्ञानकी शोभा नहीं है। परमात्मा जिसे अपना मानते हैं उसीको ही अपना असली स्वरूप दिखाते हैं। परमात्माने अपना नाम तो प्रगट रखा है परन्तु अपना स्वरूप छिपा रखा है। जब परमात्माके अपने प्यारे भक्त उसकी बहुत भक्ति करते हैं तब परमात्मा उनकी अपने स्वरूपका दर्शन कराते हैं। सामान्य मनुष्य भी जहाँ प्रेम होता है वहाँ अपना स्वरूप प्रगट करता है। बाहरके मनुष्यको देखने पर कोई दिल खोलता नहीं है। जिसके लिये प्रेम होता है उसको तो बिना पूछे सब बता देता है। मनुष्य परमात्माके साथ प्रेम नहीं करता। इसलिये वह प्रभुका अनुभव नहीं कर पाता। बढ़ा ज्ञानी होनेपर भी जबतक वह परमात्मासे प्रेम नहीं करता तबतक उसे परमात्माका अनुभव नहीं होता है। जूतोंसे, कपड़ोंसे, पैसेसे श्रेष करता है वह कोई झानी कहलाता है ? आजकल लोग पुस्तक पढकर जानी बन जाते हैं, उनको गुवकी सेवा नहीं करनी पड़ती। उनको ब्रह्मचर्य पालनेकी जरूरत नहीं लगती। श्रीकृष्णकी लीलाओं और कथाओंका आपने प्रेमसे गान नहीं किया इसलिये आपको दुःख होता है। यही तुम्हारी अज्ञांतिका कारण है। ज्ञानकी ज्ञोभा प्रेमसे है, भक्तिसे नहीं है। जो सर्वमें अगबत् भाव न जागे तो यह ज्ञान किस कामका ? श्रीकृष्ण प्रेममें पागल बनोगें तो शांति भिलेगी। आपने प्रेममें पागल होकर कृष्णकथाका परिपूर्ण वर्णन नहीं किया है। जीवसे ईक्वर दूसरा फुछ नहीं माँगता, केवल प्रेम चाहता है। कलियुगंके मनुष्यको स्नानके लिये गरम पानी नहीं भिलता तो वह गुस्सेसे पागल हो जाता है। ऐसे मनुष्य योग क्या सिद्ध करेंगे। जिसकी भोगमें ग्रासिक है उसकी तन्दुरस्ती नहीं रहती। द्रव्यमें जिसकी आसिक है उसका मन ठीक नहीं रहता। ऐसे मनुष्यसे योग सिद्ध नहीं होता। जिल्लावृक्तिके निरोधको योग कहते हैं। इसे सिद्ध करना मुश्किल है। बातें बहाजानकी करे, प्रेम पंसेसे करे उसे परमात्मा नहीं मिलता। उसे आनन्द नहीं मिलता। तो अब आप ऐसी कथा करो कि जिससे सबको प्रभुके प्रति प्रेम जागे। ऐसी दिव्य कथा करो, ऐसा प्रेमशाख रचो कि जिससे सब कृष्णप्रेममें पागल वनें। कथा सुननेवालोंको कन्हैया प्यारा लगे। संसारकी उपेक्षा करें। ऐसी कथा आप करेंगे तो आपको शान्ति मिलेगी।

महाभारतमें श्रीकृष्णचरित्र है। वहाँ धर्म, सदाचारको सहस्व दिया गया है, वहाँ प्रेम गौण है। ऐसी कथा करो कि आपको भी ज्ञान्ति मिले और सब जीवोंको श्री ज्ञान्ति मिले। व्यासजीने भी जबतक भागवत् शाखकी रचना नहीं की तबतक उनको ज्ञान्ति नहीं मिली। किलियुगमें कृष्णकथा और कृष्णकीर्तनके सिवा दूसरा कोई उद्धारका उपाय नहीं है। किलियुगमें मनुष्योंका उद्धार दूसरे साधनोंसे नहीं हो सकता। केवल कृष्णकीर्तन कृष्णस्मरणसे ही किलियुगमें मनुष्योंका उद्धार होगा। परमात्माकी लीला कथाका वर्णन आप अतिप्रेमपूर्वक करो। सब साधनोंका फल प्रभुप्रेम है। आप तो ज्ञानी हैं। महाराज, मैं आपको अपनी कथा सुनाता हैं। मैं कैसा था और कैसा हो गया।

व्यासजीको विश्वास दिलानेके लिए नारदजी अपना ही हुन्टान्त देते हैं। अपने पूर्व जन्मकी कथा सुनाते हैं। कथा श्रवण और सत्सङ्गका फल बताते हैं। कथा सुननेसे सन्तोंकी सेवा करनेसे जीवन सुघरता है। मैं दासीपुत्र था, परन्तु मैंने चार मास कन्हैयाकी कथा सुनी। मुक्ते सत्सङ्गः मिला तो मेरा जीवन दिव्य बना। कृष्णकथासे मेरा जीवन सुधरा। मैं दासीपुत्र था। आचार-विचारका कुछ भान न था, परन्तु मैंने कथा सुनी इससे मेरा जीवन पलट गया। यह मेरे सद्गुरुको कृपा थी। व्यासजी नारदजीसे कहते हैं। अपने पूर्वजन्मकी कथा सुनाओ। नारदजी कहते हैं कि सुनो —मैं सात-आठ सालका था कि मेरे बचपनमें ही मेरे पिताकी मृत्यु हो गयी। मेरी माता दासीका काम करती थी। मैं भील बालकोंके साथ खेलता था। मेरे पुण्योंका उदय हुआ। हम जिस गाँवमें रहते थे, वहाँ घूमते-फिरते साधु आये। गाँवके लोगोंने उन्हें उस गाँवमें चातुर्मास ठहरनेको कहा, और कहा इस बालकको आपकी सेवामें सौंपते हैं। यह पूजाके फूल लानेमें मदद करेगा। दूसरे काम भी करेगा। विधवाका लड़का है, प्रसाद भी आपके पास ही ले लेगा। मुक्ते सन्तोंका केवल दर्शन ही नहीं, उनकी सेवाका भी लाभ मिला। जबतक किसी महापुरुषकी प्रत्यक्ष सेवा नहीं करो तबतक मनमें-से वासना नहीं जाती। अन्दरके विकार नहीं जाते। मेरे गुरुदेव सच्चे सन्त थे। प्रभुभक्तिमें रंगे थे। मुक्ते सच्चे सन्तकी सेवा करनेका लाभ मिला। पहले तो सच्चे सन्तोंके दर्शन मिलते नहीं और दर्शन हो भी जायें तब भी उनके प्रति सद्भाव नहीं जागता। गुरुदेव अमानी थे, इसलिए दूसरोंको मान देते थे। उनके सङ्गते मुक्ते भक्तिका रङ्ग लगा। गुरुने मेरा नाम हरिदास रखा।

शुकदेवजीने जन्मते ही व्यासजीसे कहा कि आपसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। आप मेरे पिता नहीं हैं। मेरे पिता तो प्रभु परमात्मा हैं। मुभे जाने दो। परन्तु यह मार्ग सरल नहीं है। इस सार्गको सामान्य मनुष्य अनुकरण कर सके ऐसा नहीं है। आसान मार्ग तो यह है कि सबके साथ प्रेम करो अथवा एक प्रभुके साथ प्रेम करो। आत्मा और परमात्मा एक हैं। गुक्देव प्रेमकी मूर्ति थे। गुक्जीसे उठनेसे पहले मैं उठता था। गुक्जीकी सेवाके समय मैं फूल तुलसी ले आता। मेरे गुरुजी दिनमें दो बार की तंन करते थे। सबेरे ब्रह्मसूत्रकी चर्चां करते थे। परन्तु रातको रोज कृष्ण-कथा, कृष्णकी तंन करते। कन्हैया उनको बहुत प्याराथा। मेरे गुरुदेवके इष्टदेव बालकृष्ण थे। ये ऋषि, बालस्वरूपकी आराधना करते थे। बालक जल्दी प्रसन्न होते हैं। बालकृष्ण जल्दी प्रेम करते हैं और जल्दी प्रसन्न होते हैं। कन्हैयाका कोई भक्त उसे बुलाता है तो कन्हैया घौड़कर जाता है। मैं की तंनमें जाता और कथा सुनता। मैं बहुत कम बोलताथा। बहुत बोलना संतोंको अच्छा नहीं लगता। वाणीसे शिक्तका खर्च मत करो अर्थात् कम बोलो। मौन रखो।

सेवा करनेवाले पर संत कृपा करते हैं। यह तीनों गुण नारवजी कहते हैं कि मुक्तमें थे। मैं तो कोल और भील बालकोंसे बेलता था। एक दिन मैं कथामें गया। मेरे गुरु कृष्ण कथाका वर्णन करते थे। मैंने कथामें बाल लीला सुनी। छोटे छोटे बालक कन्हैयाको बहुत प्यारे लगते हैं। कथा सुनकर प्रभुके प्रति मेरा सद्भाव जागा। कृष्णकथा यह प्रेम कथा है। कृष्णकथामें योगियोंको, खियोंको, बालकोंको, सबको आनन्द आता है। श्रीकृष्णकी कथा ही ऐसी दिव्य है कि यह सबको आनन्द देती है। श्रीकृष्ण-कथामें ऐसा आनन्द आने लगा कि मेरा बेलना छूट गया।

श्रीकृष्ण-कथामें गुरुदेव पागल बने हैं। मनुष्य संसारके पीछे पागल बनते हैं और उस दशासे मुक्त नहीं हो सकते। भगवान्के पीछे जीव पागल बने तो जीव शिव एक होते हैं। संतको आँखें गुद्ध होती हैं। पवित्र होती हैं। संत आंखोंमें पाप नहीं करते। संतकी आँखें श्रीकृष्ण बिराजते हैं। संत तीन प्रकारसे कृपा करते हैं। संत जिसकी ओर बार-बार दृष्टिपात करते हैं, उसका जीवन सुधरता है। माला फेरते जिस शिष्यकी याद आयेगी उसका जीवन सुधरेगा। मेरे गुरु मुक्ते बार-बार निहारते थे। गुरुजी कहते थे यह बच्चा बड़ा समक्तदार है। गुरुजीको आनन्द होता है। वे बहुत प्रसन्न थे।

यह जीव जातिहीन है। परन्तु कर्महीन नहीं है। संत जिसपर प्रेमकी नजर डालते हैं उसका कल्याण होता है। एक दिन प्रसाद ले लेनेके बाद मैं उनकी जूठी पत्तलें उठाता था। मैं वासीपुत्र था। कहे बिना मुभे खानेको कौन देता? गुरुजीने मुभे इस प्रकार सेवा करते देखा। संतका हृदय पिघला। गुरुजीने पूछा कि हरिदास तुमने भोजन किया है। मैंने ना कही। गुरुदेवको मुभ पर दया आई। यह बालक कितना समभदार है। गुरुदेवने मुभे आज्ञा दी कि पतलों में मैंने महाप्रसाद रखा है यह तुम खाओ। मैंने वह प्रसाद खाया। शाखकी आज्ञा है कि गुरुजीकी आज्ञाके सिवा उनका उच्छिष्ट नहीं खाना। संत जब कल्याणकी भावनासे प्रसाद देते हैं तो कल्याण होता है। सन्त-हृदय पिघलने पर बुलाकर देते हैं। तब वे प्रसन्न हुए है ऐसा मानना। मैंने प्रसाद ग्रहण किया। मेरे सब पाप नष्ट हुए। मुभे भक्तिका रङ्गलगा। मुभे कृष्णप्रेमका रङ्गलगा। उस दिन मैं कीर्त्तनमें गया। मुभे नया अनुभव हुआ। कीर्त्तनमें एक निराला आनन्द आया कि मैं आनन्दमें थेई-थेई नाचने लगा। अति आनन्दमें देहाध्यास छूटता है। कीर्त्तन भक्ति श्रीकृष्णजीको अतिशय प्रिय है। भक्तिका रङ्ग मुभे उसी दिन लगा, मुभे राधाकृष्णका अनुभव हुआ। शुकदेवजी कहते हैं, नारदजी व्यासजीको अपना आत्मचरित्र सुनाते हैं। मैं कम बोलता था, इसलिये मुभपर संतोंकी कृपा हुई। मैं सेवामें सावधान रहता था। सन्त सेवामें सद्भाव रखते हैं। परन्तु गुरुदेवको मुभ पर खास कृपा हुई। मुभे वासुदेव

गायत्रीका मन्त्र विया । पहले स्कन्धमें पाँचवें अध्यायका ३७ वाँ वलोक यह वासुदेव गायत्रीका मन्त्र है । इस वासुदेव गायत्रीका हमेशा जप करो ।

नमो भगवते तुम्यं नासुदेनाय धीमहि। प्रदुष्नायानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च ॥

[।] चार मास इसी प्रकार गुरुदेवकी लेवा की । गुरुजीका वह गाँव छोड़कर चले जानेका दिन आया। गुरुजी अब चले जायेंगे यह सोचकर मुक्ते दुःख हुआ। मैंने गुरुजीसे कहा— गुरुजी आप मुक्ते साथ ले चलिये। मुक्ते मत छोड़ो। मैं आपकी शरणमें आया हूँ। मैं आपके चौके पर सोया करूँ गा। मैं आपका नीचसे नीच काम भी करूँ गा। मुक्के सेवामें सोथ ले चली। मेरी उपेक्षा न करो। गुरुदेवने विधाताका लेख पढ़कर मुक्के कहा कि तू अपनी माताका ऋणानुबन्धी पुत्र है। इस जन्मसे तुम्हें उसका ऋएा चुकाना चाहिये, इसलिये साताका त्याग नहीं करना। तू यदि माताको छोड़कर आयेगा तो तुभे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तुम्हारी माताकी आहें हमारे भजनमें विक्षेप करेंगी। तुम घरमें रहो। घरमें रहकर भी प्रभुका भजन हो सकता है। नारदजी कहते हैं, आपने तो कथामें कहा था कि प्रभुभजनमें जो विध्न करे उसका त्याग कर दो। प्रभुके भजनमें जो साथ दे उसका ही सङ्घ करो। ईश्वरके मार्गमें ले जाय वही सच्चा स्नेही है। मेरी माता जो मेरे भजनमें विक्षेप करनेवाली हो तो क्या मुक्ते अपनी माताका त्याग नहीं करना चाहिये? संसारी माँ-बापकी यही इच्छा रहती है कि मेरा पुत्र विवाह करके वंशकी वृद्धि करे। उनको तो यह इच्छा तो होती ही नहीं कि हमारा पुत्र परमात्मा-में तन्मय हो। मेरी माता मेरे अजनमें विक्षेप करनेवाली है। आपने कथामें एक दिन कहा था कि अपने स्नेही भी जो कथामें विक्षेप करनेवाले हों तो ऐसे स्नेहियोंका भी त्याग कर दी। मीराबाईको लोगोंने बहुत त्रास दिया तब मीराबाईने घबड़ाकर सन्त तुलसीदासको पत्र लिखा कि मैं तीन साल की थीं तबसे मैंने गिरधर गोपालके साथ शादी की है। ये भेरे सम्बन्धी जुक्के फव्ट देते हैं। मुक्ते अब क्या करना चाहिये? तुलसीदासने चित्रकूटसे ही पत्र लिखा कि कसौटी सोनेकी होती है, पीतलकी नहीं। तुम्हारी यह कसौटी होती है। "जाके प्रिय न रामवेदेही, सो छांडिये कोटि वेरी सम जद्यपि परम सनेही।" जिसे सीताराम प्यारे न लगें, जिसे राधाकुष्ण प्यारे न लगें ऐसा जो सगा भाई हो तब भी उसका सङ्ग छोड़ देना चाहिये। दःसङ सर्वथा त्यागने योग्य है । "दःसङ्गः सर्वथा त्याज्यः ।"

मीराबाईने यह पत्र पढ़कर मेवाड़का त्याग कर दिया और वृत्वावन आ गर्यो। अक्ति बढ़ानी हो तो मीराबाईका चरित्र बार-बार पढ़ो। संसारी माता-पिता भी पुत्रको संसारका ही जान देते हैं। माताके सङ्गमें रहुँगा तो अजनमें विक्षेप होगा। गुरुजीने कहा तू माँका त्याग कर यह मुक्ते अच्छा नहीं लगता। ठाकुरजी सब जानते हैं। तुम्हारी माता तुम्हारे अजनमें विघ्न करेगी तो ठाकुरजी कोई लीला करेंगे। सम्भव है ये तुम्हारी माताको उठा लेंगे अथवा तेरी माताकी बुद्धिको भगवान सुधार देंगे। घरमें रहना और इस महामन्त्रका जप करना। माँका अनादर नहीं करना। जप करनेसे प्रारब्ध बदलता है। जपकी धारा दूटे नहीं इसका ध्यान रखना। मैंने गुरुजीसे कहा—आप जप करनेको कहते हैं, मगर मैं तो अनपढ़ दासी पुत्र हूँ। मैं जप कैसे कहाँगा? जपकी गिनती कैसे कहाँगा। गुरुदेवजीने कहा, जप करनेका काम तुम करो और जप गिननेका काम श्रीकृष्ण करेंगे। जप तुम करना, गिनेगा कन्हैया। जो प्रेमसे भगवानका

स्मरण करते हैं, उनके पीछे-पीछे भगवान फिरता है। मेरे प्रभुको और कोई काम नहीं है। जगत्की उत्पत्ति और खंहारका सारा काम मायाको सौंप दिया है। परमात्माके नामका जो जाप करता है, परमात्मा उसके पीछे-पीछे फिरते हैं। जपकी गिनती तो नहीं करनी है। जप गिनोगे तो किसीको कहनेकी इच्छा होगी। किसीको जपकी संख्या कहोगे तो थोड़ा पुण्य चला जायेगा। पुण्यका क्षय होगा। गुरुजीने मुक्ते वासुदेव गायत्री मंत्रका बत्तीस लाख जप करनेको कहा। बत्तीस लाख जप होगा तो विधाताका लेख भी मिटेगा। पापका नाश होगा। बेटा, इस मंत्रका सदा जप करना। मंत्रका जाप करनेसे ईश्वरके साथ जीवका संबंध होता है। रुद्रसे संबंध पहले होता है। इसके बिना बहाके साथ संबंध नहीं होता है। फिर बहा-साक्षात्कार होता है। रोज यही भावना रखना कि श्रीकृष्ण मेरे साथ ही हैं। श्रीकृष्ण प्रेमका स्वरूप है। तेरा कल्याण करेंगे। बेटा, तू बालकृष्णका ध्यान करना। श्रीकृष्णका बालस्वरूप अति मनोहर है। बालकको थोड़ा दो तो भी वह राजी होता है। इसलिये गुरुदेवने वाल-उपासना की। बालस्वरूपका ध्यान करनेकी आज्ञा दो। भावनासे बालस्वरूपका ध्यान करो। मेरे गुरुजी मुके छोड़कर चले गये। मुक्ते अति दु:ख हुआ। पूर्वजन्मके गुरुका नाम लेते ही नारदजी रोने लगे।

सच्चे सद्गुरुको कोई स्वार्थ नहीं होता है। मैंने निश्चय किया भीर जप शुरू कर दिया। मैं सतत जप करता। जप किये बिना मुक्ते चंन नहीं भ्राता। घूमते फिरते और स्वप्नमें भी जप करता था। शय्यापर सोनेसे पहले हमेशा जप करो। जपकी धारा न दूटे। एक वर्ष तक वागीसे जप करना। तीन वर्ष कंठसे जप करना। तीन वर्ष के बाद मनसे जप होता है। इसके बाद अजपा जाप होता है।

माँ को यह रुचता न था। फिर भी मैंने बारह वर्ष तक सोलह अक्षरी महामंत्रका जप किया। अनुष्य जप करते हुये भी खुलकपट बहुत करते हैं। इसीसे उनके पुण्योंका नाश होता है। माँकी बृद्धि भगवान बदल देंगे, यह सोखकर माँको मैंने कभी कुछ न कहा। मैंने अपनी माताका कभी भी अनादर नहीं किया। उसके बाद माता एक दिन गीशालामें गई। वहाँ उसको सर्पने काट लिया। सुतजी साववान करते हैं। सर्प अपराधीको काटता है। माताने शरीरका त्याग किया। प्रभुने कृपा की। 'ब्रनुप्रहं मन्यमान:।' मैंने माना कि मेरे भगवान्का मुक्क पर अनुग्रह हुआ है। माताजीके देहका अग्नि-संस्कार किया। मुक्के आनन्द हुआ। मैं मातृ-ऋरुगुले मुक्त हुआ। घरमें जो कुछ रखा था मैंने माताके काममें ले लिया। मुक्ते प्रभुमें श्रद्धा थी, अतः भैंने कुछ संग्रह नहीं किया। जन्मसे पहले मेरे लिये पाताके स्तनमें दूध पैदा करनेवाला दयालु भगवान् मेरे पोषणकी व्यवस्था करेगा। वह क्यों नहीं करेगा ? परमात्मा विश्वंभर हैं। में अपने भगवानका हूँ तो क्या भगवान मेरा पोषएा नहीं करेंगे ? मैंने कुछ नहीं लिया। पहने हये कपड़ोंके साथ मैंने गृहत्याग किया। जिसका जीवन केवल ईश्वरके लिये है, वह कभी भी संग्रह नहीं करेगा । भगवान् नास्तिकका भी पोषण करता है । नास्तिक कहता है मैं ईश्वरको नहीं मानता ; परन्तु मेरा परमात्मा कहता है बेटा, तू मुक्ते नहीं मानता मगर मैं तुक्ते मानता हूँ। उसका क्या होगा ? जीव भले अज्ञानमें जो चाहे सो बोले मगर ठाकूरजी कहते है तू भगवान्का अंश है। जो ईक्वरका नियम पालता नहीं, धर्मको जो मानता नहीं, ऐसे नास्तिकका भी परमात्मा पोषण करते हैं। क्या कन्हैया मेरा पोषण नहीं करेगा ?

मैंने कभी भीख माँगी नहीं, मगर अपने प्रभुकी कृपासे मैं कभी मूखा न रहा। मैंने किसी चीजका संग्रह नहीं किया, परन्तु मेरे भगवानने किसी दिन मुक्ते मूखा नहीं रखा। भगवत्-स्मरण करता मैं फिरता था। बारह वर्षोतक मैंने अनेक तीथोंका भ्रमण किया। इसके बाद मैं घूमता-फिरता गङ्गा नदीके तट पर पहुँचा। गंगास्नान किया, इसके बाद एक पीपलके वृक्षके नीचे बैठकर मैं जप करता था। जप ध्यानसे करता था। गुरुदेवने घ्राज्ञा की थी कि खूब जप करना। मैंने जाप नहीं छोड़ा। गुरुने कहा था प्रभु दर्शन दें तो भी जप छोड़ना नहीं। गंगा किनारे बारह वर्ष रहा।

चौबीस सालसे भावना करता था कि कन्हैया मेरे साथ हैं। मेरे पूर्वजन्मके पाप बहुत होंगे इसिलये मुक्ते प्रभुके दर्शन नहीं हो रहे हैं। परन्तु श्रद्धा संपूर्ण थी इस कारण एक दिन प्रभु मुक्ते दर्शन अवश्य देंगे। भावनामें भावसे मुक्ते श्रीकृष्ण दीखते थे। मगर मुक्ते बालकृष्णके प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो रहे थे। अपने श्रीकृष्णका मुक्ते प्रत्यक्ष दर्शन करना था। मुक्ते लगा कि श्रीकृष्ण मुक्ते कब ग्रपनायेंगे? कब मुक्ते मिलेंगे? मुक्ते श्रीकृष्ण-दर्शनकी तीव इच्छा जागी। क्या ही अच्छा हो कि मुक्ते श्रीकृष्णकी कांकी हो।

मेरे लालाने कृपा की। एक दिन ध्यानमें मुक्ते सुन्दर नीला प्रकाश दीखा। प्रकाशकी देख मैं जप करता था। वहाँ प्रकाशमेंसे बालकृष्णका स्वरूप प्रगट हुआ । मुक्ते बालकृष्णके मनोहर स्वरूपको भाँकी हुई। मेरे कृष्णने कस्तूरीका तिलक लगाया था। वक्षस्थलमें कीस्तुभमिएको माला धारण की थी। नाकमें मोती था। आँखें प्रेमसे भरी थीं। पुक्ते जो आनन्द हुआ, उसका वर्णन करनेकी शक्ति सरस्वतीमें भी नहीं है। मुक्ते हुआ कि मैं दौड़ता जाऊँ और श्रीकृष्णके चरणोंमें वन्दन करूँ। मैं जैसे ही वन्दन करने गया तो कृष्ण अंतर्ध्यान हो गये। मुक्ते लगा मेरा श्रीकृष्ण मुक्ते क्यों छोड़कर चला गया ? वहाँ मुक्ते आकाशवाणीसे आजा मिली, तेरे मनमें सूक्ष्म वासना रही है। जिसके मनमें सूक्ष्म वासना रह गई हो ऐसे योगीको में दर्शन नहीं देता। इस जन्ममें अब मेरा दर्शन तुर्क नहीं होगा। यों तो तेरी भक्तिसे प्रसन्न हुआ हूँ, तेरे प्रेमको, भक्तिको पुष्ट करनेके लिये तुम्हें दर्शन दिया है। परन्तु तुभको अभी एक जन्म और लेना पड़ेगा। अभी तेरे बहुतसे जप बाकी हैं। अगले जन्ममें तुर्भे मेरा दर्शन होगा। हिंद्ध और मनको सुधार। सतत विचार कर कि मैं तेरे साथ हूँ। जीवनके अंतिम इवास तक करना। भजन बिनाका भोजन पाप है। सत्कर्मकी समाप्ति नहीं हुआ करती। जिस दिन जीवनकी समाप्ति, उसी दिन सत्कर्मकी समाप्ति । इसके बाद मैं गंगाकिनारे रहा । मरनेसे पहले मुक्ते प्रनुभव होने लगा कि इस शरीरमें मैं जुदा हूँ। जड़-चेतनकी ग्रंथि छूट गयी। जड़ और चेतनकी, शरीर और आत्माकी जो गाँठ लगी है यह गाँठ भक्तिके बिना नहीं छूटती । शरीरसे आत्मा जुदा है यह सब जानते हैं पर उसका अनुभव कौन करता है ?

ज्ञानका अनुभव भक्तिसे होता है। संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि मैने अपनी आंखोंसे अपना मरण देखा है। अपने ग्रात्म-स्वरूपको निहारा है। मन ईश्वरमें लगा हो और ईश्वर-स्मरण करते-करते शरीर छूट जाय तो मुक्ति मिलती है। मनको ईश्वरका स्मरण कराने के लिये जप बगैर कोई साधन नहीं है। जब जीभसे जप करो तभी मनसे स्मरण करना ही चाहिये। सारा जीवन जिसके पीछे गया होगा वही अंतकालमें याद आयेगा। अंतकाल तक मेरा जप चलता रहा। जपको पूर्णाहुति नहीं होती। भजनकी समाप्ति नहीं होती है।

श्वरीरकी समाप्तिके साथ ही भजनकी समाप्ति। जीवनके अंत तक भजन करना। अंतकालमें राधाकृष्णका चिंतन करते मैंने शरीरका त्याग किया। अपनी मृत्यु मैंने प्रत्यक्ष देखी। मुक्ते मृत्युका कष्ट नहीं हुआ। इसके बाद मैं ब्रह्माजीके यहाँ जन्मा। पूर्वजन्मके कर्मोका फल मुक्ते इस जन्ममें मिला। मेरा नाम नारद रखा गया। पूर्वजन्ममें किये गये भजनसे मेरा मन स्थिर हुम्रा है। मेरा मन संसारकी ओर जाता ही नहीं। अब मेरा मन चंचल नहीं होता है। अब तो मैं सतत परमात्माका दर्शन करता हूँ।

एक दिन मैं गोलोक धाममें गया, नहाँ सतत रासलीला होती है। वहाँ श्रीराधाकृष्णका मुभे दर्शन हुआ। मैं कीर्तनमें तन्मय हुग्रा। श्रीकृष्ण-कीर्तनमें मुभे अति आनन्द हुआ। प्रसन्न होकर राधाजीने मेरे लिये प्रभुसे सिफारिश की कि नारदजीको प्रसाद दें। श्रीकृष्णजीने मुभे प्रसाद दिया। व्यासजीने पूछा, प्रसादमें प्रभुने तुम्हें क्या दिया? नारदजीने कहा कि प्रसादोमें प्रभुने मुभे यह तम्बूरा दिया। प्रभुने मुभे कहा-कृष्ण-कीर्तन करते करते जगत्में भ्रमण करो, और मुभसे जुदा हुये ग्रिधकारी जीवोंको हमारे पास लाओ। संसार-प्रवाहमें बहते हुये जीवोंको हमारी ओर लाओ।

भगवान्को कीर्तन-भक्ति अतिप्रिय है। यह बाणा लिये मैं जगत्में श्रेमण करता हूँ। नादके साथ कीर्तन करता हूँ। अधिकारी जीवोंको या कोई योग्य चेला मिले उसे प्रभुके धाममें ले जाता हूँ। मुक्ते रास्तेमें ध्रुव मिला उसको प्रभुके पास ले गया। मुक्ते प्रह्लादजी मिले तो उनको प्रभुके पास ले गया। ऐसे भक्त मिले उन्हें मैं प्रभुके पास ले गया। जो कोई भक्त मिलते हैं उनको प्रभुके पास ले जाता हूँ!

सत्संगमें भैंने भगवत्-कया सुनी। श्रीकृष्णकथा सुनी फिर मैंने कृष्णकीर्तन किया, और प्रमलताको पुष्ट किया। ग्रव तो जब मैं इच्छा करूँ तभी कन्हैया मुक्ते भाँकी देता है। मेरे साथ कन्हेया नाचता है। संत नामदेव महाराज जब कीर्तन करते थे उस समय श्रीविद्वलनाथजी नाचते थे। मैं अपने ठाकुरजीका काम करता हूँ इसिलये उनको अतिप्रिय लगता हूँ। कीर्तनमें संसारका भान भूले तो आनन्द आये। कीर्तनमें तन्मय हुआ मनुष्य संसारको भूलता है। कीर्तनमें संसारना भान भूले तो आनन्द आये। कीर्तनमें तन्मय हुआ मनुष्य संसारको भूलता है। कीर्तनसे संसार-सम्बन्ध छूटता है और प्रभुके साथ सम्बन्ध बँघता है। संसारका ध्यान छोड़नेका प्रयत्न करो। कीर्तनमें आनंद कब आता है? जब जीभसे प्रभुका कीर्तन, मनसे उसका चितन करेंगे और दृष्टिसे उसके स्वरूपको देखेंगे तभी आनन्द आयेगा। किलयुगमें नाम-कीर्तन करनेसे पाप जलते हैं। हृदय गुद्ध होता है। परमात्मा हृदयमें समाता है। परमात्माकी प्राप्ति होती है। अतः कथामें कीर्तन होना ही चाहिये। कीर्तन बिना कथा परिपूर्ण नहीं होती। किलयुगमें स्वरूप-सेवा जल्दी नहीं फलती। स्मरण-सेवा अर्थात् नाम-सेवा नुरंत फलती है। हे व्यासजी, इस सबका मूल सत्संग है। सत्संगकी यह बड़ी महिमा है। जो सत्संग करता है वही संत बनता है।

श्रीकृष्णकथासे मेरा जीवन सुधरा है। कृष्णकथा सुनकर मुक्ते सच्चा जीवन ामला ह। कथा सुनकर वैराग्य करो और स्वभावको सुधारो। संयम बढ़ाकर ज्यादा भजन करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। नारदजी ज्यासजीसे कहते हैं, आप मुक्ते जो मान देते हैं यह सत्संगका मान है। सत्संगसे ही मैं मानके योग्य हुआ हूँ। भील बालकोंके साथ आबारा घूमनेवाला मैं सत्संगसे ही देविष बना हूँ।

नारदजी दासीपुत्र थे। सच्चे साधुसंतकी सेवासे उनका जीवन सुधरा। संत स्वयं तीर्थं रूप हैं। संत जंगम तीर्थं हैं। पारसमणि लोहेको सोना बनाता है फिर भी लोहेको अपने जंसा नहीं बनाता है। परन्तु संत अपने संसग्में आये हुओंको अपने जंसा बनाते हैं — 'संत करे ग्रापु समाना'। मनुष्य देव होनेके लिये बनाया गया है। मनुष्यको देव होनेके लिये चार गुणोंकी आवश्यकता है। (१) संयम (२) सदाचार (३) स्नेह और (४) सेवा। ये चार गुण सत्संग बिना नहीं आते हैं। सत्संगका फल भागवत्में बताया गया है।

सत्संगसे नारदजी दासीपुत्रसे देवां हुये हैं। मनुष्य मायाका दास बना है। सत्संगसे वह इससे छुटकारा पा सकता है। सच्ची भक्तिका रंग लगता है। फिर इसे प्रभु विना चैन नहीं मिलता। नारदजीका यह चित्र भागवत्का बीजारोपण है। सत्संग और सेवाका फल बताना इस चित्रका उद्देश्य है। अतः विस्तार किया है। हमने यह देख लिया कि जप बिना जीवन सुधरता नहीं। दानसे धनकी शुद्धि होती है। ध्यानसे मनकी शुद्धि होती है और शरीरकी शुद्धि स्नानसे होती है। परोपकारसे भी मनकी मिलनता पूर्णतः नहीं धुलती है, इसलिये ध्यान और जपकी आवश्यकता है।

जप करनेवालेकी स्थिति कैसी होनी चाहिये ? श्रीब्रह्मचैतन्य स्वामीने कहा है कि 'सहज सुमिरन होत है, रोम रोमसे राम।' जपकी प्रशंसा करते हुए गीतामें भगवान्ने कहा है कि 'यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि' गी. अ. १९ इलोक २५। रामदास स्वामीने दासबोधमें लिखा है कि जप करनेसे जन्मकुंडलीके ग्रह भी सुधरते हैं। एक करोड़ जप करनेसे तन सुधरता है अर्थात् आरोग्य प्राप्त होता है। दो करोड़ जप करनेसे द्रव्य-सुख मिलता है अर्थात् धनकी प्राप्ति होती है। तोन करोड़ जप करनेसे पराक्रम सिद्ध होता है, यज्ञ-कीर्ति मिलती है। चार करोड़ जप करनेसे सुखकी प्राप्ति होती है। पाँच करोड़ जप करनेसे ज्ञानकी प्राप्ति होती है। छह करोड़ जप करनेसे अन्दरके शत्रुओंका विनाश होता है। सात करोड़ जप करनेसे स्त्रीको सौभाग्य-सुख मिलता है। स्त्रीको पति-सुख और पुरुषको पत्नी-सुख मिलता है। आठ करोड़ जप करनेसे मरण सुधरता है। अपमृत्यु टलती है। मृत्युस्थान सुधरता है। नव करोड़ जप करनेसे इब्टदेवकी काँकी होती है। अपरोक्षानुसूति होती है। जिस देवका जप करते हैं, उस देव से सगुण स्वरूपका साक्षात्कार होता है। दश, ग्यारह, बारह करोड़ जप करनेसे संचित प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म जल जाते हैं। इन कर्मौका नाश होता है। तेरह करोड़ जप करनेसे भगवान्का साक्षात् दर्शन होता है।

नारदजी व्यासजीसे कहते हैं कि अब आप ऐसी कथा करो कि जिससे सुनने वालोंका बाप जले। उनका हृदय पिघले। आपने अब तक ज्ञान-प्रधान कथा बहुत की है, परन्तु अब प्रेम-प्रधान कथा करें। ग्राप ऐसी कथा करें कि जिससे सबके हृदयमें कृष्णप्रेम प्रगट हो। कथाका तात्पर्य नारदजीने बताया है—कथा सुननेसे प्रभुके प्रति प्रेम जागे और संसारके विषयोंके प्रति विराग जागे तो कथा सुनी कहलाये। नारदजीने व्यासजीको ऐसी आज्ञा दी है कि कृष्ण प्रेममें लीन होकर कथा करेंगे तो आपका और सबका कल्याण होगा। व्यासजीने कहा कि आप मुक्ते ऐसी कथा सुनायें। नारवजी कहते हैं आप ज्ञानों हैं, आप अपना स्वरूप भूले तो नहीं हैं? आप समाधिमें वैठिये और समाधिमें जो दीखे वही लिखिये। बहिर्मुख इन्द्रियोंको अन्तर्मुख करनेसे समाधि ईश्वरके समीप पहुँचाती है। ईश्वरके साथ एक होना ही समाधि है। ईश्वरमें लीन होना ही समाधि है। नारदजी जब तक न मिलें, नारायणका दर्शन होता नहीं है। संनारमें

आनेके बाद यह जीव अपने स्वरूपको भूलता है। कोई संत कृपा करें तब जीवको अपने स्वरूपका भान कराते हैं। व्यास नारायणको भी नारदकी जरूरत पड़ी थी। इसके बाद नारदबी ब्रह्मलोकमें सिधार गये। व्यासजीने प्राणायामसे दृष्टि अंतर्मुख की। वहाँ हृदयगुफामें बालकृष्णके दर्शन हुये। व्यासजीको सब लीलाओंका दर्शन हुआ है। व्यासजीको नारदबीने स्वरूपका भान कराया। इसके परिणामस्वरूप व्यासजीने श्रीमद्भागवत्की रचना की। भागवत्में तरवज्ञान भी बहुत है, परन्तु इसका प्रधान विषय तो प्रेम है। दूसरे पुराणोंमें ज्ञान, कर्म, आचार, धर्म आदि प्रधान हैं, परन्तु भागवत् पुराणमें प्रेम प्रधान है, भक्ति प्रधान है। बाल्मीकि रामायण आचारधर्म-प्रधान ग्रंथ है, जबिक तुलसी रामायण भक्तिप्रधान ग्रन्थ है। बाल्मीकिजीको अपने जन्ममें कथा करनेसे तृष्ति न हुई। भगवान्की मंगलमय लीलाकथाका भक्तिसे प्रमपूर्वक वर्णन करना बाको रह गया, इसलिये उन्होंने कलियुगमें तुलसीदासके रूपमें जन्म लिया।

'कलि, कुटिल जीव, निस्तार हित, बाल्मीकि तुलसी भयो।' वेदस्वीकृत भागवत्का यह फल है। यह तो सबको विदित है कि वृक्षकी छाल तथा पत्तोंमें जो रस होता है उससे वृक्षके फलमें विशेष रस होता है। रसपूर्ण इस श्रीमद्भागवत रूप फलका मोक्ष मिलने तक आप बारबार पान कीजिये। पिवत भागवतं रसमालयं। भा १.१.३। जबतक जीव और ईश्वरका मिलन न हो जाय तब तक इस प्रेमरसका पान करो। ईश्वरमें जबतक तुम्हारा लय न हो जाय, तबतक इस प्रेमरसका पान करो। भागवत्का आस्वादन किया करो। भागवत्-रसका पान करो। वेदान्त अधिकारोके लिये है। सबके लिये सरल नहीं है। वेदान्त त्यागको आज्ञा करता है। वेदान्त कहता है सर्वका त्याग करके भगवान्के पीछे पड़ो। जबिक संसारियोंसे कुछ छूटता नहीं। ऐसोंके उद्धारके लिये कौनसा उपाय? हाँ, है उपाय। त्याग न कर सको तो कोई हर्जा नहीं, परंतु अपना सर्वस्व ईश्वरको समर्पण करो और अनासक्त रहकर हो उसे भोगो। व्यासजीने बह्मसूत्र बनाया, योगदर्शन पर भाष्य रचा, परन्तु उनको लगा कि कलियुगंके मानव भोगपरायण होंगे और छसी कारण उनसे इस योगमें प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी। उनके लिये करुणा करके यह भागवत् शास्त्र रचा। परोक्षितको निमित्त बनाकर संसारमें फँसे लोगोंके लिये क्यासजीने यह भागवत्को कथा की है। भागवत् खासकर संसारियोंके लिये है।

इस भागवत् पुराणका संसारियोंपर करुणाके कारण गुकदेवजीने वर्णन किया है। प्रभुप्रेमके सिवा गुष्क ज्ञानकी शोभा नहीं। यह बतानेका भागवत्का उद्देश्य है। भक्तिके बिना ज्ञानकी शोभा नहीं है। जब ज्ञान वराग्यसे हृढ़ किया हुग्रा नहीं होता, तो ऐसा ज्ञान मरण सुधारनेके बदले संभव है कि मरण बिगाड़े। संभव है कि ऐसा ज्ञान अंतकालमें धोखा दे। मरणको भक्ति सुधारती है। भक्ति बिना ज्ञान गुष्क है। वह मरण बिगाड़ता है। विधिनिधेषकी मर्यादा त्यागे हुए, बड़े बड़े ऋषि भी भगवानके अनंत कल्याणमय गुणोंके वर्णनमें सदा रत रहते हैं। ऐसी है भक्तिकी महिमा।

'नैगुंण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः!' भा २.१.७। ज्ञानीको अभिमान सताता है भक्तको नहीं। भक्ति अनेक सद्गुणोंको लाती है, भक्ति सर्वगुणोंकी जननी है। भक्त नम्म होता है, भक्त विनीत बनता है। भागवत् कथा—जो कथा पाप दूर करे और प्रभुके प्रति प्रेम जाग्रत करे वही सच्ची भागवत् कथा। भगवान्को कथा और भगवान्के स्मरणसे हृदयको आर्द्र बनाग्रो, उसके मंगलमय नामका जप करो। यही कलियुगमें मुक्ति पानेका मार्ग है। विषयोंका बन्धन

मनुष्य छोड़े, तभी मनको सच्चा आनंद सुख मिलता है। संयम और सदाचारको धोमे-धीमे बढ़ाते जाओं तो भक्तिमें आनन्द आयेगा। वैराग्यके बिना भक्ति सफल नहीं होती। आचार विचार गुद्ध होगा तो भक्तिको पुंष्टि मिलेगी। जीवन विलासमय हुआ तो मान लो कि भक्तिका बिनाश हुआ है। भागवत् शास्त्र मनुष्यको कालके मुखसे छुड़ाता है। यह मनुष्यको सावधान करती है। कालके मुखसे छूटना हो तो कालके भी काल श्रीकृष्णकी शरणमें जाओ। जो सर्वस्व भगवान् पर छोड़ते हैं उनकी चिता भगवान स्वयं करते हैं। यहाभारतके युद्धमें दुर्योधनके ताना देने पर भीष्मिपितामहने प्रतिज्ञा की थी कि - कल मैं ग्रर्जुनको मारूँगा, या मैं मरूँगा। इस प्रतिज्ञासे सब घबराये, कारण कि यह भोष्मिपितामहकी प्रतिज्ञा थी। यह सुनकर कृष्ण भगवान्को चन नहीं आया। रातको निद्रा नहीं आयी। भीष्मकी प्रतिज्ञा सनकर अर्जुनकी क्या दशा हुई होगी, यह सोचकर भगवान अर्जुनकी स्थिति देखने आये। जाकर क्या देखते हैं कि अर्जुन तो शांतिसे गहरी नींद सो रहा है। भगवान्ने सोचा कि भीष्मने ऐसी प्रतिज्ञा की है, भीषण प्रतिज्ञा की है, तो भी यह तो शांतिसे सो रहा है। उन्होंने अर्जुनको जगाया श्रीर पूछा - तुमने भी भीष्मकी प्रतिज्ञा सुनी है न ? अर्जुनने कहा - हाँ, सुनी है। श्रीकृष्णने कहा—तो तुम्हें मृत्युका भय नहीं है, चिता नहीं है ? अर्जुनने कहा—मेरी चिता करनेवाला मेरा स्वामी है। वह जागता है इसलिये मैं शयन करता हूँ। वह मेरी चिंता करेगा मैं किसलिये चिता करूँ। इस तरह सब ईश्वर पर छोड़ो। मनुष्यकी चिता जब तक ईश्वरको न हो जाय, तब तक वह निश्चिन्त नहीं होता।

प्रथम स्कंध यह अधिकार लीला है। अधिकार बिना संत मिले तो उसकी ओर सद्भाव नहीं जागता। संतोंको खोजनेकी जरूरत नहीं है। खोजनेसे संत नहीं मिलते हैं। केवल प्रभुकुपासे ही संत मिलते हैं। आखिर जबतक मन शुद्ध नहीं होगा तबतक प्रभुकी कृपा नहीं होगी। तबतक मन दुर्जन रहेगा जबतक संत मिलते नहीं। संत बनोगे तो संत मिल जायेंगे। संत देखनेकी हिष्ट देते हैं कि संसारके पदार्थोंको देखनेमें आनन्द है, उनके उपभोगमें आनंद नहीं है। संसार यह ईश्वरका स्वरूप है। इस कारण जगत्को ईश्वरमय देखो।

गुकदेवजी और प्रप्सराओं का प्रसंग पहले कह चुके हैं। महाप्रभुजीने बैब्णवके लक्षण बताये हैं कि जिसके दर्शनसे कन्हैया याद आये वह वेब्णव, जिसके संगमें आने पर प्रभु याद आयें वह वेब्णव। अप्सराओं को गुकदेवजीके दर्शनसे वेराग्यकी उत्पत्ति हुई, कृष्णकथाके पीछे वह पागल बनी हैं। जगतमें संतों का अभाव नहीं है परन्तु सद्दिष्यों का अभाव है। जिसका अधिकार सिद्ध हुआ है, उसे संत पुरुष मिल जाते हैं। मनुष्य संत बनता है तभी उसे संत मिलते हैं। संत बननेसे पहले संत मिले तो उसमें सद्भाव नहीं बनता है। जिसकी आंखमें ईश्वर है वह सर्वमें ईश्वरका अनुभव करता है। इस जगतमें निर्वोष एक परमात्मा ही हैं। ईश्वरके सिवा कोई निर्वोष नहीं है। संतों में कोई एकआध दोष होगा, कारण पूर्ण सत्यगुण प्रगट होनेपर तो यह जीव इस शरीरमें नहीं रह सकता है। ईश्वरसे यह अलग नहीं रह सकता। यह अह्माजीकी मृष्टि गुए। दोषसे भरी हुई है। जगतमें सब प्रकारसे कोई सुखी हो ही नहीं सका है। यदि सर्व प्रकारसे कोई सुखी हो जाय तो सुखका भान भी भूल बठेगा। जगे सर्व सुखी असा कोण आहे विचारी मना तुज शोधोनी पाहे।

संसारके प्रत्येक पदार्थमें दोष हैं, और गुण भी हैं। हिष्टिको ऐसी गुणमयी बनाओ कि किसीका दोष देख न सको। जबतक तुम्हारी हिष्ट गुणदोषोंसे भरी हुई है तबतक संतमें भी आपको बोष दीखेंगे। इसिलये 'हॉब्ट ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयं जगत्।' जिसकी हिंट गुणमयी है, वहीं संत है। अभिमान आये तो पतन होता है। सतत बीनता आये उसकी आवश्यकता है। संभव है, कि ईश्वर भी संतमें एकाध दोष ईरादा पूर्वक रखता हो। संभव है कि ईश्वर भी अपने भक्तोंमें एकाध दोष रहने देता हो कि जिससे मेरे भक्तोंको नजर न लगे। माता बालकका शृंगार करके दूसरोंकी नजर न लगे इसिलये गालपर काले काजलका टीका जैसा लगा देती हैं। मनुष्यमें जब कोई दोष नहीं रहता तो उसके मनमें अभिमान आता है (कि मेरे दोष दूर हो गये)। अपनी हिंदहा गुएमय बनाओ। किसीके दोषोंको मत देखी। किसीके पापका विचार न करो, या वाणीसे उन पापोंका उच्चार करना नहीं। संत होना, क्या घर छोड़ना है? घर छोड़नेकी जरूरत नहीं है। घर छोड़नेसे ही कोई संत बनता है ऐसा नहीं है। घरमें रहकर संत बन सकते हो। घरमें रहकर भी ईश्वरको प्राप्त किया जा सकता है। संत तुकाराम महाराज, संत एकनाथ, गोपियाँ आदिने घरमें रहकर ही प्रभुको प्राप्त किया है। गेरए कपड़े पहन लेनेसे कोई संत नहीं हो जाता है। कपड़े बदलनेकी जरूरत है। उसके लिये मनको बदलनेकी जरूरत है।

मनके गुलाम मत बना, मनको गुलाम बनाओ। परीक्षित राजाने मनको सुधार लिया। अतः उसको शुकदेवजी मिल गये। सब छोड़नेकी नरूरत नहीं है। सब छोड़नेसे निवृत्तिके समय इन्द्रियाँ बहुत त्रास देती हैं। संसारमें जो लक्ष्यको याद रखता है वही संत है। मनुष्य-जीवनका लक्ष्य है परमात्मासे मिलन। जो इस लक्ष्यके लिये प्रतिक्षण सावधान है वह संत है। आत्मा यह मनका साक्षी है, द्रष्टा है। जिसने अपना मन सुधारा है वह संत है। मनको सुधारोगे तो तुम संत बनोगे। मनको सुधारनेकी जरूरत है। जगत नहीं बिगड़ा है, अपना मन बिगड़ा है। मन पर विश्वास मत करो। मन पर अंकुश रखो जिस दिन मन शुद्ध है चिरित्र शुद्ध है ऐसा साक्षी तुम्हारो आत्मा दे तो मानो कि तुम संत हो। मनको सुधारनेके अनेक उपाय हैं जो शास्त्रोंने बताये हैं। मनको मृत्युका भय दिखाओ तो मन सुधरेगा। मृत्युके स्मरणसे मन सुधरता है। मृत्युको भूलने पर मन विगड़ता है। परीक्षित राजाने जब सुना कि सातवें दिन मरने वाला हूँ, सुनते ही तुरंत उसके विलासी जीवनका अंत आ गया। अब विलासी जीवन बरक्त जीवन हुआ है। परीक्षितको मृत्युका भय लगा, तो उसका जीवन सुधरा। मृत्युका दुःख भयंकर है। जीव शरीर छोड़ता है उस समय हजारों बिच्छु एक साथ डंक मारते हों ऐसी वेदना होती है।

जन्म दुःखं जरा दुःखं जाया दुःखं पुनः पुनः । अन्तकालं महादुःखं तस्मात् जागृहि जागृहि ॥

जन्म दुःख है, वृद्धावस्था दुःखमय है, और स्त्री (स्त्री पुत्रावि कुटुंबजन) दुःखरूप हैं, और अंतकाल भी वड़ा दुःखद है। इसलिये "जागी"—"जागो"। इस अंतकालको रोज याद करो। नित्य विचार करो कि यदि आज यमदूत मुभे पकड़ने आये तो मैं कहाँ जाऊँगा, 'नरकमें, स्वर्गमें या बैकुँठमें'। मृत्युका निवारण शक्य नहीं है तो फिर पाप किस लिये करते हो? कई एक तो बहुत समभदार बनते हैं। दो सेर साग सब्जी लेनी हो, तो सारा बाजार घूमते हैं। माथा घुनते हैं, कि करेला लूं या तोरई? जिसके विचार करनेकी जरूरत थी उसका तो विचार नहीं किया और साग सब्जीका विचार कर रहा है। मृत्युको रोज याद करो.

मृत्युका भय रहेगा तो तुम्हारा पाप दूर होगा और जिस दिन तुम्हारा पाप दूर हो जायगा तब मान लेना कि तुम संत हो गये।

पाप-पुण्यके अनेक साक्षी हैं। सूर्य, चंद्र, घरती, वायुदेव सब साक्षी हैं। अरे भगवानके अनेक सेवक हैं। वे जहाँ तुम जाओगे, साथ आते हैं। मनुष्य यह मानता है कि जो में पाप करता हूँ उसे कोई देखता नहीं है। अरे भाई, एकान्त कसा भी हो, वहाँ वायु है और वहां भी तेरे अन्दर परमात्मा विराजमान हैं। "यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चित पापाचरणम्।" आखिर तो मनुष्य इस लोकमें मरणकी शरणा ही जाता है किर भी वह पाप आचरण छोड़ता नहीं है। शंकराचार्य स्वामी कहते हैं कि मनुष्य यह जानता है कि एक दिन मरना है, यह सब छोड़कर एक दिन जाना है ऐसा होने पर भी वह पाप वयों करता है? मुक्के इसका आश्चर्य होता है। इसलिये अपने जीवनको सम्हालो।

परीक्षितका अधिकार सिद्ध होने पर शुकदेवजी वहाँ पधारे हैं। शुकदेवजीको आमंत्रण नहीं देना पड़ा। शुकदेवजी ऐसे नहीं कि किसीके आमंत्रण पर आयें। राजाका जीवन बदल गया है। शुकदेवजीने जब यह जाना कि परीक्षित राजा अब राजा नहीं रहा है, महिष हुआ है तो वह आ गये। राजिं और ऋषि एक हैं। राजा जबतक महलों में विलासी जीवन बिताता था तबतक शुकदेवजी नहीं आये, परन्तु तक्षकके भयसे संसार छूटा कि तुरंत ही शुकदेवजी पधारे। राजा होता और उस समय शुकदेवजी कथा करने गये होते, तो राजा कहता—"आप आये हैं, ठींक किया है। एक घंटा कथा करें और बिदा ले लें। मुक्ते बहुत काम है।" परीक्षित राजाको विश्वास था कि अब सात दिनके बाद मरना है। हमें तो अपनी यह खबर भी नहीं है। जीवन पानीका बुलबुला है। पानीके बुलबुलेको फूटते देर नहीं लगती। इसी प्रकार जीवनके अंत आनेमें भी देर नहीं लगती।

प्रथम स्कंघ अधिकार लीलाका है। श्रीमद्भागवतके ज्ञानके संपादनका अधिकारी कौन? यह ज्ञान देनेका अधिकारी कौन? आदि बताया है। पहले स्कंघमें तीन प्रकरण हैं—उत्तमाधिकार, मध्यमाधिकार और तीसरा कनिष्ठाधिकार। शुकदेवजो और परीक्षित उत्तम वक्ता श्रोता, नारद और व्यास मध्यम श्रोता वक्ता और सूतजी ज्ञौनकजी कनिष्ठ वक्ता तथा श्रोता हैं। व्यासजी समाज सुधारनेको भावनासे कथा करते हैं। इसलिये उनको मध्यम वक्ता कहा है। समाजको सुधारनेको इच्छा अनेक बार प्रश्नुभजन, प्रभुमिलनमें बाधक होती है। दूसरेको सुधारनेको भावना प्रभुभजनमें विघ्न करती है। दूसरोंको सुधारनेके फंफटमें नहीं पड़ना, तुम अपना जीवन सुधारो। कथा करते समय शुकदेवजीको खबर नहीं थी कि मेरी कथा सुननेके लिये सामने कौन-कौन बैठा है। शुकदेवजीको कथासे बहुतोंका जीवन सुधरता है परन्तु इसका विचार शुकदेवजी नहीं करते। शंकराचार्यजीने कहा है कि ब्रह्मज्ञानी महात्मा एक क्षण भी ब्रह्मांच्यन नहीं खोड़ सके हैं। ऐसी दशा शुकदेवजीको है। सोलह आने वैराग्य न हो तो हष्टि ब्रह्माकार नहीं होती। जगत्में ब्रह्मज्ञानी मिल सके हैं, परन्तु ब्रह्महष्टि रखकर विचारनेवाले शुकदेवजी जैसे नहीं मिलते।

कथनी और करनी एक न हो और आचरण एक न हो तब तक शब्दमें शक्ति नहीं आती। "आधीं केलें मग सांगितलें" रामदास स्वामीने कहा है कि मैंने किया है मैंने अनुभव किया है, इसके बाद आपको कहा है। शुकदेवजी महाराज जो बोले हैं, वह जीवनमें उतारकर बोले हैं। शुकदेवजी उत्तम बक्ता हैं कारण कि वाणी और आचरण उनका एक है। इसलिये किसी संतने कहा है—"बोले तैसा चाले, त्याचि वन्दाविता पाउले"। ऐसा व्यक्ति वन्दनीय है। एक समय एक माता अपने पुत्रको संत एकनायजीके पास लायी। कहने लगी—"महाराज भेरे पुत्रको गुड़ खानेकी बहुत आदत पड़ गई है। अब वह यह आदत छोड़ता नहीं है। वह गुड़ खाना छोड़ दे, ऐसा आशीर्वाद दीजिये।" महाराजने उस समय आशीर्वाद नहीं दिया, कारण वे स्वयं गुड़ खाते थे। उन्होंने उस मातासे कहा कि कुछ दिनके बाद तुम पुत्रको लेकर आओ। उस साद्य में आशीर्वाद दूंगा, आज नहीं। उन्होंने स्वयं गुड़ खाना छोड़ दिया। 'विटुलनाय! कुपा करो। आजसे मैंने गुड़ छोड़ा है, ताकि मेरी बातमें शक्ति आये।' किर कुछ दिनोंके बाद वह माता अपने पुत्रको लेकर आई। महाराजने उस समय उस बालकको आशीर्वाद दिया।

प्रसादकी प्रसादी करते, अजीर्ण हो इतना प्रसाद नहीं लेना चाहिये। अगवान् योगी हैं और भोगी भी हैं और यह जीव भोगी है, योगी नहीं है। इसलिये अगवान् छप्पन भोगका भोग लगायें तो भी कोई हर्ज नहीं है। हमसे ऐसा नहीं हो सकता। त्यागसे अलौकिक शक्ति आती है। विषय-भोग हमारे हाथसे निकल जाये, छूट जाये, तो दुःख होता है और विषय प्राप्त हो और हम उसको छोड़ दें तो आनन्द होता है। शुकदेवजीमें सोलह आने वैराग्य है, अतः वह उत्तम वक्ता हैं।

महाप्रभुजीने कहा है कि भागवत्में समाधिभाषा मुख्य है। ईश्वरके ध्यानमें जिसे थोड़ासा भी आनंद है, उसे भागवत्का अर्थ जल्दी समभमें आता है। व्यासजीने एक-एक लीलाका प्रत्यक्ष दर्शन किया है। व्यासजीने अंतर-दृष्टिसे यह सब देखा है। भगवान्का स्वरूप अलौकिक है, अपनी आँखें लौकिक हैं। अतः लौकिक आँखें अलौकिक ईश्वरको नहीं देख सकतीं। बाहरको आँखें बँद करने पर अन्दरकी आँखें खुलतो हैं। तभी परमात्माका दर्शन होता है।

सूतजीने कहा—व्यासजीने अठारह हजार श्लोकोंका यह भागवत् ग्रन्थ बनाया। व्यासजीको लगा कि अब हमारा अवतार-कार्य पूरा हुआ। जो मेरे भागवत्का आश्रय लेगा, उसको किलका भय नहीं होगा। परन्तु व्यासजीको एक चिता हुई कि ग्रन्थ तो मैंने बना दिया, परन्तु इसका प्रचार कौन करेगा? इस ग्रन्थमें मैंने सब कुछ भर दिया है। यह भागवत् प्रेमशास्त्र है। मायाके साथ — संसारके साथ प्रेम करसेवाला भागवतशास्त्रका प्रचार नहीं कर सकेगा। जन्मसे जिसे मायासे संसर्ग नहीं हुआ है. वही इस ग्रन्थका प्रचार कर सकेगा। भागवत् परमहंसकी संहिता है। श्रीकृष्ण तो महापरमहंस हैं। प्रह्लाद, भरत, ऋषभदेव, आदि सब परमहंस हैं। ग्रतः निविकारी हो इस ग्रंथका प्रचार कर सकता है। बहुत सोचनेपर व्यासजीको लगा कि ऐसा योग्य तो मेरा पुत्र ही है। शुकदेवजीको रंभा भी चलायमान न कर सकी।

नारियोंमें श्रेष्ठ तो रंभा ही है। ऐसी रंभा शुक्रदेवजीको चिलत करने आयी। शुक्रदेवजीने कहा — वृथा गतं तस्य नरस्य जीवनम्।

शुकदेवजी कहते हैं कि विषयभोगीका जीवन वृथा नहीं है। सुनो देवी कि किसका जीवन वृथा है।

नारायणः पंकजलोचनः प्रश्चः केयूरहारैः परिशोभमानः। भक्त्या युतो येन सुपूजितो नहि वृथा गतं तस्य नरस्य जीवनम्।।

नीलकमलसे मुन्दर जिनके नेत्र हैं, जिनके आकर्षक अंगों पर केयूर हार ब्रादि अलंकार शोभायमान हैं, ऐसे सर्वान्तर्यामी नारायण प्रभुके चरण-कमलोंमें, जिसने भक्तिपूर्वक स्वयंको अर्पण करके इस ब्रावागमनके चक्रको नष्ट नहीं किया, ऐसे लोगोंका मनुष्य-देह धारण करना व्यथं है। ऐसे लोगोंका जीवन वृथा ही है।

श्रीवत्सलक्ष्मीकृत्हृत्प्रदेशस्ताक्ष्यं ध्वजश्चक्रधरः परात्मा । न सेवितो येन क्षणं मुकुंदो वृथा गतं तस्य नरस्य जीवनम् ॥

जिनके वक्षस्थलपर लक्ष्मीजी शोभायमान हैं, जिनकी ध्वजामें गरुड़जी विराजित हैं, जो सुदर्शन चक्रधारी हैं ऐसे परमात्मा मुकुंद भगवान्का जिसने क्षणमात्र भी स्मरण नहीं किया, ऐसे मनुष्योंका जीवन वृथा ही मानो।

रंभाने जब नारीदेहकी अति प्रशंसा की तो शुकदेवजीने रंभासे कहा—'स्त्रीका शरीर इतना सुगंधमय और सुन्दर होता है, यह तो सैंने आज ही जाना। मुक्ते तो पहले खबर ही न थी कि स्त्रीका शरीर इतना सुन्दर होता है। परमात्माकी प्रेरणासे यदि अब मुक्ते जन्म लेना होगा तो मैं तेरी जैसी माता ही पसन्द करूँगा।'

शुकदेवजी जन्मसे ही निर्विकारी हैं। जिस पुत्रने जन्मके समय ही पितासे कहा कि आप मेरे पिता नहीं हैं और मैं भी आपका पुत्र नहीं हूँ, ऐसे शुकदेवजी (पुत्र) घर आये ती कैसे? शुकदेव जन्मसिद्ध योगी हैं। जन्म हुआ कि तुरंत ही तपश्चर्याके लिये वनकी ओर उन्होंने प्रयाण किया। शुकदेवजी सदा ब्रह्मचिन्तनमें लीन रहते थे। उनको वनसे बुलायें कैसे? वह वनमेंसे घर आयें तो मैं उनको भागवत्शास्त्र पढ़ाऊँ और फिर वे इसका प्रचार करें, व्यास जीको यह विचार आया। श्रीकृष्णके स्वरूपका वर्णन नहीं हो सकता है। भगवान्के स्वरूपका कौन पार पा सका है? योगी लोगोंका मन उस प्रभुका कुछ अनुभव कर सका है। कारण यह है कि—

यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। आनंदं ब्राह्मणो विद्वान न विभेति कदाचन॥

अर्थात् उसका पार पानेके लिए जानेवाला मन भी वाणीसहित वापस लौट आता है। श्रीकृष्णका स्वरूप अद्दुश्वत है। योगियोंके चित्तको भी आर्काषत करता है। ऐसा वह स्वरूप है। तो वह कन्हैया, शुकदेवजी जैसे योगीको क्यों नहीं खींचेगा? शुकदेवजी निर्गुण ब्रह्मके चिन्तनमें लीन थे। उसमेंसे उनके चित्तको हटाने, सगुण ब्रह्म की ओर उसे खींच लानेको श्रीकृष्णलीलाके क्लोक सुनाने चाहिये। उन क्लोकोंका कोई और ही जादुई प्रभाव श्रीव्यासजीने स्वीकार किया। व्यासजीके शिष्योंको जंगलमें, जब वे दर्भसमिध लेने जाते, तब हिसक

पशुओंका भय लगता । उन्होंने यह बात व्यासजीसे कही । व्यासजीने कहा — जब जब तुमको भय लगे, तब-तब इस भागवतके श्लोकोंका पाठ किया करो। श्रीकृष्ण मेरे साथ हैं, ऐसा विचार करो । ईश्वर सतत हमारे साथ हैं, ऐसा विचार करोगे और अनुभव करोगे तो तुम निभंय बनीगे। राधारमण श्रीकृष्णका स्मरण करो। इसके बाद जब ऋषिकुमार वनमें जाते तो बहिपीडम् आदि इलोक बोलते तो वनमें हिस्र—बाघ आदि सब पशु वैरको भूल जाते थे और शान्त बन जाते थे। पशुओं के मनपर भी इन श्लोंकोका प्रभाव पड़ता हैं, परन्तु दुःखकी बात यह है कि आज मनुष्यों पर भी इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। जिन मन्त्रोंसे पशुओंका आकर्षण हुआ, उन मंत्रोंसे गुकदेवजीका आकर्षण कैसे नहीं होता ? देहका भान भूले नहीं तबतक देवका दर्शन नहीं होता है। शुकदेवजी ज्योतिर्मय ब्रह्मका चितन करते हैं। उनैको देहाभिमान नहीं है। शुकदेवजी परमहंसोंके आचार्य हैं, इसलिये ब्रह्मांचतन करते हैं। उनके मनका आकर्षण करनेके लिये व्यासजीने युक्ति सोची । व्यासजीने शिष्योंसे कहा कि शुकदेवजी जिस वनमें समाधिमें बैठे हों वहाँ, आप जाइये श्रीर वे सुनें इस प्रकार इन दो श्लोकोंका गान की जिये। ये दो श्लोक उनको सुनाइये । शुकदेवजीका हृदय गंगाजल जैसा शुद्ध है । जल शुद्ध और स्थिर हो तो खसमें शुद्ध प्रतिबिब पड़ता है। अपनी हृदयरूपी दीवार पर बहुत गंदगी लग गई है। इसे बिलकुल साफ करनेकी जरूरत है। इसे साक करो जिससे परमात्माका प्रतिबिंब उसमें पड़ेगा। अपने हृदयमें हजारों जन्मोंका मैल भरा है। इसलिये हृदयकी दीवारको खुब रगड़ो और इस मैलको दूर करो। मैलको दूर करनेसे परमात्माका प्रतिबिंब उसमें पडेगा। अतः शुद्ध बनो। शब्दमेंसे रूपका दर्शन होता है। नामसृष्टि पहले और रूपसृष्टि उसके बाद। शिष्य आज्ञा पा कर उस वनमें गये । शुकदेवजीका चित्त आकर्षित करनेके लिये शिष्य इलोकोंका गान करने लगे । शुकदेवजी स्नान-संध्या करके समाधिमें बैठनेकी तैयारीमें थे । जो वे समाधिमें बैठ जाते और समाधि लग जाती तो वे यह श्लोक नहीं सून पाते। अतः शिष्योंने त्रंत ही गान प्रारम्भ किया-

> बर्हापाड नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं विश्रद्वासः कनककिपशं वैजयन्तीं च मालाम् । रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृंदैः वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः ॥

> > भा. १०-२१-५ (वेणुगीर्त)

श्रीकृष्ण गोप-बालकों साथ वृन्दाबनमें प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने मस्तक पर मोरमुकुट घारण किया है और कानोंपर कने रके पोले-पोले पुष्प, शरीरपर पोला पीताम्बर और,
गलेमें पाँच प्रकारके सुगंधित पुष्पोंसे बनी वैजयन्तीमाला पहनी है। रंगमंचपर अभिनय
करनेवाले श्रेष्ठ नट जैसा क्या सुन्दर वेष है। बाँसुरोके खिद्रोंको वे अपने अधरामृतसे भर रहे
हैं। उनके पीछे-पीछे गोप-बालक इनकी लोकपावन कीर्तिका गान कर रहे हैं। इस प्रकार
वैकुंठसे भी श्रेष्ठ यह वृन्दावनधाम इनके चरण-चिह्नोंसे अधिक रमणीय बना है। मोर
श्रीकृष्णको प्यारा लगता है। मोर कामसुख इन्द्रियोंसे नहीं भोगता है। संसारके काम-सुखको
भूलनेवाला ही ईश्वरका दर्शन कर सका है। प्रभुके साथ मैत्री करनी हो तो "काम" के साथ

मंत्री छोड़नी होगी। ज्ञानी ललाटमें दृष्टि स्थिर करके वहाँ बह्मका दर्शन करते हैं और वैष्ण्य हृदयमें श्रीकृष्णका दर्शन करते हैं। गुकदेवजीने श्लोक मुने। श्रीकृष्णका स्वरूप मनोहर लगा। गुकदेवजीको ध्यानमें अति आनन्द आता है। वाह! मेरे प्रश्नु! उन्होंने तुरन्त निश्चय किया कि निराकार बह्मका चिन्तन नहीं करेंगे। अब सगुण साकारका चितन करेंगे। परंतु सोचा कि सगुण ब्रह्मका चिन्तन नहीं करेंगे। अब सगुण साकारका चितन करेंगे। परंतु सोचा कि सगुण ब्रह्मकी सेवामें सब वस्तुओंकी अपेक्षा रहती है। कन्हेया तो मिश्रीमाखन मांगेगा। में तो यह कहांसे लाऊँगा? मेरे पास तो कुछ नहीं है। मैं निर्गुण ब्रह्मका उपासक हूँ। मेंने तो लंगोटीको भी त्याग दिया है। यह कन्हेया तो बहुत मांगा करेगा तो वह सब मैं कहांसे लाऊँगा? यशोदाके घरमें माखन क्या कम था? फिर भी कन्हेया कहता था—माँ, मुक्ते घरका माखन अच्छा नहीं लगता। मुक्ते बाहरका माखन अच्छा लगता है। गोपियोंके माखनमें नहीं, गोपियोंके प्रेममें मिठास थी। गोपियोंके प्रेममें स्वाद था। यह कन्हेया तो माँगकर प्रेमसे भोग लगाता है। वह मुक्ते कहेगा कि तुम माखन लाओ, मिश्री लाओ तो मैं सन कहांसे लाऊँगा? इसलिये साकार ब्रह्मका चितन नहीं करूँगा। इस निर्गुण ब्रह्मका ही चिन्तन करूँगा। निराकार ब्रह्मको कुछ देना नहीं पड़ता है, इसलिये मेरे लिये तो यही उत्तम है। किसी वस्तुको आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार गुकदेवजी विचार कर रहे थे कि वहाँ व्यासजीके शिष्योंने दूसरे श्लोकका गान गुरू किया।

अहो बकी यं स्तनकालकूटं जिघानसयापाययद्प्यसाध्वी । लेभे गतिं घात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं त्रजेम ॥

भा. ३-२-२३

अहो ? आइचर्य है कि दुष्ट पूतनाने स्तनों में विष भरकर जिनको मारने की इच्छासे हो दुग्धपान कराया था, उस पूतनाको भी उन्होंने ऐसी गित दी, जो उसे किसी धायको देनी चाहिये थी अर्थात् उसे सदगित दी। भगवान् श्रीकृष्णके सिवा ऐसा कौन दूसरा दयानु है कि जिसकी शरण प्रहण कर सकें। पूतना स्तनों में विष लगाकर आयी थी। ईश्वरके धाममें आई है। वासनाका विष मनमें रखकर, हृदयमें रखकर मनुष्य परमात्माके सन्मुख जाता है, उसे परमात्माका दर्शन नहीं होता। पूतना विष लगाकर तो आयी परन्तु वह मानुभावना लेकर आयी थी। माताका काम किया था पूतनाने। इसलिये उसे यशोदा-जैसी गित दी है। विष देनेवाली पूतनाको भी मेरे प्रभुने सद्गति दी थी। मेरे प्रभुको माखन-मिश्रीकी तो क्या किसी भी चीजकी जरूरत नहीं है। वे केवल प्रेम चाहते हैं। "प्रेमके वश अर्जुन रथ हाँक्यो मूल गये ठकुराई", प्रेमसे वश करके अर्जुनने महाभारतके युद्धमें अपना रथ चलवा लिया। वहाँ प्रभु अपनी ठकुराई भूल गये। पदार्थसे प्रसन्न हो वह जीव और प्रेमसे प्रसन्न हो वह ईश्वर। प्रेम करने योग्य एक परमात्मा हो हैं। ऐसे परम कृपानुको छोड़ मैं किसकी शरणमें जाऊँ?

शुकदेवजीके मनमें शंका थी कि कन्हैया सब माँगेगा, तो मैं क्या दूँगा ? उस शंकाका निवारण हुआ। शुकदेवजी इधर-उधर देखने लगे कि श्लोक कौन बोल रहे हैं । वहाँ उनको व्यासजीके शिष्योंका दर्शन हुआ । गुकदेवजीने उनसे पूछा कि आप कौन हैं ? आप जो क्लोक बोल रहे थे वे किसके रचे हुये हैं ? शिष्योंने कहा, हम व्यासजीके शिष्य हैं । व्यासजीने हमें ये मंत्र दिये हैं । यह दो क्लोक तो उदाहरणके लिये हैं, दूसरे क्लोक गोदाममें भरे रखे हैं । व्यास अगवानने ऐसे क्लोकोंसे भरपूर श्रीभागवत-पुरागाकी रचना की है । शुकदेवजीने पूछा कि ऐसे कितने क्लोक उन्होंने बनाये हैं । शिष्योंने कहा कि ऐसे अठारह हजार क्लोक उन्होंने बनाये हैं । शिष्योंने कहा कि ऐसे अठारह हजार क्लोक उन्होंने बनाये हैं । आँखें खुली रहते भी इन क्लोकोंसे समाधि लगती है । आँखें बन्द हों और समाधि लगे यह बात आसान है । पर यह तो आँख खुली हो और समाधि लगे ऐसी समाधि लगती थी । साधो सहज समाधि भली । गुकदेवजीने सोचा, व्यासजी येरे पिता हैं, मैं उनका उत्तराधिकारी हूं । मैं पिताके पास जाकर यह पुराण सुनूंगा ।

आज जुकदेवजीको भागवतशास्त्र पढनेकी इच्छा हुई है । कन्हंयाकी लीला युनकर उनका चित्त आकिषत हुआ है । योगियोंका सन भी इस कृष्णकथासे खिचता है । निग्रंथ गुकदेवजीको भागवतशास्त्र युननेकी और अध्ययन करनेकी इच्छा हुई । भागवतके दलोक युनकर शुकदेवजीको चित्त आकिषत हुआ। निर्गुण ब्रह्मका उपासक सगुण ब्रह्मके पीछे पागल हो रहा है । बारह सालके बाद आज शुकदेवजी ज्यासके आध्यमें वौड़ते हुये आये हैं । शुकदेवजीने ज्यासजीको साष्टांग दंडवत् प्रसाम किया । ज्यासजीने शुकदेवजीको छातीसे लगाया और माथा चूमा। शुकदेवजीने कहा, पिताजी ये इलोक मुक्ते पढ़ाओ । शुकदेवजी कथा युनाते हैं और कृतार्थ होते हैं । ज्यासजीने शुकदेवजीको भागवतका अध्ययन कराया और इस प्रकार ज्यासजीको चिताका अंत आया कि भागवत पुराण शास्त्रका प्रचार केसे होगा । इस ग्रंथका सच्चा अधिकारी आत्माराम है, कारण कि श्रीकृष्ण सबकी आत्मा रूप हैं । विषयारामको इस ग्रन्थको युननेकी इच्छा हो नहीं होती है ।

सूतजी कहते हैं, शौनकजी आश्चर्य मत करो। भगवान्के गुण ऐसे मधुर हैं कि सबको वह अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर इनसे शुकदेवजीका मन आक्षित हुआ इसमें क्या नई बात है?

आत्मारामाञ्च ग्रुनयो निर्वन्था अप्युरुक्रमे। कुर्वन्त्यहैतुकी मक्तिमित्थम्भूतगुणो हरिः॥

जो जानी हैं, जिनकी अविद्याकी गाँठ खुल गई है, और जो सदा आत्मामें ही रमण करते हैं, वह भी भगवान्की हेतुरहित (निष्काम) भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान्के गुण ऐसे मधुर हैं कि सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। भगवान्के कथामृतका पान करते मूख और प्यास भी मूल जाती है। इसीलिये तो दसवें स्कंधके पहले अध्यायमें राजा परीक्षित भी कहते हैं कि पहले मुक्ते भूख और प्यास लगती थी, परन्तु भगवान्के कथामृतका पान करते-करते अब मेरी भूख अहरय हो गयी है।

नैवातिदुःसदा श्रुन्मां त्यक्तोदमपि वाधते। पिवनं त्वन्धुखाम्मोजच्युतं हरिकथामृतम्॥

मेरा पानी भी छूट गया है। फिर भी मैं आपके मुखसे निकलते श्रीहरिकथा-रूपी अमृतका पान कर रह्या हूँ। इसलिये यह दुःसह भूख भी मुक्ते पीड़ा नहीं देती है। भोजन

भजनका साधनमात्र है इसलिए भूख न सताये इतना भोजन करना चाहिये। सूतजी वर्णन करते हैं इसके बाद यह कथा शुकदेवजीने राजा परीक्षितको सुनाई। मेरे गुरुदेव भी वहाँ थे। उन्होंने यह कथा मुक्ते सुनायो। अब मैं यह कथा तुमको सुनाता हूँ।

श्रवण करो। अब मैं तुम्हें राजा परीक्षितके जन्म, कर्म और मोक्षकी कथा तथा पाण्डवोंके स्वर्गारोहणको कथा कहता हूँ। पाँच प्रकारकी शुद्धि बतानेके लिए पंचाध्यायिनी कथा शुरू करते हैं। पितृशुद्धि, मातृशुद्धि, वंशशुद्धि, अन्नशुद्धि श्रौर आत्मशुद्धि। जिनके यह पाँच शुद्ध होते हैं उन्होंमें प्रभुदर्शनकी आतुरता जागती है। आतुरताके बिना ईश्वरदर्शन होता नहीं। राजा परीक्षितमें ये पाँच शुद्धियाँ मौजूद थीं। यह बात दिखलानेके लिये श्रगली कथा कही जा रही है। ७ से ११ अध्यायोंमें "बीज" शुद्धिकी कथा है। बारहवें अध्यायमें परीक्षितजीके जन्मको कथा है। परीक्षित कहेंगे कि यह कथा मुनते-मुनते मुक्ते तृष्ति नहीं हो रही है। उत्तम श्रोता वही है कि जो भजनमें भूख और प्यास भूल जाते हैं।

प्रभुभजनमें आनन्द आये तो भूख, प्यास भूलती है। आत्माकार-वृत्ति हो जानेपर देहवर्मका भान नहीं रहता है। कौरव और पाण्डवोंका युद्ध समाप्त हुआ है। अश्वत्थामाने विचार किया कि मैं भी पाण्डवोंको कपटसे मार्क गा। पाण्डव जब सो जायेंगे तब उनको मार्क गा। अरे! जिसे भगवान रखे उसे कौन मार सकता है? प्रभुने सोये हुए पाण्डवोंको जगा दिया और कहा कि मेरे साथ गङ्गाकिनारे चलो। पाण्डवोंको श्रीकृष्ण पर कितना हढ़ विश्वास! द्वारकानाथ जो कहते थे वे करते थे। वे कोई प्रश्न भी नहीं करते थे। पाण्डवोंको प्रभुमें पूर्ण विश्वास था। पाण्डव स्वतन्त्र नहीं थे मगर प्रभुके अधीन थे। आजकल स्वतन्त्र ताका अलग अथं करते हैं। जिनके जीवनमें संयम है, जो परमात्माके आधीन हैं वही स्वतन्त्र हैं। ऐसे पाण्डवोंके कुलमें परीक्षितका जन्म हुआ है। पाण्डवोंको लेकर श्रीकृष्ण गङ्गाकिनारे आते हैं। प्रभुके कहने पर भी द्रौपदीके पुत्र नहीं आये। बालक बुद्धि है न? वे बोले कि आपको तो नींद नहीं आती है हमको तो नींद आती है। आपको जोना हो तो जाओ। परिणाम यह हुआ कि अश्वत्थामाने द्रौपदीके पाँचों पुत्रोंको मार दिया। दुःखमें समऋदारी आती है।

प्रभुसे एकाध दुःख माँगो कि जिससे अक्ल ठिकाने रह सके। जो सब प्रकारसे मुखी हो जाता है वह दीन बनकर प्रभुके सामने नमन नहीं करता। आज कृष्ण निष्ठुर बने हैं। द्रौपदीके आँसुओंको देखते भी नहीं। आज द्रौपदी रो रही है, परन्तु द्वारकानाथको दया नहीं आती हैं। नहीं तो द्रौपदीका रुदन श्रीकृष्णसे सहन नहीं होता था। पहले तो जब-जब जरूरत पड़ी, तब-तब द्रौपदीके आँसू पोंछने दौड़ते चले आते थे। यह जीव सब प्रकारसे सुखी हो यह योग्य नहीं। एक दुःख मनुष्यके हृदयमें होना ही चाहिये कि जिस दुःखसे विश्वास हो कि भगवानके सिवा मेरा और कोई नहीं है।

हर एक महापुरुष पर दुःख आये हैं। परमात्माने सोचा कि पाण्डवोंको पृथ्वीका राज्य मिला है। संतित है और सम्पत्ति भी भरपूर है। सब प्रकारसे पाण्डव सुखी हों यह ठीक नहीं है। पाण्डवोंको इस अति सुखमें शायद अभिमान हो जायगा तो उनका पतन होगा। ऐसे शुभ हेतुसे ठाकुरजी कभी-कभी निष्ठुर हो जाते हैं। सुखमें पाण्डव भगवान्को न भूलें इसलिए उन्होंने उनको यह दुःख दिया। भगवान् दुःखमें जीवकी मुप्तरीतिसे सहायता करते हैं। अद्वत्थामा और प्रज्निका युद्ध हो रहा है। अर्जुनने अद्वत्थामाको मारनेकी प्रतिज्ञा कर ली थी। परन्तु मारनेकी हिम्मत नहीं हो रही थी। गुरुपुत्र गुरुका स्वरूप है। अद्वत्थामाको

बाँधकर उसे खींच कर द्रोपदीके पास लाया। द्रौपदी थ्राँगनमें बैठी है, पुत्रशोकमें द्वी हुई है। अश्वत्थामाकी यह दशा देख द्रौपदी दौड़कर आयी। अश्वत्थामाकी वन्दन करती है और कहती है कि मेरे आँगनमें ब्राह्मणका अपमान नहीं करो। अपने पाँच वालकोंकी हत्या करनेवालेकी द्रौपदी वन्दन करती है। यह कोई साधारण वैरी नहीं है। पाँच बालकोंकी मारनेवाला आँगनमें आया है, फिर भी वह ब्राह्मण है इसलिये प्रणाम करती है। आपका वैरी क्या आपके घर-आँगनमें आया हो तो क्या आप जय श्रीकृष्ण कहेंगे?

भागवतको कथा सुन-सुनकर जीवनको मुषारो। बैरकी ज्ञान्ति निर्वेरसे होती है। प्रेमसे होती है। वन्दनासे होती है। वही वैष्णव है कि जो वैरका बदला प्रेमसे देता है। श्रीकृष्णका अर्थ यह है कि मुक्ते जो कुछ दीखता है वह सब कृष्णमय है। अववत्यामा सोचते हैं कि सचमुच द्रौपदी ही वन्दनीय है। मैं वन्दनीय नहीं हूँ। श्रश्वत्थामा कहते हैं-द्रौपदी, लोग जो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं वह बहुत कम है। तुम बैरका बदला प्रेमसे देती हो। द्रौपदीके गुणोंसे आज व्यासजी भी तन्मय बने हैं। द्रौपदीको उद्देशकर कहते हैं, 'वामस्वभावा'। कोमल स्वभाववाली, सुन्दर स्वभाववाली। जिसका स्वभाव अति सुन्दर हो वही श्रीभगवान्को प्यारा है। शरीर जिसका सुन्दर हो वह ठाकुरजीको सर्वदा प्रिय नहीं लगता है, परन्त जिसका स्वभाव सुन्दर है वह ठाकुरजीको सर्वदा प्रिय लगता है। स्वभाव सुन्दर कब बनता है ? अपकारका बदला भी उपकारमें देंगे तब । द्रौपदी बोल उठी कि उनको छोड द्रो । उन्हें मारो नहीं, वे गुरुपुत्र हैं। जो विद्या गुरु द्रोणाचार्यने अपने पुत्रको नहीं दी वह ग्रापको दी है। क्या आप यह सब मूल गये हैं ? ब्राह्मण परमात्माका स्वरूप है। गाय जुली, लँगडी, बाँक हो तो भी गायका शकुन मनाते हैं। भैंसका शकुन कभी नहीं मानते हैं। गाय ग्रीर बाह्मण वन्दनीय हैं। द्रौपदी तो दयाका स्वरूप है। 'दयारूप' द्रौपदीके साथ जबतक हृदय शादी न करे तबतक श्रीकृष्ण उसके सारिय नहीं बनते। अर्जुन जीवात्मा गुडाकेश भ्रौर श्रीकृष्ण हृषीकेश हैं। यह जोड़ी तो इस शरीररूपी रथमें बैठी है। इन्द्रियरूपी घोड़ोंका रथ प्रभुको सौर्पेगे तो कल्याण होगा। इन्द्रियोंके स्वामी श्रीकृष्ण हैं—'हृषीकेश।' यूधिष्ठिर यही धर्म है, भीम यही बल है। सहदेव-नकुल यही बुद्धि और ज्ञान हैं। इन कार गुणोंवाला जीव यह अर्जुन है। ये गुण कब शोभायमान होते हैं कि जब द्रौपदी दया उनकी पत्नी बनती है, जीव दया द्रौपदीके साथ विवाह करता है तभी। द्रौपदी कब कैसे मिले? जब धर्मको बडा माने तभी। परमात्मा सारिथ भी तब बनता है और उसीका होता है कि जो धर्मको बडा मानता है। आज तो लोग धर्मको बड़ा नहीं मानते हैं। धनको बड़ा मानते हैं, उसी कारण संयम और सदाचार जीवनमेंसे निकल गये हैं। मानव-जीवनमें धन मुख्य नहीं है, धर्म मुख्य है। धन धर्मकी मर्यादामें रहकर ही प्राप्त करना चाहिये। आपको कोई कार्य करना हो तो पहले धर्मसे पूछो कि यह कर्म करनेसे मुक्ते पाप तो नहीं लगेगा? आप प्रज्न जैसा जीवन गुजारोगे तो भगवान आपका सारिय बनेगा। द्रौपदीने अश्वत्यामाको बचाया और अर्जनको कहा उनको मार भी देंगे तो भी मेरे पाँच पुत्रोंमेंसे एक भी वापस नहीं आयेगा, परन्तु अरवत्थामाको मारनेसे उनकी माता गौतमीको अति दुःख होगा। मैं अभी सधवा हूँ। अरवत्थामाकी माता विधवा है। वह पतिकी मृत्युके बाद पुत्रके आश्वासन पर जीती है। वह जब रोयेगी तो मैं नहीं देख सक्ंगी। किसीका आशीर्वाद नहीं लें तो कुछ नहीं, मगर किसीकी ठण्डी साँस नहीं लेना। कोई ठण्डी साँस दे ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिये।

जगत्में दूसरोंको क्लाना नहीं, आप रो लेना, रोनेसे पाप जलता है। रोनेसे एक दिन परमात्मा सुनता है, कृपा करता है। रोनेसे सुखी हुआ जा सकता है। भीम अर्जुनसे कहते हैं, ऐसे बालहत्यारे पर भी दया होती है क्या ? तुम्हारी प्रतिज्ञा कहाँ गई ? द्वीपदी बार-बार कहती है 'मारना नहीं'। अब अर्जुन सोचमें पड़ गये। श्रीकृष्णने आज्ञा दी कि द्वीपदी जो कह रही है बराबर है। द्वीपदीके दिलमें दया है। भीमसेनजी कहते हैं कि मनुस्मृतिमें कहा है आततायीको मारनेमें पाप नहीं। धर्म प्रमाणसे भी आततायीको — अद्वत्यामाको मारनेमें पाप नहीं। श्रीकृष्ण भी मनुस्मृतिको मान्य रखकर उत्तर देते हैं कि बाह्मणका अपमान यह भी उसकी मृत्युके बराबर है। अतः अद्वत्यामाको मारनेकी जकरत नहीं है। उसका अपमान करके निकाल दो। अद्वत्यामाका मस्तक नहीं काटा परन्तु उसके माथेमें जन्मसिद्ध मणि थी वह निकाल ली। अद्वत्यामा तेजहीन हो गये। अब भोमसेनने भी सोचा कि अब उसको मारनेसे क्या बाकी रहा है ? अपमान तो मरणसे भी विशेष है। अपमान प्रतिक्षण मारनेके बराबर है। अद्वत्थामाने सोचा इससे तो मुके मार दिया होता तो अच्छा था।

जुक्देवजी सावधान करते हैं कि हे राजन्! अश्वत्थामाने सोचा कि पांडवोंने मेरा अपमान किया है। मैं इसका बदला लूँगा। अपना पराक्रम दिखाऊँगा। उत्तराके पेटमें गर्भ है और वह पांडवोंका उत्तराधिकारी है। उसका नाश होने पर पांडवोंके वंशका नाश होगा। यह सोखकर उसने उस गर्भ पर बहाास्त्र छोड़ा। उत्तरा व्याकुल हुई है। हरिस्मरण, हिर आश्रय लेते हैं तो भगवान् मार्ग दिखाते हैं। ईश्वर स्मरण बार-बार किया जाय तो भाव गुद्ध होते हैं। ब्रह्मास्त्र उत्तराके शरीरको जलाने लगा। उत्तरा दौड़ती हुई श्रीकृष्णके पास आयी है। श्रीकृष्ण उत्तराके गर्भमें जाकर परीक्षितका रक्षण करते हैं। जीवमात्र परीक्षित है। सबकी गर्भमें कौन रक्षा करता है? जीवमात्रका रक्षण गर्भमें ईश्वर करता है। बाहर आनेपर भी जीव मात्रकी रक्षा भगवान् ही करता है। जीवमात्र परीक्षित जैसे हैं। भगवान् उत्तराके गर्भवाले परीक्षितका रक्षण करते हैं। उतना ही नहीं वे तो जीवमात्रका रक्षण करते हैं। गर्भमें तो जीवात्मा हाथ जोड़कर भगवान्को सतन नमन करता है और बाहर आनेके बाद दोनों हाथ छूट जानेसे उसका नमन भी छूट जाता है। प्रभुको वह भूल जाता है। गर्भावस्थामें जीवकी रक्षा परमात्मा करता है। बाल्यावस्थामें भी जीवनकी रक्षा परमात्मा हो करता है। यह तो युवावस्थामें मानवी होश भूलता है और अकड़कर चलता है और कहता है कि मैं धर्मको नहीं मानता, ईश्वरको मानता नहीं।

द्रौपदीने उत्तराको सीख दी थी कि जीवनमें दुःखका प्रसङ्ग आनेपर ठाकुरजीके चरणोंका आश्रय लेना। दुःखके प्रसङ्गके समय श्रीकृष्णको शरणमें जाना। कन्हैया दयामय है। वह तेरी अवश्य सहायता करेगा।

अपने दुःखकी कथा द्वारिका नाथके सिवा अन्य किसीसे कभी मत कहो।
उत्तराने देखा था कि अपनी सासजी रोज द्वारिकानाथको रिकाती हैं।
वालक जल्द अनुकरण करता है। उसके सामने कभी पाप मत करो।
उत्तरा रक्षाके लिये पांडवोंके पास नहीं किंतु परमात्माके पास गयी।
माताके पेटमें ही परीक्षितको परमात्माके दर्शन हुये थे, अतः वे उत्तम श्रोता हैं।
भगवान किसीके गर्भमें नहीं जाते। परमात्माकी लीला अप्राकृत है।

देवकीके पेटमें प्रभु गये नहीं थे । देवकीको भास (भ्रांति) कराया था कि वे पेटमें गये थे। किंतु आज जरूरत आ पड़ी थी। आज भक्तकी रक्षा करनी थी। सो परमात्माने गर्भमें जाकर रक्षा की।

परम आक्चर्य हुआ है।

श्रीकृष्णने सुदर्शनचक्रसे ब्रह्माखका निवारण किया। परीक्षितकी रक्षा करनेके बाद वे द्वारिका पथारनेको तैयार हुये।

कुंती मर्यादा-भक्ति है, साधन-भक्ति है।

यशोदा पुष्टि-भक्ति है । यशोदाका सारा व्यवहार भक्तिरूप था। प्रेमलक्षणा भक्तिमें व्यवहार और भक्तिमें भेद नहीं रहता। वैष्णवकी सारी क्रियायें भक्ति ही बन जाती हैं।

प्रथम मर्यादा-भक्ति आती है। उसके बाद पुष्टि-भक्ति। मर्यादा-भक्ति साघन है सो बहु आरंभमें आती है। पुष्टिभक्ति साध्य है, अतः बहु अंतमें आती है।

भागवतमें नवमस्कंध तक साधन-भक्तिका वर्णन है। दशमस्कंधमें साध्य-भक्तिका वर्णन है। साध्यभक्ति प्रभुको बांधती है। पुष्टिभक्ति प्रभुको बांधेगी। उसकी कथा भागवतके अंतमें आती है। हरेक व्यवहारको भक्तिरूप बनाये सो पुष्टिभक्ति है।

भक्तिमार्गमें भगवद्वियोग सहन नहीं होता । भक्तिमें भगवान्का विरह सहन नहीं होता । वैष्णव वह है जो प्रभुके विरहमें जलता है ।

द्वारिकानाथ द्वारिका जानेको तैयार हुये। कुंतीका दिल भर आया। उनकी अभिलाषा है कि चौबीस घंटे मैं श्रीकृष्णको निहारा करूँ। मेरे श्रीकृष्ण मुक्तते कहीं दूर न जायँ। जिस मार्गसे भगवानका रथ जानेवाला था वहीं कुंती आयीं और हाथ जोडकर रास्तेमें खड़ी हो गर्यी।

प्रभुने दारुक सारिथसे रथ रुकवाया और कृंतीसे कहा कि फूफीजी, ग्राप मार्गमें क्यों खड़ी हैं ? वे रथसे नीचे उतरे। कृंताजीने बंदन किया।

बंदनसे प्रभु बंधनमें आते हैं। वंदनके समय अपने सारे पापोंको याद करो । हृदय बीन और नम्म होगा।

सूतजी वर्णन करते हैं।

नियम तो ऐसा है कि रोज भगवान कुंतीजीको वंदन करते हैं। किंतु आज कुंती भगवानको वंदन कर रही हैं। भगवानने कहा कि यह आप क्या कर रहीं हैं ? मैं तो तुम्हारा भतीजा हूँ। तुम मुक्षे प्रणाम करो यह शोभास्पद नहीं है।

कंती कहती हैं कि मैं आज तक आपको अपना भतीजा मानती थी । किंतु आज समक्रमें आया कि आप ईश्वर हैं। योगीजन आपका ही ध्यान करते हैं। आप सबके पिता हैं।

कुंतीकी भक्ति दास्यमिश्रित वात्सल्यभक्ति है । हनुमान्जीकी भक्ति दास्यभक्ति है । दास्यभक्तिके आचार्य हनुमान्जी हैं । दास्यभावसे हृदय दीन बनता है । अपने स्वामीको देखनेकी हिम्मत मुभमें नहीं है । मैं तो उनका दास हूँ । दास्यभक्ति अधिकारी महात्माको प्राप्त होती है । दास्यभक्तिमें दृष्टि चरणोंमें स्थिर करनी होती है । बिना भावके भक्ति सिद्ध नहीं हो सकती । ईश्वरके साथ कुछ भी संबंध जुड़ना चाहिये । मर्यादा-भक्तिसे दास्यभाव मुख्य है ।

कुन्ती वात्सत्यभावसे कृष्णका मुख निहारती हैं। येरे भाईका पुत्र, यही वात्सत्य भाव हुआ। मेरे भगवान् हैं—यह भी बाल्यभाव ही है। चरणवर्शनसे तृष्ति नहीं हुई सो मुख देख रही हैं। कुन्ती भगवान्की स्तुति करती हैं।

> नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने । नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घये ॥ आ. १-८-२२

जिनकी नाभिसे बहााका जन्मस्थान कमल प्रगट हुआ है, जिन्होंने कमलोंकी माला धारण की है, जिनके नेत्र कमलके समान विशाल श्रीर कोमल हैं और जिनके चरणोंने कमलिबह्न है ऐसे, हे कृष्ण, आपको बार बार बंदन।

भगवानकी स्तुति रोज तीन बार करो — सुबहमें, दोपहरमें और रातको सोनेसे पहले। इसके अलावा मुख, दुःख और अंतकालमें भी स्तुति करो। अर्जुन दुःखमें स्तुति करता है, कुन्ती मुखमें स्तुति करती हैं और भीष्म अंतकालमें स्तुति करते हैं।

सुखावसाने, दुःखावसाने, देहावसाने स्तुति करो।

कुन्ती कहती हैं—प्रभुने हमें मुखी किया है। हमें कैसे कैसे संकटोंसे उबारा? भगवान्के उपकारोंका वे स्मरण कर रही हैं। वे भगवान्के उपकारोंको भूली नहीं हैं। मैं विधवा हुई तब मेरी संतान नन्हीं-सी थी। उस समय भी आपने ही मेरी रक्षा की थी।

सामान्य मनुष्य अतिसुखमें भगवान्को भूल जाता है। जीवमात्र पर भगवान् अनेक उपकार करते हैं। किंतु वह सब कुछ भूल जाता है। परमात्माके उपकार भूलने न चाहिये। हम जब बीमारीसे अच्छे होते हैं तो अमुक औषधिसे बीमारी टली ऐसा मानते हैं। अमुक डॉक्टरने हमें बचाया ऐसा मानते हैं। किंतु भगवान्ने ही बचाया है ऐसा नहीं मानते। भगवान्का उपकार नहीं मानते हैं। विचार करो कि डॉक्टरकी दवाई और इंजेक्शनमें बचानकी शक्ति कुछ है भी क्या? ना, ना, बचानेवाला तो कोई और ही है। डॉक्टरके पास जो बचानेकी शक्ति होती तो उसके घरसे कभी अन्तिम यात्रा निकलती ही नहीं।

बिना जलके नदीकी शोभा नहीं है, प्राणके बिना शरीर नहीं शोभा देता, कुंकुमका टीका न हो तो सौभाग्यवती स्त्री नहीं सुहाती। इसी प्रकार पाण्डव भी आपके बिना नहीं सुहाते। नाथ, आपसे ही हम सुखी हैं।

गोपीगीतमें गोपियाँ भी भगवान्के उपकारका स्मरण करती हैं। गोपियाँ कहती हैं— विषजलाप्ययाद् व्यालराक्षसाद् वर्षमारुताद् वैद्युतानलात्। यमुनाजीके विषमय जलसे होनेवाली मृत्युसे, अजगरके रूपमें खा जानेवाले अघासुरसे, इन्द्रकी वर्षा, आँधी, बिजली, दावानल आदिसे आपने हमारी रक्षा की है।

कुन्तीजी याद करती हैं कि जब भीमको दुर्योधनने विष-मिश्रित लड्डू खिलाये थे, उस समय भी बापने ही उसकी रक्षा की थी। लाक्षागृहसे भी हमें बचाया। आपके उपकार अनंत है। उसका बदला हम कभी चुका नहीं सकते। मेरी द्रौपदीको बुःशासन सभाभें खींच लाया। उस समय दुर्योचनने कहा कि द्रौपदी अच अपनी दासी है। उसे निवंख करो। दुःशासन वख खींचने लगा। किंतु भगवान् जिसे ढकता है उसे कौन उघाड़ सकता है। दुःशासन थक गया। लोग भी आश्चर्य में दूब गए। सब सोचने लगे—

सारी की की नारी है कि नारी कीच सारी है,

जीव ईश्वरको कुछ भी रहीं दे सकता। जगत्का सब कुछ ईश्वरका हो है। अगवान् कहते हैं कि मेरा है वही मुक्ते देनेमें बघा बड़ी बात हुई ?

रोज तीन बार भगवान्की प्रार्थनां करो कि हे नाथ, मैं आपका हूँ। मुक्क पर आपके अनन्त उपकार हैं। कुन्ती कहती हैं कि आपके उपकारका बदला मैं किस तरह चुकाऊँगी? मैं आपको बारबार बंदन करती हूँ।

नाथ, हमारा त्याग न करो। आप द्वारिका जा रहे हैं, किंतु एक वरदान माँगनेकी मेरी इच्छा है। वरदान देकर ग्राप चाहे चले जाइए। कुन्ती सा वर कभी दुनियामें आज तक किसीने माँगा नहीं है और माँगेगा भी नहीं।

> विपदः सन्तु नः शाश्वत्तत्र तत्र जगद्गुरो । भवतो दर्शनं यत्स्यादपुनर्भवदर्शनम् ॥ भा. १-८-२५

हे जगद्गुरु, हमारे जीवनमें प्रतिक्षण विपदा आती रहें, क्योंकि विपदावस्थामें ही निश्चितरूपसे आपके दर्शन होते रहते हैं और आपके होनेपर जन्म-मृत्युके फेरे टल जाते हैं।

षु:खमें ही मनुष्यको सयानापन आता है। दुःखमें हो प्रभुके पास जानेका मन होता है। विपत्तिमें ही उनका स्मरण होता है। सो विपत्ति हो सच्ची संपत्ति है।

मनुष्यमें प्रभुके बिना चैन आता है क्योंकि वह भक्तिरसको समका नहीं है। कुन्ती माँगती हैं कि बड़ी भारी विपत्तियाँ आती रहें ऐसा वरदान दीजिए।

श्रीकृष्ण कहते हैं कि यह क्या माँगती हो तुम। आपको बुद्धि चकरा तो नहीं गई है ? आजतक दुःखके कई प्रसंग आए हैं। अब मुखकी बारी आई है। अब दुःखी होनेकी इच्छा है ?

हर प्रकारका अभियान छोड़कर जो दीन बनता है वह भगवानको प्यारा लगता है। कुन्ती दीन बनी हैं। नाथ, मैं जो माँग रही हूँ वही ठीक है। दुःख ही मेरा गुरु है। दुःखमें सनुष्य संयाना बनता है। दुःखसे जीवको परमात्माके चरणों में जीनेकी इच्छा होती है।

जिस दुःखमें नारायग्यका स्मरण हो वह तो सुख है, उसे दुःख कैसे कहें ? विपत्तिमें आपका स्मरण होता है सो उसे मैं संपत्ति मानती हूँ।

सुरक माथे सिल परौ । हरी हृदयसे जाय। बलिहारी वा दुःखकी जो पल पल नाम जपाय।।

हनुमानजीने रामचंद्रजीसे कहा था कि आपके ध्यानमें सीताजी तन्मय हैं इसीसे में कहता हूँ कि सीताजी आनंदमें हैं।

कह इनुमन्त विपति प्रश्च सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई॥

नाथ, जब आपका स्मरण-भजन न हो सके वही सच्ची विपत्ति है ऐसा समक्षी।

मेरे सिरपर विपत्तियाँ आएँ कि जिससे आपके चरणोंका आश्रय लेनेकी भावना जागे। दुनियाके महापुरुषोंके जीवनमें दुःस्रके प्रसंग ही पहले आते हैं।

चार प्रकारके मदसे मनुष्य भान भूला-सा हो जाता है — (१) विद्यामद (२) जवानीका मद (३) द्रव्यमद (४) अधिकारमद । इन चार प्रकारके मदोंके काररण जीर भगवानको भूल जाता है ।

अपने रोते हुए बालकको ताली बजाकर शांत रखनेका प्रयत्न करता हुआ प्रोफेसर उस समय यह भूल जाता है कि वह एक बड़ा विद्वान् प्रोफेसर है। किंतु उसी प्रोफेसरको प्रभुकीर्तनके समय ताली बजानेमें लज्जा होती है। पढ़े-लिखे लोगोंको भजन-कीर्तनमें लज्जा आये तो उससे बड़ा पाप कौन-सा होगा ?

भगवान्ने कहा है कि इन चार प्रकारके मदसे जीव उन्मत्त बनता है और मेरा अपमान करता है।

ऐसे मदवालोंकी जीभको कीर्तनके समय पाप पकडे रखता है । पाप उससे कहता है कि तू बोलेगा तो मुक्ते बाहर निकलना पड़ेगा।

महाभारतमें कहा है कि हर प्रकारके रोग मबके कारण ही होते हैं। अतः बीन होकर प्रार्थना करो । तुम्हारे जन्मके कई प्रयोजन बताए जाते हैं कितु मुक्ते लगता है कि दुष्टोंका विनाश करना ही प्रधान कार्य नहीं है । अपने भक्तोंको प्रेमका बान करनेके लिए आप आए हैं।

कुंती वनकर स्तुति करो।

मुक्तसे वासुदेवजीने कहा था कि कंसके त्रासके कारण मैं गोकुल नहीं जा सकता। तुम मोकुलमें जाकर कन्हेयाका दर्शन करना। जब आप गोकुलमें बाल-लीला कर रहे थे उस समय मैं आपके दर्शनके लिये श्रायी थी। आपका बालस्वरूप भुलाये नहीं भूलता। उस समय यशोदाने आपको बाँघा था। उसको भांकी मैं आज तक नहीं भूली।

काल भी जिससे काँपता है वे कालके काल श्रीकृष्ण आज थर-थर काँप रहे हैं। मर्यादाभक्ति पुष्टिभक्तिकी इस प्रकार प्रशंसा करती है। कुंती यशोदाकी प्रशंसा कर रही हैं। प्रेमका बंधन भगवान भी नहीं मूल सकते। सगुण ब्रह्मकी साक्षात्कार करनेके बाद संसारमें आसक्ति रह जाती है। सगुणस्वरूप और निर्गृणस्वरूप दोनोंका ग्राराधन करे उसीकी भक्ति सिद्ध होती है। स्नेहपाशिममं छिन्छि। स्वजनोंके साथ जुड़ी हुयी स्नेहकी दृढ रस्सीको ग्राप तोड़ दें।

आप ऐसी दयां करें कि मुक्ते अनन्य भक्ति प्राप्त हो।

स्तुतिके आरंभ और समाप्ति दोनोंमें नमस्ते है। सांख्यशाखके २६ तस्वोंका प्रतिपादन २६ व्लोकोंकी स्तुतिमें किया गया है।

भगवान सब कुछ करते हैं किंतु बैष्णवको नाराज नहीं करते।

कुन्तीका भाव जानकर भगवान वापस लौटे। कुन्तीके महलमें पघारे। अतिकाय आनत्द हुआ। अर्जुन वहाँ आया। वह अपनी मातासे कहता है कि भगवान मेरे सखा हैं, अतः मेरे लिये ही वे वापस लौटे हैं।

कुन्ती कहती हैं - रास्ता रोककर मैंने विनती की इसलिये वे वापस आये हैं।

द्रौपदी कहती है कि कृष्णकी अँगुलि कट गयी थी तो मैंने अपनी साड़ी चीरकर पट्टी बाँघी थी इसलिये वे वापस आये हैं।

सुभद्रा कहती हैं कि मैं तुम्हारी भाँति मुँहबोली नहीं किंतु सगी बहन हूं, अतः वे वापस आये हैं। मुक्ते मिलने आये थे उस समय मैं कुछ बोल न सकी थी, सो वे वापस आये हैं। परमात्मासे प्रेम करोगे तो वे तुम्हारे होंगे।

सबका प्यारा किंतु किसीका भी न होनेवाला। वह सबसे न्यारा है। वह तो सबसे ऊँची प्रेम सगाईका सिद्धान्त मानते हैं।

भीष्माचार्यका प्रेम अति दिव्य था। कृष्ण कहते हैं मैं कोई सगाई-संबंधको नहीं मानता। मैं तो प्रेम-सगाईको ही मानता हूँ। मैं तो अपने भीष्मके लिये वापस आया हूँ। नेरा भीष्म मुक्ते याद कर रहा है, पुकार रहा है।

भीष्मिपिता उस समय बाणशेया पर साय हुये हैं। उनका मरण सुघारनेके लिये भगवान वापस आये हैं।

महात्माओंकी मृत्यु मंगलमय होती है। संतोंका जन्म अपनी तरह सामान्य ही होता है। अतः संतोंकी जन्मतिथि पर उत्सव नहीं मनाया जाता। किंतु संतोंकी मृत्यु मंगलमय होती है, पुण्यमय होती है अतः उनको पुण्यतिथि (मृत्यु-तिथि) मनायी जाती है।

भी क्मिपिताकी मृत्यु किस प्रकार होगी उसे देखनेके लिये बड़े-बड़े संत और ऋषि-मुनि वहाँ पधारे हैं।

प्रभुने धर्मराजको उपदेश दिया। उन्हें सांत्वना नहीं मिल रही। अतः उन्हें भीव्मिपताके पास जानेके लिये भगवान कहते हैं।

बाणगंगाके किनारे जहाँ भीष्म सोये हैं उस स्थान पर सब आये।

भीष्म सोचते हैं कि उत्तरावस्थामें उत्तरायणमें मुक्ते मरना है। भीष्मिपतामहने कालसे कहा कि मैं तेरा जौकर नहीं हूँ। मैं तो अपने श्रीकृष्णका सेवक हूँ। भीष्म द्वारकानाथका प्यान

करते हैं। मुक्ते भगवान्ने वचन दिया है कि अंतिम समयमें में अवस्य आऊँगा किंतु वे तो मैं उनके दर्शन करता हुआ प्राणत्याग करूँ ऐसा सोचते हैं, उसी समय घर्मराज वहाँ आते हैं।

धर्मराजसे भोष्य कहते हैं — श्रीकृष्ण तो साक्षात् परवात्या हैं। वे तेरा निमित्त करके मेरे लिये आये हैं। मेरी मृत्यु सुधारने आये हैं।

भगवान्को भोष्मने वचनबद्ध किया था। कौरव-पांडवयुद्धके समय दुर्योधन भीष्मपितामहसे कहते हैं—दादाजी, आठ दिन तो हो गये, फिर भी आप किसी पांडवको मार नहीं सके हैं। आप ठीक तरहसे लड़ते ही नहीं हैं। भीष्म आवेशमें आ गये और आवेशावस्थामें ही उन्होंने दुर्योधनसे कहा कि रातको बारह बजे जब मैं ध्यानमें बैठूं तब अपनी रानीको आशीर्वाद लेनेके लिये मेजना। मैं अखंड सीभाग्यका वरदान दूंगा।

श्रीकृष्णको यह जानकर चिता हुई। दुर्योधनकी पत्नी भानुमतीसे वे मिले और उससे कहा कि दादाजी तो घरके हो तो हैं। उनसे मिलनेके लिये आज जानेकी जल्दी क्या है। कल जाना उनके दर्शनके लिये। भानुमती मान गयी और न गयी।

महात्मा कहते हैं उसी समय कृष्णने द्वौपदीको जगाया। एक स्वरूपसे द्वौपदीको लेकर वे भीष्मिपतामहके पास गये और दूसरे स्वरूपसे वे द्वौपदी बनकर अर्जुनको श्वौयापर सो रहे। श्रीकृष्ण रूपरहित होते हुए भी अनेक रूपोंवाले हैं।

भोष्मिपतामह ध्यान कर रहे हैं। आज द्वारकाधीशका स्वरूप दीखता नहीं है। किन्तु काली कमली, हाथमें दीपक आदि स्वरूपवाले भगवान् दीखते हैं। आज द्वीपदीके रक्षक बनफर भगवान् आये हैं। द्वारपालने उनको रोका। कोई भी पुरुष अन्दर जा न सके ऐसी आज्ञा थी। द्वीपदीने अन्दर जाकर प्रणाम किया। दुर्योधनकी पत्नी आनुमती ही आयी है ऐसा मानकर भोष्मिपतामहने आशीर्वाद दिया कि अखंड सौभाग्यवती भव।

द्रौपदीने पूछा—दादाजी, आपका आशीर्वांद सच होगा ? भीष्मने पूछा कि देवी, तू कौन है। द्रौपदीने उत्तर दिया मैं पांडवपत्नी द्रौपदी हूँ।

भीष्मिपितामहने कहा कि मैंने तुक्षे आशीर्वाद विये हैं तो सच ही होंगे। पांडवोंको मारनेकी प्रतिज्ञा मैंने आवेशवश की है, सच्चे हृदयसे नहीं। तुर्फे सच्चे हृदयसे आशीर्वाद दिये हैं वे सच ही होंगे। किंतु मुक्के तू यह तो बता कि तू अकेली यहाँ कैसे ग्रायी। तुक्के द्वारकानाथके सिवा और कौन लाया होगा?

भीष्मिपितामह दौड़ते हुये बाहर आये। श्रीकृष्णको उन्होंने कहा कि आज तो श्रें आषका ध्यान करता हूँ, किंतु अंतकालमें आपका स्मरण न जाने रहेगा या नहीं। प्राणप्रयाणके समय बातिपत्त आदिके प्रकोपसे गला रुच्च जायेगा तो वैसे समयमें आपका स्मरण कैसे होगा? सो अंत समयमें मेरी लाज रखनेको पर्धारियेगा। अंतकालमें भयंकर स्थित होगी उस समय मुक्ते लेनेके लिये आइयेगा। उस समय श्रीकृष्णने भीष्मिपितामहको वचन दिया कि मैं अवदय आऊँगा। उनको दिये गये वचनका पालन करने द्वारकानाथ पद्यारे थे।

प्रभुसे रोज प्राथंना करो कि मेरी मृत्युके समय जरूर श्राना। शरीर ठीक हो तो ध्यान-जप हो सकता है। अंतकालमें दुः खसे देहानुसंघान होता है, जिससे परमात्माका ध्यान करना कठिन है।

भीष्मिपता श्रीकृष्णकी स्तुति करते हैं – नाथ, कृपा करो। जैसे खड़े हैं वेसे ही रहना। स देवदेवो भगवान् प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्।

कृष्ण सोचते हैं कि मुक्ते बैठनेके लिए भी नहीं कहा ? पुण्डलीककी सेवा मुक्ते याव आती है। तुकारायने प्रेमसे एकबार पुण्डलीकको उलाहना दिया था कि मेरे विट्ठलनाथ तेरे द्वार पर आये तो तुने उनकी कदर न की। मेरे प्रभुको तुने आसन भी नहीं दिया।

रोज-रोज प्रभुसे प्रार्थना करो कि मेरी मृत्युको सुधारनेके लिए ग्राना। शरीरमें जब शक्ति है तो खूब भक्ति करो और प्रभुको मनाग्रो।

श्रीकृष्ण कहते हैं - वादाजी, इन धर्मराजको लगता है कि मैंने ही सबको मारा है। मेरे

कारण हो सबका सर्वनाश हो गया। उन्हें शान्ति मिले ऐसा उपदेश आप करें।

भीष्मिपिता कहते हैं— रुकिये। घर्मराजकी शंकाका निवारण मैं बादमें करूँगा। मेरी एक शंकाका समाधान पहले करें। मेरे एक प्रश्नका पहले उत्तर दें। मेरा जीवन निष्पाप है। भेरा मन पित्र है, भेरा तन भी पित्र है, मेरी इन्द्रियाँ भी शुद्ध हैं। मैं उनसे यह बात कर रहा हूँ जो मनकी बातें भी जानते हैं। भीष्म कहते हैं कि मैंने पाप किया ही नहीं है तो फिर मुके यह दण्ड क्यों मिल रहा है। मुके बाणशैया पर क्यों सोना पड़ा? मुके अतिशय वेदना क्यों होती है? मैं निष्पाप हूँ फिर भी मुके क्यों सजा देते हैं।

भगवान कहते हैं—दादाजी, आपने कोई पाप नहीं किया है यह सच है। इसी कारणसे तो भैं ग्रापसे ियलनेके लिए आया हूँ। आपने स्वयं कोई पाप नहीं किया। फिर भी आपने अपनी आँखोंसे पाप होता हुआ देखा है। आपने जो पाप देखा उसीकी यह सजा है।

कोई पाप करे उसे देखना भी पाप है। किसीके पापका विचार करना भी पाप है। किसीका पाप देखना नहीं, सुनना भी नहीं और किसीसे कहना भी नहीं।

भीव्म कहते हैं कि वह पाप मुक्ते याद नहीं ग्रा रहा है। मैंने कौन-सा पाप देखा है ?

कृष्ण कहते हैं कि दादाजी, आप भूल गए होंगे किंतु मैं तो नहीं भूला। मैं ईश्वर हूँ। मुक्ते तो सब कुछ याद रखना ही पड़ता है। याद करें दादाज़ी कि एकबार जब आप सभामें बैठे थे वहाँ दुःशासन द्रौपदीको ले गया था। आप उस समय वहीं थे। द्रौपदीने कहा था कि छ्तमें सब कुछ हारा हुआ पित अपनी पत्नीको दाँव पर लगा नहीं सकता। दुर्योघनने कहा था कि अब द्रौपदी दासी बनी है, उसे निर्वस्त्र करो।

उस समय द्रौपदीने आपसे कहा था कि हारे हुए पितको अपनी स्त्री दाँव पर लगानेका अधिकार नहीं है। दादाजी, आप न्याय करें कि मैं जिता हूँ या अजिता? उस समय आपने कहा था कि दुर्योधनका अन्न ग्रहण करनेसे मेरी बुद्धि कुण्ठित हो गई है और आप चुप रह गए। ऐसा घोर पाप सभामें हो रहा हो और आप उसे देखते रहें यह आप जैसे ज्ञानीको शोभा नहीं देता। द्रौपदीका अपमान आप सभागृहमें देखते रहे। द्रौपदीको तो आशा थी आप जैसे ज्ञानी सभामें हैं तो वे न्याय करेंगे ही। आपने उस समय द्विधावश होकर अन्यायको रोका नहीं। अतः निराश होकर द्रौपदीने पुकारा—

हे कृष्ण ! द्वारिकावासिन् ! क्वासि यादवनन्दन । कौरवैः परिभूतां मां किं न जानासि केशव ॥

द्रौपदीकी पुकार सुनकर में वहां गुप्तरूपसे आया था। भैंने सब कुछ देखा। दुःशासन द्रौपदीकी साड़ी खींच रहा था और आप केवल देखते हुए बैठे थे। सनामें हो रहे अन्यायकी आपने चुपचाप होने दिया। इसी पापका आपको यह दण्ड मिल रहा है।

भोष्मिपिताने नमन किया। छन्होंने फिर धर्मराजको उपदेश दिया। स्रीधर्म, आपद्मे धर्म, राजधर्म, मोक्षधर्म, आदि समस्याओंका महाभारतके शांतिपर्वमें बोध है और फिर परधर्म बताया।

युधिष्ठिरने पूछा कि सभी धर्मों में से कौनसे धर्मको ख्राप श्रेष्ठ मानते हैं ? किससे जय करनेसे जीव जन्ममरणरूपी सांसारिक बंधनसे मुक्त होता है ?

भीष्मिपिताने कहा —स्थावर-जंगम रूप संसारके स्वामी, ब्रह्मादि देवोंके देव, देश-काल और वस्तुसे अपरिच्छित्र, क्षर-अक्षरसे श्वेष्ठ पुरुषोत्तमके सहस्रनामोंका निरंतर तत्परतासे गुरासंकीर्तन करनेसे मनुष्य सभी दुःखांसे मुक्त होता है।

विष्णुसहस्रनामका पाठ करना ही परमधमं है। शिवसहिम्न और विष्णुसहस्रनामका रोज पाठ करो। शिवजीकी स्तुति करनेसे ज्ञान मिलता है। ज्ञानसे भक्ति हृढ़ होती है। विष्णु भगवानको स्तुति करनेसे पाप जल जाता है। विष्णुसहस्रनामके पाठ करनेसे ललाट पर लिखे हुए विधाताके लेख भी बदल जाते हैं। जन्ममरणके बंधनसे जीवको वह मुक्त करता है। भगवान शंकराचार्यको विष्णुसहस्रनामका पठन बहुत प्रिय था। उन्होंने सबसे पहले विष्णुसहस्रनाम पर हो भाग्य लिखा है। उनका अंतिम ग्रंथ है ब्रह्मसूत्रका भाष्य-शांकरभाष्य। और फिर उन्होंने कलम छोड़ दी।

विष्णुसहस्रनामका पाठ रोज दो बार करो। बारहवर्ष तक ऐसा करनेसे अवश्य फल मिलेगा। एक बार रातको सोनेसे पहले पाठ करो। इसमें विष्यशक्ति है। ललाट पर लिखे गए लेखोको मिटाने और बदलनेकी शक्ति इसमें है। गरीब आदमी विष्णुयाग कंसे कर सकता है? परन्तु वह विष्णुसहस्रनामका पन्द्रह हजार पाठ करे तो उसे एक विष्णुयागका पुण्य मिलता है।

भोजनकी भाँति भजनका भी नियम होना चाहिए। बारहवर्ष तक नियमपूर्वक सत्कर्म करो। फिर अनुभव होगा। चाहे कोई भी काम हो, भगवान्का भजन नियमित करो। जिस परमात्माकी कृपासे सुख मिला, पुत्र मिला, उस ठाकुरजीको सेवा-स्मरण जीव न करे तो इससे बड़ा पाप और कौनसा होगा?

फिर भीष्मिपतामहने भगवान्की स्तुति की और बोले कि हे नाथ, आपका दर्शन मैं खाली हाथोंसे कैसे करूँ? मैं आपको क्या अर्पण करूँ?

भगवान् जीवसे धनसंपत्ति नहीं माँगते । वे तो मन-बुद्धि ही माँगते हैं । भीय्मिपतामहने कहा कि मैं अपना मन और बुद्धि आपके चरणोंमें रखता हूँ ।

यह जीव बड़ा कपटी है। और क्या कहूँ ? कोई संकट आ जाये तो रख़छोड़रायजीका दर्जन करने जाता है। वहाँ ग्यारह रुपये भेंट करता है और कहता है कि हे नाथ, मैंने अदालतमें अपने भाई पर दावा दायर किया है, मेरा घ्यान रखना। घ्यान रखनेसे उसका मतलब कि अदालतमें साथ जाना। वह वकीलको तो ३०० रुपये देगा और ठाकुरजीको ११ रुपयेमें ही समक्षा देना चाहता है।

भगवान् कहते हैं कि मैं तो सब कुछ देखता, जानता और समकता हूँ। मैं तो तुम्हारे दादाका भी दावा हूँ। लक्ष्मीजी जब भगवान्से पूछती हैं कि आप अपने भक्तोंको दर्जन क्यों नहीं देते हैं ? तब भगवान् कहते हैं कि वह दाता बदलेमें क्या लेना चाहता है वह भी तो देखी।

भगवानको तुम अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना हृदय अपित करो।

भीष्मिपितामह स्तुति करते हैं कि है भगवन, केवल एक बार भुक्तसे कहा कि मैं तुम्हारा हूँ.

भक्ति ही मृत्युको सुधारती है, सार्थक करती है। ज्ञान पर भरोसा मत रखो। आत्मा शारीरसे अलग है यह तो सब जानते हैं परन्तु इसका अनुभव सबको नहीं होता। दुःख होता है तब मनमें देहाध्यास होता है। देहाबसानके समय बीस करोड़ बिच्छुओंके डङ्क-सी देदना होती है।

भक्ति मृत्युको सुधारती है। कई बार ज्ञान मृत्युको बिगाड़ता है।

भीष्मिपितामह ज्ञानपर भरोसा नहीं रखते थे। वे भगवान्की शरणमें गये। वे भगवान्से कहते हैं कि मैं आपकी शरणमें ग्राया हूँ। वे ऐसा नहीं कहते कि वे ब्रह्मरूप हैं। वे तो कहते हैं कि मैं आपका हूँ। आपकी शरणमें आया हूँ। भगवान् उन्हें कुछ उलाहना देते हैं। वे कहते हैं कि मैं आपको अपना कसे मानूं। आपने तो अर्जुनपर भी बाण चलाये हैं। अपने भक्त-पर चलाये गये बाणोंको मैं कसे भूलूं?

भीष्मजी कहते हैं कि यह सारा जग जानता है कि पांडवों पर भेरा कितना प्रेम है। और ग्राप भी तो यह जानते ही हैं। युद्धमें मेरा शरीर कौरवों के पक्षमें था किंतु मेरा मन तो पांडवों के पक्षमें ही था। पांडवों पर मैं बाण तो चलाता था पर मनसे मैं यही चाह रहा था कि विजय पांडवोंको ही मिले। जयोऽस्तु पांडुपुत्राणाम् ऐसा बोलकर ही मैं बाण छोड़ता था।

कृष्ण कहते हैं कि फिर भी आप शरीरसे तो पांडवोंके पक्षमें नहीं थे। आपने कौरवोंके पक्षमें रहकर मेरे पांडवोंके साथ युद्ध किया है। आप जब मनसे पांडवोंके साथ थे तो फिर तनसे भी पांडवोंके साथ क्यों न रहे?

भीष्मिपितामह कहते हैं कि हे प्रभो, में उस समय आपके दर्शन करना चाहता था। आप अर्जुनके रथपर थे। मैंने सोचा कि यदि मैं पांडवोंके पक्षमें रहूँगा तो सामनेसे आपके दर्शन कैसे कर सकुंगा? आपका सतत दर्शन करते रहनेके लिये ही मैं पांडवोंके विरुद्ध कौरवोंके पक्षमें जा मिला। पांडवोंके पक्षसे लड़ता तो आपके दर्शन मैं अच्छी तरह नहीं कर पाता।

भीष्मजी स्तुति करते हैं-

त्रिश्चवनकमन तमालवर्ण रविकरगौरवराम्बरं दघान । वपुरलककुलावृतानाञ्ज विजयसखे रतिरस्तु मेऽनवद्या ॥

जिसका शरीर त्रिभुवनसुन्दर और नीलतमाल जेसा है, नीलवर्ण है, जिसके तनपर सूर्यिकरण सा श्रेष्ठ पीताम्बर शोभित है और मुखपर कमलके समान उलभी हुई लटें बिखरी हुई हैं, ऐसे अर्जुनसखा श्रीकृष्णमें मेरी निष्कपट प्रीति हो।

पार्थसले रितर्ममास्तु ऐसा स्वरूपवान् पार्थसारिथको रोज अपने सम्मुल रखो। इन्द्रियोंके घोड़ोंको भगवान्को सौंप दो। शरीर रथ है, इन्द्रियाँ घोड़े हैं।

अपनी निष्काम बुद्धि और यन आपको अपित करता हूं। मतिरूपकित्यता वितृष्णा। मन तो केवल भगवानको ही देनेको वस्तु है। फिर भी जगत्यें कोई खीफो यन देता है तो कोई पुरुषको। भगवान तो कहते हैं तुम अपना धन आदि नहीं किंतु यन ही युक्ते दो।

भगवान् कृष्ण सोचने लगे कि वयोवृद्ध भीष्मिपतामह बहुत समक्षवार हैं। कितना मीठा बोलते हैं। यह जीव जब ठाफुरजीको कुछ अर्पण करता है तो उन्हें बड़ा संकोच होता है।

भगवान् आगे सोचते हैं कि युद्धके समयको भीष्मिपतामहको विलक्षण स्नीत मुक्ते याद आती है। उनके मुखपर बिखरी लटें घोड़ोंके पांवसे उड़ती हुई घूलसे मटमेली हो रही थीं और मुखपर पसीनेकी छोटी-छोटी बूंदें ऋलक रही थीं।

सुन्दर कवचधारी कृष्णके प्रति मेरा शारीर अंतः करण और आत्मा सर्मापत हो जाये। प्रभुसे प्राथंना करो कि मेरे शारीर रथपर आप विराजें। मेरे शारीर रथपर द्वारकाधीश विराजे हैं ऐसा भाव मनमें करो। मेरे इन्द्रियरूपी घोड़े अंकुशमें न रहें तो प्रभु उनको तुम अंकुशित कर देना। मैंने घुरा आपके हाथमें रख दी है। मेरी इन्द्रियोंको वशमें रखना। मेरा रख सकुशल पार कर दो।

प्रभुकी शरण प्रहण करनेवालेका ही मरण सुधरता है।

हे नाथ, जगत्में आपने मेरी प्रतिष्ठा कितनी बढ़ा दी ? युक्ते कितना सम्मान दिया ! मेरी प्रतिज्ञा रखनेके लिये आपने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी ।

रवनिगममपहाय मत्त्रतिज्ञामृतमधिकर्तुम्।

श्रीकृष्णने महाभारतके युद्धमें कोई भी अस्त्र-शस्त्र घारण न करनेकी प्रतिज्ञा की थी। भीष्मने कहा कि मैं तो गंगापुत्र हूं मैं तो ऐसा युद्ध करूँ गा कि कृष्णको अस्त्र-शस्त्र घारण करने ही पड़ेगे। मैं उनसे हथियार चलवाकर ही रहूँगा। भीष्मके वाणोंसे अर्जुन सूच्छित हो गया फिर भी वे वाणवर्षां करते रहे। कृष्णने सोचा कि यदि भीष्म वाण चलाते रहेंगे तो मेरे अर्जुनकी मृत्यु हो जाएगी महा अनर्थ होगा। मेरी प्रतिज्ञा चाहे दूट जाय।

भगवान् रथपरसे कूद पड़े। सिहकी भांति दहाड़ते हुये वे रथचक लेकर भीष्यकी ओर दौड़ पड़े। भीष्मने उसी समय कृष्णको नमस्कार किया और भगवान्का जयजयकार किया।

भक्तोंकी प्रतिज्ञा पूरी करनेके लिये भगवान् अपनी प्रतिज्ञाको तोड़ देते हैं। ठाकुरजीकी यह भी एक लीला है। भगवान् भक्तोंका पूरा पूरा सम्मान करते हैं। वे मानते हैं कि चाहे मेरी पराजय हो, पर भक्तोंकी विजय होनी ही चाहिए।

भीष्म कहते हैं कि मेरी और कृष्ण दोनोंकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। उस समय भगवानके दो कृष्य में एकसाथ देख रहा था। एक स्वरूप रथपर विराजित था और दूसरा रथसे कूष्कर चक्क लेकर दौड़ रहा था। अर्जुन मूच्छित होनेसे घोड़े रथको कहीं गढ़ेमें न गिरा दें ऐसा सोचकर भगवानका एक स्वरूप रथ संभालता था और उस क्ष्पने तो कोई भी शस्त्र घारण नहीं किया था।

भीष्म सर्थात् भयद्भुर । भयद्भुर कौन है ? मन हो भयद्भुर है। मतः भोष्मका अये है मन । अर्जुन जीवात्मा है। मन आवेशयुक्त होनेपर सद्भुत्प-विकल्प बहुत करता है। मन ही सङ्कुल्प-विकल्पके वाणोंको बौद्धार करता है। अतः जीवक्पी अर्जुन घायल होता है और खुँछित होता है। ईश्वर जब मनको मारने लगते हैं तभी यह अंकुशित होता है। भगवान मनको सुवर्शन चक्कते मारने जाते हैं तब कहीं मन शान्त होता है।

जीवास्ता जब परमात्माकी शरणमें जाता है तो मनको वे शान्त करते हैं। मन सङ्कल्प-विकल्प करना छोड़ वे तो यह मन आत्मरूपमें तदाकार हो जाता है। तभी जीवनको भी शान्ति जिलती है।

जो स्तुति भीष्मजीने की यी वह अनुपन्न है। वह स्तुति कण्ठस्य करने योग्य है। इसे भीष्मस्तवराजस्तोत्र भी कहते हैं।

इसके बाद भीव्मने उत्तरायणमें देहको छोड़ दिया। भीव्माचार्य भगवत् स्यरूपमें तदाकार हो गए। वे कृतार्थं हो गए।

उत्तरायणमें मृत्युका अर्थ है ज्ञानकी अथवा भक्तिकी उत्तरावस्थामें परिपद्मव दशा में मृत्यु । कई पापी लोग भी वैसे तो उत्तरायण कालमें मरते हैं फिर भी उनकी सद्गति नहीं मिलती और कई योगोजन दक्षिणायनमें मरते हैं फिर भी उनकी वुगंति नहीं होती ।

विक्षण विकामें यमपुरी है. नरकलोक है। नरकलोकका अर्थ है अन्यकार। जिन्हें परमात्माके स्वरूपका ज्ञान नहीं है, जिन्होंने परमात्माका अनुभव नहीं किया है और वेसे ही मर जाते हैं उनकी मृत्यु विक्षणायन कहलाती है।

संतोंका जन्म तो हमारी ही भौति साधारण होता है किंतु उनकी मृत्यु मंगलमय होती है।

भीष्म महाज्ञानी थे फिर भी प्रभु-प्रेसमें तन्मय होकर मरे थे । यह बात हमें बतलाती है कि भक्ति ही खेष्ठ है।

साधन-अक्ति करते करते ही साध्य-अक्ति सिद्ध होती है।

जिसकी मृत्युके समय देवगण बाजे बजाते हैं उसकी मृत्यु ही छतार्थ जानी। भीष्मके प्रयाणके समय देवोंने ऐसा ही किया था। ऐसे काम जगमें करो कि —

> जब तुम आये जगमें तो वह हँसा, तुम रोए। ऐसी करनी कर चठो, तुम हँसो, जग रोए॥

यानव-जीवनकी अंतिम परीक्षा उसकी मृत्यु ही है। जिसका जीवन सुन्दर होगा, उसकी मृत्यु भी मंगलमय होगी।

जिसका मरण बिगड़ा उसका जीवन भी व्ययं रहा। मरण तब सुवरका है जब मानव प्रत्येक क्षणको सुवारता चलता है जिसको समयके मूल्यका भान होता है। विषत संपत्ति फिर प्राप्त हो सकती है, किंतु विगत समय फिर कभी नहीं मिलता। प्रत्येक सणका जो सबुपयोग करेगा उसीकी मृत्यु मांगलिक होगी। कण कणका सबुपयोग करो और क्षण क्षणका भी। एक भी कणका और एक भी क्षणका दुरुपयोग न करो। कणका जो दुरुपयोग करता है वह दिर बनता है और क्षणको व्यर्थ खर्चनेवाला जीवन बिगाड़ता है। प्रतिदिन संयमको बढ़ाओ। प्रतिपल जो ईश्वरका स्मरण करता है उसकी मृत्यु भी सुधरती है।

भीष्म आजीवन संयमी रहे थे। संयम बढ़ाकर प्रभुके सतत स्मरणकी आदत होनेसे मरण सुधरेगा।

जीवनका अंतकाल बड़ा कठिन है। उस समय प्रभुका स्मरण करना आसान नहीं है।

जन्म जन्म मुनि जतन कराहीं, अंत राम कहि आवत नाहीं।

समस्त जीवन जिसकी लगनमें बीता होगा वही अंतकालमें उसे याद आएगा।

ईश्वर तबतक कृपा नहीं करते जब तक कि मनुष्य स्वयं कोई प्रयत्न न करे। सारा जीवन भगवत् स्मरणमें बीते और कदाचित् वह व्यक्ति अंतकालमें भगवाम्को भूल जाय तो भी भगवान् उसे याद करेंगे।

सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं होता '

भक्त मुक्ते भूले तो भी मैं उसको नहीं भुलाता ऐसा भगवानने कहा है। भीडमिपतामहकी मृत्युको उजागर करनेके लिए द्वारकाधीश पथारे थे। भीडमिपतामहने महाज्ञानका विश्वास न किया और उन्होंने प्रभुको शरण ली।

भीष्मिपतामहकी मृत्युसे युधिष्ठिरको दुःख तो हुआ किंतु उनकी सद्गतिले उसको आनन्द भी हआ।

धर्मराज राजिसहासनपर बैठे। हस्तिनापुरका ज्ञासन करने लगे। उनके राज्यमें अकाल नहीं है। न तो श्रितवृष्टि होती है और न अनावृष्टि। धर्मराजके राज्यमें न तो कोई सूखा है श्रीर न कोई बीमार।

धर्मकी मर्यादाका पालन करनेवाला कभी भी दु:खी या बीमार नहीं होता।

अनेक जन्मोंकी भोगवासना अभी मनमें है। उसका बिलकुल नाश तो नहीं हो सकता किंतु विवेकसे उपभोग करोगे तो अंतकाल तक इन्द्रियां स्वस्थ रहेंगी। धर्मकी सर्यादामें रह कर मनुष्य अर्थ और कामका उपभोग करेगा तो वह दुःखी नहीं होगा। संयम और सदाचार महीं बढ़े तो घनसंपत्ति भी आनन्द नहीं दे सकेगी।

सूतजी सावधान करते हैं।

धर्मराजके राज्यमें धर्मकी भी शिक्षा दी जाती थी।

आरोग्यं भारकरात् इच्छेत् मोक्षं इच्छेत् जनार्दनात्।

सूर्यनारयण प्रत्यक्ष भगवान् हैं और बाकी सभी देवे भावनासे सिद्धि देते हैं। सूर्यनारायणका प्रत्यक्ष दर्शन होता है। उनके दर्शनके लिये भावनाकी वैसी कोई भ्रावश्यकता नहीं है। इसी प्रत्यक्ष देवकी आराधना करो।

धर्मराज भी सूर्यनारायणकी उपासना करते थे।

सूर्यनारायणकी अराधना किये बिना बुद्धि शुद्ध नहीं होती। ज्यादा नहीं तो कमसे कम रोज बारह सूर्यनमस्कार करो।

भेरे सूर्यनारायण और श्रीकृष्ण एक ही हैं। कृष्ण ही सूर्यनारायण है। श्रीकृष्ण अगवानने स्वयं ही गीतामें कहा है कि ज्योतिकां आदित्यो।

इस सूर्यनारायणकी उपासनाका क्षम कहा गया है। उनकी उपासना करनेवाला कभी दरिद्र नहीं बनता।

महाभारतके वनपर्वमें एक कथा है। युधिक्टिर सूर्यनारायणकी उपासना करते थे। वनमें सूर्यवेवने उनको एक अक्षय-पात्र दिया।

रामको भी सूर्य ही ने शक्ति दी थी और उसी शक्तिसे उन्होंने रावणको मारा। रामने भी यही आदर्श सामने रखा है कि मैं स्वयं ईश्वर हूँ फिर भी सूयनारायणकी उपासना करता हूँ।

धर्मके साथ नीतिका विवाह अर्थात् सम्बन्ध न हो तब तक नीति विधवा जसी ही है। और बिना नीतिके धर्म विधुर है।

अर्थोपार्जन वैसे तो धर्म है परन्तु वह धर्मानुकूल होना चाहिये।

धर्मराजके पवित्र राज्यमें किसीके भी घरमें कोई क्लेश न था। पुत्र मातापिताकी आजाका पालन करता था। उस समय राजा धर्मनिष्ठ होनेके कारण प्रजा भी धर्मनिष्ठ थी।

युधिष्ठिरका राजतिलक करके श्रीकृष्ण द्वारिका गये। वहाँकी जनताने रथयात्राका दर्शन किया।

रथमें विराजित द्वारिकाधीशके रोज दर्जन करो। उनके हाथोंमें शंख, चक्क, गदा और पद्म हैं। रथ सोनेका है। एक भाँकी-सी करें तो हमारा हृदय पिछलेगा। इस शरीर-रथमें श्रीकृष्णकी भांकी करो। हृदय सिहासनपर विठाकर भक्तजन प्रभुका दर्शन करते हैं। ज्ञानीजन समाधिकी अवस्थामें ललाटमें ब्रह्म-दर्शन करते हैं।

द्वारिकाधीशने द्वारिकामें प्रवेश किया। नगर-जन कहते हैं कि आपकी कृपासे वैसे तो सब ठीक था। एकमात्र दुःख यही था कि आपका दर्शन नहीं कर सकते थे।

सभीको कृष्ण-दर्शनकी आतुरता है।

भगवान्ने अनेक रूप धारण किये और सोलह हजार रानियोंके साथ राजप्रसादमें प्रवेश किया। भगवान् वाणीचतुर हैं। सभी रानियोंसे कहते हैं कि मैं तेरे ही घरमें पहले आया हूँ।

दूसरे दिन रानियोंके बीच प्रेमकलह हुआ। भगवान्की यह दिव्य लीला है। उस सभय कामदेव लड़ने आया। रासलीलामें कामदेव पराजित हुआ था फिर भी उसे मनमें-असंतोष रह गया था कि उस समय तो कृष्ण बालक ही थे। उस समय मैं हारा था वह कोई अचरजकी बात नहीं थी। कामदेवने श्रीकृष्णसे कहा कि जब सुन्दर युवितयां आपकी क्षेत्रा कर रही हों उसी समय मुक्त क्षगड़ना है। सुन्दर प्रेमल हावभावसे रानियोंने श्रीकृष्णको प्रसन्न करनेका प्रयत्न किया। किंतु श्रीकृष्ण तो अजेय ही रहे।

वनके वृक्षोंके तले बैठ कर कामका दमन करना तो ठीक है किंतु अनेक रानियोंके साथ रहकर कामको जीते वह तो परमात्मा है।

श्रीकृष्णका चितन-मनन करनेवालेको काम सता नहीं सकता तो श्रीकृष्णको तो वह कैसे सतायेगा ? ईश्वर वह है कि जिसे काम कभी आधीन न कर सके। कामके आधीन हो जाय वह जीव है।

श्रीकृष्णको कामदेव पराजित न कर सका। उसे अपने धनुष-बाग्यका त्याग करना पड़ा।

श्रीकृष्ण योगेश्वर हैं। शंकर भी योगीश्वर हैं। प्रवृत्तिन्नें पूर्णतः रहकर भी उसनें आसक्त न बने, वही है योगीश्वर । संपूर्ण निवृत्त रहकर स्वरूपनें स्थिर रहे वह है योगीश्वर ।

बारहवें अध्यायमें परीक्षितके जन्मकी कथा है। उत्तराने बालकको जन्म दिया। वह चारों ओर देखने लगा। माताके उदरमें मुक्ते चतुर्भुज स्वरूप जो पुरुष दोखता था वह कहाँ है ? परीक्षित भाग्यशाली था कि उसको माताके गर्भमें ही अगवान्के दर्शन हुए। यही कारण है कि वह उत्तम श्रोता है।

युधिष्ठिरने ब्राह्मणोंसे पूछा कि बालक कैसा होगा ? ब्राह्मणोंने कहा —वैसे तो सभी यह दिन्य हैं किंतु मृत्युस्थानकी कुछ गड़बड़ो है। उसकी मृत्यु सर्पदंशसे होगो। यह सुनकर धर्मराजको दुःख हुआ। मेरे वंशका पुत्र सर्पदंशसे मरे यह ठोक नहीं है। ब्राह्मणोंने उनको आइवस्त किया। चाहे सर्पदंशसे उसकी मृत्यु हो किंतु उसे सद्दगति मिलेगी। उसके अन्य यह शुभ हैं। इन ग्रहोंको देखकर लगता है कि इस जीवात्माका यह अंतिम जन्म है।

नवें स्थानमें स्वगृहे उच्चक्षेत्रका बृहस्पति जिसके हो वह धर्मात्मा बनता है। परीक्षित दिनोंदिन बड़े हो रहे हैं।

चौदहवें और पंद्रहवें अध्यायमें घृतराष्ट्र —पांडवमोक्षको कथा है। सोलहवें अध्यायसे परीक्षित चरित्रका आरम्भ होता है।

विदुरजी तीर्थयात्रा करते हुए प्रभास क्षेत्रमें आए। उन्हें खबर हुई कि सभी कौरवोंका विनाश हुआ है और धर्मराज राजिसहासनपर बेठे हैं। केवल मेरा भाई धृतराष्ट्र ही धर्मराजके यहाँ मुठ्ठी भर खानेके लिए रह गया है।

विदुरजी आए। धर्मराजने उनका स्वागत किया। विदुरजी सम्मान माँगने नहीं आए थे। अपने बन्धुको बन्धनमुक्त करानेके लिए आए थे। उन्होंने छत्तोस बरसों तक तीर्थयात्रा की।

संत तीर्थोंको पावन करते हैं। वैसे तो-

उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यानधारणा । अधमा मूर्तिपूजा च, तीर्थयात्राऽधमाध्धमा । इसका कारण यह है कि यात्रामें अन्य चिताओं के कारण परमात्माका नियमित ध्यान नहीं हो पाता। सत्कर्म नियमपूर्वक नहीं होता है इससे तीर्थयात्राकी अपेक्षा भगवान्का ध्यान श्रोक्ठ है।

देवी भागवतमें लिखा है कि घरकी अपेक्षा अधिक सत्कर्म तीर्थयात्रामें न हो सके तो वह तीर्थयात्रा व्यर्थ ही है।

विदुरजीने खत्तीस वर्ष तक यात्रा की फिर भी बात तो अति संक्षेपमें ही कही। आत्मप्रशंसा मृत्यु है। अपने सत्कर्मीका स्वयं अपने मुखसे वर्णन न करो।

विदुरजीने छत्तीस वर्षकी यात्राका छत्तीस शब्दोंमें ही वर्णन किया है। आजकंस तो लोग हमने इतनी यात्रा की ऐसी बात बार:बार करते हैं।

अपने हाथसे जो भी पुण्यकार्य हो उसे मूल जाओ और जो पाप हो उसे याद रखी। सुखी होनेका यह मार्ग है। किंतु मनुष्य पुण्यको तो याद रखता है किंतु पापको सूल जाता है।

युवावस्थामें जिसने बहुत पाप किए हों उसे वृद्धावस्थामें नींद नहीं आती।

मध्यरात्रिके समय विदुरजी धृतराष्ट्रके पास गए। वे जाग ही रहे थे। विदुरजीने पूछा कि नींद नहीं आ रही है क्या। जिस भीमको तुमने विषमरे लड्डू खिलाए उसीके घरमें तुम अब मीठे लड्डू खा रहे हो। धिक्कार है तुम्हें। पांडवोंको तुमने दुःख विया। तुम ऐसे दुष्ट हो कि राजसभामें द्रौपदीको बुलानेकी तुमने सम्मित दी थी। पांडवोंको छोड़कर अब यात्रा करो।

धृतराष्ट्र कहता है कि मेरे भतीजे बड़े अच्छे हैं। मेरी खूब सेवा करते हैं। उन्हें छोड़कर जानेको दिल ही नहीं होता।

विदुरजी कहते हैं। अब तुम्हें भतीजा प्यारा लग रहा है। याद करो कि तुमने पांडवोंको सारनेके लिए कितने प्रयत्न किए थे। भीमसेनको लड्ड्रमें विष दिया। लाक्षागृहमें आग लगायी आदि। यह धर्मराज तो धर्मकी मूर्ति है सो तुम्हारे अपकारका बदला उपकारसे दें रहे हैं। मुक्ते लगता है कि कुछ ही दिनोंमें पाण्डव प्रयाण करेंगे और तुम्हें सिहासनपर विठलायेंगे। तुम अब भोह छोड़ो। तुम्हारे सिर पर काल मंडरा रहा है। तुम्हारे मुखपर मुक्ते मृत्युका दर्शन हो रहा है। समक्त—बूक्तकर गृहत्याग करोगे तो कल्याण होगा नहीं तो कालके धक्के कारण घर छोड़ना पड़ेगा। घर छोड़े बिना कोई चारा नहीं है। खुद समक्त-सोचकर घर छोड़े वह बुद्धिमान है। कुछ हो समयमें तुम्हारी मृत्यु होगी।

यह जीव ऐसा अनाड़ी है कि सोच-समक्तर स्वयं फुछ छोड़ना नहीं चाहता। किंतु जब डाक्टर कहता है कि ब्लडप्रेशर है, कामकाज बंद करो। आराम नहीं करोगे तो जोखिम है, तब वह डरके मारे घरमें बेठ जाता है। इस तरह लोग डाक्टरके कहने पर घंधा-कामकाज छोड़ते हैं।

धृतराष्ट्र कहता है—भाई, तेरा कहना ठीक है किंतु मैं तो अंधा हूँ। अकेला कहाँ जाऊँ? विदुरजी कहते हैं कि दिनको तो धर्मराज तुम्हें जाने नहीं देंगे सो मैं मध्यरात्रिको ही बुम्हें के चलूँ।

धृतराष्ट्र ग्रीर गांवारीको लेकर विदुरजी सप्तस्रोततीर्थ गए।

सुवह हुई तो युधिष्ठिर घृतराष्ट्रके महलमें आए। चाचाजी दिलाई नहीं देते। युधिष्ठिरने सोचा कि हमने उनके सौ पुत्रोंको मौतके घाट उतार दिया अतः उन्होंने आत्महत्या की होगी। जब तक चाचा-चाचीका समाचार न मिलेगा तब तक मैं पानी भी नहीं पीऊँगा।

धर्मात्मा व्यथित होता है तो उससे मिलने संत आते हैं। धर्मराजके पास उस समय नारदजी आए। धर्मराजने उनसे कहा कि मेरे पापोंके कारण ही चाचाजी चले गए।

वैष्णव वह है जो अपने ही दोषोंको सोचे, दूसरोंके दोषोंको नहीं।

नारवजी समभाते हैं कि धृतराष्ट्रको तो सद्दगित भिलने वाली है। चिता मत कर। हर एक जीव मृत्युके-आधीन है जहाँ चाचा जाएँगे वहाँ तुम्हें भी जाना है। आजसे पांचवें दिन चाचाकी सद्दगित होगी और फिर तुम्हारी बारी आएगी। चाचाके लिए अब रोना नहीं। अब तुम अपना ही सोचो।

मृत्युसे प्रसित व्यक्ति कभी वापस नहीं आता। जीवित श्रपने ही लिए रोये वह ठीक है। एककी मृत्युके पीछे दूसरा रोता है। किंतु रोनेवाला यह नहीं समक्षता कि जो वहां गया है उसके पीछे उसे भी जाना हैं। रोज सोचो कि मुक्ते अपनी भृत्यु उजागर करनी है तुम्हारे लिए अब छ महिने बाकी हैं। तुम अपनी मृत्युकी शोचो।

सूतजी सावधान करते हैं।

शैयामें सोनेके बाद अर्थात् अंतकालमें आया हुआ सयानापन किस कामका ? बह

नारदजी कहते हैं—तुम्हें मैं भगवत् प्रेरणासे सावधान करनेके लिये आया हूं। विदुरजी धृतराष्ट्रको सावधान करने आये थे। मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। छ मासके पत्रचात् कलियुगका प्रारम्भ होगा। अब तुम किसीकी भी चिता न करो। तुम अपनी चिता करो।

युधिष्ठिरने कई यज्ञ किये। भगवान् द्वारिका गये तो साथमें अर्जुनको भी ले गये। प्रभुको इच्छा यी कि यदुकुलका नाश हो तो अच्छा हो और यदुकुलका सर्वनाश हो गया।

युधिष्ठिरने भीमसे कहा कि नारदजीने कहा था वह समय अब आ रहा है ऐसा लगता है। मुक्ते किलयुगकी परछाई दिखायी दे रही है। मेरे राज्यमें अधर्म बढ़ रहा है। मन्दिरमें ठाकुरजीका स्वरूप आनन्दमय नहीं दीखता है। सियार और कुले मेरे समक्ष रोते हैं। तुक्ते मैं और क्या कहूँ?

मैं कल घूमने गया था। एक लोहारके पास एक वस्तु देखी। मैंने पूछा कि यह क्या है। तो उसने कहा कि यह तो ताला है। लोगोंके घरोंसे चोरी होने लगी है सो ताले लगाने पड़ते हैं।

आजसे छः महीने पहलेकी बात है। एक वैश्यने एक बाह्मणको एक घर बेचा था। उस घरकी बुनियादमें-से कुछ सोना मिला। ब्राह्मण वह सोना लेकर सेठके पास गया। सेठ घमंनिष्ठ था। उसने कहा कि मेंने तो मकान तुम्हें बेच दिया था सो उसमें-से जो कुछ भी मिला वह सब तुम्हारा ही है। ब्राह्मणने कहा कि उस सम्पत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं है।

मेरे राज्यकी जनता कितनी घर्मनिष्ठ थी। उसी समय मैंने कहा था कि छः महीनेमें ही इन दोनोंका मन कलुषित हो जायेगा। वैसा ही हुआ। कल वे दोनों मेरे पास आये थे और घन पर अपना-अपना अधिकार जता रहे थे और अपने साथ एक-एक वकील भी लेते आये थे। लगता है कि मेरे पित्र राज्यमें कलिका प्रवेश अब तो हो ही गया है।

कलि अर्थात् कलहका रूप। जिस घरमें कृष्ण-कीर्तन, कृष्णकी कथा होती है वहाँ कलि नहीं जा सकता।

श्रर्जुन अब तक आया नहीं था और भीमसेन तथा धर्मराज वैसी बातें कर रहे थे। इतनेमें अर्जुन भी आ गया। उसके मुख पर तेजका आभासमात्र भी नहीं बीखता था। युधिष्ठिरने उससे पूछा कि तेज कहां गया? अर्जुन, तूने द्वार आए हुए अतिथिका सत्कार किए बिना ही तो कहीं भोजन नहीं कर लिया है न?

अतिथि भगवान्का स्वरूप है। द्वार पर आए हुए अतिथि भूखे रहें तो यजमानके पुष्यका क्षय होता है। निवकेता यमराजके घर तीन दिन तक भूखा-प्यासा बैठा रहा था। यसराजने आकर पूछा कि तुमने क्या खाया इन तीन दिनों। तो उसने कहा—आपकां पुष्य।

सनुष्य शरीरकी अपेक्षा आँख और मनसे अधिक पाप करता है।

गीताजीमें भगवानने अर्जुनको प्रमाणपत्र दिया है कि वह अथापी है, पवित्र है। इसीलिए तो भगवानने उसको गुह्यतम ज्ञान दिया।

एक बार रातके समय उर्वशी अर्जुनसे मिलने आई। अर्जुनने उसका मुख तक न वेखा। उसने उर्वशीसे कहा कि माताजी, मैं तो भरतखंडका वासी हूँ। मेरे लिए परखी माता समान है।

एकांतमें जो कासको पराजित करे वही बीर है।

मुक्ते पूरा भरोसा है कि परस्त्री-गमनका पाप अर्जुन नहीं कर सकता। किर भी वह आज निस्तेज क्यों है ? मुक्ते तो यह लक्षण कलियुगके लगते हैं।

धर्मराज अर्जुनसे पूछते हैं—तेरे आत्मस्वरूप परमात्मा श्रीकृष्ण कुशल तो हैं न ? वे हारिकामें ही हैं क्या ?

अर्जुनने कहा—क्या बताऊं भाई ? मेरे प्रभुने मेरा त्याग किया है। जिन्होंने लाकागृहते हमें बचाया था वे अब तो स्वधाम पधारे हैं। प्रभु मुक्ते अंतःकालमें साथ नहीं ले गए।
उन्होंने मुक्तसे कहा कि तू जब मेरे साथ आया ही नहीं था तो फिर मैं तुक्ते अपने साथ कैसे
ले जा सकता हूँ ? मैंने तुक्ते गीताशास्त्रका जो ज्ञान दिया है वही तेरी रक्षा करेगा। बड़े भैया,
आजतक मैं कभी हारा नहीं था। कितु कृष्णविरहसे व्याकुल हुआ मैं आज द्वारिकासे लोट
रहा था तो रास्तेमें काबा लोगोंने मुक्ते लूट लिया। मुक्ते लगता है कि मुक्तमें जो शक्ति थी
बह मेरी नहीं थी कितु द्वारिकाधीशकी ही थी, और उनके चले जानेसे वह शक्ति भी चली
गई है। मुक्ते प्रभुक्ते उन अनन्त उपकारोंको याद आ रही है। लाक्षागृहदहन आदि कई संकटावस्थामें उन्होंने हमारी रक्षा की थी।

कृष्णकृपाको याद करते-करते अर्जुन कृष्णविरहमें रो रहा है।

धर्मराजसे अर्जुन कह रहा है कि द्रुपदराजाकी राजसभामें मैंने जो मत्स्यवेध किया था, वह भगवान्की शक्तिके बल पर ही किया था। कई महाराजा मत्स्यवेध न कर सके थे। कर्णने सोचा कि मैं मत्स्यवेध करूँ। कृष्णने सोचा कि कर्णने मत्स्यवेध कर दिया तो मेरा अर्जुन रह जायेना और द्रौपवी कर्णकी हो जायेगी। ऐसा सोचकर ही श्रीकृष्णने सभामें कर्णका अपमान करवाया। कृष्णने एक वासीको द्रौपवीके पास भेजा। द्रौपवीने हीनजातिके कर्णसे विवाह करनेसे इन्कार कर दिया।

मुक्तमें तो हिम्मत ही न थी। किंतु मुक्त पर भगवान्की कृपादृष्टि थी जिससे सुक्रमें शक्तिसंचार हुआ और में उस दिन मत्स्यवेघ कर सका।

लाक्षागृहकी आगमें पांडव जल कर मर गये हैं ऐसा मानकर दुर्योधनने तो उनका श्राद्ध भी कर दिया था।

संसारमें मनरूपी मत्स्य घूमता-फिरता है, उसकी विवेकरूपी बाणसे मारो। जिसे होपदी मिलती है उसका सारथी भगवान्को होना पड़ता है। द्रौपदी कृष्णभक्तिका ही नाम है। मनको जबतक न मारोगे, कृष्णभक्ति प्राप्त नहीं होगी। मनको जो प्रिय है वह मत करो। सनकी इच्छाके वश नहीं होगे तो धीरे घीरे वह प्रंकुशमें आता जाएगा।

आजतक मौजशोकमें (आनन्द-प्रमोदमें), भोगमें, पापमें, कितना खर्च कर दिया उसका जीव कोई हिसाब ही नहीं रखता। ब्राह्मणको कुछ दिया हो तो उसे वह याद रखता है। हम और क्या कर सकते हैं ? हजार रुपयेका दान दिया है। अंतकालमें जीव चिंता करता है कि भेरी बेटीका क्या होगा? भेरे भानजेका क्या होगा? किंतु तू यह तो सोच कि तेरा क्या होगा?

जिस पर भगवान्की कृपादृष्टि होती है वही इस सनमत्स्यको सार सकता है। भगवान्की कृषादृष्टि जब तक न हो तब तक मन नहीं सरता।

प्रभुको कृपादृष्टि होगी तो मनमत्स्य मरेगा। मन मरेगा तो भक्तिरूपी द्वौपदी प्राप्त होगी। परमात्माको कृपादृष्टि होने पर ही जीव मनको वशमें कर सकता है। प्रभुकी प्रार्थना न करनेसे मन मनुष्यको अधोगतिके गर्तमें फेंक देता है।

ग्रर्जुनको कृष्णके कई उपकार याद आ रहे हैं। उन्होंने मुक्ते गीताका उपदेश दिया था। बड़े भैया, एक बार भगवान्ने मुक्ति कहा था कि कुछ मांगो। बड़े बड़े ऋषि और महात्मा जन्ममरणके फेरोंसे मुक्ति पानेकी इच्छासे जिनका ध्यान करते हैं उनसे मैंने मांगा कि युद्धमें मुक्ते जीत मिले। अफसोस, मुक्ते मांगना ही नहीं आया।

किरातवधके समय में शंकरके साथ युद्ध कर सका वह भी श्रीकृष्णके ही प्रतापसे।

बड़े भेया, द्रौपदीसे भी कृष्णको कितना स्नेह था? द्रौपदीके केश पकड़कर दुष्टजन उसे सभामें खींच लाए। आंसूभरीं आंखोंसे द्रौपदी कृष्णके चरणोंमें जा गिरी। उन्होंने सभामें ही प्रतिज्ञा की कि इस अपमानका में बदला लूँगा, और कृष्णके उन दुष्टोंकी ऐसी दशा की कि उनकी पित्नयाँ विधवा बनीं और उन्हें अपने केश स्वयं ही छोड़ने बड़े।

बड़े भैया, याद करो वह प्रसंग कि जब हमारा नाश करनेके लिए कपट करके दुर्योधनने दुर्वासाको मेजा था। भाजीके एक ही पत्तेसे अक्षयपात्र भरके कृष्णने हमें उस संकटसे बचाया था।

दुर्योधनने चार महीनों तक दुर्वासाको अपने यहां भोजन कराया। वे प्रसन्न हुए। उन्होंने दुर्योधनसे वर माँगनेको कहा। दुर्योधनने सोचा कि दुर्वासाके शापसे पांडवोंका नाश करनेका यह अच्छा अवसर है। कल इस ऋषिका एकादशीका अनशन था। वैसे तो सूर्यदेवका अक्षयपात्र पांडवोंके पास है, किंतु द्वीपदीके भोजन कर लेनेके बाद उसमें-से कुछ भी नहीं मिलता। दुर्वासा द्वीपदीके भोजन करनेके बाद वहां पहुँचेंगे और द्वीपदीसे भोजन न मिलने पर झोषित होंगे और पांडवोंको शाप देंगे, जिससे पांडवोंको दुर्गति होगी।

दुर्योधनने ऐसा कुविचार करके दुर्वासासे विनती की कि आप अपने दस हजार शिष्योंको साथ लेकर युधिष्ठिरका आतिष्य स्वीकार करें क्योंकि प्रपने कुदुम्बके वे ही गुरुजन हैं। और हां, द्रौपदी बेचारी भूखी न रह जाय इसलिए पांडवोंके भोजन करलेनेके बाद ही वहां आप जाइएगा।

संतकी सेवा सद्भावसे करेंगे तो फलीश्रूत होगी किंतु दुर्भावसे करेंगे तो सफल नहीं होगी।

चार मास तक दुर्वासाको अपने यहाँ भोजन कराकर दुर्योधनने पांडवोंके सर्वनाशकी इच्छा की। इसी दुर्भावनाके कारण उनकी अपनी ही हानि हुई। अन्यथा संतको भोजनदान करनेसे पुण्य मिलता है। दुर्योधनने संतकी सेवा तो की किंतु किसीके सर्वनाशके हेतु की थी सो उसे पुण्य नहीं मिला।

दुर्योघनकी विनतीके अनुसार दुर्वासा दस हजार शिव्योंके साथ पांडवोंके धांगनमें पचारे। दुर्वासाने युधिव्टिरसे कहा —राजन् ! कल एकादशोका अनशन था सी आज हमें बड़ी सूख लगी है। आपके घर हम भोजन करनेकी इच्छासे आये हैं।

सूर्यनारायण द्वारा विये गये अक्षयपात्रसे पांडव मध्याह्नकालमें आये हुये बाह्मणोंको भोजन कराते हैं। अक्षयपात्र संकल्पानुसार भोजन देता था।

पांडव तो ऐसे भक्त हैं कि विपदाबस्थामें भी ईश्वरकी कृपाका ही दर्शन और अनुभव करते हैं।

आज द्वौपदी भोजन कर जुकी है सो अक्षयपात्रसे जुछ भी मिलनेकी संभावना थी नहीं। फिर भी युधिष्ठिरजीने दुर्वासासे कहा कि बड़ी कृपा हुई हम पर कि आपने हमारा आंगन पावन किया। आप सब गंगास्नान कर लें इतनेमें भोजन तैयार कर देंगे।

धर्मराजका धर्य तो देखों कि घरमें अन्तका एक कण भी नहीं है फिर भी उन्होंने दस हजार ब्राह्मणोंको भोजनके लिये आमंत्रण दिया।

युधिष्ठिरको विद्यास है कि भैंने आज तक कभी अपने धर्मकी उपेक्षा नहीं की है। इससे धर्मस्वरूप प्रभु मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। भीम, अर्जुन, जीपदी आदि चिता कर रहे हैं कि इन सबको ओजन कैसे करायेंगे। जीपदी भी सोचती है कि अब अक्षयपात्र भी काम नहीं आ सकता क्योंकि मैंने ओजन कर लिया है। जीपदी दुःखसे कातर हो रही थी कि भोजन न मिलनेसे क्रोधित होकर दुर्वासा जाप देंगे और मेरे पांडवोंका सत्यानाज्ञ हो जायेगा।

द्रौपदी द्वारिकाघीशकी प्रार्थना करने लगी। नाय, मेरी लाज रखना; नहीं तो जगत् तुम्हारी भी खिल्ली उड़ायेगा। द्वौपदीने आर्तनाद किया कि जिस प्रकार आज तक तुमने हमारी सहायता करके लाज रखी है उसी तरह आज भी हमारी लाज रखना। आज जो हम इन दस हजार संतोंको भोजन न दे सकेंगे तो दुर्वासा शाप देंगे और हमारा सर्वनाश होगा।

जीव जब तक प्रभुको प्रेमसे घबड़ाकर पुकारता नहीं है, तब तक कुछ नहीं होता। जीव संकटावस्थामें प्रभुको पुकारता है।

द्रौपदीने दुःखसे कातर होकर घबड़ाकर प्रभुको पुकारा । परमात्माने द्रौपदीकी आर्तवाणी सुनी तो उसकी सहायता करनेके लिये आनेको तैयार हो गये।

भक्त जब हृदयपूर्वक कीर्तन करता है तो भगवान्का सिहासन भी डोलने लगता है।

भगवान् जानेकी तैयारी कर रहे थे तब उत्थानका समय हो रहा था। रुक्मिणीजी थालमें मेवा लेकर आई थीं। एक ओर रुक्मिणी कृष्णसे भोग लगानेका आग्रह कर रही थीं ग्रीर भोगके बाद जानेको कहती थीं तो दूसरी ओर द्रौपदी आर्तनाद कर रही थी। कृष्णने वहाँ जानेका सोचा तो रुक्मिणी पहले भोगका आग्रह करने लगी। तो भगवान्ने कहा कि दस हजार बाह्मणोंको द्रौपदी वनमें भोजन कैसे करायेगी? मैं तो चला, भोजन मैं भी वहीं कर लूँगा।

द्वारिकानाथ दौड़ते हुए द्रौपदीकी उस कुटियामें आये जहाँ वह बड़ी तन्सयताले प्रार्थना कर रही थी। भगवान वहीं प्रगट हुए।

इस प्रकार तन्मयतासे कीर्तन करो कि भगवान् बाँहोंमें लेकर तुमसे कहें कि ग्राँखें खोलो, मैं आ गया हूँ।

भगवान्ने द्रौपदीसे कहा कि देख मैं आ गया हूँ। मुक्ते बड़ी भूख लगी है। कुछ खाने-को तो दे। द्रौपदीने हाथ जोड़कर कहा कि हम तो लुट गये हैं। हमारे घरमें कुछ भी नहीं है। आप मजाक न करें। दस हजार संतोंको भोजन कराना है, इसीलिये मैंने आपको पुकारा है। आप उसकी व्यवस्था करके हमारी लाज रखें तो बड़ी कृपा होगी।

तो भगवान कहते हैं कि उन संतोंके भोजनका प्रबंध तो बादमें होता रहेगा किंतु पहले मेरे लिए खानेकी तो कुछ बात कर। तू अपने भोजनसे पहले मेरे लिए हमेशा कुछ न कुछ रख लेती है तो आज जो भी तूने रख छोड़ा हो वह मुक्ते दे।

द्रौपदी कहती है कि नाथ, आज तो मैं भूल ही गई थी; सो आपके लिए भी कुछ भी नहीं रहा है।

भगवान्ने कहा कि वह अपना अक्षयपात्र मुक्ते दिखाओ। शायद मेरे लिए उसमें कुछ हो। द्रौपदीने प्रभुके हाथमें अक्षयपात्र रख दिया। उन्होंने देखा तो सब्जीका एक पत्ता उसमें रह गया था।

वैसे तो अक्षयपात्रमें वह पत्ता कहाँसे आ सकता था ? किंतु भगवान्ने प्रेमप्रयोगसे पत्ता उत्पन्न कर लिया। उन्होंने उस पत्तेका प्राशन किया।

परमात्माको जीव जब प्रेमसे कुछ भी देता है तो उन्हें तृष्ति हो जाती है। अन्तर्यामी रूपसे वे सभी जीवोंमें व्याप्त हैं, अतः उनकी जब तृष्ति होती है तो सभी जीव भी तृष्त होते हैं। परमात्माको हजारों बार मनाओ तब कहीं किसी दिन वे भोग लगाते हैं। कन्हैयाको रोज भोग लगाओ। किसी दिन कुछ भी वे ग्रहण करेंगे तो भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। परमात्माको अल्पमात्रामें भी भोजन कराग्रोगे तो सारे जगत्को भोजन करानेका पुण्य मिलेगा।

भगवान् द्रौपदीसे कहते हैं कि आज जगत्के सभी जीव तृप्त हो गए। भगवान्, दुर्वासा और अन्य दस हजार सन्त सभी तृप्त हो गये।

युधिष्ठिरने जाते हुए ब्राह्मणोंको रोकनेकी आज्ञा दी। भीम सन्तोंको बुलाने गया तो वहाँ वे तृष्तिकी डकार ले रहे थे। वे भोजन करनेके लिए आनेका नाम ही नहीं लेते थे।

दुर्वासाने सोचा कि यह काम कृष्णका ही हो सकता है। उन्होंने भीमसे पूछा कि कहीं हारिकासे कृष्ण तो नहीं आये हैं न। भीमने कहा कि वे तो कभीके आये हुए हैं और द्वीपदीसे बातचीत कर रहे हैं। वे तो कहते हैं कि दुर्वीसा तो मेरे गुरु हैं सो मैं उनको आज प्रेमसे भोजन कराना चाहता हूँ।

दुर्वासाने कहा कि कृष्ण मेरे गुरुके भी गुरु हैं। मैं उनका गुरु नहीं हूँ। अब मुभे भोजन करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा संयम, सदाचार, धर्मपालन, कृष्णभक्ति, कृष्णप्रेम देखकर मुभे बिना भोजन किए ही तृष्ति हो गई है। मैं सन्तृष्ट हूँ। दुर्वासाने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी (पाण्डवोंकी) विजय होगी और कौरवोंका विनाश होगा।

बड़े भैया, सेवा दुर्योधनने की और आशीर्वाद आपको मिला।

शङ्कर स्वामी कहते हैं कि यदि जीव और बहा एक न हों तो श्रीकृष्ण पत्तोंका प्राशन करें और दुर्वासा तृप्त हों ऐसा कैसे हो सकता है ? जीव और ईश्वरका मेव आभासमात्र है और तत्त्व तो एक हो है।

भगवान्के स्वधामगमन और यदुवंशके विनाशका समाचार सुनकर युधि किरने स्वर्गारोहणका निश्चय किया। परीक्षितको राजींसहासन दे दिया। पाण्डवोंने द्रौपदीको साथ लेकर स्वर्गारोहणके लिए हिमालयकी दिशामें प्रयाण किया। केदारनाथमें उन्होंने भगवान् शिवजीको पूजा की। जीव और शिवका मिलन हुआ। उसके आने निर्वाण पंथ है। पांडवोंने वही रास्ता लिया। चलते-चलते सबसे पहले द्रौपदीका पतन हुआ क्योंकि वैसे तो वह भी पतिव्रता थी, किंतु अर्जुनके प्रति उसे अधिक प्रेम था; सो वह उसकी ओर पक्षपातका भाव रखती थी।

दूसरा पतन हुआ सहदेवका क्योंकि उसे अपने ज्ञानका अभिमान था। तीसरा पतन हुआ नकुलका क्योंकि उसे अपने रूपका अभिमान था। फिर पतन हुआ अर्जुनका। उसे खपने बलका अभिमान था।

फिर पतन हुआ भीमका। उसने धर्मराजसे पूछा कि मेरा पतन क्यों हुआ। मैंने तो कभी कोई पाप किया ही नहीं था।

युधिष्ठिरने कहा कि खाता बहुत था सो तेरा पतन हुआ।

खानेके समय आँखें खुली रखी, किंतु सन्तोंको और देवोंको भोजन कराते समय आँखें बन्द रखी। धर्मराज अकेले आगे बढ़ने लगे। धर्मराजकी परीक्षा करनेके लिये यमराज जुलेका रूप लेकर उनके पास आये। उन्होंने दूसरा भी रूप लिया और युधिष्ठिरसे कहा कि मैं तुम्हें स्वगंमें ले जाऊँगा किंतु तुम्हारे पीछे-पीछे जो कुत्ता चला आ रहा है उसे स्वगंमें प्रवेश न मिलेगा। तो युधिष्ठिरने कहा कि जो मेरे साथ-साथ खला आया है उसे में अकेला कंते छोड़ दूँ। उसे छोड़कर मैं स्वगंमें नहीं आ सकता।

सात कदम साथ चलनेवाला मित्र बन जाता है। धर्मराज सदेह स्वर्ग गये। तुकाराम भी सभीको राम-राम कहते हुये स्वर्ग गये थे।

आम्हीं जातो आग्रुच्या गाँवा, आमचा राय-राम ज्यावा।

ऐसा कहते हुये वे स्वर्ग गये।

मीराबाई भी सदेह स्वर्गमें गयी थीं। वे द्वारकाधीशमें सदेह समा गयी थीं, लीन ही गयी थीं। मेवाड़में उनको बहुत कर्ट मिला था, सो उन्होंने मेवाड़ छोड़ दिया। उनके जाने के बाद मेवाड़ बहुत दुःखी हुआ। वहाँ यवनोंका आक्रमण हुआ। राणाजीने सोचा कि मीरा फिर मेवाड़ आये तो देश मुखी हो। राणाजीने बाह्मणोंको और भक्तोंको भीराको बुलानेके लिए मेजा। मीराने उनसे कहा कि कल यदि मेरे द्वारकानाथको अनुज्ञा मिलेगी तो में आपके साथ आऊँगी।

अगले दिन मीराने दिग्य शृङ्गार किया। वे आतुर थीं कि आज उन्हें अपने णिरिधर गोपालसे, अपने प्राणिप्रयतम श्रोकृष्णसे मिलना है। मैं इस संसारमें ग्रव रहना नहीं चाहती। कृपा करो मेरे नाथ! कीर्तनके साथ-साथ वे नर्तन भी करने लगीं। ग्राज उनका अन्तिम कीर्तन था। द्वारकानाथने उनको अपने हृदयसे लगा लिया। मीरा सदेह द्वारकाधीशमें विलीन हो गयीं। कृष्णभिवतसे उनका शरीर इतना दिग्य हुआ था कि वह सशरीर कृष्णमें विलीन हो गयीं।

श्रात्मा और परमात्माका मिलन कोई आश्चर्यकी बात तो नहीं है। किंतु कृष्णप्रेमसे जड़ हारोर भी चेतन बनता है और चेतनमें विलोन हो जाता है। दिग्य पुरुष सशरीर परमाश्मामें जा मिलते हैं। प्रयाण और मरणमें मेद है। अन्तिम श्वास तक नित्यकर्म करता रहे उसका प्रयाण कहा जायेगा और मिलन अवस्थामें हाय-हाय करता हुआ देह छोड़े उसका मरण कहा जायेगा।

पाण्डव प्रभुके धाममें गये। उनकी मृत्यु उजागर हो गयी। क्योंकि उनका जीवन श्रेष्ठ था और शुद्ध था। उन्होंने अपने जीवनकालमें कभी धर्मको छोड़ा नहीं था।

धनकी अपेक्षा धर्म श्रेष्ठ है। धन इस लोकमें कुछ सुख देता है और कभी-कभी दुःख भी देता है। किंतु धर्म तो जीवन और परलोक दोनोंको उजागर करता है। धर्म सृत्युके बाद भी साथ-साथ आता है।

अब परीक्षित राज करने लगे। उन्होंने घर्मसे प्रजापालन किया। तीन अध्वमेष यज्ञ भी किये। अश्वमेध यज्ञके समय घोड़ेको मुक्ततासे विचरण कराया जाता है। वासना ही घोड़ा है। वासना कभी कहीं बँधती ही नहीं है। आत्मस्वरूपमें विलीन होनेपर ही वह अंकुशित होती है। किसी विषयमें वासना फँस न जाय इसका ध्यान रखना जरूरी है।

इन्द्रिय, शरीर और मनोगत वासनाका नाश ही तीन यज्ञ हैं।

परीक्षितने यही तीन यज्ञ किये। चौथा यज्ञ बाकी था। बुद्धिगत वासनाका नाज्ञ तो शुकदेवजी जैसे ब्रह्मनिष्ठ गुरुकी कृपासे ही होता है। श्रतः चौथा यज्ञ अभी तक हुआ नहीं था।

शुद्ध आचार हों तो विचार शुद्ध होते हैं। जलशुद्धि और अन्नशुद्धिकी मर्यादाओं के पालनसे सिद्धि मिलती है। ग्राचार शुद्ध रखो। स्वेच्छाचारीका पतन होता है।

परीक्षितके आचार अति शुद्ध थे अर्थात् धर्मशास्त्रकथित मर्यादाके अनुसार थे। सो उनमें कलिपुरुषका प्रवेश न हो सका। कलिने सोचा कि परीक्षित कुछ पाप करे तो मैं उसमें प्रवेश पा जाऊँगा। राजाके मनमें पहले प्रवेश करूँ तो प्रजामें भी प्रविष्ट हो सकूँगा।

समाजको सुधारना अब अशक्य सा हो गया है। किंतु व्यक्तिगत जीवन तो सुधर सकता है। आचार और विचारसे जो गुद्ध होता है उसके घरमें किल नहीं आ सकता। जिसके घरमें कृष्णकीर्तन, कृष्णसेवा नित्य होती हो उसके घरमें किल प्रवेश नहीं कर सकता। आज भी कुछ बेष्णव घर ऐसे हैं जिसमें किल प्रवेश नहीं पा सका है।

शाखकी रचना मनुष्यके कत्याणके लिए ही की गई है। जो आचारधर्म छोड़ देता है उसके विचार भी अगुद्ध हो जाते हैं। धर्म माता-पिता है। पत्नीकी पसंदगी हो सकती है माता-पिताकी नहीं। धर्मका परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वर्णाश्रमधर्मके पालनसे आचार गुद्ध हो सकते हैं।

गायकी सेवा करो। गाय खाती तो है घास, किंतु देती है दूध। जो भगवानने संपत्ति दी हो तो गौपालन करो। आजकल लोग धनसंपत्ति मिलनेपर कुत्ते पालते हैं। कुत्तेका अना दर करनेकी बात नहीं है, किंतु मर्यादाको छोड़कर अधिक प्रेम न करो। आंगनमें आए हुए कुत्तेको रोटी खिलाना धर्म है किंतु कुछ लोग उसे अपनी मोटरमें बिठाकर घूमते-फिरते हैं। और तो हम क्या कह सकते हैं ऐसे लोगोंके लिए ? किंतु अगले जन्ममें स्वयं ही कुत्ता होनेकी यह तंयारी है।

जीवमात्रमें परमात्मा है। किंतु प्रत्येकका शरीर भिन्न है और कर्म भी भिन्न-भिन्न है। इसलिए हरेकके साथ पीना और खाना इब्ट नहीं है।

एकादशोके दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशीके दिन अनशन करना धर्म है। किंतु हम अपने ही शास्त्रोंकी बात नहीं मानते। और जब डॉक्टर कहता है कि विषमज्वर (टाइफॉइड) है और इक्कीस दिन भोजन मत करना तो उसकी बात मान लेते हैं और इक्कीस दिनका अनशन कर लेते हैं।

जिस तरह पापीके मनमें किल प्रवेश कर लेता है उसी तरह शास्त्रकी मर्यादाका उल्लंघन करनेवालेके घरमें भी घुस जाता है।

यदि आचार-विचार शुद्ध हों तो किल तुममें प्रवेश नहीं कर सकेगा। व्यवहार भी शुद्ध ही होना चाहिए। सत्यपूर्ण, शुद्ध व्यवहार न करे और केवल हर पूर्णिमाके दिन सत्यनारायणकी पूजा करे तो उससे ध्या लाभ होगा ? असत्यभाषीकी पूजा सत्यनारायणको अस्वीकार्य है।

एक दिन एक आइचर्यजनक घटना हुई। परीक्षित दिग्विजय करने निकले हैं। घूमते-फिरते वे सरस्वती नदीके किनारे पर आये। वहाँ गाय-बैलोंको एक काला पुरुष लकड़ीले पीट रहा था।

बेल धर्मका स्वरूप है और गाय पृथ्वीका स्वरूप है।

गायकी आँखोंसे आँसू बह रहे हैं। धर्मरूप बैल उससे दुःखका कारण पूछता है। पृथ्वी कहती है ओकुष्णने इस पृथ्वीलोकसे अपनी लीला समेट ली है, सो यह संसार पापमय किल्युगकी कुटिंग्टका शिकार हुआ है।

धर्मकी मर्यादाका पालन ठीक तरहसे करोगे तो ज्ञान अपने आप ही प्रकट होगा। धर्मारूढ़ रहोगे तो ज्ञानगंगाका अवतरण होगा। ज्ञिवजी नन्दी पर अर्थात् धर्म पर आरूढ़ हैं सो उनके सिर पर ज्ञानगंगा है।

धर्मंके चार अंग मुख्य हैं — (१) सत्य (२) तप (३) पवित्रता और (४) ह्या। हन चारोंका योगफल ही धर्म है। इन चारों अंगों पर जब धर्म श्राधारित था तब सत्ययुग था। तीन अंगों पर आधारित था तब त्रेतायुग आया, हो अंगों पर ही आधारित रहा तब हापरयुग आया और एक ही श्रंग पर धर्म आधारित रह गया तो कलियुग आया।

सत्य—सत्य ही परमात्मा है। सत्य और परमात्मा भिन्न नहीं हैं। जहाँ सत्य है वहीं परमात्मा है। जो असत्य बोलता है उसके पुण्योंका क्षय होता है। सत्यके सहारे नर नारायण-के पास जा सकता है। जो हितआषी है वह सत्यवादी हो सकता है।

तप—तप करो। हर प्रकारके सुखोंका उपभोग न करो। थोड़ीसी तपश्चर्या रोज करो। जो हरेक प्रकारके लौकिक सुखोंका उपभोग करता है उसपर परमात्मा कृपाहृष्टि नहीं करते। दुःख सहकर परमात्माकी आराधना करना ही तप है। दुःख सहता हुआ प्रभुभजन करे वही खेठ है। जीभ जो माँगे वह सब कुछ उसे देते मत रहो। कुछ सहन करना भी सीखो। इन्द्रियोंका स्वामी आत्मा है। इन्द्रिय जो कुछ माँगे वह उसे देनेसे तो आत्मा उसका गुलाम बन जायेगा। विधिपूर्वक अनशन करनेसे पाप अस्त्रीभूत होते हैं। भगवान्के लिए कष्ट सहना, दुःख सहना ही तप है। वाणी और वर्तनमें संयम और तप होने ही चाहिए।

पवित्रता—कलियुगमें पवित्रता रही ही कहाँ है ? बाहरसे सब पवित्र लगते हैं और अन्दरसे सब मिलन हो गए हैं। बखोंका दाग तो मिट सकता है किंतु कलेजे पर पड़ा दाग कभी नहीं मिटता। जीवात्मा वैसे तो सबकुछ छोड़कर जाता है किंतु मनको तो वह अपने साथ हीं लेकर जाता है। पूर्वजन्मका शरीर नहीं रहता किंतु मन तो रहता ही है।

लोग वख, अञ्च, आचार आदिकी देखभाल बहुत करते हैं; किंतु मृत्युके बाद भी जो साथ आनेवाला है उस मनकी कोई देखभाल नहीं करता। मृत्युके बाद जो साथ आनेवाला है उसीकी चिंता करो, उसीकी देखभाल करो। जिस तरह कपड़ोंको स्वच्छ रखते हो उसी तरह मनको भी स्वच्छ रखो।

जिस तरह संसार-व्यवहार निभाती हुई माता अपने बच्चेकी देखभाल करती है उसी तरह क्यावहारिक कर्म करते हुए भी ईव्वरके साथ सम्बन्ध बनाये रखो। हमेशा सोचते-सम्भालते रही कि अपना मन कभी न विगड़े।

बया— धर्मका चौथा अंग है बया। श्रुति कहती है जो केवल अपने लिये अझ पकाता हैं, बह अझ नहीं, पाप खाता है।

धर्मके इन चार चरणोंमें सत्य सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। महाभारतमें सत्यदेवकी कथा है।

लक्ष्मी चंचल है। वह किसी-न-किसी पीढ़ीके हाथोंसे चली ही जायेगी।

एक दिन प्रातःकाल सत्यदेव जब जगा तो उसने अपने घरसे एक सुन्दरीको बाहर जाते हुये देखा। राजाको आक्चयँ हुआ। उसने खीसे पूछा कि वह कौन है। उसने उत्तर दिया कि उसका नाम लक्ष्मी है, मैं ब्रव तेरे घरसे जा रही हूँ। राजाने अनुज्ञा दी।

जुछ देर बाद एक खुन्दर पुरुष घरसे बाहर निकला। राजाने जब उससे पूछा कि वह कौन है, तो उसने कहा कि वह दान है। जब लक्ष्मीजी यहाँसे चली गयों तो तुम दान कैसे कर सकोगे? सो मैं भी लक्ष्मीके साथ ही जा रहा हूँ। राजाने उसे भी जाने दिया। फिर एक तीसरा पुरुष बाहर जाने लगा। उसने बताया कि वह है सदाचार। जब लक्ष्मी और दान ही न रहे तो मैं रहकर क्या करूँगा? राजाने उसे भी जानेकी अनुमित दे दी। फिर एक और मुन्दर पुरुष बाहर जाते हुए दीखा। पूछने पर उसने अपना नाम बताया कि वह यश है। वह बोला—'जहां लक्ष्मी, दान और सदाचार न वहाँ हां मैं नहीं रह सकता।' राजाने उसे भी जाने दिया।

कुछ देर बाद एक और सुन्दर युवक घरसे निकलकर जाने लगा। पूछने पर उसने अपना परिचय दिया कि वह सत्य है। जब आपके यहाँ लक्ष्मी, दान, सदाचार और यश नहीं रहे तो मैं अकेला कैसे यहाँ रहूँ ? मैं भी उनके साथ जाऊँगा।

तो सत्यदेव राजाने कहा कि मैंने तो आपको कभी खोड़ा ही नहीं फिर आप मुभे प्यों छोड़कर जा रहे हैं। आपको अपने पास रखनेके लिये ही मैंने लक्ष्मी—यश आदिका त्याग किया है। मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आप मुभे खोड़कर चले जायेंगे तो मेरा तो सर्वस्व लुट जायेगा। राजाको इस प्रकारकी प्रार्थनाके कारण सत्य नहीं गया और जब सत्य ही नहीं गया तो लक्ष्मी, दान, सदाचार और यश भी राजाके घर वापस लोट आये।

जहाँ सत्य होता है वहाँ लक्ष्मी, बान, सदाचार और यशको आना ही पड़ता है। बिना सत्यके ये सब व्यर्थ हैं। इसलिये यह स्पष्ट ही है कि सत्य ही सर्वस्व है। बाकीकी चार सम्पत्तियाँ चली जायें तो कोई चिन्ता नहीं, किंतु सत्य नहीं जाना चाहिये। सत्य रहेगा तो सब कुछ रहेगा।

सूतजी वर्णन करते हैं कि इस अध्यायमें धर्मकी व्याख्याकी गयी है। सत्य, तप, पवित्रता और दान—ये चार ही धर्मके प्रधान अंग हैं। इन चारोंका समन्वय ही धर्म है। इन चार तत्त्वोंसे जो परिपूर्ण है वही धार्मिक है।

सत्ययुगमें ये चारों तरव थे। फिर त्रेतामें सत्य चला गया। द्वापरमें सत्य और तप न रहे। और कलियुंगमें सत्य और तपके साथ-साथ पवित्रता भी चली गयी। कलियुगमें केवल दान ही रह गया। कलियुगमें दान ही प्रधान है। दानं एकं कलियुगे। कलियुगमें केवल दान और दयाके सहारे ही धमं रह गया है। परीक्षित राजाने देखा कि एक बैल केवल एक ही पांच पर खड़ा है और एक व्यक्ति उसे लकड़ीसे मार रहा है। राजाने बेलसे पूछा कि तेरे तीन चरण किसने काट विये ? घर्मक्षी बेलने कहा कि राजन, मैं श्रभी तक यह निर्णय नहीं कर सका हूँ कि भेरे पांच किसने काट और कौन मुक्ते दुःखी कर रहा है ? कोई कहता है कि काल दुःख दे रहा है तो कोई कहता है कि कम हो मनुष्यको दुःख देता है। कोई दुःखका कारण स्वभाव बतलाता है।

अपना स्वभाव ज्ञान्त रखो। काल, कर्म और स्वभाव ही जीवको दुःख देते हैं।

राजन्, मेरे दु:खका कारण आप ही सोचें। राजा समक्ष गए कि वह कठोर पुरुष जो कि गाय—बेलोंको सता रहा है किल ही है। यह किल ही धर्मनिष्ठोंको सताता है। वे किलको दण्ड देनेको तैयार हुए तो किल राजाकी शरणमें आया। किलने परीक्षितके चरणोंका स्पर्श किया ग्रीर यही कारण है कि परीक्षित राजाकी मित श्रष्ट हुई।

जिस मनुष्यके स्वभाव और चरित्रसे हम ग्रनजान हों उसका हमें कभी स्पर्श न करना चाहिए। जिस व्यक्तिका तुम स्पर्श करोगे उस व्यक्तिके कुछ-न-कुछ परमाणु तुम्हारे शरीरमें प्रविष्ट हो जाएँगे। पुण्यशाली व्यक्तिके परमाणु पवित्र होते हैं ग्रौर पापी व्यक्तिके परमाणु अपवित्र होते हैं। जैसे व्यक्तिका स्पर्श करोगे वैसे व्यक्तिके परमाणु तुम्हारे शरीरमें घुस जाएँगे।

परीक्षित राजाने कलिको स्पर्श करने दिया तो उनकी बुद्धिमें विकार आ गया। राजा जानते थे कि यह कलि है, अपिवज है सो उसे दण्ड देना चाहिए। बुण्टोंको दण्ड देना राजाका धर्म है। फिर भी उन्होंने कलिके प्रति दया जताई। उन्होंने कलिसे कहा कि तुक्षे मारूँगा नहीं कितु तू मेरे राज्यको सीमासे बाहर चला जा। मेरे राज्यमें तेरे लिए कोई स्थान नहीं है।

कितने राजासे प्रार्थना की और कहा कि कैं अब कहाँ जा सकता हूँ। तो परीक्षितने उसे चार स्थानोंमें रहनेकी अनुमति दी। वे स्थान हैं, द्यूत, मिंदरा, नारी-संग और हिंसा। इन चार स्थानोंमें क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्वयता ये चार अधर्म रहते हैं।

जुऐ ग्रीर सट्टेका धन जिसके घरमें आता है वहाँ साथ-साथ कलि भी आ जाता है। जहां सट्टा बहां बट्टा (दाग) और यह बट्टा (दाग) जीवनमें एक्की तरह लग जाता है।

कई लोग ऐसे भी हैं जो जुए और सट्टे में कमाते हैं और फिर उस धनका दान करते हैं। वे मानते हैं कि चलो, दान किया और मेरी शुद्धि हो गई, परन्तु यह सब व्यर्थ ही है यह सब अनीतिका धन है, ऐसे धनके दानसे कभी जीवन शुद्ध नहीं होता।

अधर्मका धन प्रभुको स्वीकार्य है ही नहीं।

शास्त्रनिषिद्ध भोज्य वस्तुएँ जहाँ खाई जाती हैं, जहाँ जान-बूक्षकर हिसा की जाती है वहाँ कलि अवस्य रहता है।

इन चार स्थानोंकी प्राप्ति होने पर भी कलिको संतोष न हुआ। उसने राजासे कहा कि ये चार स्थान तो गन्दे हैं। कोई अच्छा-सा स्थान मुक्ते रहनेको मिले तो ठीक है। तो परीक्षितने उसे सुवर्णमें रहनेकी अनुमति दे दी।

अशुद्ध साधनसे जब सुवर्ण घरमें आता है तो किल भी उसके साथ आ धमकता है। अनीति और अन्यायसे प्राप्त धनमें किल है। अनीति द्वारा धन कमानेवालेको तो किल बु:खी करता ही है पर जो यह धन अपने वारिसके लिए रखता है वह वारिस भी बु:खी होता है।

असत्य, मद, काल, वैर और रजोगुण यह पाँच जहाँ न हों, वहाँ आज भी सत्ययुग ही है।

जिसके घरमें नित्य प्रभुको सेवा और स्मरण होता है, जिसके घरमें आचार-विचारका पालन होता है उसके घरमें कलिका प्रवेश कभी नहीं होता।

बैलके तीनों पग परोक्षितने फिर लगा दिए प्रर्थात् धर्मकी फिर स्थापना की।

कलिने सोचा कि राजाने पाँच स्थान रहनेके लिए दिए हैं। अब कोई तकलीफ नहीं है। अब परीक्षित राजाके घरमें भी कभी घुस जाऊँगा।

एक दिन परीक्षितको जिज्ञासा हुई कि देखूं तो सही कि मेरे दादाने मेरे लिए घरमें क्या-क्या रख छोड़ा है। एक पेटोमें-से सुवर्णभुकुट मिला। बिना कुछ सोचे ही राजाने मुकुट पहन लिया। यह मुकुट तो जरासंधका था। जरासंधके पुत्रने सहदेवसे वह मुकुट मांगा था कि मेरे पिताका मुकुट मुके दे दो। मुकुट लौटानेकी सहदेवकी इच्छान थी। फिर भीम जबदंक्ती यह मुकुट लाया था। सो यह धन अनीतिका। अनीतिका धन उसके कमानेवालेको ग्रौर वारिसको भी दुःखी करता है। इसीलिए उस मुकुटको पेटोमें बन्द करके रखा गया था। आज परीक्षितने देखा तो उसे पहिन लिया। वह मुकुट अधमंसे लाया गया था इसलिए उसके द्वारा कलिने परीक्षितको बुद्धिमें प्रवेश किया।

इस मुकुटको पहिनकर परीक्षित राजा वनमें शिकार करने गयें। यहाँ 'एकदा' शब्दका प्रयोग किया गया है। राजा वैसे तो कभी शिकार करनेके लिए जाते नहीं थे; किंतु आज गये हैं। अनेक जीवोंकी हत्या की। मध्याह्मकाल होनेपर राजाको भूख और प्यास सताने लगी।

उन्होंने एक ऋषिके आश्रशमें प्रवेश किया। शमीक ऋषि समाधिमें लीन थे।

कोई सन्त जप-ध्यानमें बैठे हों वहाँ मत जाना। यदि जाना पड़े तो प्रणाम करके लौट आओ। उस समय लौकिक बात न छेड़ो। प्रभुके साथ एक होनेकी इच्छा सन्तकी होती है। लौकिक बातें उनके तप-ध्यान-भजनमें बाधारूप बनेंगी।

परीक्षितने सोचा कि इस देशका मैं राजा हूँ फिर भी ऋषि मेरा स्वागत क्यों करते नहीं हैं? शायद स्वागत न करनेका नाटक ही वे कर रहे हों। राजाकी बुद्धिमें किलने प्रवेश किया था। अतः शमीक ऋषिकी ही सेवा करनेकी अपेक्षा राजा ऋषिसे सेवाकी अपेक्षा कर रहे हैं। उन्हें दुर्बुद्धिने आ घेरा। उन्होंने एक मरा हुआ साँप शमीक ऋषिके गलेमें पहिना दिया। उन्होंने तपस्वीका अपमान किया।

अन्यको अपमानित करनेवाला स्वयं अपना ही अपमान करता है। अन्यको छलनेवाला खुद अपनेको हो छलता है। क्योंकि सभीमें आत्मा तो एक ही है।

राजाने शमीक ऋषिके गलेमें तो मरा हुआ साँप पहनाया, किंतु ऐसा करके उन्होंने अपने गलेमें तो मानों जीवित साँप ही पहन लिया। सर्प कालका स्वरूप है।

सर्प साक्षात् कालका स्वरूप है। सभी इन्द्रिय-वृत्तियोंको अन्तर्मुख करके प्रभुमें स्थिर हुआ ज्ञानी जीव ही शमीक ऋषि है। ऐसे ज्ञानी जीवके गलेमें सर्प पहनानेका अर्थ है कालको सारना। जितेन्द्रिय योगीका काल स्वयं भरता है अर्थात् काल उसे प्रभावित नहीं कर सकता। राजाका अर्थ है रजोगुणमें फँसा, भोगप्रधान विलासी जीव। ऐसोंके गलेमें सर्व लटकता है, अर्थात् जीवित सर्व उसके गलेमें हैं।

शमीक ऋषिके पुत्र शुङ्गीने जब यह बात जानी तो वह क्रोधसे अड़क उठा कि ऋषिका अपमान करनेवाला यह राजा क्या समक्षता है अपने मनमें। उसने सोचा कि जहातेज अब भी जगत्में विद्यमान है। मैं राजाको शाप दूँगा। शुङ्गीने शाप दिया राजाको कि तूने तो मेरे पिताके गलेमें मरा हुआ साँप पहना दिया, किंतु आजसे सातवें दिन तुके तक्षकनाग उसेगा।

परीक्षितने अपने सिरसे मुकुट उतारा तो तुरन्त उसे अपनी अधंकर भूलका आव हुआ। भैंने आज पाप किया। मैंने मतिश्रष्ट होकर ऋषिका अपमान किया।

जब मित अष्ट हो जाय तो मान लो कि कुछ-न-कुछ अञ्चभ अवस्य होगा। पाप हो जाय तो उसका विचार करके अपने शरीरको सजा दो। भोजन करनेसे पहले सोच लो कि मेरे हाथोंसे कुछ पाप तो नहीं हो गया है न? जिस दिन पाप हुआ हो उस दिन अनशन करो। तो फिर कभी पाप नहीं होगा।

बन्य है परीक्षित राजा, उसने जीवनमें केवल एकबार ही पाप किया था। किंतु पाप हो जानेके बाद उसने पानी तक नहीं पिया। ऋषिकुमार द्वारा दिये गये शापकी बात सुनकर उसने सोबा कि अच्छा ही हुआ कि मुभे मेरे पापकी सजा मिल गई।

परीक्षित सोचते हैं कि मैं संसारके विषय-मुखोंमें फँस गया था, अतः मुक्ते सावधान करनेके लिए ही प्रभुने मुक्तपर यह कृपा की है। मुक्ते अगर शाप न मिला होता तो मैं अला कब वैराग्य धारण करता? मेरे लिए प्रभुने शापावतार घारण किया है।

मृत्यु सिरपर मँडरा रही है, ऐसा सोचते रहोगे तो पाप नहीं होगा।

परीक्षितने गृहत्याग किया और वे गङ्गातट पर आये। उन्होंने गङ्गास्नान किया और यह निश्चय किया कि अस-जलका त्याग करके अब प्रायश्चित्त-स्रत कर्ष्णेंगा। बड़े-बड़े ऋषियोंने यह बात सुनी तो बिना बुलाये ही वे राजासे मिलने आ गये। उन्होंने सोचा कि परीक्षित अब राजा नहीं, राजिब बन गए हैं। राजाके विलासी जीवनका अब अन्त हुआ है। राजाका जीवन अब बदल गया है और इसीलिए वे सब परीक्षितसे मिलने आए। परीक्षितने खड़े होकर सबको प्रणाम करके उनकी पूजा की।

राजाने अपने पापकी बात उन ऋषियोंसे बता दी।

वैसे तो सभी लोग पापको छिपाते हैं और अपने पुण्यकी बातें सबके सामने प्रकट करते रहते हैं। पापको छिपाओ मत और पुण्यको तुम प्रकट मत करो। समाजके सामने पाप स्वीकारनेसे पाप करनेकी आदत छूट जाती है।

परीक्षितने कहा कि मैंने पवित्र संतके गलेमें मरा हुआ साँप पहना दिया। मैं अधम हूँ। मेरा उद्धार की जिए। मैंने सुना है कि पापीको यमदूत मारते-पीटते ले जाते हैं। मेरा मरण सुघरे, ऐसा कोई उपाय बताएँ। मुश्के ढर लगता है। मैंने मरनेकी अभी तक कोई तैयारी भी नहीं की है।

परीक्षितने मृत्युकी वेदनाका विचार किया। जन्म-मरणके दुः खके विचारसे पाप छूटेगा। उन्होंने ऋषियोंसे कहा कि आप कुछ ऐसा करें कि सात दिनमें मुक्ते मुक्ति मिल जाए। आसन्तमृत्युके कर्तव्य आदि मुक्ते बताइए। समय अधिक नहीं है। ज्ञानकी लम्बी-चौड़ी बातें करेंगे तो समय पूरा हो जाएगा। मुक्ते ऐसी बातें बताइए और मुक्ते ऐसा मार्ग बताइए, जिससे परशात्माके चरणोंमें में लीन हो जाऊँ। मुक्ते ऐसी कथा सुनाइए कि जिससे मेरी मुक्ति हो।

ऋषिगण सोचने लगे। हम कई वर्षोंसे तपश्चर्या कर रहे हैं फिर भी मुक्ति मिलेगी या नहीं, उसकी चिता रहती है। हम भी मृत्युसे डरते हैं। अन्त समयमें प्रभुका नाम होठोंपर आना मुश्किल बात है। मात्र सात ही दिनमें राजाको कैसे मुक्ति मिलेगी? यह तो अशक्य ही है। इससे सब ऋषि चुप हो गए हैं।

सात ही दिनमें मुक्तिका पाना असम्भव-सा ही है। मृत्युके पासका समय अति नाजुक होता है। महाज्ञानियोंको भी मृत्युका डर लगता है। राम-नाम जल्दी होठोंपर नहीं आता।

रामचरित-मानसमें बालिने कहा है-

जन्म जन्म ग्रुनि जतन कराहीं, अंत राम कहि आवत नाहीं।

कोई भी ऋषि राजाको उपदेश देनेको तैयार न हुआ। किसीमें भी बोलनेकी हिम्मत नहीं थी। परीक्षित सोचते हैं कि समर्थ होनेपर भी ये ऋषि मुक्ते उपदेश क्यों नहीं दे रहे हैं ?

वे सोचते हैं कि जगत्के जीव चाहे मेरा त्याग करें, मैं भगवानका भ्रासरा लूंगा। भगवान नारायण कृपा करेंगे। अब समय अधिक नहीं है। मैं किसकी शरण लूं? मैं अपने परमात्माकी ही शरण लूं। वे तो मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे। मैं पापी तो हूं किंतु पांडववंशी हूं। अब बिना ईश्वरके मेरा कोई नहीं है।

परीक्षितने ईश्वरका आसरा लिया। भगवान्की स्तुति की। द्वारकानाथको याद किया। क्षेत्रे कोई सत्कर्म नहीं किया। ये बाह्मण मुक्ते उपदेश नहीं दे रहे हैं क्योंकि मैं अधम हैं। जिस परमात्माने, जब माताके गर्भमें मैं था तब ब्रह्माखसे मेरी रक्षा की थी, वे आज भी मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। में पापी तो हैं किंतु भगवान्का हैं। नाय, मैं आपका हैं।

दुष्टतमोऽपि दयारहितोऽपि कृष्ण तवाऽस्मि न चास्मि परस्य ।

हे द्वारकानाथ, मैं आपकी शरणमें आया हूँ। ग्रापने जब मेरा जन्म उजागर किया है तो मेरी मृत्यु भी सुधारिए।

परमात्माने गुकदेवजीको प्रेरणा दी कि वहां जाओ। शिष्य योग्य है। परीक्षितके जन्मको सुधारनेके लिए द्वारकानाथ स्वयं आए थे। किंतु मुक्ति देनेका अधिकार केवल शिवजीका है इसलिए भगवान शिवजीसे कहा। सो भगवान शिवजीके अवतार शुकदेवजी वहां पधारे। संहारका काम शिवजीका है, अतः परीक्षितकी मृत्युको सुधारनेके लिए शुकदेवजी पधारे।

शुक्रदेवजी दिगम्बर हैं। वासनाका वस छूट गया था। सोलह वर्षकी अवस्था है। कमरपर न तो मेखला है और न लेंगोटी। आजानुबाहु हैं। वक्षःस्थल विशाल है। हिट नासिकाके अग्रभागपर स्थिर है। मुखपर बालोंकी लट बिखरी हुई हैं। वर्श कृष्णकी भौति क्याम है और तेजस्वी भी है।

शुकदेवजी पर बालक धूल उड़ा रहे थे। नागा बाबा चला, नागा बाबा चला। किंतु शुकदेवजी मानो यह सब कुछ जानते ही नहीं हैं। वृत्ति ब्रह्माकार है। वे ब्रह्मींचतन करते हुए देहसे अभान हो गये हैं।

परमात्माके ध्यानमें जो देहभान भुलाता है उसके शरीरकी देखभाल परमात्मा स्वयं करते हैं। सोचते हैं कि इसे देहकी जरूरत नहीं है, किंतु मुक्ते तो है।

चारों ओर प्रकाश फैल गया। सूर्यनारायण तो कहीं धरती पर उतरे नहीं हैं न ? मुनि जान गये कि ये तो शंकरके अवतार श्रीशुकदेवजी पधारे हैं। सभामें शुकदेवजी पधारे। व्यासजी भी उस सभामें थे। उन्होंने खड़े होकर शुकदेवजीको बंदन किया।

शुकदेवजीका नाम सुनते ही व्यासजी भी भाव-विभीर हो गये।

शुक्तदेवजीके लिये प्रयुक्त विशेषण तो देखोः—"अनपेक्षः, निजलाभतुष्टो, अवधूतवेशः"।

व्यासजी सोचते हैं—भागवतका रहस्य गुकदेवजी जानते हैं, यह मैं नहीं जानता। कैसा निविकार है ? मेरा बेटा भागवत कहेगा और मैं सूनूंगा।

राजाके कल्याणके हेतु पधारे हुये शुकदेवजी सुवर्ण-सिंहासनपर विराजे। परीक्षितने आंखें खोलीं। मेरा उद्घार करनेके लिये इन्हें प्रभुने भेजा है। अन्यथा मुक्त-जैसे पापी और विलासीके यहीं वे नहीं आते।

परीक्षितने शुकदेवजीके चरणोंमें साष्टांग प्रणाम किया। परीक्षितने अपना पाप उन्हें कह सुनाया। मैं अधम हूँ। मेरा उद्धार करो। आसन्नमरणको क्या करना चाहिये? सनुष्य-मात्रका कर्तव्य क्या है? उसे किसका श्रवण, जप, स्मरण और अजन करना चाहिये?

गुरुदेव शुक्तदेवजीका हृदय पिघल गया। शिष्य सुयोग्य है।

अधिकारी शिष्य मिलने पर गुरुका दिल कहता है कि उसे अपना सर्वस्व दे दूँ। गुरु ब्रह्मनिष्ठ हो और निष्काम भी हो तथा शिष्य प्रभुदर्शनके लिये आतुर हो तो सात दिवस तो क्या सात मिनटमें प्रभु-दर्शन हो सकते हैं। अन्यथा गुरु लोभी हो और शिष्य लौकिक सुखकी इच्छा करता हो तो दोनों नरकवासी होते हैं।

लोभी गुरु और लालची चेला, होय नरकमें ठेलमठेला।

शुकदेवजी कहते हैं—राजन्, तू घबड़ाता क्यों है ? अभी सात दिन बाकी हैं—मैं तेरे पाससे कुछ लेने नहीं, देने आया हूँ। मैं निरपेक्ष हूँ। मुक्ते जो आनन्द मिला है और परमात्माके जो दर्शन हुये हैं वही दर्शन तुक्ते कराने आया हूँ। मुक्ते जो मिला है, वह तुक्ते देने आया हूँ। मेरे पिताजी मूख लगने पर दिनमें एक बार बेर खाते थे। किंतु इस कृष्ण-कथामें भजनानन्द इतना मिलता है कि मुक्ते तो बेर भी याद नहीं आते। मेरे पिताजी वस्त्र पहनते थे। प्रभु- चितनमें मेरा वस्त्र कब और कहाँ छूट गया, वह भी मुक्ते खबर नहीं है। सात दिनमें तुक्ते कृष्ण-दर्शन कराऊँगा। मैं बादरायणि हूँ। कृष्ण-आनन्दमें मस्त होनेके बाद वेरखा ना भी कहाँ रहा ?

भगवान् बादरायणिः । शुक्रदेवजीका सम्पूर्ण वर्णन वराग्य शब्दसे व्यक्त हो सकता है। बादरायणिके स्थानपर शुक्त शब्दका प्रयोग चल सकता था क्या ? भागवतमें एक भी शब्दका प्रयोग निर्श्यक नहीं है। शुक्रदेवजीके वराग्यको दिखलानेके लिए ही इसका प्रयोग किया गया। शुक्रदेवजी वादरायण—व्यासजीके पुत्र हैं। व्यासजीका तप और वराग्य कैसा था? व्यासजी सारा दिन जप-तप किया करते थे और भूख लगनेपर सारे दिनमें केवल एकबार बेर खाते थे। केवल बेरका ही आहार करते थे, अतः वे बादरायण कहलाये। ऐसे बादरायणके शुक्रदेवजी पुत्र हैं। जिसमें खूब ज्ञान-वराग्य हो, वह दूसरेको सुधार सकता है। शुक्रदेवजीमें वे दोनों पूर्णतः थे।

आजके सुधारकमें त्याग और संयम दिखायी ही नहीं देता। वह दूसरोंको क्या सुधारेगा? मनुष्य पहले अपने आपको ही सुधारनेका प्रयत्न करे।

राजन्, जो समय बीत गया उसका स्मरण मत करो। भविष्यका विचार भी मत करो। सिर्फ वर्तमानको सुधारो। सात दिन बाकी रहे हैं। मेरे नारायणका स्मरण करो, तुम्हारा जीवन अवश्य उजागर होगा।

लौकिक रसके भोगीको प्रेमरस नहीं मिलता, भक्तिरस भी नहीं मिलता। जिसने कामका त्याग किया है वही रसिक है। जगत्का रस कटु है, प्रेमरस ही मथुर है। जो इन्द्रियोंके आधीन होता है, उसे काल पकड़ता है।

भागवतका वक्ता शुक्रदेवजी जैसा ही होना चाहिये।

हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे।।

द्वितीय स्कन्ध

सत् यह परमात्माका नाम है। सभीमें जो ईश्वरका वर्शन करे वही सद्गुरु है। अधिकारी शिष्यको सद्गुरु अवश्य मिलता है।

प्रयम स्कन्धमें अधिकार-लीलाका वर्णन किया था। परीक्षित अधिकारी थे, अतः उनको शुक्तदेव मुनि जैसे सद्गुरु मिले। परीक्षितमें पाँच प्रकारकी शुद्धियाँ है; मानृशुद्धि, पिनृशुद्धि, इच्यशुद्धि, अन्नशुद्धि ग्रोर आत्मशुद्धि।

सद्शिष्यको ही गुरुकृपा मिलती है और ईश्वर-दर्शन होते हैं।

सद्गुरु-तत्त्व और ईश्वर-तत्त्व एक है। ईश्वर जिस तरह व्यापक हैं, उसी तरह गुरु भी व्यापक हैं। जिसका कहीं भी अभाव न हो, वही व्यापक है। परमात्मा सनातन सद्गुरु भी व्यापक हैं।

व्यापकको खोजनेकी नहीं, किंतु पहिचाननेकी आवश्यकता है।

परमात्माकी भाँति गुरु भी व्यापक हैं, किंतु वह अधिकारीको ही मिलते हैं।

स्वयं सन्त बने बिना सन्तको पहचाना नहीं जा सकता। तुम्हें सन्त विखाई नहीं वैते वयोंकि तुम सन्त नहीं हो। जो सन्तं बने, उसे सन्त मिले। सन्त बननेके लिए व्यवहारको अतिशुद्ध करना चाहिए। जबतक मुट्ठी-भर चने तकको भी जरूरत है तबतक व्यवहार छूटता नहीं है।

जो प्रत्येक व्यवहारको भक्तिमय बनाए, वही सच्चा बैष्णव है।

सन्त होनेके लिए मनको सुधारने की जरूरत है। मनको बदलनेकी जरूरत है। जो अपने हृदयका परिवर्तन करता है, वह सन्त बनता है। मन शुद्ध होने पर सन्त मिलता है। सन्तरे मिलनेके लिए सन्त आता है। विलासीको सन्त नहीं मिलते।

गुरुदेव ब्रह्मा है। गुरुदेव नया जन्म देते हैं। नया जन्म देनेका अर्थ है कि दे सनको और स्वभावको सुधारते हैं। गुरुदेव विष्णु हैं क्योंकि गुरुदेव शिष्यको रक्षा करते हैं। गुरुदेव शिष्यको मोक्ष भी देते हैं। इसीसे दे शिवजीके भी स्वरूप हैं। गुरु किए बिना न रहो। तुम लायक होगे तो भगवानकी कृपासे सद्गुरु मिलेंगे ही।

तुकारामजीने अपने अनुभवका वर्णन किया है। कथा-वार्ता सुनते हुए प्रभुके नामसे मेरी प्रीति हो गई। मैं भी 'विट्ठल बिट्ठल' का सतत जप करने लगा। प्रभुको मुभ पर बया आई। मुभे स्वप्नमें मेरे सद्गुरु मिले, मेरे सद्गुरु मुभे रास्तेमें मिले। मैं गंगास्नान करके आ रहा था कि वे रास्तेमें मिले। उन्होंने मुभसे कहा कि विट्ठलनाथकी प्रेरणासे में तुभे उपदेश देनेके लिए आया हूँ। मैंने गुरुदेवसे कहा कि मैंने तो भगवान्की कोई सेवा नहीं की है। किर भी गुरुदेवने मुभ पर कृपा की और 'रामकृष्ण हिर' का मन्त्र दिया।

गुरुदक्षिणामें उन्होंने पावभर तूप अर्थात् घी माँगा। क्या तुकारामके गुरुको पाव भर घी भी मिलता नहीं था क्या? तुकारामकी वाणी गूढार्थसे भरी हुई है। तूपका अर्थ है तेरापन और भेरापन (अर्थात् अहम्) तू मुक्ते दे दे। आजसे तू मूल जा कि तू पुरुष है। तू अपना पुरुषत्व मूल जा। मेरे गुरुदेवने मेरापन और तेरापन मुक्ते मांग लिए। मुक्ते आजा दो कि तू अपना अभिमान मुक्ते दे दे। आजसे अहम्को मत रखना। तू पुरुष नहीं है श्रीर तू खो भी नहीं है। तू किसीका पुत्र भी नहीं है। देहके सारे भाव तू मुक्ते अपंग कर दे। तू शुद्ध है, बहा है, ईश्वरका अंश है।

जीवका ईश्वरके साथ सम्बन्ध सिद्ध कर दिया, जोड़ दिया।

जिसकी प्रत्येक किया ज्ञानमय हो वह उत्तम गुरु है। ज्ञानी भक्तोंकी प्रत्येक किया ज्ञान और बोध रूप होती है। संतोंका सब कुछ ग्रलीकिक होता है।

शुकदेवजी भात्र बह्मज्ञानी ही नहीं थे। परन्तु उनकी दृष्टि भी बह्मदृष्टि थी।
शुकदेवजी हरेकको समभावसे, बह्मभावसे देखते हैं। जैसी दृष्टि वेसी सृष्टि। जिसकी दृष्टि
बह्ममय हो उसे जगत्का भास नहीं होता। शुकदेवजी गुरु हो नहीं, सद्गुरु भी हैं। शुकदेवजी
जैसे बह्मदृष्टिवाले सुलभ नहीं हैं। वेसे बह्मज्ञानी-ब्रह्मज्ञानको बातें करनेवाले तो सुलभ हैं।

शुक्देवजी जैसे गुरु मिले मिले तो सात दिवसमें तो क्या सात मिनटोंमें भी मुक्ति दिला सकते हैं। किंतु शिष्य परीक्षित जैसा अधिकारी होना चाहिये। गुरु और शिष्य दोनों अधिकारी होने चाहिए।

मन्त्रदीक्षा अधम है ; स्पर्शदीक्षा उत्तम है।

ब्रह्मभावमें तल्लीन होकर जुकदेवजीने परीक्षितके सिर पर वरदहस्त रखा कि तुरन्त उनको ब्रह्मका दर्शन हुआ।

प्रथम स्कन्धमें अधिकारकी कथा बतायी है। भागवतका श्रोता कैसा होना चाहिए वह बताया गया है। वक्ता कैसा होना चाहिए वह भी बताया है।

आगे कथा आयेगी कि ध्रुवजीको मार्गमें नारवजी मिले और प्रचेताओंको शिवजी मिले। अधिकारी शिष्यको सद्गुरु मिलते हैं। परीक्षितके लिये भी शुक्देवजी आये। अन्यथा लाख आमन्त्रण देने पर भी शुक्देवजीको आंखें उठाकर देखने तककी फुरसत नहीं है। क्योंकि संच्चा ज्ञानी एक क्षण भी परमात्माके दर्शन किये बगैर नहीं रह सकता।

तीन प्रकारके श्रीतावक्तामें व्यासजीका क्रम दूसरा है, क्योंकि वे समाजसुधारकी हिन्दि कथा करते थे। शुकदेवजी दूसरींको सुधारनेकी नहीं किंतु अपने अतःकरणको सुकी करनेकी वृत्तिसे कथा करते थे।

शुक्रदेवजीने कथाका आरम्भ तो किया। किंतु मंगलाचरण नहीं किया। कारण देहभान बिलकुल नहीं था। तीन अध्यायोंके बाद शुक्रदेवजीने मंगलाचरण किया।

भागवतमें तीन मंगलाचरण हैं। प्रथम व्यासजीका, दूसरा शुकदेवजीका और अन्तमें तीसरा सूतजीका। योवनमें मंगलाचरण, मंगल आचरणकी बहुत जरूरत है। इसलिए ही शुकदेवजीका मंगलाचरण बारह श्लोकोंका है और अन्य सभीका एक एक दलोकका है।

उत्तम बक्ता कीन होता है ? जो सम्पूर्णतः वैराग्यमय हो, वह बक्ता उत्तम है।

संसारके किसी भी विषयमें मन न जाय, वह वैराग्य है। संसारके विषयोंको बेस्सते हुए भी जिसका मन उसमें नहीं रमता, उसने ही सच्चा वैराग्य सिद्ध किया है। विना वैराग्यके हदता नहीं आती। वैराग्यसे ज्ञान शोभित होता है। ज्ञान, अक्ति, वैराग्य परिपूर्ण होने पर सनुष्य ब्रह्ममय बनता है।

शुकदेवजीमें पूर्णतः ज्ञान, भक्ति और वैराग्य थे। ज्ञानीका हृदय कृष्णप्रेममें न पिघले तो वह ज्ञान किस कामका ?

परीक्षित राजा शुकरेवजीसे पूछते हैं; जिसकी मृत्यु समीप हो उसका कर्तव्य क्या है ? उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ? मनुष्यमात्रका कर्तव्य क्या है ?

शुकदेवजीने कहा — राजन, तूने अच्छा प्रश्न किया है। सुन। अन्तकालमें बात, पित्त और कफसे त्रिदोष होता है। मृत्युकी वेदना भयंकर होती है। जन्ममरणके दुःखोंका विचार करेंगे तो पाप नहीं होगा। सो मृत्युसे डरते रहो। उसको स्मरण रखो। सोचो कि कैंने मृत्युके स्वागतकी तैयारी की है या नहीं। ऐसा चितन करनेसे वैराग्य आता है।

जनममृत्युजराच्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् ।

जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधिके दुःखोंका बार बार विचार करो तो वैराग्य उत्पन्न होगा और पाप छूटेंगे। वर्ना पापके सस्कार जल्दी नहीं छूटते। सोचेसमक्षे विना विवेक-वैराग्य उत्पन्न नहीं हो सकता।

कालको सिर पर रखकर हमेशा ईश्वरका चितन करो। कालको याद रखोगे तो पापवृत्तिका उद्भव नहीं होगा।

अजनके लिए अनुकूल समयकी प्रतीक्षान करो। कोई भी क्षण भजनके लिए अनुकूल है। कोई तकलीफ न रहने पर मैं भजन करूँगा ऐसा मानना अज्ञान है।

एक सनुष्य स्नान करनेके लिए समुद्रके किनारे पर गया। किंतु स्नान करनेके बजाय वह वहाँ बैठा ही रहा।

लोगोंने उससे पूछा कि क्यों इस तरह बैठा हुआ है ? स्नान कब करेगा ?

उस मनुष्यने कहा कि समुद्रमें एकके बाद एक तरंगें उठ रही हैं। तरंगोंके बन्द होने पर स्नान करूँगा.

क्या समुद्रकी मौजें कभी रुकती हैं ? मौजें कब रुकेंगी और कब स्नान होगा ?

संसार भी एक समुद्र है। उसमें असुविधारूपी तरंगें आती ही रहेंगी। इसलिए यदि कोई कहे कि अनुकूलता होने पर भगवानका भजन करूँगा तो वैसी सर्वांगी श्रनुकूलता तो आएगी ही नहीं। जिस तरह वह मनुष्य स्नान नहीं कर सका उसी तरह ऐसे मनुष्य ईश्वर-भजन किए बिना रह जाते हैं।

जीवनमें चाहे मुक्तिकलें आएँ किंतु इस लक्ष्यको मत भ्लना कि मुक्ते परमात्मासे मिलना है, प्रभुसे मुक्ते एक होना है। लोभी जिस तरह पैसोंपर लक्ष्य रखता है उसी तरह महापुरुष परमेक्वरपर लक्ष्य रखते हैं। भगवान्ने भी गीतामें कहा है-

अन्तकाले च मामेव स्मर्-मुक्तवा कलेवरम् । गीता अ० = इलोक ४

अंतकालमें जो मेरा स्मरण करता हुआ देहत्याग करता है वह मुक्षे पाता है। अंतकाल-का अर्थ जीवनका नहीं परन्तु प्रत्येक क्षणका अन्तकाल। सो प्रत्येक क्षण ईश्वरका वितन, ध्यान, स्मरण करना चाहिए।

प्रत्येक क्षणको सुधारोगे तो मृत्यु भी सुधरेगी। प्रत्येक क्षणको सुधारनेका अर्थ है हर क्षण ठाकुरजीको अपनी दृष्टिमें रखना।

लोग मानते हैं कि सारा जीवन काम-धन्धा करेंगे, उल्टा-सीधा करके धन कमायेंगे और अन्तकालमें भगवान्का नाम लेकर संसार पार कर लेंगे। यह गलत विचार है इसलिए तो स्पब्टता की गयी है कि 'सदा तद्भावभावितः।' हमेशा जिस भावका चितन करोगे उसीका ख़ल्तकालमें भी स्मरण होगा।

भगवान्ने भी आशा की है कि 'तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर ।' इसीलिए सारा समय तू निरन्तर मेरा स्मरण कर ।

यह तो सर्वविदित बात है कि जिस वातका सर्वदा चितन किया गया है, मृत्युके समय भी उसीका ही स्मरण होता रहेगा।

एक सुनारका हण्टान्त है। एक सुनार बीमारोके कारण ज्ञैयामें पड़ा हुआ था। कई महिनोंसे वह बाजार नहीं जा सका था सो उसे सोना और सोनेके बाजार भावका ही विचार आता रहता था। अन्तकाल आया। बुखार बढ़ता जा रहा था। डॉक्टरने आकर बुखार नापकर कहा कि एक सौ पाँच (१०५ डिग्री) है। सोनी समक्षा कि किसीने सोनेका भाव बताया है। वह अपने पुत्रसे कहने लगा कि बेच दे, बेच दे। हमने अस्तीके भावमें लिया था। अब एक सौ पाँच हुआ है तो बेच दे। ऐसा बोलते-बोलते ही बह मर गया। सुनारने सारा जीवन सोना खरीदने-बेचने और सोनेक विचारमें ही गुजारा था सो अन्तकालमें उसे सोनेका हो विचार आता रहा।

धन-सम्पत्तिकी ही चिता करनेवालेको, रुपया-पैसा पैदा करनेवालेको अन्तकालमें भी उसीका विचार आता है। धन कमाना कोई पाप नहीं है किंतु उसे कमाते समय भगवान्को भुला देना पाप है।

शुकदेवजीने कहा कि हे राजन्, मनुष्यकी आयु इसी तरह समाप्त हो जाती है। निद्रा और विलासमें रातें गुजर जाती हैं और धन-प्राप्तिके प्रयत्नमें तथा कुदुम्बके परिपालनमें दिन गुजरते जाते हैं।

> निद्रया हियते नक्तं व्यवसायेन च वा वयः । दिवा चार्थेहया राजन्, कुटुम्बभरणेन वा ॥ भा० २-१-३

सनुष्यका अधिकतर समय िद्धा और अर्थोपार्जनमें चला जाता है, उसका बहुत-सा समय बार्ते करनेमें चला जाता है। बहुतोंका समय पढ़नेमें गुजरता है, बहुत पढ़ना भी अच्छा नहीं है। अति वाचनसे शब्द-ज्ञान तो बढ़ता है किंतु साथ साथ अभिमान भी बढ़ता है।

राजन, जो समय चला गया है उसके लिए अब बत रोओ। उसका विचार भी न करो। सूतकालकी बातें ही सोचते रहनेसे कोई लाभ नहीं है। तुम अपने वर्तमानकी, खधारो। सात विनोंका जो यह समय मिला है उसीका सदुप्योग कर लो।

मनुष्य इन्द्रियोंके सुखमें ऐसा फँसा हुआ है कि उसे अपने लक्ष्यका ध्यान ही नहीं रहता। शरीर, खी, सन्तान ग्रादि सब कुछ असत्य है, फिर भी उन सबके मोहमें ऐसा पागल बन गया है कि उसे समय और लक्ष्यका भी भान नहीं रह गया है। तुम्हें क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या बनना है, उसका विचार आज ही कर लो। इच्छाशुद्धिके बिना कर्मशुद्धि नहीं होती। तुम निश्चय कर लो कि मुक्ते भगवान्से मिलना है, स्रक्ते प्रभुके धाममें जाना है. मुक्ते पुनर्जन्म नहीं लेना है।

जगत्में विकार और वासनाके बढ़ जानेके कारण त्याग और संयम कम हो गया है। काल मनुष्योंको धक्का दे और उन्हें रो-रोके घर छोड़ना पड़े उससे यह अच्छा है कि वे विवेकसे स्वेच्छापूर्वक ही घर छोड़ दें। शङ्करस्वामीने कहा है – निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम्।

हे राजन, मानव— जावनकी अंतिम परीक्षा मृत्यु है। मनुष्यकी प्रतिक्षण मृत्यु होती रहती है। जो प्रत्येक क्षणको सुधारता है उसकी मृत्यु सुधरती है और जिसकी मृत्यु सुधर गई उसका जीवन भी उजागर हो जाता है।

प्रभुका स्मरण प्रत्येक क्षणके अंतकालमें करना चाहिए-क्षणस्य ग्रंतकाले मात्र जीवनके अन्तकालमें नहीं। क्षण-क्षणको जो सुधारता है उसीका जीवन सुधरता है। यह शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है अर्थात् प्रतिक्षण शरीरका नाश होता रहता है। अन्तकालमें अर्थात् प्रतिक्षण पलके अंतमें मनुष्यको मृत्यु होती रहती है सो प्रभुका स्मरण प्रतिक्षण करो। शंकराचार्यजीने शांकरभाष्यमें यही कहा है।

अन्यथा जिसका जीवन निद्वा धनोपार्जन और कुदुम्बके परिपालनमें ही गुजर गया हो उसे प्रन्तकालमें वही सब कुछ याद आता रहता है। सारा जीवन जिसमें बीता हो वही अन्तकालमें याद आता है।

एक बूढ़ा बीमार हो गया। उसका सारा जीवन द्रव्य आदिके पीछे ही बीता था। अन्तकाल नजवीक आया। उसके पुत्रादि कहते हैं कि पिताजी, अब आप श्रीकृष्ण गोन्विद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवका जप कीजिये। किंतु उस बूढ़ेके मुँहसे ये शब्द निकलते ही नहीं हैं। जीवनमें कभी भगवान्का नाम लिया हो तब वह नाम याद आये न?

वह बूढ़ा मनसे द्रव्यका ही चिंतन कर रहा है। उसकी दृष्टि आँगनमें गई। उसने देखा कि वछड़ा भाडू चबा रहा है इतना छोटा सा नुकसान भी वह बूढ़ा कैसे सह सकता था? उसका दिल जलता है कि मैने कैसे धन कमाया है यह ये लोग क्या जानें? उसे लगा कि रुपये-पैसोंकी तथा अन्य वस्तुओंकी इन लोगोंके लिए कोई कीमत ही नहीं है। मेरे जानेके बाद ये लोग घरको लुटा ही देंगे।

बह बूढ़ा कुछ स्पष्ट बोल तो सकता नहीं था इसलिए कुछ बड़बड़ाने लगा। उसके एक बेटेने लोचा कि पिताजी अगवानका नाम लेना तो चाहते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। दूसरे बेटेने लोचा कि पिताजी कभी अगवानका नाम तो लेते नहीं सो वे कुछ मिलकियतके बारेमें कहना चाहते हैं। कुछ धन छुपा रखा होगा उसके बारेमें कुछ कहना होगा उन्हें। पुत्रेनि डॉक्टर बुलाकर उससे विनती की कि कुछ ऐसा करो कि पिताजी दो-चार शब्द बोल सकें। डॉक्टरने इंजेक्शन वेनेके लिए हजार रुपयेकी फीस मांगी। पुत्रोंने सोचा कि कहीं गाड़कर रखा हुआ धन बतायेंगे। अतः हजार रुपये खर्च कर डाले।

पिताकी बात सुननेके सभी ज्ञातुर थे। दवाईने अपना काम किया। कुछ शक्ति मिली तो वह बूढ़ा बोला— सब मेरी ओर क्या देख रहे हो? वहाँ देखो। वह बछड़ा कबसे आडू खा रहा है और इस तरह बछड़ा-आडू, आडू-बछड़ा करते हुए बूढ़ेने देह त्याग दिया।

आप देखें, ध्यान रखें कि कहीं आपकी भी ऐसी दशा न हो। यह बात हैंसनेके लिये नहीं, सावधान करनेके लिये कही है।

लक्ष्मीजी अकेली आती हैं तो रुलाती हैं किंतु साथमें ठाकुरजी भी आबें तो सुखी करती हैं।

लोग कहते हैं कि आनेवाले कालकी खबर कैसे हो सकती है? फिंतु वह तो पहलेसे ही सावधान करके आता है। काल सभीको सावधान करता है। किंतु लोग मानते ही नहीं हैं। काल अगमनके पहले पत्र लिखता है। किंतु कालका पत्र पढ़ना कोई नहीं जानता। बाल ब्वेत होने लग जायें तो मानो कि कालकी नोटिस आ गयी है। बाँत गिरने लगें तो मानो कि कालकी नोटिस आ पहुँची है और सावधान बनो। बाँत गिर जाते हैं तो लोग नकली बाँत लगवाते हैं। बाँत गिरने लग जायें तो समभ लेना चाहिए कि अब तो बूध—भात खाकर प्रभुभजन करनेका समय आ गया है। लेकिन लोग नकली बाँत बनवाकर इसलिए लगवाते हैं कि पापड़ खानेका मजा आयेगा। ऐसे कहाँ तक चलेगा? खानेसे शान्ति तो मिलती ही नहीं, इसके विपरीत वासना और अधिक भड़कती ही है।

मृत्युकी कई निशानियाँ बताई गई हैं। अरुन्धितका तारा न विखायी दे तो मानना जाहिए कि एक वर्षमें मृत्यु होगी। स्वप्नमें कीचड़में शरीर धँसता हुआ दीसे तो मानो कि नौ माहमें मृत्यु होगी। स्वप्नमें कुम्हारके हाथी अर्थात् गधे पर सवारी करनेका दृश्य विखायी दे तो मानो कि छै मासमें मृत्यु हो जाएगी। कानमें उँगलि डालनेके बाद अन्तष्वंनि न सुनायी दे तो समक्षो कि आठ दिनोंमें मृत्यु हो जाएगी। मृत्युके लक्षण जानकर अयभीत मत होना। सावधान होनेके लिये ही ये लक्षण बताए गये हैं। सावधान होनेके लिये ही यह भागवतकी कथा है।

भागवतकी कथा सुनकर परोक्षित कृताथं हुय । मरणको सुधारनेके लिये भागवत शास्त्र है । जीवनको जो सुधारता है उसीका मरण सुधरता है ।

राजन् ! मरणको सुधारना हो तो प्रत्येक क्षराको सुधारो । रोज सोचो विचारो, मनको बार बार समकाओ कि ईश्वरके बिना मेरा कोई नहीं है । इस शरीरको भी एक दिन मुक्ते छोड़ना पड़ेगा अतः यह भी मेरा नहीं है । जब शरीर भी मेरा नहीं है तो मेरा है ही कौन ? क्योंकि सभी सम्बन्ध शरीरके कारण ही उत्पन्न हुये हैं ।

भावना करो कि न तो मैं किसीका हूँ और न कोई मेरा है। इस तरह ममताको हटाओ । संग्रहसे ममता बढ़ती है इसलिए अपरिग्रही बनो। तृष्ति भोगमें नहीं, त्यागमें है।

समता सिद्ध करनेके लिये सबसे ममता रखो। व्यक्तिगत मसता दूर करो।

प्रत्येक मनुष्यको चाहिए कि वह प्रतिक्षण सर्वात्का, सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीकृष्णकी लीलाओंका ही श्रवण, कोर्तन और मनन करे।

इन्द्रियोंको भोगसे नहीं प्रभु-स्मरणसे -प्रभुसेवासे ही ज्ञान्ति मिलती है।

दुःखका कारण देह ही है। दुःख भोगनेके लिये ही तो देह मिली है न ? पाप ही न किये होते तो यह देह और यह जन्म ही क्यों मिला होता ?

रामदास स्वामीने दासबोधमें लिखा है—देह धारण करना ही पाप है। मनुष्य हर तरहसे सुखो नहीं हो सकता।

हे राजन्, मानव शरीर सुखके उपभोगके लिए नहीं मिला है। मानवशरीर तो भजन करके भगवानको प्राप्त करनेके लिए ही मिला है।

इन्द्रियमुख सभी प्राणियोंको एक-सा हो भिलता है। जरीरसंगसे जो युख स्त्री— पुरुषको मिलता है वही सुख कुतको भी कुतियाके संगसे मिलता है। ग्रतः मनुष्यजीवन पाकर प्रभु 'स्मरणमें लीन रहो। तुम जीवनको कुछ ऐसे सांधेमें ढालो कि मृत्युके क्षणमें भगवानको हो याद आये।

जीव शिव बननेका प्रयत्न ही नहीं करता, अन्यथा वह तो शिव बननेके लिए ही जन्मा है।

जीव जब ईश्वरसे कहता है कि भैं आपका हूँ तो वह सम्बन्ध अपूर्ण है। परन्तु ईश्वर जब जीवसे कहता है कि तू मेरा है तभी वह सम्बन्ध परिपूर्ण होता है।

पापको टालो, पुण्यकार्य तुरन्त करो। ईश्वर हमें पापको प्रवृत्तिओंसे कभी नहीं जोड़ता। परन्तु जन्मोंके संजित संस्कार ही पाप करनेके लिए प्रेरणा देते हैं।

एकांतमें ईश्वरभजन करो। मनको एकांत जल्दी एकाग्र बनाता है एक ईश्वरमें ही सबका अन्त करना एकान्त है। ईश्वर एक और अद्वितीय है। मनको एकाग्र करने किए एकान्तमें रहनेकी जरूरत है। गृहस्थ घरमें समभाव नहीं रख सकता, वह फिर चाहे गीताका पाठ ही क्यों न करे? "समत्वम् योग उच्यते"। गृहस्थाधमके व्यवहार विषमतासे भरे हुए हैं। वहाँ समता नहीं रखी जा सकतो। गृहस्थके घरमें भोगके परमाणु भरे हुए होनेके कारण घरमें रहकर परमात्माका सतत ध्यान करना कठिन है। भागवतमें गुकदेवजीने स्पष्ट कहा है कि जिसकी मृत्यु समोप आ गई हो वह घर छोड़ दे—"गृहात् प्रविजतो घीरः।" ध्रेयंसहित घर छोड़ो, पवित्र तीयंके जलमें स्नान करो और पवित्र एकान्त स्थलमें आसन जमाकर बैठ जाओ। मनसे प्रणवका जप करो। प्राणायामसे प्राणवायुको वशमें करो। मनको अन्य विचारोंसे रोककर भगवान्के मंगलमय रूपसे जोड़ दो।मीराबाईने एकान्तमें गिरिधरके आगे नाचना तय किया था। उसको टेक थी "मैं गिरिधरके आगे नाचुंगी।" तभी उसकी भक्ति सिद्ध हुई।

एकान्तमें बैठकर पहले प्राणायाम करो। मनका प्राणसे सम्बन्ध है। प्राणसे मन भी हिथर होता है। प्राणायामके तीन भेद होते हैं। प्रथम पूरक प्राणायाम करना होता है दाहिनी नासिका द्वारा बाहरकी हवा अन्दर खींचो। यह सब योगकी प्रक्रियाएँ हैं।

महाप्रभुजीने सुबोधिनोमें कहा है कि योगको भी भक्तिका सहकार चाहिए। योगको जो भक्तिका साथ न मिले तो वह रोगो बन जाता है। बिना भक्तिका योग रोग उत्पन्न करता है। बिना भक्ति किये योग साधक नहीं होता, इतना हो नहीं, वह कभी कभी बाधक भी हो जाता है। भक्तिसे योग किया जाय तो प्रभुके साथ संयोग होता है। योगसे योगी मनको स्थिर कर सकता है किंतु हृदय विशाल नहीं होता। हृदयकी विशालता तो भक्ति और ज्ञानसे ही होगी। इसलिए पूरक प्राणायामसे ऐसी भावना करो कि प्रभुका तेजोमय स्वरूप तुम्हारे हृदयमें उतर रहा है। भगवान्का व्यापक तेज तुम्हारे हृदयमें आ रहा है।

फिर जब कुम्भक करो तब भावना करो कि मैं ईश्वरका आलिंगनकर रहा हूँ। प्राणको शरीरमें रोके रखना ही कुम्भक है। उस समय ब्रह्मसम्बन्धकी भावना करो। उस समय सोचो कि मेरे प्रभुके साथ मेरा मिलन हुआ है। मेरे प्रभुने मेरा आलिंगन किया है। यह ब्रह्मसम्बन्ध सतत टिक जाए तो मुक्ति मिलती है। मनुष्य इस ब्रह्मसम्बन्ध सदा बनाये नहीं रख सकता। संसारके विषयोंमें मनको जाने देनेसे ब्रह्मसम्बन्ध भंग हो जाता है।

फिर रेचक प्राणायाम करना होता है। बाई नाकसे दवास बाहर छोड़ना रेचक कहलाता है। उस समय ऐसी भावना करो कि मैं प्रभुके साथ एक हो गया हूँ। मैं भगवान्से एक एक हो गया हूँ, भगवान्का बन गया हूँ, इसलिये मेरे पाप बाहर निकल रहे हैं, वासना बाहर निकल रही है। भेरे मनके सारे विकार बाहर निकल रहे हैं और अब मैं गुद्ध हो रहा हूँ।

जब तक कुछ न कुछ लौकिक व्यवहार भी करना है तब तक मन स्थिर नहीं हो सकता बाहरका संसार तो भजनमे, कीर्तनमें विक्षेप नहीं करता किंतु मनका संसार अवश्य विक्षेप करता है।

बाह्मण संध्यामें अघमषंण करता है। वह सोचता है कि मेरे पाप बाहर निकल रहे हैं। मनकी मलिनता दो प्रकारकी होती है—

स्थूलम लिनता— साधारण साधन तप, वत, अनशन आदिसे यह मिलनता दूर होती है। सुक्ष्म मिलनता—तीव भक्ति हो उसे दूर कर सकती है।

शुक्रदेवजीने इसीलिये आरम्भमें विराट् पुरुषका ध्यान घरनेकी बात कही है। विराट् पुरुषकी घारणा किये बिना मन शुद्ध नहीं होता।

शुकदेवजी कहते हैं कि वैसे तो मेरी निष्ठा निर्मुणमें है तथापि नन्दनन्दन यशोदानन्दन मेरे मनको बार बार अपनी ओर खींच लेते हैं। श्रीकृष्ण भगवान्की मधुर लीलायें मेरे मनको, मेरे हृदयको बलपूर्वक अपनी ओर आर्काषत करती हैं। इसी कारणसे मैंने भागवत-पुराणका अध्ययन किया और मैं वह आपको सुनाऊँगा।

भगवान्के नामका प्रेमसे संकीर्तन करना ही सभी शाखोंका सार है। सभी शास्त्र पढ़ो, उनपर विचार करो किंतु याद रखो कि नारायण हरि ही सच्चे हैं।

> आलोडच सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः । इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणो हरिः॥

मैंने सब शास्त्र देख डाले, कई बार विचार किया, फिर भी सार तो एक ही निकला कि उन सभीके ध्येय केवल नारायण हिर ही है। सभी शास्त्रोंके वाचन-मननके बाद मैंने तय किया है कि केवल भगवान्का ही ध्यान करना चाहिए।

निर्गुणके प्रति जबतक निष्ठा न हो सके तब तक मनके रागद्वेष नहीं जायेंगे। जिसकी सगुणमें तो निष्ठा हो किंतु वह निर्गुणको न माने तो उसकी भक्ति अपूर्ण हो रहती है।

ध्यानके आरम्भमें मनको सेवा करो। ध्यानके समय मन शुद्ध न हो तो आनन्द नहीं मिलता। मनकी बाहरी विषयोंमें भटकते रहनेको आवत पड़ गणी है। वर्तमानकालमें जीवन भोगप्रधान बन गया है। अतः मनको अन्तर्मुख करना बड़ा कठिन है। ज्ञानी पुरुष मनकी मिलता घोनेके लिये विराट् पुरुषको धारणा करते हैं। विराट् पुरुषको धारणाका अर्थ है सारे जगत्को ब्रह्मरूप मानना। ब्राह्मण उस विराट् पुरुषका मुख है, क्षत्रिय हाथ है वैदय जंघा है, शूद्र पग है, निवयां नाड़ी हैं। इस प्रकार जगत्के प्रत्येक पदार्थको ब्रह्मरूप देखकर मनको शुद्ध करना है। साधारण साधकके लिए इस विराट् पुरुषकी कल्पना और धारणा कठिन है अतः कुछ लोग अति सुन्दर नारायण भगवानका ध्यान करते हैं।

जगत्को जबतक ब्रह्मरूप नहीं मानेंगे तबतक रागद्वेष नहीं मिटेंगे । कुछ लोग जगत्को ब्रह्ममय मानते हैं तो कुछ लोग प्रत्येक पदार्थमें ब्रह्मस्वरूपका अनुभव करते हैं। रागद्वेषके नाशके लिये विराट् पुरुषका ध्यान करो। सारा विश्व उसी विराट् पुरुषका स्वरूप है ऐसी भावना मनमें हढ़ हो जाय तो जगत्को किसी भी वस्तुके प्रति होनभाव या कुभाव न हो।

हरि ही जगत् है। ब्रह्महिष्टिसे जगत् सत्य है। ब्राह्मण भगवान्के मुखसे निकला है, वैश्य जंघासे निकला है, शूद्र चरणसे निकला है अतः किसीका भी अपमान भगवान्का ही प्रपमान है। इसलिए किसीका भी अपमान और तिरस्कार न करो। जगत्में जड और चेतनका जबतक भेद रखोगे तब तक ध्यानमें एकाग्रता नहीं आयेगी.

इसके बाद भागवतमें वैराग्यका उपदेश दिया गया है। बिना वैराग्यके ध्यान नहीं हो सकता, ध्यानमें एकाग्रता नहीं हो सकती।

संसारका स्मरण ही दुःख है और संसारका विस्मरण ही सुख है।

ज्ञानमार्गमें तीव वैराग्य होना चाहिये। भक्ति-प्रेममार्गमें समर्पणकी प्रधानता है। भक्ति करनी हो तो वह वैराग्यके बिना तो चल सकती है किंतु सबके साथ प्रेम तो करना ही पड़ेगा। वैराग्यसे यह काम अधिक कठिक है। सबके साथ प्रेम करो अथवा अकेले ईश्वरसे प्रेम करो। जगत्के प्रत्येक पदार्थके साथ प्रेम करना भक्ति-मार्ग है।

ज्ञान-मार्ग त्यागप्रधान है। भक्ति मार्गमें समर्पणका प्राधान्य है। ज्ञानी सबका निषेष करता हुआ परिनिषेवमें जो शेष रहता है उसीमें मनको हढ़ करता है। साधारण मनुष्यके लिये ज्ञान-मार्ग मुलभ नहीं है। मनुष्य सर्वस्व त्याग तो कर नहीं सकता।

शरीरसे आत्मा भिन्न है ऐसा सब समभते तो हैं किंतु उसका अनुभव आसान नहीं है। भक्त मानता है कि गायमें बसे हुए श्रोकृष्णको सेवा घासमें बसे हुए श्रीकृष्णसे करूँगा।

भक्ति-मार्गमें सद्भाव आवश्यक है। सभोके प्रति सद्भाव रखना कठिन कार्य है। श्रीकृष्ण भगवान तो स्वयंको लात मारनेवालेको भी सद्भावको दृष्टिसे ही देखते हैं।

मनकी मिलनता घोनेके लिए विराद् पुरुषका ध्यान घरना है। विराद् पुरुषके ध्यान करनेका अर्थ है, इस जगत्में जो कुछ दीख रहा हो उसमें परमात्माका वास है, ऐसा समक्षकर ध्यावहार करना। सारा गगत् उसी विराद् पुरुषका स्वरूप है। विराद् पुरुषके ध्यानके लिए तीव्र वैराग्य जरूरी है।

सारा विश्व ब्रह्मरूप है ऐसा मानकर ज्ञानी पुरुष ललाटमें ब्रह्मके दर्शन करता है। वैष्णवजन ह्रुदयमें चतुर्भुज द्वारकानायके दर्शन करते हैं।

प्रशुके एक अंगका चितन करना ध्यान है और प्रभुके सर्वांगका चितन करना घारएा है। वास्यभक्ति द्वारा हृदय जल्दी दीन बनेगा। पहले भगवानके चरणारविंदका ध्यान करो, किर शुखारविंदका और ग्रन्तमें सर्वांगका ध्यान करो।

घ्यानयोगको कथा कपिल गीतामें बिस्तारसे दी गयी है जिसका यहाँ संक्षेपमें वर्णन किया गया है।

साधक सावधान होकर ध्यान करेगा तो उसकी समक्षमें यह बात आ जायगी कि सायाकी शक्ति भ्रांतिमय ही है।

ईश्वरका चितन न हो सके तो भी कोई बात नहीं है किंतु संसारका चितन तो कभी भी नहीं करना चाहिए। ईश्वरका ध्यान चाहे न हो सके किंतु संसारका ध्यान छोड़नेकी आवत डालनी चाहिए।

ध्यानके बिना ईश्वरका साक्षात्कार नहीं हो सकता। जिस तरह रुपये-पैसोंका ध्यान करते हो उसी तरह परमात्माका ध्यान करो।

आरम्भावस्थामें आँखोंके सामने ग्रन्थकार-सा छा जायेगा। किंतु बैयंसे योगधारणा करके मनको वशमें करो। बुद्धि द्वारा प्रभुके सर्वागोंकी धारणा करो। ज्यों ज्यों बुद्धि स्थिर होती जायगी, त्यों त्यों मन भी स्थिर होने लगेगा। घारणा स्थिर होने पर ध्यानमें प्रभुका मंगलमय स्वरूप दीखता है और भक्तियोगको प्राप्ति होती है।

ध्यानमें मन यदि स्थिर न हो सके तो उस मनको मृत्युसे भयभीत करो। तभी वह . स्थिर होगा। मनको किसी भी तरह समऋाओ और स्थिर करो।

क्षणभंगुर जीवनकी किलका, कल प्रातः को जाने खिली न खिली; मलयाचलकी शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। किलकाल छुटार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली; रट ले हरिनाम अरी रसना, फिर अंत समयमें हिली न हिली।।

ज्ञानदेवने मनको गुरु बनाया है। मनका सच्चा गुरु आत्मा है।

एकनाथ महाराजके पास एक बैष्णव आया। उसने महाराजसे पूछा कि आपका मन ईश्वरमें, सदासर्वदा श्रीकृष्णमें कंसे स्थिर रहता है ? मेरा मन तो आधा घंटा भी प्रभुमें स्थिर नहीं रह सकता। मनको स्थिर करनेका कोई उपाय बताये।

एकनाथने सोचा कि उपदेश क्रियात्मक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जाने दे इस बातको अभी। मुक्ते लगता है कि तेरी मृत्यु समीप आ रही है। मृत्युके पहले वेर और वासनाका त्याग करना चाहिए। वेर और वासना मृत्युको बिगाड़ती है। सात दनोंके बाद फिर मेरे पास आना। मृत्युका नाम सुनते ही उस वैष्णवके तो मानो होश ही उड़ गये। वह घर लीटा। घन-संपत्ति ग्रादि सब कुछ पुत्रके हाथोंमें सौंप दिया। उसने सबसे क्षमा-याचना की और वह ईश्वरका घ्यान करने लगा। सात दिनोंके बाद वह एकनाथ महाराजके पास आया।

महाराजने पूछा कि इन सात दिनों में तूने क्या क्या किया ? तूने कुछ पाप तो नहीं किया ? वंष्णवने उत्तर दिया कि मैं मृत्युसे ऐसा डर् गया कि सब कुछ छोड़कर प्रभुके व्यानमें लग गया।

तो एकनाथने कहा कि मेरी एकाग्रताका यही रहस्य है। मैं मृत्युको रोज याद करता हैं। मैं मृत्युका मनमें डर रखकर सतत ईक्वर-भजन करता हूँ अतः सभी विषयोंसे मेरा मन हट जाता है और वह सदासर्वदा श्रीकृष्णमें एकाग्र रहेंता है।

परमात्मामें मन तः मय न हो सके तो कोई बात नहीं है किंतु संसारके साथ कभी तन्त्रय न बनो ।

परमात्माके घ्यानसे जीव ईश्वरमें मिल जाता है। ध्यान करनेवाला ध्येयमें मिल जाता है। घ्याता, घ्यान और ध्येय तीनों एक होते हैं। यही मुक्ति है, यही अद्वेत है।

हिन्द्र, द्रव्टा और दर्शन एक होने चाहिए। साधन, साधक, साध्य एक बनने चाहिए।

ध्याता, ध्यान और ध्येय तथा दर्शन, द्रष्टा और दृश्य एक बने तो समक्षो कि ध्यानमें और दर्शनमें एकतानता उत्पन्न हो गई है। एकतानता होनेसे वह अन्य सब कुछ भूल जाता है और उसे ईश्वरके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं दीखता।

लोग परमात्माको धन देते हैं किंतु वे तो मन माँगते हैं। व्यवहार तो करो किंतु ईश्वरमें-कृष्णमें मन रखकर करो। पिनहारिनें पानीसे भरे घड़े सिर पर रखकर बातजीत करती हुई खलती हैं फिर भी उनका ध्यान सिर पर रखे हुए घड़ोंमें रहता है कि कहीं वे गिर न पड़ें। इसी तरह संसारके व्यवहार करते समय भी हमेशा ईश्वरका स्मरण भी करते रही। जगतुके पदार्थोंसे आसक्ति न रखो।

विषयानन्दी व्यक्ति ब्रह्मानन्दको समक्ष नहीं सकता। ब्रह्मानन्दका वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। उपनिषद्में दृष्टांत दिया गया है कि शक्कर (मिश्री) से बनी हुई गुड़ियाने सागरकी गहराईको जाननेका प्रयत्न किया। किंतु वह सागरमें जो गई सो गई हो। उसीमें वह विलीन हो गई। जो ईश्वरमें लीन हो गया हो, उस जीवको कोई ईश्वरसे भिन्न नहीं कर सकता। ज्यों ज्यों ध्यान किया जाता है त्यों त्यों जीवका परमात्मामें लय होता जाता है और फिर जीवका जीवत्व रहता ही नहीं है।

भागवतमें ज्ञानमार्ग और भक्तिमार्ग दोनों बताए गए हैं।

ज्ञानमार्गमें जीव ईश्वरके साथ एक होता है, और ईश्वरमें विलीन हो जाता है। दूसरी ओर कितपय बैष्णवाचार्य कुछ द्वेत रखकर अद्वेतको मानते हैं। भक्तिका आरम्भ भले ही द्वेतसे हो, किंतु उसकी समाप्ति तो अद्वेतसे ही होती है। भक्त और भगवान् ग्रलग नहीं रह सकते। जो जीव ईश्वरमें विलीन हो गया है उसे भगवान् अपने स्वरूपसे अलग नहीं कर सकते। उपनिषद्में ईश्वरका वर्णन करते हुए कहा है—रसो वे सः। अर्थात् ईश्वर रसरूप है।

वैष्णव आचार्य अभेदभावमें खद्धा रखते हैं। जलमें रहनेवाली मछली पानी नहीं पो सकती। इस तरह जो बहारसमें दूब गया है, जो बहारूप हो चुका है, वह फिर परमात्माके रसात्मक स्वरूपका अनुभव नहीं कर सकता। बहारूप होनेसे जीवकी दुःखनिवृत्ति तो होती है, किंतु वह आनन्दका अनुभव नहीं कर सकता। रसात्मक और आनन्दात्मक बहाका अनुभव करनेके लिए जीवको कुछ अलग रहना पड़ेगा, थोड़ा-सा द्वंत रखना ही होगा। तब भक्त कहता है कि मैं अपने प्रभुका अंश हूँ, मैं अपने भगवान्की गोपो हूँ। मुक्ते परमात्माके साथ एक नहीं होना है। मुक्ते तो परमात्माकी सेवा करनी है, मुक्ते गोलोक धाममें जाना है।

भक्त जब लौकिक देहको छोड़कर अप्राकृत शरीर घारण करके गोलोक-घाममें प्रवेश करता है तो भगवान्को आनन्द होता है। वे कहते हैं, मेरा अंश मुक्तमें मिलने आया है। इसलिए भगवान् उत्सव मानते हैं—

मक्ति करता तुका झाला पांडुरंग।

िंकतु तुकाराम कहते हैं कि कोर्तन करनेमें मुक्ते जो आनन्द मिलता है, वह बिट्ठल बननेमें नहीं भिलता।

जीव ईश्वरका अनुभव कब कर सकेगा ? जब ईश्वरसे वह भिन्न रहेगा, तभी वह उस रसका अनुभव कर सकेगा। बेष्णवाचार्य चाहते हैं कि जीव ईश्वरसे कुछ अलग रहे।

कीड़ा भँवरीका चितन करता हुआ स्वयं भँवरीरूप बन जाता है। उसी तरह ब्रह्मका चितन करता हुआ जीव स्वयं ब्रह्मरूप बन जाता है। यह तो है केवल्यमुक्ति। किंतु वेष्णवजन ऐसी केवल्यमुक्तिकी इच्छा नहीं रखते। वे ईश्वरको सेवा-पूजा और उसका रसास्वादन करनेके लिए थोड़ा—द्वेतभाव रखते ही हैं।

जो व्यापक ब्रह्ममें लीन हो चुका है, वह उससे अलग कैसे हो सकता है ? पानीके जड़ या ठोस होनेके कारण मद्धलो अलग रह सकती है। किंतु जो पानीमें हर तरहसे बूब गया हो, वह पानीका आस्वाद नहीं ले सकता। उसी तरह ईश्वरमें बूबा हुआ जीव ईश्वरके स्वरूपका रसानुभव नहीं कर सकता। इसीलिए वैष्णव महापुरुष थोड़ा-सा द्वेत रखकर भगवानकी सेबा—स्मरणमें कृतार्थताका अनुभव करते हैं।

यह दोनों सिद्धान्त सत्य हैं। खण्डन-मण्डनके पचड़ेमें मत पड़ो। गौरांग प्रभु भी इस भेदाभेद भावको मानते हैं। लोलाभेदको मानते हैं। परन्तु तत्त्व-दृष्टिसे अभेद हैं। अभिन्न होने पर भी उन दोनोंमें सूक्ष्म भेद है।

एकनाथ महाराजने भावार्थ रामायणमें उस सिद्धान्तको समभानेके लिए एक हब्दान्त दिया है।

अशोक वनमें रामके विरहमें सीताजी रामका अखण्ड ध्यान-स्मरण करती हैं। सीताजी रामके ध्यानमें तन्मय हैं। विरहमें तन्मयता विशेष होती है। सर्वत्र राम दीखते हैं। माताजी मूल जाती हैं कि वे सीता हैं।

सभी में रामका अनुभव करनेवाला रामरूप बनता है। यही केवल्यमुक्ति है। सीताजीको कई बार लगता है कि वह रामरूप हैं। वे अपना खीत्व भी मूल जाती हैं। एक बार सीताने त्रिजटासे पूछा कि मैंन सुना है कि कीड़ा भँवरीका जिसन करता हुआ स्वयं भँवरी बन जाता है तो इसी भाँति रामजीका सतत जिसन करनेसे में भी यिंद राम बन गई तो क्या होगा ?

सीताजी रामके ध्यानमें ऐसी तन्मय हो जाती हैं कि मानो वे स्वयं राम ही हो जाती हैं जिस्मिव् इसीव भवति ।

त्रिजटाने कहा कि माताजी, आप रामरूप हो जायें तो अच्छा ही होगा। जीव और

तो सीताजी कहती हैं कि यदि मैं रामका चितन करती हुई स्वयं राम बन गई तो फिर श्रीरामजीकी सेवा कौन करेगा ? सीता रहकर रामकी सेवा करनेमें जो आनन्द है, वह स्वयं रामस्वरूप बननेमें नहीं है। मुक्ते राम होनेमें आनन्द नहीं है। मुक्ते तो रामजीकी सेवा करनी है।

सीताजीको दुःख होता है कि उनका युगलभाव खण्डित हो जायेगा। उस हालतमें सीतारामका युगलभाव नहीं रह सकेगा।

तब त्रिजटाने कहा— अन्योन्य प्रेम होनेके कारण रामजी आपका चितन करते हुए सीतारूप बन जाएँगे और इस तरह आपका युगलभाव जगत्में अखण्डित ही रहेगा।

यही भागवती मुक्तिका रहस्य है।

वैष्णव आचार्य प्रथम द्वेतका नाश करते हैं और श्रद्धेत प्राप्त करते हैं। फिर काल्पनिक द्वेत बनाये रखते हैं कि जिसके कारण कन्हेयाकी गोपीभावसे पूजा की जा सके।

ज्ञानीजन ज्ञानसे अद्वेत सिद्ध करते हैं। यह अद्वेतमुक्ति है, कैवल्यमुक्ति है।

भक्त भक्तिसे अद्वेत सिद्ध करते हैं। यह भागवती मुक्ति है।

इस प्रकार दो भक्तियोंका वर्णन हुआ है। सत्रह तत्त्वोंका सूक्ष्म शरीर है। स्थूल और सूक्ष्म शरीरका नाश होने पर मुक्ति प्राप्त होती है।

विचारप्रधान मनुष्य ज्ञानमार्ग पसन्द करता है। भावनाप्रधान मनुष्य कोमलहृदयी होनेके कारण भक्तिमार्ग पसन्द करता है।

ईश्वरसे विमुख न होना ही भक्ति है। सभी साधनों में भक्ति हो श्रेष्ठ है। श्रक्तिशून्य पुरुषों के सभी साधन निष्फल ही रहते हैं। जीव और ईश्वरका मिलन कराने का साधन है कथा। भागवतमें जहाँ भी भक्ति शब्दका प्रयोग किया गया है, वहाँ तीव शब्द भी प्रयुक्त हुआ है। भक्ति तीव होनी चाहिए। विना तीवता के साधारण भक्ति कुछ नहीं होता।

तीव्रेण मक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्।

वैराग्यकी इच्छावाला मुमुक्षु भक्त हो तो उसे तीव्र भक्तियोगसे परम पुरुष, पूर्ण परमात्माका पूजन करना चाहिए।

शुकदेवजी कहते हैं-

है राजन ! मुक्ति प्राप्त करनी ही है तो आरम्भमें भोगोंकात्याग करना ही पड़ेगा। भोगी, ज्ञान या भक्तिमार्गमें आगे नहीं बढ़ सकता। भोग भक्तिमें भी बाधक है और ज्ञानमें भी। भोगकी अपेक्षा त्यागमें अनन्त गुना सुख है।

इन्द्रियजन्य सुल सभी प्राणियोंमें एक-सा ही होता है। पशुका, मनुष्यका और देवगन्धर्वका त्वचेन्द्रियका स्पर्शसुल और जिल्लेन्द्रियका रससुल समान ही होता है। इन्द्रियसुलके उपभोगके समय जो आनन्द मनुष्यको मिलता है, वही आनन्द पशुको भी मिलता है। छप्पन मन एईको गद्दीवाले पलङ्गपर सोनेवाले सेठको जो आनन्द मिलता है, वही आनन्द कचरे-कूड़ेके देरमें पड़े हुए गधेको भी मिलता है। इसीलिए मनुष्यको चाहिये कि वह बुद्धिपूर्वक भोग छोड़े।

भोगमें क्षणिक सुख मिलता है पर त्यागसे हमेशाके लिए अनन्त सुखकी प्राप्ति होती है।

भोगसे शान्ति नहीं मिलती, त्यागसे शान्ति मिलती है। पशु, पंछी, मनुष्य सभीके लिए इन्द्रिय, सुख तो एक समान ही हैं। मनुष्यको जो सुख श्रीखण्ड खानेमे मिलता है, वही सुख सुअरको विष्ठा खानेमें मिलता है।

राजन् ! तुमने आज तक अनेक भोगोंका उपभोग किया। अब तुम अपनी एक-एक इन्द्रियोंको भक्तिरसका पान कराओ। इन्द्रियरूपी पुष्प तुम भगवान्को अपित करो

राजन् ! जिसकी मृत्यु समीप है, उसे चाहिए कि वह संसारको मलनेका और परमात्मामें मन लगानेका प्रयत्न करे।

राजन् ! घीरे-घीरे संयम बढ़ाओ । श्रीकृष्णका सतत घ्यान घरना ही मनुष्यमात्रका कर्तव्य है । जो ईश्वरमें तन्मय होता है, उसे मुक्ति मिलती है ।

राजन्, जन्म उसीका सफल हुआ जानो कि जिसे दूसरी बार माताके गर्भमें जानेका अवसर ही न मिले। गर्भवास नरकवास है। कर्म और वासनाको साथ लेकर जो जन्म लेता है, उसके लिए गर्भवास नरकवास ही है।

जुकदेवजी जनकराजाके राजगृहमें विद्या सीखनेके लिये गये। विद्याम्यास समाप्त हुआ। जुकदेवजीने गुरुदक्षिणा देनेकी इच्छा प्रकट की। जनक राजाने कहा, मुक्ते कोई गुरुदक्षिणाकी इच्छा नहीं है। फिर भी तुम ब्राग्रह करते ही हो तो जगत्में जो वस्तु विलकुल निरुपयोगी हो वही मुक्ते दे दो।

जनक राजाने निरुपयोगी वस्तु मांगी तो शुक्त देवजी उसकी खोजमें निकल पड़े। उन्होंने प्रथम मिट्टी उठायी तो उसने कहा कि मेरे तो कई उपयोग हैं। पत्थरने भी वैसा ही कहा। जो भी वस्तु उठायी वह सभी उपयोगी निकल पड़ी। अन्तमें हार कर शुक्त देवजीने विषठा उठायी। तो उसने भी कहा कि मैं भी उपयोगी हूँ। मनुष्यके पेटमें जानेसे ही मेरी यह अवदशा हुई है। फिर भी मैं निरुपयोगी नहीं हूँ।

सोचते-सोचते शुकदेवजीने पाया कि यह देहाभिमान ही निरुपयोगी है।

परमात्माकी सेवा करते हुए पुरुषत्व और खीत्वका भान चला जाए तो गोपीभाव सिद्ध होता है और परमात्माकी नित्य लीलामें प्रवेश मिल जाता है। 'संगं त्यक्त्वा सुखी भवेत्।'

शुकदेवजीने जनक राजासे कहा कि मैं अपना देहाभिमान गुरुदक्षिणामें अपित करता हूँ। यह सुनकर जनकराजाने शुकदेवजीसे कहा कि ग्रब तुम कृतार्थ हो गये हो।

शुकदेवजीने देहाभिमान छोड़ दिया। देहभान न होनेके कारण ही उन्होंने मंगलाचरण नहीं किया। चौथे अध्यायमें मंगलाचरण किया है बारहवें क्लोकसे।

(स्कन्ध २ अध्याय ४ इलोक १२)

साधकको कथा मार्गदर्शन कराती है। इतना ही नहीं सिद्ध पुरुषोंको भी कथा सुननेकी जरूरत रहती है। शुकदेवजीकी कथामें भी पराशरजी, ज्यासजी श्रादि बंठे थे।

द्वितीय स्कंघमें अध्याय १-२-३ में भागवतका पूरा सार और सारा बोध आ गया है। राजाको जो उपदेश देना था, वह इन तीन अध्यायोंमें विवित है। फिर उसके बाद तो परीक्षित राजाका मन विषयको ओर न चला जाय, इसलिए सभी चरित्र कहे गये हैं।

शुकदेवजी स्तुति करते हैं -

नमो नमस्तेऽस्त्वृषभाय सात्वतां विद्रकाष्ठाय ग्रहुः कुयोगिनाम् । निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः ॥ आ. २-४-१४

जो महान् भक्तवत्सल हैं और हठपूर्वक भक्तिहीन साधनावाले मनुष्य जिसकी छायाका भी स्पर्श नहीं कर सकते, जिसके समान भी किसीका ऐववर्य नहीं है तो फिर अधिक तो कैसे हो सकेगा तथा जो ऐववर्य-युक्त होकर निरंतर ब्रह्मस्वरूप अपने धामलें विहार कर रहे हैं, ऐसे भगवान् श्रीकृष्णको मैं बार-बार नमस्कार करता हूँ।

प्रेममें पक्षपात हो हो जाता है। शुकदेवजी राधाकृष्णको दो बार नमस्कार करते हैं। क्योंकि राधाजी श्रीशुकदेवजीकी गुरु हैं राधाजीने शुकदेवजीका ब्रह्मसम्बन्ध करवा दिया था। इस क्लोकके 'राधसा' शब्दका अर्थ कुछ महात्मा राधिकाजी भी करते हैं।

शुकदेवजी पूर्वजन्ममें तोता थे। वे रात-दिन हरेभरे निकुंजमें राधाका नाम सतत रटते रहते थे। शुकदेवजी श्रीराधाजीके शिष्य हैं। यही कारण है कि भागवतमें राधाजीके नामका उल्लेख तक नहीं है। गुरुका प्रकट रूपसे नाम लेना शाख निषद्ध है।

भागवतके टोकाकार श्रीधर स्वामी इन पाँच वस्तुयोंको नित्य मानते हैं। भगवानका स्वरूप, भगवान्की लीला, भगवान्का धाम, भगवान्के काम और परिकर।

परीक्षित राजाने पूछा कि अपनी मायासे भगवान् इस सृष्टिकी रचना कैसे करते हैं। इस सृष्टिकी उत्पत्तिकी कथा कहिए।

शुकदेवजीने कहा — राजन्, तुमने जो प्रश्न मुक्तसे पूछा है, वही प्रश्न नारदजीने बह्या-जीसे पूछा था। तुम उसकी कथा मुनो। ब्रह्माजीने नारदजीसे सृष्टिके आरम्भकी कथा कही थी।

भगवान्की इच्छा हुई कि वे एकसे अनेक बर्ने — एकोऽहम् बहु स्याम्। उन्होंने २४ तस्व उत्पन्न किए। वे सभी तस्व कुछ न कर सके, तब प्रभुने उन सभी तस्वोंमें प्रवेश किया। तभी उन तस्वोंमें चेतनशक्ति प्रकट हुई।

सातवें अध्यायमें भगवान्के लीला-अवतारोंका संक्षिप्त वर्णन है।

ब्रह्माजीकी निष्कपट तपश्चर्यासे प्रसन्न होकर भगवानने उन्हें अपने स्वरूपका दर्शन कराया। आत्मतत्त्वके ज्ञानके लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तुक जो उपदेश किया, उसकी कथा सुनाता है। आदिदेव ब्रह्माजी अपने जन्मस्थान कमल पर बैठकर सृष्टि रचनेकी इच्छासे सोचमें खूबे हुए थे। फिर भी जिस ज्ञानहिष्टिसे सृष्टिकी रचना की जा सकती थी, वह प्राप्त न हो सकी। ऐसेमें ब्रह्माजीने आकाशवाणी सुनी—तप तप। ब्रह्माजीने समक्षा कि मुक्ते तप करनेका आदेश विला है। ब्रह्माजीने सौ वर्ष तक तप किया और उन्हें चतुर्भुज नारायणके दर्शन हुए।

तप किए बिना किसीका भी काम नहीं बनेगा। जो तप नहीं करता, उसका पतन होता है। (तप शब्दके अक्षरोंको पलट देने पर पत होता है।)

नारायण भगवान्ने ब्रह्माजीको चतुःश्लोकी भागवतका उपदेश किया। द्वितीय स्कंबके नवें अध्यायके ३२ से ३५ श्लोक ही चतुःश्लोकी भागवत है।

भगवान् आँखिमचौनी खेलते हैं। आरम्भमें सभी जीव भगवान्में निहित थे। भगवान् प्रत्येक जीवको खोज-खोज कर उसके कर्मानुसार शरीर उसे देते हैं। फिर कहते हैं कि अब मैं छिप जाता हूँ, तू मुक्ते खोज लेना।

जब जगत् अस्तित्वमें नहीं था, तब भी मैं था। जब जगत् नहीं रहेगा, तब भी मैं रहूंगा। जिस तरह स्वप्नमें एक ही अनेक स्वरूपसे देखता है, उसी तरह जागृत अवस्थामें भी अनेकमें एक ही तत्त्व है, ऐसा ज्ञानी पुरुषोंका अनुभव है। आभूषणके आकार भिन्न-भिन्न होने पर भी सभी एक ही प्रकारके सुवर्णसे बने हुए होते हैं। मूल्य भी उस सुवर्णका ही है, आकारका नहीं।

ईश्वरके सिवा जो भी कुछ दिखायी देता है, वह असत्य है। ईश्वरके सिवा दूसरा जो कुछ भी दिखायी दे, वह ईश्वरकी माया ही है। अस्तित्व न होने पर भी जो दिखायी देता है और सभीमें व्याप्त होते हुए भी ईश्वर दिखायी नहीं देता, यह ईश्वरकी माया ही है। यह मायाका ही कार्य है। उसे ही महापुरुष आवरण ग्रौर विक्षेप कहते हैं।

सभीका मूल उपादानकारण प्रभु है। प्रभुमें भासमान संसार सत्य नहीं है, किंतु सायाके कारण आभासित होता है।

मायाकी दो शक्तियाँ हैं-

- (१) आवरण शक्ति— माग्राकी आवरण शक्ति परमात्माको खिपाए रहती है।
- (२) विक्षेप शक्ति— मायाकी विक्षेप शक्ति ईश्वरके अधिष्ठानमें ही जगत्का भास कराती है। ईश्वरमें जगत्का भास कराती है।

अंधकारके दृष्टांत द्वारा यह सिद्धान्त समभाया गया है। जो नहीं है, वह भूलसे दीखता है और जो है वह दीखता नहीं है।

आत्मस्वरूपका विस्मरण ही माया है। अपने स्वरूपकी विस्मृति स्वप्न हो है। जो स्वप्न देखता है, वह देखनेवाला सच्चा है। स्वप्नमें एक ही पुरुष दो दिखाई देता है। तास्विक दृष्टिसे देखें तो स्वप्नका साक्षी और प्रमाता एक ही है। वह जब जागता है तो उसे विश्वास हो जाता है कि मैं तो घरमें सेज पर ही सोया हुआ हूँ। स्वप्नका पुरुष भिन्न है। जगत्का ब्रह्मतत्त्व एक ही है किंतु मायाके कारण अनेकत्वका भास होता है। माया जीवनसे लगी हुई है। यह माया जीवनसे कब लगी? कहा नहीं जा सकता, क्योंकि माया अनादि है। उसका मूल खोजनेकी जरूरत नहीं है।

मायाका अर्थ है अज्ञान । अज्ञान कबसे गुरू हुआ, वह जाननेकी क्या जंरूरत है ? नाया जीवसे कबसे लगी है, उसका विचार न करो । उसका पार ाई भी नहीं पा सकता । कब विस्मरण हुआ, यह कहा नहीं जा सकता । उसी तरह अज्ञानका कब आरम्भ हुआ, वह भी नहीं कहा जा सकता । पर अज्ञानका तात्कालिक विनाश करना जरूरी है ।

कंपड़ों पर दाग लग जाय तो वह कैसे लगा, किस जगह लगा, कौन सी स्याही होगी आदिका विचार करनेकी अपेक्षा उस दागको तुरन्त दूर करना ही हितावह है।

मायाके बारेमें सोचते रहनेकी अपेक्षा मायाको दूर करनेके लिए परमात्माकी शरण लेना अच्छा है।

मायाका दर्शन करनेकी सुदामाकी इच्छा होने पर उन्होंने श्रीकृष्णसे कहा कि आपकी मायाका में दर्शन करना चाहता हूँ। वह कैसी होती है ? श्रीकृष्णने कहा कि समय आने पर उसका दर्शन कराऊँगा। चलो, पहले हम गोमतोमें स्नान कर लें।

वे दोनों गोमती-तट पर आये। स्नान करने लगे। भगवान् तो स्नान करके पीताम्बर पहनने लगे। सुदामाने गोमतीके जलमें गोता लगाया। उसी समय भगवान्ने अपनी मायाका दर्शन कराया।

सुदामाको लगा कि गोमतीमें बाढ़ आ गई है। वे उसमें बहे चले जा रहे हैं। उन्होंने एक घाटका आसरा लिया। घूमते-फिरते वे एक गांवके पास आये। वहां एक हथिनीने उनके गलेमें फूलमाला पहनाई। लोगोंने सुदामासे कहा कि हमारे देशके राजाकी मृत्यु हो गई है। इस गाँवका नियम है कि पहले राजाकी मृत्युके बाद हथिनी जिसको माला पहनाए, वही राजा हो। इसलिए आप हमारे देशके राजा हो गए हैं।

सुदामा राजा बन गए। एक राजकन्याके साथ उनका विवाह भी हो गया। बारह वर्षके दाम्पत्य जीवनमें दो पुत्र भी उत्पन्न हो गए। फिर एक दिन बीमार होनेसे रानीकी मृत्यु हो गई। सुदामा दुःखसे रोने लगे क्योंकि वह रानी सुन्दर और सुशील थी। लोगोंने सुदामासे कहा कि मत रोओ। हमारी मायापुरीका नियम है कि आपकी पत्नी जहाँ गई है, वहाँ आप भी मेजे जायें। पत्नीको चितामें आपको भी प्रवेश करना होगा।

श्रव सुदामाने पत्नीका रोना बन्द कर दिया और वे श्रपना रोना हो रान लगे। हाय अब मेरा क्या होगा? उन्होंने लोगोंसे कहा कि मैं तो परदेशी हूँ। आपके गाँवका कानून मुक्त पर नहीं लग सकता। मुक्ते एक बार स्नान-सन्ध्या करने दो किर चाहे मुक्ते जला देना। वे स्नान करने गए तो चार पुरुष निगरानी करने लगे कि सुदामा कहीं भाग न जाएँ। सुदामा खूब डर गए। घवराहटके मारे वे परमेश्वरको याद करने लगे।

वे रोते हुए नदीसे बाहर आए। उस समय भगवान तो तट पर खड़े हुए पीताम्बर पहन रहे थे। भगवानने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? सुदामाने कहा कि वह सब कहाँ चला गया? यह सब क्या है? मेरी समक्षमें तो कुछ नहीं आता। भगवानने कहा कि यही मेरी माया है। मेरे बिना जो आभास होता है, वही मेरी माया है।

मायाका अर्थ है विस्मरण। 'मा' निषेघात्मक है ओर 'या' हकारात्मक, इसप्रकार जो न हो, उसे दिक्षाये वह माया है। मायाके तीन प्रकार हैं-

(१) स्वमोहिका (२) स्वजन-मोहिका (३) विमुखजन-मोहिका।

जो सतत ब्रह्मदृष्टि रखता है, उसे माया पकड़ नहीं सकती। माया जीवसे लगी हुयी है, यह सिद्धान्त तत्त्व-दृष्टिसे सच्चा नहीं है।

माया नर्तकी है। वह सबको नचाती है। नर्तकी—मायाके मोहसे छूटना है तो नर्तकी-शब्दको उलट दो और तब होगा कीर्तन। कीर्तन करोगे तो माया छूटेगी। कीर्तन-भक्तिमें हरेक इन्द्रियको काम मिलता है। इसलिए ही महापुरुषोंने कीर्तन-भक्तिको श्रेष्ठ माना है।

मायाका पार पानेके लिए, माया जिसकी दासी है, उस मायापित परमात्माको पानेका प्रयत्न करो। मायाकी पीड़ासे मुक्ति पाना चाहते हो तो माधवरायकी शरणमें जाओ।

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥

मुक्ते ही जो भजते हैं, वे इस दुस्तर माया अथवा संसारको पार कर जाते हैं। तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा। श्रोतन्यः कीर्तितन्यक्च स्मर्तन्यो भगवान्नृणाम्।।

राजन्, इसीलिये मनुष्यको चाहिये कि वह हर किसी स्थानमें और हर किसी समय, अपनी संपूर्ण शक्तिसे भगवान् श्रीहरिका श्रवण, कीर्तन और स्मरण करता रहे।

मायाकी अधिक चर्चा न करो। ब्रह्माजीने नारदजीको ऐसी आज्ञा दी थी कि माया जिनको दासी है, ऐसे मायापित परमात्माके चरणोंका आसरा लेकर प्रभु-भक्ति बढ़े उस तरहसे इस सिद्धान्तका प्रचार करो। नारदजीने वह उपदेश व्यासजीको दिया। व्यासजीने उन चार इलोकोंके आधार पर हजार इलोकोंका भागवतशास्त्र रचा।

हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे।।

तृतीय स्कन्ध

आत्माको यह शरीर बंधनमें रखता है। शरीर जड़ है. आत्मा चेतन है किंतु जड़-चेतनको यह प्रन्थि असत्य है, गलत है क्योंकि चेतनको जड़ वस्तु किस प्रकार बाँध सकती है? यह प्रन्थि असत्य होने पर भी, जिस तरह स्वप्न हमें उलाते हैं बैसे ही यह भी हमें उलाती है। तात्त्विक दृष्टिसे देखें तो हम यह नहीं कह सकते कि जड़ शरीर चेतन आत्माको बाँधकर रख सकता है। चेतन आत्माको जड़ शरीर बन्धनमें नहीं रख सकता। आत्मा शरीरसे भिन्न है, यह बात सभी जानते हैं, किंतु इसका अनुभव बहुत कम लोग कर पाते हैं।

युकदेवजी कहते हैं —हे राजन, तुम जो प्रश्न करते हो, वंसे ही प्रश्न विदुरजीने मैत्रेयजीसे पूछे थे। ये विदुरजी ऐसे हैं कि आमन्त्रणके बिना भी भगवान उनके घर गए थे।

परोक्षितने कहा कि विदुरजी और मैत्रेयजीका मिलन कब हुआ, वह मुक्ते बताइए।

शुक्रदेवजी कहते हैं कि आमन्त्रण पाए बिना ही भगवान विदुरजीके घर गए थे, उस प्रसंगको बात पहले बता दूं।

घृतराष्ट्रने पांडवोंको लाक्षागृहमें जला देनेका प्रयत्न किया था। विदुरजीने घृतराष्ट्रको उपदेश दिया किंतु उसका घृतराष्ट्र पर कुछ भी असर नहीं हुआ। विदुरजीने सोचा कि यह धृतराष्ट्र दुष्ट है। उसके कुसंगसे मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। किर भी उन्होंने उसको कई बार उपदेश दिया, किंतु धृतराष्ट्रने एक भी न सुनी तो विदुरजीने उसके घरको हो छोड़ दिया।

विदुरजी अपनी पत्नी सुलभाके साथ समृद्ध घरका त्याग करके वनमें चले गए। वनवासके बिना जीवनमें सुवास नहीं आ सकता। इसीलिए तो पांडवोंने और अगवान् रामचन्द्रजीने भी वनवास किया था।

विदुरजी तो पहलेसे ही तपस्वी-सा जीवन बिताते थे और भगवान्का कीतंन करते थे। इसलिए दुर्योधनके छप्पन भोगोंको छोड़कर श्रीकृष्णने विदुरजीके घर भाजीका प्राज्ञन किया।

विदुर और मुलभा वनमें नदीके किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे और तपद्मवर्षा करने लगे। वे हररोज तीन घंटे कृष्ण-कथा तीन घंटे कृष्णसेवा, तीन घंटे प्रभुका ध्यान, तीन घंटे प्रभुका कीर्तन और तीन घंटे प्रभुको सेवा करने लगे। बारह वर्ष तक वे इस प्रकार भगवानको आराधना करते रहे।

मनको सतत सत्कर्ममें लगाए रखो। मन निठल्ला होकर पाप करेगा। भगवान्का वे कीर्तन करते थे और मूख लगने पर भाजी खाते थे।

भोजन करना पाप नहीं है। भोजनमें ही खो जाना और भोजन करते समय भगवानको भूल जाना पाप है। कई लोग कढ़ी खाते-खाते उसीमें खो जाते हैं थ्रीर अगले दिन माला फेरते हुए भी कढ़ीको याद करते हैं। मनमें सोचते हैं कि कलकी कढ़ी कितनी स्वादिष्ट थी।

विदुरजीने सुना कि द्वारिकानाथ सन्धि करानेके लिए हस्तिनापुर आ रहे हैं।
धृतराष्ट्रने सेवकोंको खाजा दी कि कृष्णके स्वागतकी तैयारी करो। खुप्पन भोग
लगाओ।

धृतराष्ट्र यह सेवा कुभावसे करते हैं। सेवा सदा सद्भावसे करनी चाहिए। कुभावसे सेवा करनेवालेपर भगवान प्रसन्न नहीं होते। जो सद्भावसे सेवा करते हैं उनकी सेवासे वे प्रसन्न होते हैं।

विदुरजी गङ्गास्नान करने गये थे। वहाँ उन्होंने सुना कि कल तो रथयात्रा निकलेगी। पूछने पर लोगोंने बताया कि कल द्वारिकासे भगवान् श्रीकृष्ण आ रहे हैं।

विदुरजी घर लौटे। वे बड़े ही आतन्दमग्न बीख रहे थे। उनकी पत्नीने पूछा—क्या बात है कि आज आप बड़े खुश विखाई वे रहे हैं।

विबुरजीने कहा — सत्सङ्गमें सारी बात कहूँगा। मैंने कथामें सुना था कि को बारह वर्षों तक सतत सत्कर्म करे, उस पर भगवान् कृपा करते हैं। बारह वर्ष एक हो स्थानमें रह-कर ध्यान करनेवालेको प्रभु दर्शन देते हैं। मुक्षे लगता है कि द्वारिकानाथ दुर्योघनके लिए नहीं किंतु मेरे लिए ही आ रहे हैं।

सुलभाने कहा कि मुक्ते स्वप्नमें रथयात्राके दर्शन हुए थे। वह स्वप्न सच होगा। बारह वर्षोंसे मैंने कभी अन्न नहीं खाया।

विदुरजी कहते हैं कि देवी ! तुम्हारी तपश्चर्याका फल कल मिलेगा। कल परमात्माके दर्शन होंगे।

सुलभादेवीने विदुरजीसे पूछा कि आपका प्रभुके साथ कोई परिचय भी है।

विदुरजीने कहा कि जब मैं कृष्णको वंदन करता हूँ तो वे मुक्ते 'चाचा' कहकर पुकारते हैं। मैं तो उनसे कहता हूँ कि मैं तो अधम हूँ, आपका दासानुदास हूँ। मुक्ते 'चाचा' मत कहो।

जीव जब नम्न होकर प्रभुकी शरणमें जाता है तो ईश्वर उसका सम्मान करते हैं।

सुलभाके मनमें एक ही भावना है कि ठाकुरजो मेरे घरपर भोजन करें और मैं उन्हें प्रत्यक्ष निहाक ।

सुलभा कहती है कि वे आपके परिचित हैं तो उनको हमारे घर पधारनेका न्यौता दोजिये। मैं भावनासे तो रोज भगवान्को भोग लगातो हूँ। अब मेरी यही इच्छा है कि मेरी हिक समक्ष वे प्रत्यक्षरूपसे भोजन करें।

विदुरजी कहते हैं कि मेरे आमन्त्रणको अस्वीकार तो वे नहीं करेंगे, किंतु इस छोटी-सी क्षोंपड़ीमें हम उनका आदर-सत्कार कैसे करेंगे? उनके आगमनसे हमें तो ग्रानन्द होगा किंतु उनको तो कष्ट ही होगा। मेरे भगवान् छप्पन भोगोंका प्राश्चन करते हैं। धृतराष्ट्रके घर उनका भलीभाँति स्वागत होगा। मेरे पास तो भाजोंके सिवा कुछ नहीं है। मैं उन्हें क्या अपण कर्लगा? हमारे यहाँ आनेसे ठाकुरजीको परिश्रम होगा। ग्रपने सुखके लिए मैं भगवान्को जरा भी कष्ट नहीं देना चाहता। यही पुष्टिभक्ति है।

सुलभाने कहा कि मेरे घरमें चाहे दूसरी कुछ भी चीज भले ही न हो किंतु मेरे हृदयमें प्रभुके लिए अपार प्रेम तो है ही। वह प्रेम ही मैं तो भगवान्के चरणोंमें सर्मापत कर दूंगी। हम जो भाजी खाते हैं, वही मैं ठाकुरजीको प्रेमसे खिलाऊँगी।

जीमके सुंधरनेपर जीवन भी सुधरता है और जीभके बिगड़ने पर जीवन भी बिगड़ जाता है। सीधा-सादा भोजन करनेसे जीवन शुद्ध होता है।

यदि आहार सादगीपूर्ण और शुद्ध होगा तो शरीरमें सात्त्विक गुणकी वृद्धि होगी। सत्त्वगुणके बढ़नेसे सहनशक्ति भी बढ़ती है और अंतमें बुद्धि स्थिर होती है।

आहारश्चद्धौ सत्त्वशुद्धि, सत्त्वश्चद्धौ ध्रुवा स्मृतिः।

अतः विदुरजीकी भाँति अतिशय सादगीभरा जीवन जियो। जिसका जीवन सीधा-सादा है, वह अवश्य साधु बेनेगा।

मुलभाने कहा कि मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ ? गरीब होना कोई अपराध है क्या ? ग्रापने कथामें कई बार कहा है कि प्रभु प्यारके भूखे हैं। भगवान् गरीबोंसे अधिक प्यार रखते हैं।

विदुरजीने कहा—भगवान् राजप्रासादमें जाएँगे तो वहाँ सुखसे रहेंगे। मेरे घरमें उनको कब्द होगा। इसलिये मैं भगवानको यहाँ लाना नहीं चाहता। देवी, हमारे अन्दर कुछ पाप अभी बाकी हैं। मैं तुम्हें कल कृष्णके दर्शन करानेके लिए ले जाऊँगा, किंतु ठाकुरजी अपने घर आयें, ऐसी ब्राज्ञा ग्रभी मत कर। वे बादमें कभी हमारे यहाँ आयेंगे अवदय, पर कल नहीं।

वैष्णव इस आशाके सहारे ही जीता है कि मेरे प्रभु आज नहीं तो पांच — इस वर्षों के बाद कुभी तो आयेंगे ही। और नहीं तो कम-से-कम मेरे जीवनके अन्तकालमें तो आयेंगे ही।

सुलभा सोचती है कि पति संकोचवश आमंत्रण नहीं दे रहे हैं, किंतु मैं तो मनसे आमन्त्रित करूँगी।

अंगले दिन विदुर और सुलभा बालकृष्णकी सेवा करते है। बालकृष्ण स्मित कर रहे हैं। विदुर और सुलभा भगवान्की प्रार्थना करते हैं—

रथारूढो गच्छन् पथि मिलितभूदेवपटलैः
स्तुतिप्रादुर्भावं प्रतिपदग्रुपारूण्यं सदयः।
दयासिंधुवधः सकलजगतां सिंधु—सदयो
जगनाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे।।

रथयात्राके समय मार्गमें इकट्ठे हुए ब्राह्मणवृन्दोंके द्वाराकी गई स्तुतिको सुनकर हर कदमके साथ जो द्रवित हो रहे हैं, वे दयाके सागर, अखिल ब्रह्माण्डके बन्धु और समुद्रपर कृपा करनेके हेतु, उसके तटपर निवास करनेवाले श्रीजगन्नाथ स्वामी सदा मेरे नेत्रोंके सम्मुख रहें।

हमेशा रथारूढ़ द्वारिकानाथके दर्शन करो।

भगवान् रथमें बैठकर जा रहे हैं।

जब तक जीव शुद्ध नहीं होता, तब तक परमात्मा उससे आंख नहीं मिलाते और जब चार आंखें एक न हों तब तक दर्शनमें आनन्द नहीं मिलता।

विदुर और सुलभा भी रथ देख रहे हैं। विदुरजी सोचते हैं कि मेरी ऐसी तो पात्रता नहीं है कि भगवान् मेरे घर आएँ किंतु क्या एक नजर मुक्ते देखेंगे तक नहीं ? मैं पापी हूँ किंतु मेरे भगवान् तो पापीके उद्धारक हैं, पिततपावन हैं। उनके लिए मैंने सभी विषयोंका त्याग कर दिया है। नाथ, आपके लिए मैंने क्या-क्या न सहा ? बारह वर्षोंसे मैंने अझ नहीं खाया। क्या भगवान् मेरी ओर एक दृष्टि भी नहीं करेंगे ? कृपा कीजिये। हजारों जन्मोंसे मैं आपसे जुदा रहा हूँ पर आज आपकी शरणमें आया हूँ।

लोगोंको भीड़में-से रथ आगे बढ़ रहा था। प्रभुको आँखें तो नीचेकी ओर देख रही थीं। विदुर—सुलभाने दर्शन किये। श्रीकृष्णने भी विदुरचाचाको देखा। विदुर कृताथं हो गए कि चलो मेरी ओर भी भगवान्ने हिष्ट की। भगवान्का दिल भी भर आया। हिष्ट प्रेमसे आई हो गई। भगवान्ने सोचा कि मेरे विदुर न जाने कबसे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं।

सुलभाको लगा कि मेरे प्रभु मेरी ओर देखकर ही हँस रहे थे। मेरे प्रभुने मेरी ओर देखा। भगवान् जानते हैं कि मैं विदुरकी पत्नी हूँ और इसीलिये उन्होंने मुभ्रपर हिंटपात किया।

प्रभुने दृष्टिसे ही बिदुरजीसे कहा कि मैं आपके घर आऊँगा किंतु अति आनन्दमें इबे हुए सुलभा-विदुरजी भगवान्का संकेत समक्ष न पाये।

कृष्ण हस्तिनापुर गए। वहाँ धृतराष्ट्र और दुर्योधन प्रभुके स्वागतके लिए एक महीनेसे तैयारी कर रहे थे। प्रभुका आगमन हुआ। प्रभुने धृतराष्ट्र-दुर्योधनको बताया कि मैं द्वारिकाके राजाकी हैसियतसे नहीं, अपितु पांडवोंका दूत बनकर आया हूं। पांडवोंका नाम सुनते ही दुर्योधनने भगवानका अपमान कर दिया। दुष्ट दुर्योधनने भगवानका अपमान करते हुए कहा कि भीख माँगनेसे राज्य नहीं मिलता। सुईको नोकपर रखी जा सके उतनी भूमि भी मैं पांडवोंको नहीं दूंगा। मैं युद्धके लिए तैयार हूँ। उसने श्रीकृष्णकी एक न मानी। सन्धि करानेके प्रयत्नमें श्रीकृष्ण सफल न हो सके।

धृतराष्ट्रने भगवान् से कहा कि इन भाइयों के भगड़ेसे ग्राप दूर ही रहें। आपके तिए छप्पन भोग तैयार हैं, आरामसे भोजन की जिए।

श्रीकृष्णने कहा कि तुम्हारे घरका अन्न खानेसे तो मेरी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जायगी। पापीके घरका अन्न खानेसे किसी भी व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है।

छुप्पन प्रकारकी खाद्य-वस्तुएँ भगवान्के लिए तैयार की गई थीं, फिर भी उन्होंने खानेसे इन्कार कर दिया। अन्य राजाओंने आशा की कि कृष्ण उनके घर भोजन करेंगे किंतु कृष्णने तो उनको और सभी ब्राह्मणोंको भी निराश कर दिया।

द्रोणाचार्यने तब पूछा कि आप सभीके आमन्त्रणसे इन्कार कर रहे हैं तो फिर कहाँ जाएँगे ? भोजनका समय हो गया है । कहीं-न-कहीं भोजन तो करना ही पड़ेगा। यदि दुर्योधनके यहाँ भोजन करनेमें आपको कोई ऐतराज है तो आप मेरे घर चलिए।

भगवान्ने उनसे भी इन्कार कर दिया और कहा कि मेरा एक सक्त गंगा-किनारेपर रहता है, मैं उसीके घर जाऊँगा।

द्रोणाखार्य समक्ष गए कि हम वेदशास्त्र-सम्पन्न बाह्यण आज हार गए। धन्य हैं विदुरजी!

भगवान्ने सोचा कि विदुरजी दीर्घकालसे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं तो मैं आज उनके पास ही चला जाऊँ।

इस तरफ विदुरजी सोच रहे हैं कि मैं अभीतक अपात्र ही रह गया हूँ, अतः भगवान् मेरे घर नहीं आते।

आज सुलभाका ह्रवय भी बड़ी कातरता और आईतासे सेवा कर रहा है। वह भगवान्से प्रार्थना कर रही है कि मैंने आपके लिए सर्वस्वका त्याग कर दिया है, फिर भी आप नहीं का रहे हैं। गोपियाँ सच कहतो हैं कि कन्हैयाके पीछे जो लग जाता है उसीको वह क्लाता है। आपके लिए मैंने संसार-सुखको त्याग दिया, सर्वस्व ग्रापके चरणों में रख दिया, फिर भी मेरे घर आपका आगमन क्यों नहीं हो रहा है?

कोर्तन-भक्ति श्रीकृष्णको श्रातिप्रिय है। सूरदासजी भजन करते हैं तो श्रीकृष्ण आकर उनके हाथमें तम्बूरा देते हैं। सूरदासजी कोर्तन करते हैं छोर कन्हेया सुनता है।

> नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न च। मद्भकता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ।।

भगवान् नारवसे कहते हैं कि न तो मेरा वैकुण्ठमें वास है और न तो योगियों के हृदयमें। मैं तो वहीं पर रहता हूँ जहाँ मेरा भक्त प्रेमसे आई होकर मेरा कीर्तन करता है।

भोंपड़ोमें विदुर — सुलभा भगवान्के नामका कीर्तन कर रहे हैं। किंतु वे नहीं जानते कि जिसका वे कीर्तन कर रहे हैं, वह आज साक्षात् उनके द्वारपर खड़ा है।

मनुष्यका जीवन पवित्र होगा तो भगवान् बिना आमन्त्रण पाए भी उसके घर आएँगे। जो परमात्माके लिए जीता है, उसके घर परमात्मा स्वयं घाते हैं।

बिना बुलाए हो भगवान् आज विदुरजोके द्वारपर ग्रा खड़े हुए हैं। बाहर प्रतीक्षा करते हुए दो घंटे निकल गये। कड़ी भूख लग रही थी। भगवान् सोच रहे थे कि इनका कीर्तन कब समाप्त होगा ? विदुर-सुलभाका जीवन तो प्रभुके लिए ही था।

अन्तमें व्याकुल होकर श्रीकृष्णने भ्रोंपड़ीका द्वार खटखटाया और कहा—चाचाजो ! मैं आ गया हूँ।

कीतंन करो तो ऐसा करो कि भगवान् स्वयं भ्राकर तुम्हारे घरका द्वार खटखटाएँ। विदुरजीने कहा—देवी ! द्वारकानाथ भ्राए हैं, ऐसा लगता है।

द्वार खोलनेपर चतुर्भुज नारायणके दर्शन हुए। अति हर्षके आवेशमें विदुर-मुलभा आसन तक न दे सके, तो प्रभुने स्वयं अपने हाथोंसे दर्भासन विद्या लिया और विदुरजोको भो हाथ पकड़ कर पासमें विठा लिया। भगवानने कहा कि मैं भूखा हूँ। मुक्ते कुछ खाना वो।

भक्ति इतनी सशक्त है कि वह निष्काम भगवानको भी सकाम बना देती है। वसे तो भगवानको भूख नहीं लगती, किंतु भक्तके कारण ही उन्हें खानेकी इच्छा होती है।

विदुरजीने पूछा कि आपने दुर्योधनके घर भोजन नहीं किया क्या ?

कृष्णने कहा — चाचाजी ! जिसके घर धाप नहीं खाते, वहां में भी नहीं खा सकता।

ईश्वर मूखे नहीं होते, ऐसा उपनिषद्का सिद्धान्त है। जीवरूपी पक्षी विषयरूपी फल खाता है, अतः दुःखी होता है। उपनिषद्का यह सिद्धान्त गलत नहीं है। ईश्वर नित्य आनन्द-स्वरूप हैं—भागवतका यह सिद्धान्त सच्चा है।

ईश्वर तृप्त हैं, किंतु जब किसी अक्तका हृदय प्रेमसे भर आता है तो वे निष्काम होनेपर भी सकाम बनते हैं। सगुण और निर्गुण एक है। निराकार साकार बनता है। ईश्वर प्रेमके भूखे हैं। अतः ज्ञानसे प्रेम श्रेष्ठ है। प्रेममें ऐसी शक्ति है कि वह जड़को भी चेतन बना देता है, निष्कामको सकाम बना देता है, निराकारको साकार बना देता है। वस्तुका परिवर्तन करनेको शक्ति ज्ञानमें नहीं, प्रेममें ही है।

पति-पत्नी सोचने लगे कि भगवान्का स्वागत कसे करें। वे दोनों तो तपस्वी थे और केवल भाजी ही खाते थे। उनको संकोच हो रहा था कि कृष्णको भाजी कैसे खिलायें? दोनोंको कुछ सुक नहीं रहा था।

इतनेमें तो द्वारकानाथने चूरहेसे भाजीका बतंन उतार लिया और उसे खाने भी लगे। स्वादिष्टता और मिष्टता वस्तुमें नहीं, प्रेममें है। शत्रुकी हलवा-पूरी भी विष-जैसी ही लगती है।

भगवानको दुर्योधनके घरके मिष्टान्न अच्छे नहीं लगे, किंतु विदुरजीको भाजी खाई। अतः लोग आज भी गाते हैं—

सबसे ऊँची प्रेमसगाई ।।

हुर्योधनको मेवा त्यागो साग विदुर घर पाई ।।

जूठे फल शवरीके खाये बहुविधि प्रेम लगाई ।

प्रेमके वस नृप-सेवा कीन्हीं आप बने हिर नाई ।।

राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हों तामें जूठ उठाई ।

प्रेमके वस अर्जुन-रथ हाँक्यो भूल गये ठकुराई ॥

ऐसी प्रीत वही बुन्दावन गोपिन नाच नचाई ।

स्वर कर इस लायक नाहीं कहँ लगि करों बढ़ाई ॥

गुकदेवजी कहने लगे—राजन्, संगका रंग मनको भी लगता है। मनुष्य जन्मसे ही भ्रष्ट नहीं होता। जन्मके समय तो वह गुद्ध होता है। बड़े होने पर वह जिसके संग रहता है, उसीका रंग उस पर लगता है। जैसा संग होगा, वेसे ही बनोगे। सत्संगसे जीवन उजागर होता है और कुसंगसे भ्रष्ट होता है।

सोचिए कि बालकका जब जन्म होता है तो उस समय तो वह निर्व्यसनी होता है। उसमें न तो कोई बुरी आदत होती है ग्रौर न कोई अभिमान। बड़े होने पर जैसा संग मिलता है, वैसा ही उसका जीवन बनने-बिगड़ने लगता है।

आम्नवृक्षके चारों ओर बबूल लगाओगे तो आम नहीं मिलेंगे। विलासीका संग होगा तो मनुष्य विलासी हो जाएगा और विरक्तका संग होगा तो विरक्त। चाहे सब कुछ बिगड़ जाए किंतु मन-बुद्धिको मत बिगड़ने दो। दिल पर लगा दाग तीन जन्मोंमें भी शायद नहीं मिटेगा।

संगका रंग मनको लगता हो है। ज्ञान, सदाचरण, अस्ति, वैराग्य आदिमें जो महापुरुष तुमसे बढ़कर हों, उन्होंका आदर्श अपनी दृष्टिके समक्ष रखो। नित्य इच्छा करो कि भगवान् शङ्कराचार्य-सा ज्ञान, महाप्रभुजी जैसी भक्ति और शुकदेवजी जैसा वैराग्य मुक्ते भी मिले। प्रातःकालमें ऋषियोंको याद करनेसे उनके सद्गुण हमारे जीवनमें उतरते हैं। अपने-अपने गोत्रके ऋषिको भी याद करना चाहिए। आज तो लोगोंको अपने गोत्रका भी नाम मालूम नहीं है।

नित्य गोत्रोच्चारण करो। नित्य पूर्वजोंका वंदन करो। हमेशा सोचते रहो कि मुक्ते ऋषि-जैसा जीवन जीना है, ऋषि होना है, विलासी नहीं होना है।

्राम भी रोज वसिष्ठजीको वन्दन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं।

सांसारिक व्यवहार निभाते हुए ब्रह्मज्ञान निभाना और भक्ति करना कठिन है। संगका ग्रसर भी खूब होता है। चोरी और व्यभिचार महापाप माने गए हैं। ऐसा पाप करने वाला यदि अपना भाई भी हो तो उसे भी छोड़ दो।

किसी जीवका-तिरस्कार मत करो, पर उसके पापका तिरस्कार अवश्य ही करो।

धृतराष्ट्र जैसे दुष्ट व्यक्तिके संगसे मेरा जीवन भी श्रष्ट हो जाएगा, यह सोचकर ही विदुरजीने गृहत्याग किया था और गंगातटपर रहकर भक्ति करते थे। भाजी खाकर ही वे संतुष्ट थे। इन्द्रिय-सुखमें फैंसा मनुष्य भक्ति नहीं कर सकता। आहार ऐसा करो कि जो इन्द्रियोंको और जीवनको स्वस्थ रखे।

घृतराष्ट्रने विदुरजीके लिए वैसे तो बहुत कुछ भेजा था, किंतु उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया था।

पापीके घरका कुछ भी खाया नहीं जाता । अन्त-दोष प्रभुके भजन-कीर्तनमें बाधक है ।

भगवान जब कृपा करते हैं तो धन-संपत्ति नहीं देते, किंतु सच्चे साधुका सत्संग करवा देते हैं। सत्संग ईश्वरकृपासे ही प्राप्त होता है, किंतु जुसंगमें न रहना तो अपने हाथकी बात है, अपने बसकी ही बात है। कुसंगका अर्थ है नास्तिकका संग, कामीका संग। पापीका संगमत करो।

आगे कथा आएगी कि विदुरजीने धृतराष्ट्र-दुर्योधनका त्याग किया और तीर्थयात्रा करने चले गये, क्योंकि वे कुसंगमें रहना नहीं चाहते थे।

जीव (मनुष्य) जब तक लौकिक मुखोंका त्याग नहीं करता है, तब तक प्रभुको उसके प्रति दया नहीं आती। सर्वस्वका त्याग करके विदुर-मुलभा परमेश्वरकी आराधना कर रहे थे, तप कर रहे थे।

तपश्चर्या करनेसे पाप जलते हैं। जीव शुद्ध होता है। गृहस्थका यही धर्म है कि वह वर्षके ग्यारह मास घर-गृहस्थीमें बिताये और एक मास किसी पिवत्र तीर्थस्थानमें, एकान्तमें रहकर भगवानकी आराधना करे, तप करे। उस समय वह भक्ति-तपमें ही लगा रहे, अन्य प्रवृत्तियाँ छोड़ दे। जो भी काम करो, प्रभुके लिए ही करो। तप करनेसे परमात्मा प्रसन्न होते हैं।

तपका प्रथम चरण है जिह्वापर अंकुश । जिस व्यक्तिकी आवश्यकताएँ अधिक हैं वह कभी तप नहीं कर सकता । आजकल लोग अपनी आवश्यकताएँ बढ़ाते चले जा रहे हैं । परिणाम यह होता है कि सम्पत्ति और समयका व्यय इन्द्रियोंको बहलानेमें हो जाता है । मनुष्य, साधना तो करता नहीं है और ऊपरसे फरियाद करता है कि भगवान् दर्शन ही नहीं दे रहे हैं । भगवान् सुलभ नहीं, दुर्लभ हैं ।

विदुरजीने परमात्माको प्रसन्न करनेके लिए बड़ी भारी तपश्चर्या की थी और तभी भगवानको दया आयी कि मेरे इस भक्तने मेरे लिए कितने कठिन कष्ट उठाये हैं और वे बिना बुलाये ही विदुरजीके घर आ पहुँचे। विदुरजीका प्रेम ही ऐसा सच्चा था कि उनसे कुछ मांगनेकी स्वयं प्रभूकी भी इच्छा हुई।

जब भगवानके हृदयमें हमसे जुछ मांगनेकी इच्छा जागे तभी समको कि तुम्हारी भक्ति सच्ची है। जहां प्रेम है वहांसे मांगकर भी खाया जाता है। प्रेम हो तो कन्हैया मक्खन मांगगा। जहां प्रेम न हो वहांसे बिना मांगे मिलनेपर भी खानेकी इच्छा नहीं होगी। परमात्मा प्रेमके अधीन हो जाते हैं। जो ईश्वरके साथ प्रेम करनेकी इच्छा रखता है, उसे चाहिए कि वह जगत्के साथ अधिक प्रेम न करे। जगत्के प्रति न तो तिरस्कार करो और न उससे अधिक प्रेम करो। प्रेम करनेके लिए पात्र है केवल ईश्वर। उसीसे तुम अधिकसे अधिक प्रेम करो।

विदुरजीके घर परमात्माका आगमन हुआ। विदुरजी और सुलभाकी भावना तथा भक्ति सफल हो गयी। ठाकुरजीने उनके घरकी भाजीका भोजन किया।

सत्कार्य ऐसा करो कि बिना बुलाये भी भगवान आनेकी इच्छा करें। मंत्री समान व्यक्तियों में होती है। जीव जो ईश्वरके समान बने तो उससे मिलनेके लिए भगवान स्वयं आयों।

प्रभुने घृतराष्ट्रके घरका पानी तक न पिया, सो कौरवोंका नाश हो गया। गुकदेवजी राजाको कथा सुना रहे हैं।

दुर्योधनने पाण्डवोंका राज्य हड़प लिया। पाण्डवोंको बनवास मिला। वहाँसे लौटनेके बाद युधिष्ठिरने राज्यका अपना हिस्सा माँगा किंतु धृतराष्ट्र और कौरवोंने हिस्सा देनेसे इन्कार कर दिया। भगवान श्रीकृष्ण पाण्डवोंको ओरसे संधि करानेके लिए आये किंतु कुरराजने उनकी बात अनसुनी कर दी। फिर विदुरजीने भी धृतराष्ट्रको समक्षाया। विदुरजीने धृतराष्ट्रको जो न्याय और धर्मकी बात समकाई थीं, वे विदुरनीति कहलाती हैं।

जो औरोंके धनका हरण करता है, वही धृतराष्ट्र है। जिसकी आंखें केवल रुपया-पैसा ही देखतो हैं, वह आंखें होते हुए भी अन्धा ही है। पापी पुत्रपर प्रेम रखने वाला पिता धृतराष्ट्र है। उस युगमें तो शायद एक ही धृतराष्ट्र था, आज तो हजारों-लाखों हैं। विदुरजी घृतराष्ट्रसे कहने लगे— दुर्योधन पापी है। बह तेरा पुत्र नहीं है, किंतु तेरा पाप ही पुत्रका रूप लेकर आया है।

कई बार अपना पाप ही पुत्रका रूप लेकर धाता है और सताता है। शास्त्रने कहा है कि दुराचारी पुत्र माता-पिताकी दुर्गति करता है। सदाचारी पुत्र माता-पिताकी सद्गति करता है। सदाचारी पुत्र माता-पिताकी सद्गति करता है। दुराचारी पुत्रका सङ्ग छोड़ दो। मान लो कि यह मेरा पुत्र नहीं है किंतु सेरा पाप ही पुत्ररूपसे आया हुआ है। छोटे बच्चोंको पापका डर बताते रहनेसे वे मान जायेंगे। आजकलका युवक पापका डर नहीं रखता है, अतः वह मार भी खाता है।

विदुरजी कहते हैं—हे धृतराष्ट्र ! दुर्योधन दुराचारी है। वह तेरे वंशका विनाश करनेके लिए ही आया है।

चोरी और व्यभिचार महापाप हैं। और सभी पाप क्षम्य हो सकते हैं, किंतु ये दोनों पाप क्षम्य नहीं हो सकते। कुछ चोर जेलकी हवा खाते हैं तो कई महल की। चोर कौन हैं ? जो स्वयं परिश्रम नहीं करता और पराया धन हड़प कर जाता है, वही चोर है। जिसका है उसे दिये बिना हो जो खाता हैं वह चोर है। किसोका कुछ भी मुप्तमें मत खाथ्रो। मेहनत किये बिना जो खाता है, वह चोर है। स्थितिपात्र होने पर भी जो अतिथियोंका भलीभाँति सत्कार नहीं करता वह भी चोर ही है। जो अपने लिए ही पकाता है और खाता है, वह भी चोर है। अग्निको आहुति दिये बिना जो खाता है वह चोर है। मुनाफाखोर भी चोर है। सोचो कि इनमेंसे तुम भी किसी प्रकारके चोर तो नहीं हो?

भृतराष्ट्र ! दुर्योधन चोर है। प्रभु तो पाण्डवोंको हो राजसिंहासनपर विठाएँगे क्योंकि प्रभुने उनको अपनाया है। धर्मराज तुम्हारे अपराधको क्षमा करनेको तैयार हैं।

धर्मराज अजातशत्रु हैं। भागवंतने दो अजातशत्रु बताये हैं—एक तो धर्मराज युधिष्ठिर और दूसरे प्रह्लादजी।

धृतराष्ट्र ! तुम दुर्योधनका मोह छोड़ो, अन्यथा सारे कौरवकुलका विनाश होकर हो रहेगा।

दुर्योधन ऐसा दुष्ट था कि द्रौपदीके सौन्दर्यको देखकर जल रहा था।

शङ्कराचार्यजीने महाभारतके गीता, विष्णुसहस्रनाम, उद्योगपर्व और सनत्सुजातपर्व— इन अङ्गोंपर टीका रची है।

धृतराष्ट्र कहता है—भाई तेरी बात तो सच्ची है, किंतु मेरे पास दुर्योधनके आते ही मेरा

पापका पिता है लोभ और माता है ममता। लोभ और ममता ही पापकी प्रेरणा देते हैं।

सेवकोंने दुर्योधनको समाचार सुनाया कि विदुरचाचा आपके विरुद्ध बोल रहे थे। दुर्योधन आगबबूला हो गया और तुरन्त हो उसने विदुरचाचाको राजसभामें बुलाकर उनका अपमान किया।

यक्षने युधिष्ठिरसे पूछा था कि हमेशाके लिए नरकमें किसे रहना पड़ता है। युधिष्ठिरने कहा था—आमन्त्रित करके, इच्छापूर्वक, दुर्बुद्धिसे किसीका अपमान करनेवालेको हमेशाके लिए नरकमें रहना पड़ता है।

दुर्योधन विदुरचाचाले कहता है — तुम दासीपुत्र हो । मेरा अन्न खाकर मेरी ही निन्दा करते हो ? मेरे हो विदद्ध काम करते हो ।

बिदुरजी तो ऐसे घीर-गम्भीर थे कि निन्दाको सहन कर लेते थे।

सभामें निन्दासे विचलित न होकर उसे सह ले वह सन्त है। समर्थ होते हुए भी जो सहे बह सन्त है। वह भगवान्का अवतार ही है।

बैसे तो विदुरजीमें इतनी तो शक्ति थी कि एक ही दृष्टिपातसे दुर्योधनको जलाकर अस्मीभूत कर दें, किंतु विदुरजीने अपनी इस शक्तिका उपयोग नहीं किया।

शक्तिका दुरुपयोग करने वाला देत्य है। शक्ति, सम्पत्ति और समयका विवेकपूर्वक सदुपयोग करनेवाला देव वन सकता है।

कष्ट सहते रहोगे तो सन्त बनोगे। कुछ सासें ऐसी भी होती हैं जो अपनी बहुओंपर जुल्म ढाती रहती हैं। उनका कहना है कि बहूसे हम बड़ी हैं, अतः उनपर हुक्स चलानेका हमें हक है। हमेशा ऐसा सोचें कि बहू और सास एक समान हैं। सास बहूसे बड़ी नहीं है। किसी भी जीवको छोटा या हल्का मत समस्तो। जीव ईश्वरका ही स्वरूप है।

विदुरजीकी भाँति बारह वर्ष तप करोगे तो सहनशक्ति आयेगी। सात्त्विक आहार करनेवाला ही सहनशक्ति प्राप्त कर सकता है। विदुरजीने बारह वर्ष भाजीका ही भोजन किया। तुम
कमसे कम बारह महीने आजीपर रहोगे तो सहनशक्ति पाओगे। तेल-मिर्ची अधिक खानेवालेका
स्वभाव भी मिर्च जैसा ही हो जाता है। अत्यधिक सहन करोगे तो सुखी होओगे। सहनशक्ति
तब आती है जब आहार-विहार बहुत सात्त्रिक हो। इस जीवका स्वभाव ही ऐसा है कि उसे जो
कुछ मिला है उतनेसे वह सन्तुष्ट नहीं होता। बुद्धि यदि ईश्वरमें स्थिर रखोगे, तुम सब कुछ
सहन कर सकोगे और सन्तुष्ट भी हो सकोगे। विदुरजीने केवल भाजीमें हो सन्तोष माना
और ईश्वरकी आराधना करते रहे।

अपमानसे विदुरजीको न तो दुःख हुआ और न ही ग्लानि। दुर्योधनने राजसभामें उनका अपमान किया, फिर भी वे क्रोधित नहीं हुए। विदुरजीने सिर्फ भाजी ही तो खायी थी न?

दुः ख और क्रोधको पी जानेको क्रिक्ति, सास्विक आहारसे ही प्राप्त होतो है। सुखी होना है तो कम खाओ और गम खाओ। मनुष्य सब कुछ खा जाता है, किंतु गम नहीं खा सकता, क्रोध नहीं पचा सकता।

तुम्हारी कोई निन्दा करे तो उसे शान्तिसे सह लो। उस समय ऐसा मान लो कि वह निन्दक मुक्ते मेरे दोषोंका भान करा रहा है, मेरे पाप थो रहा है। कुछ लोगोंका स्वभाव ही ऐसा होता है कि निन्दारसमें डूबे बिना उनका खाना पचता ही नहीं है। इस दुनियाने किसीको नहीं छोड़ा, सभोको निन्दा को। निन्दा करनेवालेपर कोध मत करो। ऐसा मानो कि इसमें भी प्रभुका ही कुछ संकेत है।

भगवान् बड़े दु:खसे कहते हैं कि मानवकत्याणके लिए मनुष्य-अवतार लेकर मैं इस धरतीपर आया था, किर भी लोगोंने मेरी निदा की। विदुरजी भी अपमानमें प्रभुकी कृपाका ही अनुभव करते हैं। विदुरजीने सोचा कि दुर्योधन मेरी निन्दा नहीं कर रहा है, अपितु उसके अन्दर बसे हुए नारायण मुक्ते कौरवोंका कुसङ्ग छोड़नेका आदेश दे रहे हैं। कौरवोंका कुसङ्ग छोड़नेकी यह प्रभु-प्रेरणा है।

महापुरुष निन्दामें भी सारतत्त्व खोजते हैं। जो अच्छी वस्तुओं अच्छाई देखे, वह साधारण वैष्णव है, किंतु जो बुरी वस्तुओं में भी प्रच्छाई देखता है, वह उत्तम वैष्णव है। प्रतिकूल परिस्थितिमें वैष्णव प्रभुके अनुप्रहका ही अनुभव करता है। भगवानने सोचा कि यि कौरवों के साथ ही विदुरजी रहेंगे तो कौरवों का विनाश न हो सकेगा। इसलिए ही विदुरजी को वह स्थान छोड़नेकी प्रभुने प्रेरणा दी।

रामायणमें रावणने विभोषणका और भागवतमें दुर्योधनने विदुरजीका अपमान किया था। इस प्रकार सन्तोंका अपमान करनेके कारण ही उनका विनाश हुआ।

कुटुम्बमें कम-से-कम एक ही व्यक्ति पुण्यशाली हो तो उस कुटुम्बका नाश नहीं हो सकता, कोई उसका अहित नहीं कर सकता।

विदुरजीके जानेसे कौरवोंका सर्वनाश हुआ और विभीषणके जानेसे लङ्काके रावण और अन्य सभी राक्षसोंका संहार हुआ '

दुर्योधनने सेवकोंको आजा दी कि इस विदुरको धक्के मारकर बाहर निकाल दो: किंतु विदुरजी समभ-बूभकर पहले ही घरसे निकल गये। घनुष-बाण भी वहीं छोड़ गये। कौरवोंको इस प्रकार उपदेश दिया गया था कि पांडवोंके साथ धनुष-बाण लेकर मत लड़ो। अगर लड़ना हो हो तो वाणोसे लड़ो।

विदुरजी तीर्थयात्राके लिए चल पड़े। धृतराष्ट्र द्वारा भेजा गया धन उन्होंने लौटा दिया। आवश्यकताएँ कम करते जाओगे तो पाप भी घटते रहेंगे और जरूरत बढ़ाओगे तो पाप भी बढ़ते ही रहेंगे। प्राप्त स्थितिसे असन्तोषका अनुभव ही मनुष्यको पाप करनेकी प्रेरणा देता है। इसीलिए तो कहा है कि पापका पिता असन्तोष और लोभ है।

जो पाप नहीं करता. वह पुण्य ही करता है।

विदुरजी छत्तीस वर्षकी यात्रा करने निकले किंतु अपने साथ उन्होंने कुछ भी नहीं लिया; जबिक आजकलके लोग यात्रा करने निकलते हैं तो छत्तीस चीज साथ लेकर चलते हैं। अपनी जरूरतकी लम्बी-लम्बी सूची बनाते हैं और उसमें-से कोई चीज बाकी न रह जाय, इसके लिए पूरी-पूरी कोशिश करते हैं।

यात्राका अर्थ है — याति त्राति । इन्द्रियोंको प्रतिकूल विषयोंसे हटाकर अनुकूल विषयोंमें लगा देना ही यात्रा है । तीर्थयात्रा उसीकी सफल होती है, जो तीर्थ जैसा ही पवित्र होकर वहाँसे लौटता है ।

केवल यात्रा करनेसे ही पुण्य नहीं हो जाता। कई बार तो मनुष्य यात्रा करते-करते पापको गठरो भी बांधकर भी आता है। यात्रा विधिपूर्वक करनी चाहिए। विधिपूर्वक यात्रा करनेसे ही पुण्य प्राप्त होता है। यात्रा करनेके लिए निकलनेसे पहले प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मैं अब ब्रह्मचर्यका पालन करूँ गा, कभी कोध न करूँ गा, असत्य नहीं बोलूँगा, व्यर्थ भाषण नहीं करूँ गा। ऐसी प्रतिज्ञा करनेके पश्चात् ही यात्राका आरम्भ किया जाय। आजकल तो धन-सम्पत्ति बढ़ जानेपर धनिक लोग यात्राके नामपर घूमने-फिरने निकल पड़ते हैं। इस तरह तो कौआ भी काशो-मथुराका चक्कर लगा लेता होगा।

तीर्थोंके सच्चे साधु-सन्तों-ब्राह्मणोंकी निन्दा करनेवालोंको तीर्थयात्राका पुण्य प्राप्त नहीं हो सकता। साधु-सन्तोंके प्रति सद्भाव न हो तो तीर्थयात्रा विफल रहती है। गुरु शब्दका अपभ्रांश है गोर। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गोरको पत्र लिखकर सूचना देते हैं कि हम इतने ज्यक्ति यात्राके लिए आ रहे हैं, इसलिए भोजन आदिकी व्यवस्था कर देना। तीर्थके गोर आपके नौकर नहीं हैं।

तीर्थस्थानमें विधिपूर्वक स्नान करना चाहिए। वहाँ कुल्ले करना और साबुन लगाकर नहीं नहाना चाहिए।

महाप्रभुजी दुः खसे कहते हैं कि अतिशय विलासी और पापी लोग तीर्थस्थानोंकी ओर जाने लगे और वहाँ रहने भी लगे। यही कारण है कि तीर्थस्थानोंकी महिमा लुप्त होने लगी।

जब विदुरजी यात्रा करने गए तो साथमें क्या ले गए थे ? कुछ नहीं । केवल कौरवोंका पुण्य ही साथमें ले गए थे ।

सः निर्गतः कौरवपुण्यलब्धो ।

कौरवोंका पुण्य साथ ले गए क्योंकि उन्होंने विदुरजीका भ्रपमान किया था, निदा की थी। तुम्हारी कोई निन्दा करे, अपमान करे और तुम उसे सह लोगे तो तुम्हारा पाप उस निन्दकके पास जाएगा और उसका पुण्य तुम्हें मिलेगा।

तीर्थमें जाओ तो उस दिन अनशन करो। ब्राह्मणोंका अपमान मत करो। सच्चे साधु-सन्त-ब्राह्मणोंका अपमान करनेसे तीर्थयात्रा विफल रहती है। अनशन करनेसे शरीरकी शुद्धि होती है, पाप जल जाते हैं और सात्त्विकभाव जाग्रत होता है।

विदुरजी प्रत्येक तीर्थमें अनशन करते थे और विधिपूर्वक स्नान करते थे। यात्रा किस प्रकार की जाय इस विषयमें विदुरजी कहते हैं—

गां पर्यटन् मेध्यविविक्तवृत्तिः सदाऽऽप्छतोऽघ शयनोऽवधूतः। अलक्षितः स्वैरवधूतवेषो व्रतानि चेरे हरितोषणानि॥ (भा० ३-१-१६)

पृथ्वोपर वे अवधूत-वेषमें परिश्रमण करते थे जिससे स्नेही-सम्बन्धी उन्हें पहचान न सकें। शरीरका शृङ्गार भी करते न थे। वे अल्पमात्रमें बिलकुल पवित्र भोजन करते थे। शुद्ध वृत्तिसे जीवन-निर्वाह करते, प्रत्येक तीर्थमें स्नान करते, सूमिपर ही शयन करते और भगवान जिनसे प्रसन्न हो सकें ऐसे वत करते थे।

संत तीर्थको पावन करते हैं। भरद्वाज मुनि स्नान करने के लिए आते थे तो गङ्गाजी पच्चीस सीढ़ियां ऊपर आ जाती थीं। गङ्गाजीको ज्ञात था कि और लोग तो अपने पाप मुक्ते देनेके लिए आते हैं, जब कि भरद्वाज मुनि तो मुक्ते पावन करनेके लिए आते हैं।

अति सम्पत्ति अनर्थका मूल है। इसी कारण अगवान्ने सुवर्णकी द्वारिका जलकें हुवा दी थी।

द्वारिकामें भगवानकी मूर्ति मनोहर है, उसका स्वरूप अबुभुत है। वेखते रहनेपर भी मन तृप्त नहीं होता। द्वारकाधीशका दर्शन लोगोंको अवस्य करना चाहिए।

काशोका माहात्म्य भी अधिक है। काशीके प्रमुख देव हैं औरवनाथ।

विश्वेशं माधनं ढुंढि दंडपाणि च भैरवस् ॥

इस श्लोकका नित्य पाठ करनेसे काशीवासका फल जिलता है। काशीमें नव मास रहने-बालेका पुनर्जन्म नहीं होता। काशोके मणिकणिका घाटपर यह श्लोक लिखा हुआ है—

मरणं मंगलं अत्र। सफलं जीडर्न अत्र।।

शिवजी ज्ञानके मुख्य देव हैं। कार्शीमें सक्त शोझ ही सिद्ध होता है। ज्ञान पाना चाहते हो तो तुम्हें दमशानमें रहना पड़ेगा। श्मशान झान-मूमि है। श्मशानमें रहनेकी नहीं, उसे सदा याद करते रहनेकी आवदयकता है। दिनमें तीन-चार वार दमशानको याद करते रहीगे तो बुद्धिमें परिवर्तन होगा। कल्पना करो कि तुम काशीमें ही रहते हो। यहाँ बैठकर मनसे ही गङ्गास्नान करो। कल्पुगमें तो मनसे सत्कर्म करनेवालेको भी पुण्य मिलता है।

तीर्थक्षेत्रोंमें गयाजी (पितृगया) प्रसिद्ध तीर्थ है। वहाँ अनेक श्राद्ध करने होते हैं। प्रथम श्राद्ध फल्गुके किनारे किया जाता है और अन्तिम श्राद्ध अक्षयवट तले करना होता है कि जहाँ करारविन्द तथा पादारविन्दवाले बालकृष्ण निवास करते हैं। श्राद्धक्रिया करानेवाला पुरोहित किसी एक वस्तुका त्याग करवाता है और भगवान्से कुछ माँगनेको कहता है।

पहले कुछ त्याग किया जाय फिर उसके बाद ही कुछ मांगा जाय। जो भगवानके लिए कुछ त्याग कर सकता है, उसे ही उनसे मांगनेका अधिकार मिलता है। अधिकतर लोग अपनी जिस वस्तुसे रुचि न हो, उसे ही छोड़नेकी प्रतिज्ञा करते हैं। खाने-पीनेकी सामान्य चीज छोड़नेकी प्रतिज्ञा अधिकतर लोग करते हैं किंतु इस तरह साग-सब्जी या फल आदिके त्यागसे कोई लाभ नहीं होगा। यदि पाप और विकारका त्याग करोगे तो लाभ होगा। ऐसा कही कि काशी विश्वनाथके दर्शन करकें मैंने काम छोड़ दिया और गोकुल-मथुराकी यात्रामें क्रोधको त्याग दिया। एक-एक तीर्थमें एक-एक पाप छोड़ दो। एक-एक त्याग करो। प्रभुके लिए अति प्रिय वस्तुका त्याग करोगे तो वे प्रसन्न होंगे।

काशी ज्ञानभूमि है। अयोध्या वैराग्यभूमि है। व्रज प्रेमभूमि है। व्रजरजमें कृष्णप्रेम

भरा हुमा है।

नर्मदाका किनारा तपोभूमि है। "रेवातीरे तपः कुर्यात्।" नर्मदाके किनारेपर ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, तीनों सिद्ध हो सकते हैं।

तीर्थमें क्रोध मत करो। तीर्थमें ब्रह्मचर्य आदि व्रतोंका पालन करोगे तभी तीर्थयात्राका फल मिलेगा।

यात्रा करते हुए विदुरजी यमुना-किनारे वृत्दावन आये। ठाकुरजीकी कृपासे तुम्हें समय मिल सके तो चार मास वृत्दावनमें रहकर प्रभु-भजन करो। कन्हैया व्रजमें नंगे पाँव घूम रहा था। यशोदाने समकाया कि नंगे पाँव वनमें घूमतेसे काँटे-कड्डाइ चुभ जायेंगे, इसलिए पगरला पहनकर जा। तो कन्हैयाने कहा कि गायोंकी सैवा करने के लिए हो तो मैं आपके घर आया हूँ। गत जन्ममें मैं राजाके घरमें राम वनकर जन्मा था तो मुक्ते किसीने गौसेवाका अवसर हो नहीं दिया। इसलिए मैंने सोचा कि अब भविष्यमें मैं किसी गोपालके घर जन्म लूंगा और गौसेवा करूँगा। जब वे पाँच वर्षके बालक थे, तभीसे गायोंको खिलानेके बाद खानेका उनका नियम था, कन्हैयाने कहा कि मेरी गायोंके पर भी तो खुले ही हैं तो फिर मैं हो केसे पगरले पहन सकता हूँ?

लालाके यों तो कई नाम हैं, किंतु एक वंडणवने कहा है कि मुक्ते तो गोपालकृष्ण नाम ही बड़ा पसन्द है। कृष्ण व्रजमें खुले पाँव फिरते हैं, अतः व्रजरज ग्रति पावन है। द्वारिकामें तो राजा थे, अतः खुले पाँव घूम नहीं सकते थे।

विदुरजी वजके कृष्ण-रमणसे पवित्र रजमें लोटते हैं। रमण-रेतीमें गोपियोंकी भी चरण-रज है। विदुरजी कृष्णकी मङ्गलमय लीलाओंका चितन करते हैं। यमुनाके किनारे लीकिक बातें करना पाप है। यह भूमि अतिशय पवित्र है, श्रीकृष्ण यहाँ गायें चराने आते थे। वजकी लीला नित्य है। भागवतके प्रमुख टीकाकार श्रीधर स्वामीने कहा है कि भगवानका नाम, लीला, स्वरूप, धाम परिकर नित्य हैं। आज भी भगवान् श्रीकृष्ण वजमें प्रतिदिन लीला करते हैं।

भगवान कहते हैं कि जगत्के किसी भी स्त्री, पुरुष, जड़ या चेतन वस्तुमें आनन्व नहीं है। तुम मेरे पास आओ। मैं ही आनन्दरूप हूं।

श्रीकृष्ण आनन्दरूप हैं।

विदुरजीने अनुभव किया कि मेरे श्रीकृष्ण गायोंको लेकर यमुनाके किनारे आये हैं। यह कदम्बका वृक्ष है। वेष्णव इसे टेर कदम्ब कहते हैं। कदम्बपर भूलते हुए श्रीकृष्ण वंशी बजाते हैं और अपनी प्यारी गायोंको बुलाते हैं कि हे गङ्गी, हे गोदावरी आओ। विदुरजीकी ऐसी श्रावना थी कि वे लीलाको प्रत्यक्ष देखें। अतः उन्हें यह सब अनुभव हुआ।

गायोंके बीचमें खड़े हुए गोपालकृष्णका ध्यान करो। ऐसे कृष्णका ध्यान करनेसे तन्त्रयता शोध्र प्राप्त होती है।

इन्द्रियोंका विवाह परमात्माके साथ करो, विषयोंके साथ नहीं।

भगवान्का एक नाम है हृषोकेश। उसका अर्थ है—हृषीक माने इन्द्रिय और ईशका अर्थ है स्वामी। इन्द्रियों के स्वामी श्रीकृष्ण हैं। ये पाँच इन्द्रियों सच्चे पित नहीं हैं। इन्द्रियों पित होना चाहती हैं। संसारका कोई भी रूप जबतक आंख देखती रहेगी, तबतक नींद नहीं आती। इसका अर्थ यह है कि रूप आंखका पित नहीं है।

विदुरजी सोचते हैं कि मेरो अपेक्षा ये पशु श्रेष्ठ हैं, जो परमात्मासे मिलनेके लिए आतुर होकर दौड़ते हैं। गायें भी कृष्ण-मिलनके लिए व्याकुल हैं। धिक्कार है मुक्ते कि अभी तक मुक्तमें कृष्णमिलनकी तीव इच्छा उत्पन्न नहीं हुई है। गायें दौड़ती हैं और मैं पत्थर-सा बैठा हुआ है। उनकी अिंके प्रेमाश्रुसे गीली हो गर्यों। ऐसा प्रसङ्ग कब आयेगा कि मैं भी इन

गायोंको भांति कृष्णमिलनके लिए बोड़ लगाऊँगा। वे कृष्णलीलाका जितन करते हुए कृष्णप्रेमझें पागल हो गये हैं, अति तन्मय हो गये हैं।

किसी भी तरह जगत्को सूल जाओ और प्रभुप्रेममें तन्मय हो जान्नो। सभी साधनोंका यही रहस्य है। विरह जब अतिशय तीन्न होता है, तभी परमात्मासे मिलन होता है।

प्रभु उस समय प्रभासमें थे। उद्धवको ज्ञानका उपदेश दिया। भागवत धर्मका उपदेश दिया। फिर उद्धवसे बदरिकाश्रम जानेको कहा। तो उद्धवने कहा कि अकेले जानेमें सुक्षे डर लगता है, आप भी मेरे साथ चलिए।

जीव ईश्वरको अपने पास ही रखे तो वह कभी भयभीत नहीं होगा।

उद्धवको भागवतधर्मका उपदेश मिला, फिर भी उसका मन शान्त न हो सका। वह भगवान्से कहता है कि मैं अकेला तो कैसे जा सकता हूँ। हम दोनों साथ ही जायेंगे।

मात्र निर्गुण ब्रह्मका ज्ञान कुछ, अधिक उपयोगी नहीं हो सकता है। सगुण ब्रह्मका सहारा लेकर ही निर्गुण ब्रह्मको पहचानना है।

श्रीकृष्णने उद्धवसे कहा कि मैं क्षेत्रज्ञ रूपसे तेरे साथ ही हूँ। मैं तुक्षमें समाया हुआ हूँ। मेरा स्मरण करनेपर उसी क्षण मैं उपस्थित हो जाऊँगा। तो उद्धवजीने प्रार्थना की कि दिना किसी आधारके भावना नहीं कर सकता। मुक्ते कुछ आधार दोजिये, तब श्रीकृष्णने उसे अपनी खरण-पादुका दी। उद्धवने मान लिया कि अब द्वारकानाथ मेरे साथ ही हैं। अब मैं अनाय नहीं, सनाथ हूँ। ये पादुकार्ये नहीं, प्रत्यक्ष प्रभु हो मेरे साथ हैं। उद्धवजीका प्रभुके प्रति प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि भगवान्की पादुकामें भी वे प्रभुका ही दर्शन करते हैं। उन्होंने अपने मस्तकपर पादुकार्ये रख लीं।

मस्तक बुद्धिप्रधान है। इसपर प्रभुको बिठलानेसे तुम्हारे मनमें कोई विकार नहीं घुसेगा।

शुकदेवजी कहते हैं—राजन्, उद्धवजी बदरिकाश्रम जा रहे थे। उनको मार्गमें यमुनाजी और व्रजमूमिके दर्शन हुए। मेरे ठाकुरजीकी यही तो लीला है।

तीर्थस्थानमें मात्र स्नान करनेसे मनं पूरा शुद्ध नहीं होता। वहां बसे हुए किसी भजनानन्दी सन्तका सत्सङ्ग करनेसे मन और अधिक शुद्ध होता है।

उद्धवजीने सोचा कि मैं यहाँ कुछ दिन रहूँगा और किसी सन्तका, किसी वैष्णवका सत्सङ्ग करूँगा। वे निश्चय करते हैं कि कोई प्रभुका लाड़ला वैष्णव मिलेगा, तभी मैं बोलूँगा अन्यथा मौन रहूँगा।

वृत्दावनमें अनेक साधु आज भी राधा-कृष्णकी गुप्त लीलाओंका दर्शन करते फिरते हैं।
यमुना-किनारे रमणरेतीमें विदुरजी बैठे थे। दूरसे उद्धवजीने उन्हें देखकर सोचा कि लगता है
कि कोई वैष्णव बैठा हुआ है और उसका हृदय कृष्णप्रेमसे भरा हुआ है। समीप जानेपर
उद्धवजीने पहचान लिया कि ये महान भगवद्भक्त विदुरजी हैं और उन्होंने विदुरजीको वन्दन
किया। उसी समय विदुरजीने आँखें खोलीं और उद्धवजीसे कहा कि यह ठीक नहीं है कि आप
मुक्ते वन्दन करें। विदुरजीने उद्धवजीको प्रणाम किया।

संतोंका मिलन भी कैसा मधुर होता है -

चार मिले चौंसठ खिले, बीस रहे कर जोड़। हरिजनसे हरिजन मिले, बिहँसे सात करोड़।।

चार—चार आंखें; चौंसठ—चौंसठ दाँत। बीस—हाथ-पैरकी ग्रगुंलियाँ; सात करोड़— सात कोटि रोम—शरीरमें सात करोड़ रोम (रोंगटे) होते हैं। हरिजनका अर्थ है हरिके लाड़ले।

विदुरजी और उद्धवजीका दिव्य सत्संग हुआ।

मनुष्य सत्संगमें जितना समय बिताता है, उतना ही वह सही अथंमें जिया है। संतोंके मिलनमें केवल परमात्माकी ही चर्चा होती है। संतसे मिलन होने पर तुम अपनी लौकिक बातें मत करो।

यमुनाजीको आनन्द हो रहा है कि ये भक्त आज मेरे प्रभुकी लीलाका वर्णन करेंगे। मेरे श्रीकृष्णकी वार्ते करेंगे। मेरे श्यामसुन्दरका गुणानुवाद करेंगे, लीलागान करेंगे में अपने कृष्णको लीलाओंका वर्णन सुनूँगी। यमुनाजी शांत, गम्भीर हो गयीं। उन दो भक्तोंने प्रथम बाललीला, फिर पौगंडलीला, प्रौढ़लीला आदि सारी लीलाओंका वर्णन संक्षेपमें किया।

उद्धवजी कहते हैं — मुभे प्रभुने प्रभासमें भागवतधर्म उपदेश देकर बद्रिकाश्रम जानेकी आज्ञा दी थी। आपके दर्शनसे मुभे बहुत आनन्द हुआ है।

विदुरजी कहते हैं — जिस भागवतधर्मका उपदेश आपको भगवानने दिया था, वह मैं सुनना चाहता हूँ। मैं जातिहीन और कर्महीन हूँ किंतु आप जंसे वैष्णव तो दयाके सागर होते हैं। भगवानने थोड़ी-सी कृपा मुक्त पर की थी। आप मेरी इच्छा पूर्ण करें। मैं अधम हूँ। फिर भी जो उपदेश आपको प्रभुने दिया था, मैं आपसे श्रवण करनेकी इच्छा रखता हूँ। आप कृपया मुक्ते सुनाइये।

उद्धनजी कहते हैं कि आप साधारण मानव नहीं हैं।

मनुष्य जब तक दीन और नम्न नहीं हो जाता, तब तक वह भगवान्को नहीं भाता। जहाँ भी दृष्टि पहुँचे, वहाँ श्रीकृष्णके दर्शनकी भावना करोगे, तभी दैन्यभाव आएगा।

विदुरजी आपसे और तो क्या कहूं ? जब मुभे उपदेश दिया था, तब मैत्रेयजी वहाँ बैठे थे। भगवानने जब स्वधामगमन किया, उस समय उन्होंने वसुदेव. देवकी, रुक्मिणी सत्यभामा आदि किसीको भी याद नहीं किया किंतु आपको तीन बार याद किया था। वे मुभसे कहते थे कि मुभे अपने विदुरकी याद आ रही है। वह मुभे नहीं मिला। एक बार जो भाजी मैंने उसके घर खाई थो, उसका स्वाद मैं अभी तक नहीं भूल पाया। वह भाजी मुभे आज भी याद आती है।

भगवान् जिसको अपना कहं और अपना मानें, उसका बेड़ा पार ही है।

साधारण व्यवहारमें कोई किसीसे नहीं कहता कि तू मेरा है। जीव मन्दिरमें जाकर भगवान्से कहता है कि मैं तेरा हूँ और घर लौटकर अपनी पत्नीसे कहता है कि मैं तेरा हूँ। मन्दिरमें जो भगवान्का था वह घर आनेपर किसी औरका हो गया। इसीलिए भगवान् न तो प्रसन्न होते हैं और न तो कहते हैं कि तू मेरा है। मन्दिरमें जो भगवान्का था, वह घर लौटने पर यह भी मूल गया कि वह किसका है।

भगवानको वैसे तो कई मनुष्य कहते हैं कि हम ग्रापके हैं किंतु ऐसा कोई नहीं कहता कि मैं केवल आपका ही हूँ और अन्य किसीका नहीं हूँ।

कुष्ण तवाऽस्मि न चारिम परस्य।

जगत्में जब तक मनुष्य किसी अन्यका है, तबतक वह भगवान्का नहीं हो सकता। भगवान् जिसे अपना समर्के, वह मायाके बंधनोंसे मुक्त हो जाता है। भगवान्से हररोज प्रार्थना करों कि आप एक बार कह दें कि तू मेरा है। भगवान् जब कहें कि तू सेरा है, तभी सच्चा बहा सम्बन्ध होता है।

तुलसीदासजी कहते हैं कि मुक्त-जैसे कामीको अपना कहनेमें रामजीको लज्जा होती है। आप राजाधिराजके आँगनमें पड़ा हुम्रा कुत्ता हूँ मैं तो। मुक्ते अपने आँगनमें पड़ा रहने दीजिए। मुक्ते अपनाइए।

तुलसी कुचा रामका, मोविया बेरा नाम , कण्ठे डोरी प्रेमकी, जित खींची उत जान।

मैंने आपकी पट्टी गलेमें बाँघ ली है। मैं पापी हूँ, फिर भी आपका हूँ। मैं कुत्ता हूँ किंतु रामजीका। परमात्माने मुक्ते अपनाया है।

परमात्मा जब आपको अपना लें, तब उन्हें जो काम पसन्द आएँ वे ही काम करो।

भोगमें सन्तोष मान लो किंतु भगवान्के भजनमें कभी सन्तुष्ट मत होओ। भक्तिमें जो सन्तोष मान नेता है; वह प्रभुके मार्गमें कभी आगे नहीं बढ़ सकता। भक्ति ऐसी करो कि भगवान् तुम्हें स्मरण करे, भगवान्को तुम्हारी याद सताए।

भगवान्ने विवुरजीको तीन बार याद किया था।

विदुरजी उद्धवजीसे पूछते हैं कि क्या मुक्ते सचमुच भगवान्ने याद किया था ?

उद्धवजी कहते हैं—आप बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान्ने आपको एक बार नहीं, तीन-तीन बार याद किया था। उन्होंने यह भी कहा कि सभीको मैंने कुछ-न-कुछ दिया है कितु विदुरजीको मैं कुछ न दे सका। इसलिए मैत्रेयजीको उन्होंने आज्ञा दी कि—जब विदुरजी तुमसे मिलें तो उन्हें इस भागवतधर्मका ज्ञान देना।

इस बातको सुनकर विदुरजीकी आँखोंसे अश्रुधारा बह निकली। प्रेमसे विह्वल होकर ध्वे रो पड़े।

आत्मानं च कुरुश्रेष्ठ कुष्णेन मनसेक्षितम् । ध्यायन् णते भागवते रुरोद प्रेमविह्वलः ॥

भा. ३-४-३५

परम भक्त उद्धवजीके मुखसे भगवान्के प्रशंसनीय कार्योंकी बात तथा प्रभुके अन्तर्ध्यान होनेके समाचार मुनकर तथा परमधाम जाते समय भी प्रभुने मुक्ते याद किया, ऐसा जानकर और उद्धवजीके चले जानेसे विदुरजी प्रेमविह्वल होकर रोने लगे।

उद्धवजी बद्रिकाश्रम गए और विदुरजी मैत्रेय ऋषिके आश्रमको जानेके लिए निकले। यमुनाजीने कृपा करके विदुरजीको भक्तिका दान दिया। यमुनाजीने नवधा भक्ति दी। ज्ञान और वैराग्यके बिना भक्ति हुढ़ भी नहीं होती और सफल भी नहीं होती। ज्ञान और वैराग्यका दान गङ्गाजी करती हैं।

विवुरजी गङ्गाके किनारे मैत्रेय ऋषिके आश्रममें आये। गङ्गाजीकी बड़ी महिमा है। विवुरजीने गङ्गाजीमें स्नान किया। गङ्गाजीके किनारेके ये पत्थर भाग्यशाली हैं क्योंकि मैत्रेय ऋषि जैसोंके चरणोंका उन्हें स्पर्श-लाभ होता रहा है। इन पत्थरों पर बैध्णवोंकी चरणरज गिरती रही है।

विदुरजी सोचमें दूबे हुए हैं कि जातिहीन होनेसे मुक्ते मैत्रेय ऋषि उपदेश देंगे या नहीं। मैं जातिहीन अवश्य हूँ, किंतु कर्महीन नहीं हूँ। मैं पापी हूँ, अधम हूँ किंतु परमात्माने मुक्ते अपनाया है। अतः मैत्रेय ऋषि मुक्ते अवश्य उपदेश देंगे।

भक्ति-मार्गकी श्रेष्ठताका यही कारण है कि जबतक परमात्माका प्रत्यक्ष मिलन न होने पाये, तबतक मुक्त ऐसा ही मानता है कि मेरे ही दोषके कारण मिलन नहीं हो रहा है। भक्तिसे देन्यकी उत्पत्ति होती है। ज्ञान-मार्गमें योगी ब्रह्मरूप होने लगता है, किंतु अभिमान आनेके कारण बहुतोंका पतन भी होता है।

आश्रममें म्राकर विदुरजीने मैत्रेयजीको साष्ट्राङ्ग प्रणाम किया है। उनके विनय-विवेकसे सभीको आनन्द हुआ।

मैत्रेय ऋषि कहते हैं—विवुरजी, मैं आपको पहचानता हूं। आप साधारण ध्यक्ति नहीं हैं। आप तो यमराजके अवतार हैं। मांडच्य ऋषिके शापके कारण वासीपुत्रके रूपमें शूद्रके घर आपका जन्म हुम्रा था।

एक बार कुछ चोरोंने राजकोषसे चोरी की। चोरी करके वे भागने लगे। राजाके सेवकोंको इस चोरोका समाचार मिला, तो उन्होंने चोरोंका पीछा किया। राजाने सैनिकोंको पीछे आते हुए देखकर चोर घबड़ा गए। चोरीके मालके साथ भागना मुक्किल था। इतनेमें रास्तेमें मांडव्य ऋषिका आश्रम आया। तो चोरोंने चुराई हुई वह सारी धन-सम्पत्ति उसी आश्रममें फेंक दी और भाग खड़े हुए। राजाके सैनिक पीछा करते हुए आध्रममें आये। वहाँ राजकोषसे चुराई गई सारी धन-सम्पत्तिको देखकर उन्होंने मान लिया कि यह मांडव्य ऋषि ही चोर हैं। उन्होंने ऋषिको पकड़ा और धन-सम्पत्तिके साथ राजाके समक्ष उपस्थित कर दिया। राजाने देहान्त-दण्ड दिया।

अब मांडव्य ऋषिको वधस्तम्भ पर खड़ा कर दिया गया। वे वहीं पर गायत्री मन्त्रका जाप करने लगे। मांडव्य मरते ही नहीं हैं। ऋषिका दिव्य तेज देखकर राजाको लगा कि यह तो कोई तपस्वी महात्मा लगते हैं। राजा भयभीत हो गया। ऋषिको वधस्तम्भसे नीचे उतारा गया। सारी बात जानकर राजाको दुःख हुआ ग्रीर पश्चात्ताप होने लगा कि मैंने निरपराध ऋषिको भूली पर चढ़ाना चाहा। मांडव्य ऋषिके क्षमा करनेके लिए प्रार्थना की।

मांडन्य ऋषि कहते हैं—राजन्, तुम्हें तो मैं क्षमा कर दूँगा, पर यसराजसे पूछूँगा कि मुक्ते ऐसा दंड क्यों दिया ? मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर भी मुक्ते ऐसा दंड क्यों दिया ? मैं यमराजको क्षमा नहीं कर सकता।

जिसने पाप किए हों, उसे डर लगता है। पापीको यमराज क्रूर लगते हैं।

मांडव्य कहते हैं— मुक्त निष्पापको सजा क्यों ? मैं उस न्यायाधीश यमराजको दंड दूंगा।

अपने चारित्र्य पर कैसा अटल विश्वास ? भरतखंडका एक पवित्र संत आज न्याया-घीशसे ही उत्तर माँगने जा रहा है।

यमराजकी सभामें आकर ऋषिने यमराजसे पूछा कि जब मैंने कोई भी पाप नहीं किया है तो भी मुक्ते शूलीपर क्यों चढ़ाया गया ? शूलीपर लटकानेकी सजा मुक्ते मेरे कौन-से पापके लिए दी गई ?

यमराज घबड़ा गए। उन्होंने सोचा कि यदि कहूँगा कि भूल हो गई तो ये मुनि मुक्ते शाप दे देंगे। अतः उन्होंने ऋषिसे कहा कि जब आप तीन बरसके थे, तब आपने एक तितलीको काँटा चुभोया था, उसी पापकी यह सजा दो गई है।

जाने या अनजाने जो भी पाप किया जाय, उसका दंड भुगतना ही पड़ता है। भगवान् पापको नहीं स्वीकार करते। पुण्यके उपभोगकी इच्छा न करें तो कोई बात नहीं किंतु पाप तो भोगना ही पड़ेगा।

पुण्य कृष्णार्पण हो सकता है, पाप नहीं। पाप तो भोगना ही पड़ेगा। अन्यथा पापका नाश नहीं हो सकता।

लोग शामको दूकानसे घर लौटते समय मिन्दरमें जाते हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं—सारे दिनमें जो कुछ भूठ बोला हूँगा, किसीको ठगा होगा, जो कुछ भी कुकर्म किए होंगे, वे सभी तुम्हें अपित करता हूँ -

कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धचाऽऽत्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् । करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ॥

काया, वाचा और मनसे जो किया जाय अर्थात् इनसे जो पुण्य किया जाय, वह प्रभुको अर्पण करना है। पुण्ण समिपत हो सकता है, पाप नहीं। भगवान् पाप नहीं लेते। सामान्य सरकार पुरस्कार वापस लेती है किंतु किसीको दो गई सजा वापस नहीं लेती।

भगवान् कहते हैं कि यह कैसा मूर्ख व्यक्ति है जो मुक्ते अपने पाप अपित करने चला है। परमात्माको हमेशा पुण्य समर्पित करो। सदा यही सोचो कि पापकी सजा मैं सह लूंगा और ठाकुरजीको पुण्य अपित करूँगा।

ठाकुरजीको सर्वोत्तम वस्तु अपित करनी चाहिए। इसका नाम ही भक्ति है, भगवान्को पुण्य ही समिपत किए जाने चाहिए।

मांडव्य ऋषिने यमराजसे कहा—शाखकी आज्ञा है कि यदि अज्ञानावस्थामें कोई मनुष्य कुछ पाप कर दे तो, उसका उसे स्वप्नमें दंड दिया जाए। मैं बालक था अतः अबोध था। इसलिए उस समय किए गए पापकी सजा तुम्हें मुक्ते स्वप्नमें ही देनी चाहिए थी। तुमने मुक्ते श्रयोग्य प्रकारसे दंड दिया है। अतः मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हारा जन्म शूद्रयोनिमें होगा।

इस प्रकार मांडव्य ऋषिके शापके कारण यमराजको विदुरजीके रूपमें दासीके घर जन्म लेना पड़ा।

देवसे भूल होने पर उसे मनुष्य बनना पड़ता है और मनुष्य भूल करे तो उसे चार पगवाला पशु बनना पड़ता है। पापी मनुष्य पशु बनता है।

विदुरजी कहते हैं कि एक बार भुअसे भूल हो गई तो मुक्ते देवसे मनुष्य बनना पड़ा और अगर अब भी मैं असावधान रहा तो मुक्ते पशु बनना पड़ेगा।

फिर इसके बाद मंत्रेयजीसे विदुरजीने अनेक प्रश्न पूछे—भगवान् अकर्ता हैं, फिर भी कल्पके आरम्भमें इस सृष्टिकी रचना उन्होंने कसे की ? संसारमें सभी लोग सुखके लिए प्रयत्न करते हैं, फिर भी न तो उनका दुःख दूर होता है और न तो उन्हें सुख मिलता है। ऐसा क्यों ? इन प्रश्नोंका उत्तर मिले, ऐसी कथा कीजिए और भगवान्की लीलाओंका वर्णन कीजिए।

मैत्रेयजीने कहा – सृष्टिकी उत्पत्तिकी कथा भागवतमें बार-बार आती है। तिस्वक हष्टिसे जगत मिथ्या है। अतः साधुओंने उसका अधिक विचार नहीं किया है कितु सृष्टिके कर्ताका बार-बार विचार किया है।

परमात्माको मायाका स्पर्श हुआ सो उसने संकल्प किया कि मैं एकसे अनेक बन्ं। एकोऽहम् बहु स्याम्। पुरुषमेंसे प्रकृति, प्रकृतिमेंसे महत् तत्त्व, महत् तत्त्वमेंसे अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकारके चार प्रकार हैं। फिर पंचतन्मात्रासे पंच महामूतोंकी उत्पत्ति हुई। किंतु ये तत्त्व स्वयं कुछ भी क्रिया नहीं कर सकते थे, ग्रतः ईश्वरने हरेक वस्तुमें प्रवेश किया।

उपनिषद्भें कहा है कि प्रत्येक वस्तुमें प्रभुने प्रवेश किया है अतः सारा जगत् परमात्माका मंगलमय स्वरूप है।

भगवान्की नाभिसे कमल उत्पन्न हुआ। उसमेंसे ब्रह्मा प्रकटे। ब्रह्माजीने कमलका मुख खोजनेका प्रयत्न किया तो चतुर्भुज नारायणके दर्शन हुए। ब्रह्माजीने उनका स्तवन किया।

संतित और संपत्ति भगवत्कृपाका फल नहीं है, प्रारब्धका फल है। भगवान् जिस पर कृपा करते हैं, उसका मन गुद्ध होता है। बिना मनःगुद्धिके ईश्वरका दर्शन नहीं होता। ईश्वरके दर्शनके बिना जीवन सफल नहीं होता।

जिसने सुके जन्म दिया उसीको जाननेका मैंने प्रयत्न भी नहीं किया। मेरे-जैसा मूर्ख और कौन होगा?

बह्माजीको डर लगा कि संसारमें आने पर इन्द्रियां कहीं गलत रास्ते पर न चली जाएँ। बह्माजीने सृध्टिका निर्माण किया। कामको जन्म दिया। कामने प्रथम पिताको मोहित किया।

प्रथम हुए स्वायंभु भनु और शतरूपा रानी। उस समय पृथिवी तो रसातलमें हूबी हुई थी। ब्रह्माने सीचा कि प्रजाका निर्माण तो करूँ, किंतु उसे बसाऊँ कहाँ ? अतः नासिकामेंसे बराह अगवान् प्रकट हुए। उन्होंने पृथ्वीको पानीमें-से बाहर निकाला। रास्तेमें हिरण्याक्षको मारा और पृथ्वीका शासन बनुके हाथमें सौंपकर भगवान् स्वधाम लौट गये।

विदुरजीने कहा कि आफ्ने तो बहुत संक्षिप्त कथा सुनाई। इस कथाका रहस्य क्या है ? वह हिरण्याक्ष कौन था ? घरती रसातलमें क्यों डूबी थी ? बराहनारायणका चरित्र मुक्ते सुनाइए !

यह कथा भैत्रेयजीने विदुरजीको सुनाई थो और शुकदेवजीने परीक्षितको ।

विति कश्यप ऋषिकी धर्मपत्नो थीं। एक दिन सायंकालको दिति श्रुंगार करके पतिके पास आई और कामसुखका उपभोग करनेको इच्छा प्रकट को, क्योंकि वह कामातुर हो गई थी।

कश्यपने कहा—देवी, यह समय सायंकालका है, यह समय काममुखके लिए उपयुक्त नहीं है। इस समय कामाधीन होना ठीक नहीं है। जाग्रो, दीपक जलाओ।

शास्त्रमें कहा गया है कि सौभाग्यवती स्त्रीमें लक्ष्मीका अंग है। सायंकालके समय लक्ष्मीनारायण घर आते हैं। उस समय घर बन्द होगा तो लक्ष्मीजी 'जय श्रीकृष्ण' कहती हुई वापस लौट जाएँगी। आज-कल तथाकथित सुघरे हुये लोग खास करके शामको ही ताला लगाकर बाहर निकल पड़ते हैं। घूमने जाना हो हो तो सूर्यास्तके पहले घरमें लौट आना चाहिए। स्त्रियोंको चाहिए कि शामको घरके बाहर भटकती न फिरें। सन्ध्या समय तुलसीकी पूजा करो और वहाँ दीपक जलाओ। भगवानके आगे घूपदीप जलाओ।

मनुष्यके हृदयमें अन्धकार है। वहाँ प्रकाश जलाना है।

दशम स्कन्धमें कथा है। गोपियाँ यशोदाक्रीसे फरियाद करती हैं कि कन्हैया हमारा माखन चुराकर खा जाता है। तो यशोदा कहती हैं कि अँधेरेमें माखन रखा करो कि जिससे कन्हैया उसे देख ही न पाए। गोपियाँ कहती हैं कि माखन तो अँधेरेमें ही रखा था किंतु कन्हैयाके आते ही वहाँ उजियारा छा गया।

ईश्वर परप्रकाशी नहीं है, वह तो स्वयंप्रकाशी है। परमात्माको दोपककी आवश्यकता नहीं है। दियेकी जरूरत तो मानवको है।

सायज्ञाल सूर्य और चन्द्रके तेज क्षीण होते हैं। दुर्बल होते हैं। सूर्य बुद्धिका स्वामी है और चन्द्र सनका। मन और बुद्धिके स्वामी सूर्य-चन्द्रके सायज्ञालमें दुर्बल होनेके कारण मन और बुद्धिमें काम उस समय प्रवेश पा जाता है। काम मनमें सांभकी बेलामें प्रवेश करता है और रात्रिको प्रकट होता है। सम्ध्याकालमें प्रभुके नामका जप करोगे तो मनमें कामका प्रवेश नहीं हो पाएगा।

करवप ऋषि दितिको समभाते हैं कि मानिनी मान जाओ। भगवान् राङ्कर इस समय जीवमात्रको निहारनेके लिए भ्रमण करते हैं। अतः इस समय खीसङ्ग करनेसे राङ्कर भगवान्का अपमान होगा और अपमानके कारण अनर्थ होगा। राङ्कर भगवान् देख लेंगे तो दण्ड देंगे।

'भस्मांतम् शरीरम्।' इस शरीरका अन्तमं तो भस्म ही होगा। अतः शिवजी भस्म लगाते हैं श्रीर जगत्को वराग्यका बोध कराते हैं। शरीरका अतिशय लालन न करो। हमेशा याव रखो कि इस शरीरको एक-न-एक दिन शमशानमें ही जाना है। गृहस्थाश्रम विलासके लिए नहीं है किंतु मर्यादामें रह कर, विवेकसे कामसुखका उपभोग करके कामका विनाश करनेके लिए है, वराग्यके लिए है। नियमपूर्वक कामके विनाशके लिए यह गृहस्थाश्रम है। काम ऐसा दुष्ट है कि एक बार हृदयमें प्रवेश करनेके बाद वह बाहर निकलता ही नहीं है। एक बार कामके श्रन्दर प्रविष्ठ होने पर तुम्हारा सारा सयानापन हवा हो जाएगा। अतः जीवन ऐसा सादा और पवित्र बनाओ कि मन-बुद्धिमें प्रवेश क्रिनेका अवसर काम कभी पा हो न सके।

उल्लुओंकी एक सभामें प्रस्ताव पास किया गया कि सूर्यनारायणका अस्तित्व है ही नहीं, क्योंकि वे हमें दिखाई नहीं देते। उल्लू सूर्यको देख न सके तो क्या इसका अर्थ यह है कि सूर्यका अस्तित्व ही नही है? घमंमें आस्था न रखनेवाले, ईववरको न माननेवाले इसी उल्लूके वड़े भाई ही हैं।

दितिकी मेद-बुद्धिमें-से ही इन हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्चिपुका जन्म हुन्ना है। सभी में मेरे नारावणका बाल है, ऐसा अमेदभाव रखोगे तो पाप नहीं होगा।

वितिने कदयपकी बात न मानी और कदयप भी वितिके दुराग्रहके आगे भुक गए। अन्तमें वितिको अपनी क्षतिका भान हुआ। वह पछताई। उसने कदयपकी पूजा की ग्रौर अगवान् शिवजीते क्षमायाचना की।

करवपने कहा कि तुस्हारे गर्भसे दो राक्षस उत्पन्न होंगे।

पति और पत्नी उचित संयमका पालन न करें तो उनसे पापी प्रजाकी उत्पत्ति होती है। पिन्न दिवस जैसे कि बोनों पक्षोंकी दूज, पंचमी, अष्टमी एकादशी, चौदस, पूर्णमा अमावस्या तथा पर्नोंके दिन ब्रह्मचर्यका पालन अवश्य करें। लोग कहते हैं कि काल विगड़ गया है अतः पापी प्रजा उत्पन्न हो रही है। वसे काल भी कुछ-कुछ बिगड़ा तो है ही किंतु लोगोंका दिल ज्यादा विगड़ गया है। एकादशी, पूर्णमा या पिन्न दिनोंका बिचार किए बिना ही कामांच हो जाते हैं। अतएव पापी प्रजा उत्पन्न हो रही है।

कामको हृदयमें प्रवेश कपनेका अवसर ही न दिया जाये। एक बार कामका हृदयमें प्रवेश हो गया कि सयानापन निरथंक हो जाता है।

दितिने भी कामांघ होनेके कारण ही सयानापन गँवा विया था।

मनुष्य केवल इस शरीरका ही विचार करेगा तो भी उसके हृदयमें शरीर-मुखके प्रति तिरस्कार उत्पन्न होगा और वैराग्यके भावों की उत्पत्ति होगी। यह शरीर कैसा है ? इसमें हड़ियाँ टेढ़ी-तिरछी बिठा वी गई हैं। उस पर मांस रख दिया गया है और फिर त्वचासे मढ़ दिया गया है। अतः अन्दरकी चीजें नहीं दोखतीं। अन्यथा रास्तेमें पड़े हुए हड्डीके टुकड़ेको कोई छुएगा भी नहीं। वह सोचेगा कि उसे छूनेसे झरीर अपवित्र हो जाएगा किंतु वही मनुष्य देहमें छिपी हुई हड्डियोंसे प्रेम करता है। ऐसी मूर्खता दूसरी और क्या होगी ?

भागवतमें एक स्थानपर कहा गया है कि यह शरीर तो कुत्ते और लोमड़ीका भोजन है। अग्निसंस्कार न हो तो इसे कुत्ते ही खाएँगे। ऐसे शरीरका मोह छोड़ो।

जब दितिने जाना कि उसके गर्भसे राक्षस उत्पन्न होंगे तो वह घबड़ा गई। तब कश्यपने कहा कि उनका संहार करनेके लिए भगवान नारायण आएँगे। तो दितिने कहा कि तब तो मेरे पुत्र बड़े भाग्यशाली होंगे।

कश्यपने दितिको ऐसा भी आश्वासन दिया कि तेरा पौत्र महान् भागवत-भक्त और महान् वैष्णव होगा और प्रह्लाद नामसे जगत्में विख्यात होगा।

जो ठाकुरजीका सेवा-स्मरण अकेला करे, वह साधारण वैष्णव है। किंतु जिसके संगसे दूसरोंको भी ईश्वरकी सेवा ओर स्मरण करनेकी प्रेरणा मिले और इच्छा जागे वह महान् वैष्णव है।

भक्तोंने एक बार महाप्रभु वल्लभाचार्यजीसे कहा कि हमें वैप्णवका लक्षण बताइए। तो महाप्रभुजीने कहा कि जो ठाकुरजीकी सेवा करे वही वैष्णव है। भक्तोंने कहा कि यह बात तो हम भी जानते हैं। हमें कुछ विशिष्ट लक्षण बताइए। तो महाप्रभुजीने कहा कि महान वैष्णव वह है कि जिसके संगमें आनेवालेको ठाकुरजीकी सेवासे प्रीति हो जाय और उसपर भी कृष्ण-भक्तिका रंग लग जाय।

प्रह्लाद महान् वेष्णव हैं।

प्रह्लादके संगमें आनेवाले पर भी भक्तिका रंग लग जाता था। तुम्हारी संगत करनेवाले पर भक्तिका रंग न लगे तो मानो कि तुम्हारो भक्ति अभी कच्ची हो है। किंतु दूसरोंको सुधारनेकी तकलीफमें पड़नेकी साधारण मनुष्यको कोई जरूरत नहीं है। तुस अपना ही मन शुद्ध कर लो बस, यही काफी है।

व्यसन जैसा कोई पाप नहीं है। जो व्यसनको पराजित कर सकता हैं वही भक्ति कर सकता है। आजकल तो फैशन और व्यसनमें ही समय और संपत्तिका व्यय किया जाता है। व्यसनके पीछे पागल बना हुआ व्यक्ति भगवानकी सेवा नहीं कर सकता। वैष्णव तो वह है कि जो निव्यसनी हो। जो भगवानको आराधना करना चाहता है, उसे लौकिक व्यसनसे प्रीति नहीं करनी चाहिए। जिसे ईश्वरकी ब्राराधना करनी है उसे चाहिए कि वह फैशन और व्यसनमें न फैसे। व्यसन हो तो एक ही हो ब्रौर वह व्यसन हो कृष्णभक्तिका।

विद्याव्यसनम् अथवा हरिपादसेवनम् व्यसनम्।

तुकाराम महाराजको भक्तिका ऐसा ही व्यसन था। उनकी आँखोंको ऐसी आदत पड़ गई थी कि जहाँ भी उनकी नजर जाती, वहाँ उन्हें मुरलीमनोहरका स्वरूप दिखाई देता था। भक्ति व्यसनरूप हो जाएगी तो तुम्हें मुक्ति विलाएगी। भक्ति व्यसन-सी हो जाती है तो तुरन्त मुक्ति मिलती है।

राज्यशासनसे समाज नहीं सुधरता। संत ही सद्भावके द्वारा उसे सुधार सकते हैं। प्रह्लादके सङ्गमें जो भी आए, उन सभीका उन्होंने कल्याण किया।

विति गर्भवती हुई। उसने सोचा कि मेरे पुत्र देवोंको कष्ट देंगे, अतः इनका जन्म शीझ न हो। इस विचारसे दितिने सौ वर्षों तक गर्भ धारण किए रखा। सूर्य-चंद्रका तेज क्षीण होने लगा। देव घवड़ाए। वे बह्माजीके पास आए और उनसे पूछा कि वितिके गर्भमें कौन हैं? उन्हें ब्रह्माजीने, दितिके गर्भमें जो थे, उनकी कथा सुनाई। ब्रह्माजी बोले कि—

एक बार मेरे मानसपुत्र सनकादि ऋषि घूमते-फिरते बैकुण्ठ-लोकमें गए।

अंतःकरण चतुष्टयके गुद्ध होने पर ही ईश्वरके दर्शन होते हैं। ईश्वरदर्शन करनेके लिए जाते समय इन चारोंको गुद्ध करके जाओ। अंतःकरणके चार विभाग (प्रकार) हैं। अंतःकरण जब संकल्य-विकल्प करता है, तब उसे मन कहा जाता है, वह जब किसी वस्तुका निर्णय करता है तब उसे बुद्धि कहते हैं, श्रीकृष्णका चिंतन करने पर उसे चित्त कहते हैं और उसमें जब क्रियाका अभिमान जगता है, तब उसे अहंकार कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार—इन चारोंको गुद्ध करो। बिना इन चारोंको गुद्ध किए परमात्माके दर्शन नहीं हो सकते। ब्रह्मचर्यके बिना इन चारोंकी गुद्धि नहीं होती। ब्रह्मचर्यं तभी सिद्ध होता है जबिक ब्रह्मनिष्ठा सिद्ध होती है।

सनत्कुमार ब्रह्मचर्यके अवतार हैं। वे महाज्ञानी हैं फिर भी बालक जैसे वैन्यभावसे रहते हैं।

सनत्कुमार आदि नारायणके दर्शन करनेके लिए वैकुण्ठमें जाते हैं।

काम और काल वैकुण्ठमें प्रवेश नहीं पा सकते। जहां बुद्धि फुण्ठित होती है, वह वैकुण्ठ है। वैकुण्ठके वृक्ष और पुष्प विच्य हैं। छः ऋतुएँ सिखयां बनकर उस घामकी सेवा करती हैं। वहाँ सात बड़े-बड़े किले हैं, जिन्हें लांघकर जाना पड़ता है।

विक्षणमें रंगनायका मन्दिर इस वर्णनके आधारपर ही बनाया गया है।

सनत्कुमारोंको अलौकिक वेकुण्ठधामका दर्शन हो रहा है। यहाँ भ्रमर भी प्रेमसे ईश्वरके गुणगान करते हों, ऐसा लगता है। वे भ्रमर गुन-गुन कर रहे हैं। मानों श्रीकृष्णका दर्शन-कीर्तन ही कर रहे हों। वेकुण्ठमें विषमता नहीं है। यहाँके पार्षद भगवान्-जैसे हैं और दासियाँ लक्ष्मीजी जैसी हैं। पार्थद भी शंख-चक्र-गदाधारी चतुर्भुज हैं।

ईश्वर जब कुछ प्रदान करने लगते हैं तब वे देनेमें कुछ भी संकोच नहीं करते। भगवान जब देते हैं तब लेनेवाला लेते-लेते थक जाता है। मनुष्य आखिर कितना ले सकता है?

ईश्वरकी राजसभामें विषमता नहीं है। तुम भी भोजन आदिमें विषमता मत करो। कई सेठ घरमें तीन प्रकारके चावल रखते हैं—नौकरानीके लिए अलग, साधु-बाबाओं को बेनेके लिए अलग और स्वयंके खानेके लिए दिल्लोके बासमतीके चावल। इस तरह तीन प्रकारके चावल रखते हैं। ऐसा भेद कभी नहीं रखना चाहिए। सबके लिए समान भावसे एक ही तरहका भोजन पकाओ। हमारो माताएँ परोसनेमें बड़ी चतुर हैं। अपनी या अपनोंकी रोटीपर कुछ ज्यादा घी लगाती हैं।

भोजनमें विषयता यत करो। विषयता करनेवालेको संग्रहणीका रोग होता है। विषयता हो बैरको उत्पन्न करती है, विषयता करनी हो पड़े तो सद्भावसे करो। व्यवहारमें संपूर्ण समानता नहीं होतो। वैकुण्ठमें विषयता नहीं होतो। लक्ष्मीजी भी वैकुण्डमें प्रयाद नहीं करतीं। वहाँ लक्ष्मीजी स्वयं सेवा करती हैं, भाडू बुहारती हैं।

युक्देवजी कथा नहीं कर रहे अपितु वे लक्ष्मीनारायणका दर्शन कर रहे हैं। प्रति-विवको देखनेसे विवका मोह होता है। तब विवको देखनेसे कितना प्रानन्द होता होगा? वैष्णव भाग्यशाली हैं कि वे प्रतिविवको देख सकते हैं। भगवान अपना विव नहीं देख सकते। कन्हैया दर्गणमें अपना प्रतिविव देखता है। कन्हैया यशोदाजीसे कहता है कि यह बालक बहुत सुन्दर है, मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ। माता समऋती है कि वह कोई और दालक नहीं है। वह तो तेरा ही प्रतिविव है। अपने प्रतिविवका दर्शन करनेसे जब भगवान स्वयं मुग्व हो जाता है तो गोषियाँ विवका दर्शन करके भान भूल जायें, उसमें आइचर्यकी कौनसी बात है?

सनत्कुमार वैकुण्ठके छः द्वार पार करके सातवें द्वारपर आए। वहाँ जय-विजय खड़े थे। सनत्कुमार भगवान्के प्रासादमें प्रवेश कर ही रहे थे कि भगवान्के द्वारपाल जय और विजयने उन्हें रोका।

सनत्कुमारोंने कहा कि हम तो माता और पिता—लक्ष्मी और नारायणले सिलने जा रहे हैं।

सनत्कुमार कौपीनघारी थे। कौपीनका अर्थ केवल लँगोटी नहीं हैं। जिलेन्द्रिय ही कौपीनघारी हैं।

भगवान्का दर्शन करनेके लिए जितेन्द्रिय होकर ही जाना पड़ता है।

द्वारपालोंने सनःकुमारोंसे कहा कि अंदरसे आज्ञा मिलने पर हम आपको प्रवेश करने देंगे। तब तक आप यहीं रुकिए। सनःकुमार यह सुनकर क्रोधित हो गए।

क्रोध कामानुज— कामका छोटा भाई है। अति सावधान रहनेपर कामको तो मारा जा सकता है किंतु उसके छोटे भाई क्रोधको मारना कठिन है। कामका सूल संकरप है। ज्ञानी किसी औरके शरीरका चितन नहीं करते ग्रतः काम उन्हें पीड़ा नहीं दे पाता। ज्ञानी पुरुषका पतन काम द्वारा नहीं; क्रोधके कारण हो होता है।

छः द्वार पार करके ज्ञानी पुरुष आगे बढ़ता है किंतु सातवें द्वार पर जय-विजय उसे रोकते हैं।

योगके सात प्रकारके अंग ही वैकुण्ठके सात द्वार हैं। वे हैं—यम, नियम, ग्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, घ्यान और घारणा। इन सातों द्वारोंको पार करनेके बाद बहाका साक्षात्कार होता है। योगके इन सातों अंगोंको सिद्ध करने पर वैकुण्ठमें प्रवेश मिलेगा।

ध्यानका अर्थ है एक अंगका चितन। ज्ञारीर और आँखको स्थिर रखना ही आसन है। धारणाका अर्थ है सर्वांगका चितन। धारणामें प्रनेक सिद्धियाँ विघ्न डालती हैं। सर्वांगका दर्शन ही घारणा है। साधकको जीवनकी अंतिम साँस तक सावचान रहनेकी जरूरत है। जय-विजय प्रतिष्ठाके दो स्वरूप हैं। सर्वांगके चितनमें सिद्धि-प्रसिद्धि बाधा उपस्थित करती हैं। सिद्धिके मिलने पर प्रसिद्धि होती है। सेवामें प्रमाद करनेवालेका पतन होता है। जय अर्थात् स्वदेशमें प्रतिष्ठा और विजय अर्थात् परदेशमें विजय ।

जगत् भेरे लिए क्या कहेगा, इसकी चिंता मत करो, किंतु जगदीश्वर क्या कहेंगे, उसीका ख्याल रखो। जो लौकिक प्रतिष्ठामें फँसता है, वह परमात्मासे दूर हो जाता है।

भगवानके राजमहलके सातवें द्वारपर जीवको जय और विजय रोकते हैं।

जय-विजयका अर्थ है कीर्ति और प्रतिष्ठा। कीर्ति और प्रतिष्ठाका मोह मनुष्य नहीं छोड़ सकता। वह घरका नाम तो रखता है अशोकनिवास, किंतु वह अशोकभाई कवतक उसमें बने रहेंगे ? घरको ठाकुरजीका नाम दो। घरपर भी नाम है और कथामें बैठनेके लिए रखे हुए आसनपर भी नाम है। घर ओर आसनपर लिखे हुए ये नाम कितने दिन तक रह पाएँगे ? घरका मोह छूटता है, किंतु प्रतिष्ठाका मोह नहीं छूट पाता।

शिष्य कुछ प्रशंसा कर देते हैं तो गुरु मानने लगता है कि वह ब्रह्मरूप हो गया। सो सेवा-स्मरणको वह घोरे-घोरे उपेक्षा करने लगता है ग्रौर वह पतित हो जाता है।

मनुष्यका मन नामरूपमें फँसा हुआ है। नाम और रूपका मोह जबतक न छूट पाये तबतक भक्ति नहीं हो सकती। मन श्रीकृष्णके रूपमें फँस जाये, तभी मुक्ति मिलती है। प्रतिष्ठाका मोह आया नहीं कि भगवान्की द्वारपरसे हो वापस लौट जाना पड़ता है।

क्रोध करनेसे सनत्कुमारोंको प्रभुके सातवें द्वारसे वापस लौटना पड़ा किंतु उनका क्रोध सात्त्विक था। वे द्वारपाल भगवान्के दर्शनमें बाधा उपस्थित कर रहे थे, अतः वे क्रोधित हुए। अतः भगवान् अनुग्रह करके द्वारपर आये और सनत्कुमारोंको दर्शन दिया किंतु वे भगवान्के राजमहलमें तो प्रवेश पा हो न सके।

महाप्रभुने इस चरित्रकी समाप्ति करते हुए कहा है — ज्ञानीके लिए ज्ञान-मार्गमें अभिमान विघ्नकर्ता है। अभिमानके मूलमें यही क्रोध है। कुछ अज्ञानावस्थामें मरते हैं तो कुछ लोग ज्ञानी होकर अभिमानवश होकर मरते हैं। ब्राह्मणको शिक्षा न मिले तो वह ग्रज्ञानी रहता है और शिक्षा कुछ अधिक पा ले तो कभो-कभी अभिमानी होकर भी मरता है।

कर्म-मार्गमें विघ्नकर्त्ता काम है। कश्यप और दितिके मार्गमें कामने ही बाधा डाली थी। कामसे कर्मका नाश होता है।

भक्ति-मार्गमें लोभ बाधक बनता है। लोभ भक्तिका नाश करता है।

ज्ञान-मार्गमें क्रोध विघ्न करता है। सनत्कुमारके मार्गमें क्रोधने ही बाघा डाली। क्रोधसे ज्ञानका नाश होता है।

देहदृष्टिसे काम उत्पन्न होता है। ज्ञानीके मार्गमें काम बाधा नहीं डालता किंतु क्रोध बाधा डालता है।

इन तीनोंके कारण पुण्यका लय (क्षय) होता है। विवेकसे काम नष्ट होता है, किंतु कोधको नष्ट करना कठिन है।

एकनाथजी महाराजने भावार्थ-रामायणमें लिखा है कि कामी ग्रौर लोभोको तो कुछ न कुछ तात्कालिक लाभ हो सकता है, किंतु क्रोध करनेवालेको तो कभी कुछ भी लाभ नहीं हो सकता, इतना हो नहीं, उसके पृण्यका क्षय भी हो जाता है। बत्लभाचार्यजीने इस चरित्रकी समास्तिमें कहा है-

कामेन कर्मनाशः स्यात् क्रोधेन ज्ञाननाशनम्। लोमेन मक्तिनाशः स्यात् तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्।।

इसी कारणसे ही गीताजीमें काम, क्रोध, लोभको नरकद्वार कहा है-

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। कामकोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्।। (गी. अ. १६ वलोक११)

भक्ति-मार्गमें लोभ विघ्नरूप है। मनुष्य भगवानके लिए अथवा दान देनेके लिए घटियासे घटिया वस्तुओंका उपयोग करता है। पुत्रके लिए कपड़े बनवाने हों तो सात या सत्रह रूपये मीटरवाला कपड़ा ले आता है और ठाकुरजीके वस्त्र-श्टुङ्गार बनवाने हों तो दो-तीन रूपये मीटरवाला कपड़ा ढूंढ़ता है। एक गृहस्थ बाजारमें ठाकुरजीके लिए फूल लेने जाता है। माली कहता है कि गुलाबके फूलकी कीमत चार आना है। तो ग्राहक कहता है कि कनेरका फूल ही दे दो, क्योंकि मेरे भगवान तो भावनाके भूखे हैं किंतु जब पत्नी कहती है कि मेरे लिए एक अच्छी-सी वेणी (सिरमें लगानेके लिए फूलोंका गजरा) ला दो तो बहुत-सा खर्च करके भी वह अच्छी मनपसन्द वेणी ले श्राता है।

सत्यनारायणको कथा करानी हो तो वह दो सौ रुपयेका पीताम्बर पहनकर बैठता है और जब ठाकुरजीको वस्त्र-परिधान करनेका प्रसङ्ग श्राता है तो वह कहेगा कि वह कलावा (डोरी विशेष) कहाँ है ? वही लाओ। भगवान कहते हैं कि बेटे मैं सब समऋता हूँ। मैं भी तुभे एक दिन लंगोटी ही पहनाऊँगा। मैंने तेरी लंगोटीके लिए डोरी ही रख छोड़ी है।

ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान्को उत्तमोत्तम वस्तु आपित करो।

'२५२ वेष्णवनकी वार्ता' में जमनादास भक्तका एक दृष्टांत है। एक बार वे ठाकुरजीके लिए फूल लेनेके लिए बाजारमें निकले। मालीकी दूकानपर एक ग्रच्छा-सा कमल देखा। उन्होंने सोचा कि आज अपने ठाकुरजीके लिए यही सुन्दर कमल ले जाऊँ। उसी समय वहाँ एक यवनराज आया जो वेश्याके लिए फूल लेना चाहता था। जमनादास भक्तने उस कमल-फूलकी कीमत पूछी तो मालीने कहा कि पाँच रुपये हैं इसकी कीमत। तो यवनराजने बीचमें ही कह दिया कि मैं इस फूलके लिए दस रुपये दूंगा। तू यह फूल मुक्ते ही दे। तो उस जमनादास भक्तने कहा कि मैं पच्चीस रुपये देनेको तैयार हूँ। फूल मुक्ते ही देना। इस प्रकार फूल लेनेके लिए दोनोंके बीच होड़-सी लग गई।

यवनराजने दस हजारकी बोली लगाई तो भक्त जमनादासने कहा कि एक लाख। वेश्याके लिए यवनराजको वैसा कोई सच्चा प्रेम नहीं था, केवल मोह था। उसने सोचा कि मेरे पास लाख रुपये होंगे तो कोई दूसरी खी भी मिल ही जाएगी पर उधर जमनादास भक्तके लिए तो ठाकुरजी हो सर्वस्व थे। उनका प्रभुप्रेम सच्चा था, शुद्ध था। उन्होंने अपनी सारी सम्पत्ति बेच दी और लाख रुपयेमें वह कमलफूल खरोदकर श्रीनाथजीकी सेवामें अपित कर विया। फूल अपित करते ही श्रीनाथजीके सिरसे मुकुट नीचे गिर गया। इस प्रकार भगवान्ने बताया कि भक्तके इस फूलका वजन मेरे लिए अत्यधिक है।

सनत्कुमार क्रोधित हुए, अतः उनका पतन हुआ। प्रभुके द्वार तक पहुँच कर उन्हें वापस लौटना पड़ा।

मन और बुद्धि पर कभी विश्वास मत करो। वे बार-बार दगा दे जाते हैं। अपनेको निर्दोष भाननेके समान दोष और कोई नहीं है।

काम-क्लोध अन्दरके विकार हैं। वे बाहरसे नहीं आते। सनत्कुमारोंका क्लोध बाहरसे नहीं आया है। अवसर मिलते ही ये विकार बाहर आ जाते हैं। अतः मन पर सत्संगका भक्तिका अंकुश रखो। सतत ईश्वर-चिंतन करनेसे अंदरके विकार शान्त हो जाते हैं।

सनत्कुमारोंने क्रोधित होकर जय-विजयको ञाप दिया कि राक्षसोंमें ही विषमता होती है। तुम दोनोंके मनमें भी विषमता है। ग्रतः तुम राक्षस हो जाओ।

मन्दिरमें थोड़ा-सा पाप किया जाय तो वह भी महापाप ही होता है। सनत्कुसारोंने तो वैकुण्ठमें क्रोध किया।

शुकरेवजी सावधान करते हैं- राजन् ऐसा पाप कभी मत करना।

सनकादिक ऋषियोंने शाप दिया कि दैत्यकालमें तुम्हें तीन बार जन्म लेना पड़ेगा।
भगवान्ने सोचा कि इन्होंने मेरे आँगनमें हो पाप किया है, अतः वे घरमें आनेके पात्र नहीं हैं।
इन्होंने अभी तक क्रोधपर विजय नहीं पाई है। अतः वे मेरे धाममें आनेकी पात्रता गँवा चुके
हैं। मैं बाहर जाकर उन्हें बर्शन दे आऊँ।

सनकादिकोंको अन्दर प्रवेश न मिल सका। यदि वे अन्दर जा सके होते तो फिर बाहर आनेका प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता, कारण भगवान्का परमधाम तो है—"यद्गत्वा न निवर्तन्ते।"

अगवान्ने लक्ष्मीजीसे कहा कि लगता है कि बाहर कुछ अंगड़ा हो रहा है। वे दोनों बाहर आए। ठांकुरजीने सनत्कुमारोंकी ओर नहीं देखा। आज नजर धरती पर है।

अपने द्वारा किए हुए पापोंके लिए सच्चे हृदयसे जीव जब तक पछताए नहीं, तब तक ठाकुरजी दर्शन नहीं देते ।

अगर खुदा नजर दे तो सब खुदाकी है।

लोग अपनेको वैष्णव कहलाते हैं किंतु पाप करना नहीं छोड़ते। स्वदोष-दर्शन—यह ईश्वरदर्शनका फल है। सनत्कुमार वन्दन करते हैं किंतु प्रभुजीने उनकी ओर नहीं देखा। दोनों ऋषि भगवानसे क्षमायाचना कर रहे हैं। प्रभुने कहा कि भूल तुमसे नहीं हुई। तुम्हारा अप-मान मेरा अपमान है।

ब्राह्मण भगवान्को प्रिय हैं क्योंकि वे भगवान्को पहचान कराते हैं। भगवान् कहते हैं कि आपने मेरी भक्ति और ज्ञानका प्रचार किया है। ब्रह्मा, लक्ष्मीसे भी मुक्ते मेरे भक्त अधिक प्रिय हैं। भगवान् वाणीचतुर हैं। लक्ष्मीजीको कहीं बुरा न लग जाए इसलिए सोचकर वे फिर कहते हैं कि "यदि भक्ति अनन्य न हो तो वह मुक्ते प्रिय नहीं है।" लक्ष्मीजीकी भक्ति अनन्य है। वे निष्काम भावसे प्रेम करती हैं, अतः वे भगवान्को विशेष प्रिय हैं। भगवान् कहते हैं "निष्काम भक्ति मुक्ते अतिशय प्रिय है। यदि लक्ष्मीजीको भी भक्ति निष्काम न हो तो मुक्ते वे भी प्रिय नहीं लगतीं।"

चंचल लक्ष्मी ठाकुरजीके चरणोंमें स्थित हो जाती है। तुलसीजी राधाजीका स्वरूप हैं। तुलसी-विवाहका तात्पर्य जीवात्मा और परमात्माका विवाह ही है।

सनकादिक सोच रहे हैं कि हमारी प्रशंसा तो बहुत की जा रही है किंतु हमें धामके अन्दर तो बुलाते ही नहीं हैं। हमें अभी ताश्चर्या करनेकी आवश्यकता है। अभी तक हमारा कोध नष्ट नहीं हो पाया है। वे ब्रह्मालोकमें पधारते हैं।

जय-विजयको सांत्वना देते हुए नारायण भगवान्ने कहा—तुम्हारे तीन अवतार होंगे। सनकादिकोंके शापसे जय और विजय क्रमशः हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपुके रूपमें अवतरित हुए हैं।

शुकदेवजी वर्णन करते हैं।

दितिके गर्भमें जय-विजय आए। दो बालकोंका जन्म हुआ। उनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु रखा गया।

असमयमें किए गये कामोपभोगके कारण दिति-कश्यपके यहाँ राक्षमोंका जन्म हुआ। अतः कामके अवोन मत होओ। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, जन्मितिथि म्रादि दिवसोंमें ब्रह्मचर्यका पालन करो।

महाप्रभुजीते इस चरित्रके अंतमें कश्यपके सिरपर तीन दोष आरोपित किए हैं — कर्मत्याग, मौनत्याग और स्थानत्याग।

हिरण्याक्ष और हिरण्यकितिषु रोज चार-चार हाथभर बढ़ते थे। यदि सचमुच ही ऐसा होने लगे तो माता-पिताकी दुर्गतिकी कल्पना कर सकते हैं? और मुसीबतोंको नजरअंदाज कर भी दें, तो भी रोज-रोज कपड़े छोटे पड़ने लगें।

किंतु यह तो भागवतको समाधिभाषा है। भागवतमें समाधिभाषा ही मुख्य है तथा लौकिकभाषा गौण है।

इससे लोभका स्वरूप बताया गया है। चार-चार हायभर रोज बढ़ते थे अर्थात् लोभ रोज-रोज बढ़ता ही जाता है। लाभसे लोभ बढ़ता है। बिना प्रभुकृपासे लोभका अंत नहीं होता। वृद्धावस्थामें शरीरके जीणं हो जानेके कारण काम तो मर जाता है किंतु लोभका नाश नहीं हो पाता।

लाभसे लोभ और लोभसे पाप बढ़ता है। पापके बढ़नेसे धरती रसातलमें जाती है। धरती माने मानव-समाज दुःखरूपी रसातलमें डूब जाता है।

हिरण्याक्षका अर्थ है संग्रहवृत्ति और हिरण्यकशिपुका अर्थ है भोगवृत्ति ।

हिरण्याक्षने बहुत कुछ एकत्रित किया और हिरण्यकशिपुने बहुत कुछ उपभोग किया। भोग बढ़ता है तो भोगके बढ़नेसे पाप बढ़ता है। जबसे लोग मानने लगे हैं कि रुपये-पैसेसे हो सुख मिल्कता है, तबसे जगत्में पाप बहुत बढ़ गया है। केवल धनसे सुख मिलता हो, ऐसी बात नहीं है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिषुके संहारके लिए भगवानने क्रमकाः बराह और नृसिंह प्रवतार घारण किया था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिषु लोभके ही अवतार है।

भगवान्ने कामको मारनेके लिए एक ही अवतार लिया अर्थात् रावण-कुम्भकर्णको संहारनेके लिए रामचन्द्रजीका अवतार लिया। क्रोधको मारनेके लिए — शिशुपालके वधके लिए एक कृष्णावतार ही लिया। किंतु लोभको मारनेके लिए वो अवतार लेने पड़े — वराह और नृतिह अवतार।

काम-क्रोधको मारनेके लिए एक-एक अवतार ही लेना पड़ा। किंतु लोभको मारनेके लिए दो अवतार लेने पड़े, यही बताता है कि लोभको पराजित करना बड़ा दुष्कर है।

वृद्धावस्थामें तो कई लोगोंमें सयानापन आता है, किंतु जो जवानीमें ही सयाना बन जाए, वही सच्चा सथाना है। शक्तिके क्षीण होनेपर कामको जीतनेमें कौन-सी बड़ी बात है? कोई कहना माने ही नहीं तो यदि बूढ़ेका क्षीध मिटे तो उसमें कौन-सी अचरजकी बात हुई? किंतु यह लोभ तो वृद्धावस्थामें भी अन्त तक नहीं छूट पाता। लोभको मारना कठिन है। सत्कर्ममें विध्नकर्त्ता लोभ है, अतः सन्तोषके द्वारा उसे मारना चाहिए। लोभ सन्तोषसे ही-मरता है। इसलिए सन्तोषकी आदत ढालो।

लोभ आदिके प्रसारसे पृथ्वी दुःखरूपी सागरमें दूब गयी थी। अतः भगवान्ने वराह अवतार लेकर उसका उद्धार किया। वराह भगवान् संतोषके अवतार हैं।

वराह अवतार यज्ञावतार हैं। वर + अह। वर अर्थात् खेट्ठ और अहका अर्थ है दिवस। कीन सा दिवस खेट्ठ है ? जिस दिन तुम्हारे हाथोंसे सत्कर्म हो, वही दिन खेट्ठ है। खेट्ठ कर्म करनेसे दिवस भी खेट्ठ बन जाएगा। जिस कार्यसे प्रभु प्रसन्न हो, वही सत्कर्म है। सत्कर्मको ही यज्ञ कहते हैं।

हिरण्याक्ष सत्कर्मभें विष्नकर्ता है। मनुष्यके हाथों सत्कर्म नहीं होता स्योंकि उसे लगता है कि प्रभुने उसे बहुत कुछ विया है। हिरण्याक्ष लोभका स्वरूप है।

समुद्रमें बूबी हुई पृथ्वीको बराह भगवानने वाहर तो निकाला किंतु उसे अपने पास न रखा। उन्होंने पृथ्वी सनुको अर्थात् मनुष्योंको सौंप वी। जो कुछ अपने हाथोंने आया उसे औरोंको वे विया। यहो संतोष है।

वराह भगवाम् यज्ञके हण्टांतरूप हैं। यज्ञ करनेसे चित्तशुद्धि होती है। लोभ आदिका नाश करके चित्तशुद्धि करनी चाहिए। चित्तशुद्धि होनेसे कपिलमुनिकी अर्थात् बह्मविद्याकी प्राप्ति होती है।

यजपूर्वक जीवन जिओगे तो ज्ञान सिलेगा। यज्ञावतारके बिना मनकी शुद्धि नहीं होती और मनशुद्धि या चित्तशुद्धिके बिना ज्ञान नहीं मिलता। श्रीर तब ज्ञानावतार भी नहीं होता और कपिलवेव भी नहीं आते। अज्ञानको दूर करनेका काम वराह अवतार बताता है। अज्ञानको दूर करनेके लिए यज्ञ करो। सत्यभाषण भी यज्ञ है। यज्ञ करोगे तो कपिल भगवान्की बह्मविद्या बुद्धिनें स्थिर होगी। कमं चित्तशुद्धिके लिए है। भक्ति मनकी एकाग्रताके लिए है। कर्म, उपासना ओर ज्ञान तोनोंकी जीवनमें जरूरत है। कमंसे चित्तशुद्धि होनेके बाद ब्रह्मजिज्ञासा जागती है।

श्रीशंकराचार्य कहते हैं कि—"लोग त्वचाकी सीमांसा तो बहुत करते हैं परन्तु सात्माकी मीमांसा कोई नहीं करता।"

हिरण्याक्षकी इच्छा हुई कि स्वर्गमेंसे संपत्ति ले आऊँ। दिन-प्रति-दिन उसका लोभ बढ़ता जाता था। एक बार वह पातालमें गया। वहां उसने वरुणसे लड़ना चाहा।

वरणने कहा कि तू वराह नारायणसे युद्ध कर।

हिरण्याक्षने वराह भगवानके पास आकर उनसे कहा कि तू सुअर-जैसा है। तो वराह गारायणने उससे कहा कि तू कुत्ता जैसा है। स्रोर बात बढ़ गई।

सभी पार्पोका मूल वाणी है। वाणीबोष होनेसे बीयं दूषित होता है। उच्चारके बिना पाप नहीं होता। पहले मनके द्वारा उच्चारे जाने पर ही पाप होता है।

मुष्टिप्रहार करके बराह भगवान्ने हिरण्याक्षका संहार किया और पृथ्वीका राज्य मनु महाराजको सौंप विधा। मनुसे उन्होंने कहा कि धर्मसे पृथ्वीका पालन करना। और वे बद्रीनारायणके स्वरूपमें लीन हो गए।

मनुष्यमात्रका धर्म है समाजको सुखी करना। यह आवर्श वराह भगवान्ने अपने ही आकरण द्वारा मनुष्योंको सिखाया।

लोभको मारनेके लिए वराह नारायणके चरणोंका आश्रय लो । वराहके चरण संतोषके स्वरूप हैं।

मनुष्यके जीवनमें जब तक लोभ है, तब तक पाप है। और पाप जब तक है तब तक शान्ति प्राप्त हो नहीं सकती। जिसका जीवन निष्पाप है उसे शान्ति मिलती है।

केवल अर्थोपार्जनके लिए ही बुद्धिका उपयोग न करो। उसका उपयोग ईश्वरोपासनाके लिए करो। अन्यथा उस जौहरी जैसी ही तुम्हारी दशा भी होगी।

एक बार किसी राजाके बरबारमें एक जौहरी आया। उसके पास एक हीरा था। उस हीरेको कोमत उहरानेके लिए कई जौहरियोंको बुलाया गया । सभीने अलग-अलग कोमत बताई। राजा निराश हुआ। इतनेमें एक बृद्ध जौहरी आया। उसने होरेको कोमत निन्यानवें लाक रुपये बताई। तो राजाने पूछा कि पूरे एक करोड़ रुपये क्यों न कहा? तो उस बृद्ध जौहरीने और सौ हीरे मँगवाकर उस हीरेके आसपास रख दिए। तो उस हीरेका तेज निन्यानवे हीरों पर पड़ा किंतु एक पर न पड़ा। वृद्ध जौहरीने कहा कि यही कारण है कि मैंने एक लाख कम कहा।

राजाको लगा कि यह जौहरी कितना बुद्धिमान् है। वह बोला — मंत्रीजी, इन्हें कुछ पुरस्कार दो। तभी वहां बैठे हुए एक महात्माने कहा कि इस जौहरीके सिरपर धूल (खाक) डालो। महात्मासे ऐसे विचित्र प्रस्तावका कारण पूछा गया। महात्माने कहा — इस जौहरीने अपनी बुद्धिका उपयोग केवल पत्थरोंका विचार करनेके लिए ही किया है, ईववरका भजन करनेके लिए नहीं। जिस बुद्धिका उपयोग उसने केवल पत्थरोंको देखने-परखनेमें किया है, उसका उपयोग यदि उसने ईववरको पहचाननेके लिए किया होता तो उसका उद्धार हो जाता। आप इस जौहरीको चतुर मानते हैं, किंतु मैं उसे मूर्ख मानता हूँ।

हिरण्याक्षकी मृत्यु होगी, तभी पाप मरेगा और तभी ब्रह्मविद्याका ज्ञान बुद्धिमें स्थायी होगा। बुद्धिके निष्काम होने पर हो ब्रह्मज्ञान स्थायी हो सकता है।

अनुष्यके शरीरमें नौ छेद हैं, जिनके द्वारा ज्ञान बाहर निकल जाता है। इन्द्रियोंके द्वारा ज्ञान बाहर न निकल सके, इसलिए इन्द्रियोंका निरोध करो ग्रीर उन्हें प्रभुके मार्गकी ओर मोड़ दो।

तृतीय स्कंधमें दो प्रकरण हैं पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा।

पूर्वमीमांसामें दराह नारायणके अवतारकी बात कही गई है और उत्तरमीमांसामें किपल नारायणके चरित्रका वर्णन है।

यज्ञ किए विना कपिल नारायणकी विद्या बुद्धिमें स्थिर नहीं होती।

मन, वचन और कायासे किसोको भी पीड़ा न देना, यही यज्ञ है। जो कारण बिना ही दिल जलाता है, वह आत्मघात कर रहा है। सदासर्वदा प्रसन्न रहना भी यज्ञ ही है।

यज्ञ किए विना, सत्कर्मके बिना चित्तशुद्धि नहीं होती और चित्तशुद्धिके बिना ज्ञान टिकता नहीं। सत्कर्मसे सभी इन्द्रियाँ शुद्ध होंगी। जिसका मन कलुषित है, उसे परमात्माका अनुभव नहीं हो सकता।

मानवशरीर एक गगरी है। इसमें नौ छेद हैं। यदि गगरी छेदवालो हो तो वह कभी भरी नहीं जा सकती। हरेक छेदसे ज्ञान वह जाता है। ज्ञानका प्राप्त होना कठिन नहीं है। ज्ञान आता तो है किंतु वह रह नहीं पाता। विकार-वासनाके वेगमें वह कई बार वह जाता है।

वैसे तो सबकी आत्मा ज्ञानसय है, अतः अज्ञानी तो कोई नहीं है किंतु ज्ञानको सतत बनाए रखनेके लिए, इन्द्रियोंके द्वारा बही जाती हुई बुद्धि-शक्तिको रोकना है। ज्ञानी इन्द्रियोंको विधयकी ओर नहीं जाने देता, जब कि वैष्णव इन्द्रियोंको प्रभुके मार्गकी ओर मोड़ता है।

ज्ञान टिक नहीं पाता क्योंकि मनुष्यका जीवन विलासी हो गया है। साराका सारा ज्ञान पुस्तकमें ही पड़ा रहता है, मस्तकमें जाता ही नहीं है।

जो पुस्तकोंके पीछे दौड़े, वह विद्वान है और भिक्तपूर्वक परमात्माके पीछे दौड़े वह संत है। विद्वान शास्त्रके पीछे दौड़ता है जब कि शास्त्र सतके पीछे वौड़ते हैं। शास्त्र पढ़कर जो बोले वह विद्वान है। प्रभुको प्रसन्न करके उसीमें पागल होकर जो बोलता है, वह संत है।

गीतामें भगवानके अर्जुनसे कहा है-अर्जुन, ज्ञान तो तुक्कीमें है।

हृदयमें सात्त्विक भाव जागे. मन शुद्ध हो जाये तो हृदयमेंसे ज्ञान अपने आप ही प्रकट होता है।

मीराबाईने अपने भजनमें कहीं पर भी लिखा नहीं है कि उनका कोई गुरु या या किसीके घर वे शास्त्र पढ़नेके लिए गई थीं। तुकाराम महाराज भी किसीके घर शास्त्र पढ़नेके लिए नहीं गए थे। हृदयमें स्थित हुए लोभको मारनेसे कविल भगवान अपने आप प्राए।

ज्ञानका शत्रु है हिरण्याक्ष । भागवतमें बताए गए अवतारोंके क्रममें भी रहस्य है। ज्ञानको बुद्धिमें स्थिर करना है तो हिरण्याक्षको मारना होगा। पहले हिरण्याक्षको मारनेपर फिर कपिल भगवान् आते हैं।

अपने मनसे पूछो कि प्रभुसे मुक्ते जो सुख-सम्पत्ति सिली है, उसके लिए मैं पात्र भी हूँ या नहीं। उत्तर नकारात्मक ही होगा। लोभको संतोषसे मारो। ज्यादा पानेकी इच्छा न करो। पाप इसलिए होता है कि मनुष्य मानता है कि प्रभुने मुक्ते जो दिया है वह बहुत कम है। पाप नहीं होंगे तो इन्द्रियोंकी शुद्धि होगो और तभी इन्द्रियोंमें ज्ञान-भित्त टिक पाएगी। यज्ञादि-सत्कर्मसे चित्तशुद्धि होती है। इसके बाद ब्रह्मज्ञान बुद्धिमें टिक पाता है।

पूर्वमीमांसाके बाद इस उत्तरमीमांसाका आरम्भ किया गया है। उत्तरमीमांसामें ज्ञान-प्रकरण है। किपल मुनि ज्ञानके अवतार हैं।

स्वयंभू मनुकी रानीका नाम शतरूपा था। मनु महाराजके दो पुत्र थे—प्रियवत और उत्तानपाद। तीन कन्याएँ भी थीं — आकृति, देवहूति तथा प्रसूति। आकृतिका रुचिसे, देवहूतिका कर्दमसे और प्रसूतिका दक्षसे विवाह हुआ।

कर्दमऋषि और देवहूतिके घर कपिल भगवान् आए थे।

विदुरजी प्रश्न करते हैं कि हे मैत्रेयजी, आप कर्दम और देवहूतिके वंशकी कथा कहिए। किपल भगवान्की इस कथाको सुननेकी मेरी इच्छा है।

मंत्रेयजी कहते हैं—कपिल ब्रह्मज्ञानके स्वरूप हैं। कर्दम बनोगे तो तुम्हारे घर कपिल आएँगे। कर्दम अर्थात् इन्द्रियोंका दमन करनेवाला। कर्दम अर्थात् जितेन्द्रिय। जब तक मनुष्य कर्दम नहीं बन पाता, तब तक उसे कपिल नहीं मिलता। शरीरमें सत्त्वगुणको वृद्धि होने पर अपने आप ज्ञानका ऋरना फूट पड़ता है, ज्ञान प्रकट होता है।

शरीरमें सत्त्वगुणकी वृद्धि ज्ञानकी प्राप्ति होती है। शुद्ध आहार, शुद्ध आचार और शुद्ध विचारसे सत्त्वगुणकी वृद्धि होती है। सत्त्वगुण बढ़ेगा तो ज्ञान मिलेगा। सत्त्वगुण बढ़ता है संयमसे, सदाचारसे। सत्त्वगुणके बढ़नेसे अंदरसे ज्ञानका स्फुरण होता है। जीभके सुधरनेसे जीवन सुधरता है। जीभ जो कुछ मांगे, वह सभी उसे मत दो। सोनेपर दो-चार मिनटमें ही नींद आ जाएगी, ऐसा महसूस हो तभी सोना चाहिए। सोनेपर तुरन्त नींद न आएगी तो जीव कामसुखका चितन करेगा। आगे कथा आएगी कि घरकामके पूरे होने पर गोपियाँ कृष्णकीर्तन करती थीं।

जीवन सास्विक बनाओ।

जितेन्द्रिय बननेके लिए सरस्वतीके किनारे रहना होगा। सरस्वतीका किनारा सत्कर्मका किनारा है। यमुनाजी भक्तिका स्वरूप हैं, गंगा ज्ञानका और सरस्वती सत्कर्मका स्वरूप हैं।

शुकदेवजी रार्जाषको सुनाते हैं—राजन्, कर्दम ऋषि सारा दिवस तप करते थे। उनके तपसे भगवान् प्रसन्न हुए। भगवान् ऋषिके घर पथारे। विदुरजीके घर भी द्वारिकानाथ गये थे।

भगवान् श्रीकृष्ण हर तरहसे उदार हैं, किंतु समय देनेमें उदार नहीं हैं। सुवर्णकी अपेक्षा समयको ग्रधिक मूल्यवान् मानो। लक्ष्यको लक्षमें रखोगे तो जीवन सफल होगा। बिना लक्ष्यका मनुष्य बिना पतवारकी नाव जैसा है।

कदंस जितेन्द्रिय महात्मा थे। उनकी तपश्चर्या सफल हो गई। उनके सामने भगवान् प्रकट हुए। सिद्धपुरके पास कदंम ऋषिका आश्रम था। उन्होंने बड़ी तपश्चर्या की। शरीरमें केवल हिडुयाँ हो रह गईं। ऐसी कठोर तपश्चर्यासे भगवान् प्रसन्न हुए। आँखोंसे हर्षाश्रु निकल आये। उन्हीं आँसुओंसे बिंदु-सरोवर बना। सिद्धपुरकी यात्रा करते समय इस विंदु-सरोवरमें स्नान करना पड़ता है।

तुम भी अधिक ध्यान करोगे तो भगवान् तुमपर भी प्रसन्न होंगे और तुम्हें दर्शन भी देंगे। भगवान्का ध्यान न हो सके तो कोई बात नहीं है, किंद्रु सार्वधान रहो कि तुम्हारा मन कहीं सांसारिक विषयों में स्थिर न हो जाये। आंखरूपी रतनका जतन करो। आंखोंकी शक्तिका दुर्व्यय मत करो।

संसारका सौंदर्य क्षणिक है।

धन-सम्पत्तिके बढ़नेपर लोगोंमें विवेकका अभाव होने लगता है। एक भाई मिले। उन्होंने कहा कि कश्मीर सुन्दर प्रदेश है। देखना चाहते हैं तो चलिए हमारे साथ।

जगत्की कोई भी वस्तु सुन्दर नहीं है। आँखोंमें विकार होनेके कारण वस्तु सुन्दर लगती है। मनुष्य सौंदर्यके पीछे पागल होता हैं। किंतु जिस व्यक्तिके सौंदर्यमें वह पागल होता है, उसका मुख यदि चेचकके दागसे बिगड़ जाये तो उसे देखनेका भी दिल नहीं होगा।

शरीरकी नहीं, हृदयकी सुन्दरता देखो। जगत्की अपेक्षा जगत्का सजनहार अधिक सुन्दर है।

लोग कश्मीरका सौंदर्य देखने जाते हैं, किंतु उस कश्मीरको बनानेवाला मेरा श्यामसुन्दर कितना अधिक सुन्दर होगा ?

श्रीकृष्ण सुन्दर हैं, ऐसा बार-बार विचार करनेसे भक्तिका उदय होता है। एक ईश्वर ही नित्यसुन्दर है।

ठाकुरजीके दर्शन करनेसे आंखें सफल होती हैं। कर्दम कहते हैं—महाराज, आपके दर्शन करनेसे मेरी आंखें सफल हुई हैं। आपको प्राप्त करनेके बाद संसारकी माँग करनेवाला मूर्ख है। संसारके जिस सुखका भाग नरकके कीड़े भी करते हैं, देसे सुखको इच्छा परमात्मासे करनेवाला मूर्ख कौन होगा?

लौकिक कामसुखकी इच्छापूर्तिके लिए श्रीकृष्णकी आराधना करनेवाला तुच्छ है।

कर्दमने भगवान्से कहा कि मैं आपसे खोसङ्ग नहीं, सत्सङ्गकी इच्छा करता हूँ। मुक्ते ऐसी खो बीजिए कि जो मुक्ते प्रभुकी ओर ले जाये। ऐसी पत्नी, मुक्ते मिले कि जब कभी मेरे मनमें पाप आ जाये तो वह मुक्ते उस पापकर्मसे रोके और प्रभुके मागमें ले चले। मेरा विवाह संसार-सागरमें डूबनेके लिए नहीं, किंतु तरनेके लिए हो। इन्ध्यसेवा महान धर्म है। मैं कामसुख नहीं माँगता। शास्त्रमें पत्नीको कामपत्नी नहीं, किंतु धर्मपत्नी कहा गया है। ब्रह्माजीने विवाह करनेके लिए मुक्ते ग्राज्ञा दी है। मैं पत्नी नहीं, घरमें सत्सङ्ग चाहता हूँ। स्त्रीसङ्ग कामसङ्ग नहीं, सत्सङ्ग है। धर्मके ग्राचरणके लिए पत्नी है।

श्रकेला पुरुष या अकेली खी धर्ममार्गमें आगे नहीं बढ़ सकती। नाविकके बगैर अकेली नाव संसार-सागरको पार नहीं कर सकती। नाविक भी अकेला संसार-सागर पार नहीं कर सकता। नाविक भी अकेला संसार-सागर पार नहीं कर सकता। खी नौका है पुरुष नाविक। दोनोंको एक-दूसरेके सहारेकी जरूरत है। पुरुषमें विवेक होता है और खीमें स्नेह। विवेक और स्नेहके मिलनसे भक्ति प्रकट होती है। पुरुष कमा सकता है। पुरुष ज्ञानस्वरूप है। खीका हृदय कोमल होनेके कारण वह समर्पण करती है। खी कियाशक्ति है।

बहुतोंको आञ्चर्य होगा कि कर्दमने इतने सारे वर्षकी तपदचर्याके बाद भगवान्से मुक्ति क्यों न मांगी? कर्दमने सोचा कि हजारों जन्मोंकी कामवासनाएँ सुषुप्त रीतिसे मनमें जमा हो गई हैं, उन्हें सन्तुष्ट करके मनुष्यपर जो तीन प्रकारके ऋण हैं, उनसे मुक्त होना अच्छा है और उसके बाद मुक्तिकी इच्छा करनी चाहिए।

भगवान्ने कहा—दो दिनके बाद मनुमहाराज तुम्हारे पास आएँगे और अपनी पुत्री देवहूति तुम्हें देंगे। परमात्माने आज्ञा दो कि मनुमहाराज कन्या लेकर आएँ, तब नखरे मत करना। म्राजकलके लोग नखरे दिखाते हैं कि हमें विवाह नहीं करना है।

पति-पत्नी पवित्र जीवन जिएँ तो उनके यहाँ जन्म लेनेकी भगवान्की इच्छा होती है।

भगवान्ने कहा कि मैं पुत्ररूपमें तुम्हारे यहाँ आऊँगा। जगत्को मुक्ते सांख्यशास्त्रका
उपदेश करना है। ऐसा कहकर श्रीहरि वहाँसे विदा हो गए।

नारदजी मनुमहाराजके पास आये और उनसे कहा कि तुम कर्दमकी कन्यादान वो। मनुमहाराज शतरूपा और देवहूतिके साथ कर्दम ऋषिके आश्रममें आए।

कर्दमने देवहूतिके विवेककी परीक्षा की। उन्होंने तीन आसन बिछाये। सभीको बैठनेके लिए कहा तो मनु-शतरूपा तो बैठ गए, किंतु देवहूति नहीं बैठी। तो कर्दमने उनसे कहा—देवी, यह तीसरा आसन तुम्हारे लिए ही है, बैठो।

देवहूतिने सोचा कि भविष्यमें यह तो मेरे पित होनेवाले हैं। पित द्वारा बिछाये गये आसनपर बंद्रेगी तो पाप होगा। इस आसनपर बंद्रना मेरा धर्म नहीं है और आसनपर न बंद्रनेसे आसन देनेवालेका अपमान होगा। सो अपना दाहिना हाथ आसनपर रखकर आसनके पास वह बंद गयी।

वह बेचारी पुराने जमानेकी थी। आजकलके जमानेकी होती तो उस आसनपर पहलेसे ही बैठ जाती। आज तो पत्नी पतिको पुत्रको भुलानेकी आज्ञा देती है। सन्तानको पतिके पास रखकर अकेली घूमने-फिरने निकल पड़ती है। ऐसा मत करो।

आर्यनारीके सच्चे संस्कार आज भुलाये जा रहे हैं। आज कन्यापरीक्षाकी रीति भी बदल गई है।

कर्दमने सोचा कि कन्या योग्य है, विवाह करनेमें कोई हर्ज नहीं है। मनु महाराजने कहा कि यह कन्या मैं आपको अर्पण करना चाहता हूँ।

कर्दम ऋषिने कहा—विवाह करनेकी इच्छा मेरी भी है, किंतु पहले एक प्रतिज्ञा करना है। मेरा विवाह विलासके लिए नहीं, किंतु कामका नाश करनेके लिए होगा। विवाहका प्रयोजन कामविकास नहीं, किंतु कामविनाश है। कामभावको एक ही स्थान पर संकुचित करके, कामका उपभोग करके उसका विनाश करना ही गृहस्थाश्रमका आदर्श है।

कर्दम ऋषि कहते हैं—सेरा विवाह कामके विनाशके लिए है। काम कृष्णामिलनमें विघ्नकर्त्ता है। उसी कामको मुभ्रे मारना है। एक पुत्रके होने तक लौकिक सम्बन्ध बनाए रखूँगा। एक पुत्रके हो जानेपर लौकिक सम्बन्धका त्याग करूँगा और संन्यास ले लूँगा।

कन्यादानके मन्त्रमें लिखा है— संतत्या इति एकवचनम् । संतितिभिः ऐसा नहीं कहा है। वंशकी रक्षा करनेके लिए एक ही पुत्रके लिए कन्याको अपित करता हूँ। शास्त्रने पहले पुत्रको ही धर्मपुत्र कहा है। अन्य सभी पुत्र कामज पुत्र हैं। कामाचरणके लिए नहीं, धर्माचरणके लिए विवाह है। पिता पुत्रसे कहता है कि तू मेरी आत्मा है। एक पुत्र होनेके बाद पत्नी माता-समान होती है।

काम ईश्वरकी भाँति व्यापक होना चाहता है। जहाँ सुन्दरता दीखती है, वहीं काम उत्पन्न होता है। उसे एक ही स्त्रीमें सँजोकर नाश करने कोविवाह करना है।

विवाहके समय 'सावधान' कहा जाता है क्योंकि सभी जानते हैं कि विवाहके बाद वह सावधान नहीं रहेगा। विवाहके बाद सावधान रहे, वही जीत जाता है अथवा जो पहलेसे सावधान होता है, वह जीतता है।

रामदास स्वामी विवाहके पहले ही सावधान हो गये थे। विवाह-मण्डपमें पुरोहितजीने 'सावधान-सावधान' कहा और वे सावधान होकर मण्डपसे भाग खड़े हुए।

भोगके बिना रोग नहीं होता। पूर्वजन्मके पापके कारण भी कुछ रोग होते हैं। तो कुछ रोग इस जन्मके भोग-विलासके कारण होते हैं। 'भोगे रोगभयम्।' भोगोपभोगमें रोगोंका भय है। भोग बढ़नेसे आयुष्यका क्षय होता है। हम भोगका उपभोग नहीं कर पाते, भोग ही हमारा उपभोग कर जाता है।

जबसे वरराजा मोटरमें बैठकर विवाह करने जाने लगा है, तबसे घरसंसार बिगड़ गया है। आजके वरराजाको घोड़े परसे िगर जानेका डर लगता है। उससे पूछो कि एक ही घोड़ा तुभे गिरा देगा तो वे ग्यारह घोड़े तेरी क्या दशा करेंगे? एक घोड़ेको अंकुशमें नहीं रख सकता तो फिर उन ग्यारह घोड़ोंको कसे अंकुशमें रख सकेगा? ग्यारह इन्द्रियाँ ही ग्यारह घोड़े है। जितेन्द्रिय होनेके लिए विवाह करना है। आज तो हम विवाहका हेतु ही भूल गए हैं।

कर्दमऋषिने आदर्श बताया कि मेरा विवाह एक सत्पुत्रके लिए है। उसके बाद मैं संन्यास लूँगा। मेरी यह प्रतिज्ञा तुम्हारी कन्याको मान्य हो तो मैं विवाह करनेको तैयार हूँ।

मनु महाराजने पुत्रीसे कहा — ये तो विवाहके समय ही संन्यासकी बात करने लगे हैं। किंतु देवहूति भी असाधारण थी।

शुकदेवजी वर्णन कर रहे हैं।

देवहृतिने कहा — मुभे ऐसे ही पतिकी जरूरत थी। कामांघ होकर संसार-सागरमें दूबनेके लिए गृहस्थाश्रम नहीं है। मेरी ऐसी ही इच्छा थी कि मुभे कोई जितेन्द्रिय पति मिले। देवको बुलानेवाली शक्ति ही देवहित है। निष्काम बुद्धि ही देवको बुला सकती है।

मनु महाराजने विधिपूर्वक कन्यादान कर दिया। देवहूति-कर्दमका विवाह हो गया।

देवहूति कर्दमके ग्राश्रममें रहने लगीं। उसने सोचा कि मेरे पति तपस्वी हैं, अतः मुक्षे भी तपस्विनी होना होगा। वे दोनों बारह वर्ष एक हो घरमें रहते हुए भी संयमी और निविकार रहे।

दक्षिण प्रदेशमें आर्जिसे ग्यारह सौ वर्ष पहले वाचस्पति मिश्र नामके एक ऋषि हो गए हैं। षड्शास्त्रोंपर उन्होंने टोकाएँ लिखी हैं, जो आज भी प्रैंख्यात हैं।

वे सारा दिन तपश्चर्या और ग्रन्थलेखनमें बिताते थे। विवाह होनेके बाद छत्तीस बरस गुजर गये, किंतु वे यह भी नहीं जानते थे कि उनकी पत्नी कौन है? छत्तीस वर्ष साथ रहनेपर भी वे अपनी पत्नीको पहचानते नहीं थे।

एक दिवस वे बह्मसूत्रके शांकरभाष्यपर टीका लिख रहे थे। भाष्य लिख रहे थे, किंतु एक पंक्ति कुछ ढड्नसे लिखी नहीं जा रही थी। दिया भी कुछ घुंधला हो चला था, अतः ठोक तरहसे दीखता भी नहीं था। उनकी पत्नी दिएकी लौ बढ़ा रही थी। इतनेमें वाचस्पतिकी नजर उसपर पड़ी तो उन्होंने पूछा— देवी, तुम कौन हो?

विवाह हुए छत्तीस बरस बीत चुके थे, फिर भी वे परे ो पहचानते नहीं थे। कितने संयमी और जितेन्द्रिय होंगे वे!

पत्नीने कहा - कभी आपका बिवाह हुआ था, वह याद आता है ?

वाचस्पतिने कहा-हाँ, कुछ-कुछ याद आ रहा है।

पत्नीने कहा — मेरे ही साथ आपका विवाह हुआ था। मैं आपकी दासी हूँ। आजसे खत्तीस बरस पहले हमारा विवाह हुआ था।

पत्नीने विवाहकी याद दिलायी तो वाचस्पतिके मनमें प्रकाश जगा और उन्होंने पत्नीसे कहा—तेरे साथ मेरा विवाह हुआ है। छत्तीस वर्ष तूने मौन ही रहकर मेरी सेवा की। तेरे उपकार अनन्त हैं। तेरी क्या इच्छा है?

पत्नी आमितने कहा—नाथ, मेरी तो कोई भी इज्ञ्छा नहीं है। आप जगत्के कल्याणके लिए शास्त्रोंकी टीकाएँ रचते हैं। मैं आपकी सेवा करके कृतार्थ हुई हूँ। आपकी सेवा करते-करतें ही मेरी मृत्यु हो।

वाचस्पतिका हृदय भर आया। पत्नीसे और एक बार कुछ माँगनेको कहा, किंतु उसने कुछ भी नहीं माँगा।

वाचस्पति—देवी, तुम्हारा नाम क्या है ?

भामति - इस दासीको सब भामति कहते हैं।

वाचस्पति – मैं शाङ्कर-भाष्यपर जो टीका लिख रहा हूँ, उसका नाम मैं 'भामित-टीका' रखूँगा।

आज भी वाचस्पतिकी वह टीका 'भामति-टीका'के नामसे प्रसिद्ध है।

ऐसा था हमारा देश भारतवर्ष । एक ही घरमें छत्तीस वर्षतक साथ-साथ रहकर भी संयमका उन्होंने पालन किया था। ऐसे संयमीको ही ज्ञान मिलता है। ज्ञान बाजारमें नहीं मिलता। आजकल पुस्तकोंके द्वारा ज्ञानका प्रचार और प्रसार तो बहुत हो रहा है, किंतु किसी भी व्यक्तिके मस्तकमें ज्ञान दिखाई नहीं देता।

पूर्ण संयमके बिना ज्ञान नहीं पाया जा सकता। पूर्ण संयमके बिना परमात्मा भी प्रकट नहीं होते।

एक ही घरमें रहकर भी कर्दम-देवहूतिने बारह वर्षतक और वाचस्पति-भामितने खत्तीस वर्षतक संयमका पालन किया। आजकलका मनुष्य तो खत्तीस घण्टे भी संयमित नहीं रह सकता।

कर्दम जीवात्मा है और वेबहूति बुद्धि है। वेबहूति देवको बुलानेवाली निष्काम बुद्धि है। एक दिवस कर्दमने देखा कि देवहूतिका शरीर बहुत दुर्बल हो गया है, उसने मेरी सेवा करते-करते अपना शरीर सुखा दिया है। यह देखकर उनका दिल भर आया। उन्होंने देवहूंतिसे कहा कि देवी कुछ वरदान मांगो। तुम जो भी मांगोगी, वही मैं दूंगा।

देवहूतिने कहा — आप जैसे ज्ञानी पित मुक्ते मिले हैं, वही वरवान है। मैं तो पूजा करके बस इतना ही मांगती हूँ कि मेरा सौभाग्य अखण्डित रहे।

पहला पेट है या पेटका दाता परमात्मा ?

खीका धर्म है कि रोज वह तुलसी और पार्वतीकी पूजा करे। आजकी स्त्री तुलसीकी पूजा तो करती होगी, किंतु चाय-नाइता करनेके बाब ही।

यह सुनकर कर्दम बोले - कुछ-न-कुछ तो तुम्हें मांगना ही होगा।

पतिके आग्रह करनेपर देवहूतिने कहा कि आपने प्रतिज्ञा की थी कि एक सन्तानके होने पर आप संन्यास लेंगे। अब यदि इच्छा हो तो एक बालकका मुक्ते दान दें।

मनुष्यशरीरकी रचना ही ऐसी है कि वह भोगोंका मर्यादित प्रमाणमें ही उपभोग कर सकता है। मर्यादाका उल्लङ्कन करेगा तो वह रोगिष्ठ हो जाएगा। कर्दम बोले — मैं तुभे दिन्य शरीर अपित करूँ गा।

देवहूति सरस्वतीके किनारेपर स्नान करने गईं। सरस्वतीमें-से अनेक दासियाँ निकलीं। देवहूतिने स्नान किया और उनका शरीर बदल गया। कर्दम ऋषिने सङ्कृत्पके बलसे विमान बनाया और दोनों बैठ गए उसपर।

कथामें ज्ञांत और करुणरस प्रधान है। शुङ्कार और हास्य रस गोण है। कथामें शुङ्कार रसका वर्णन करनेकी आज्ञा महात्माओंने नहीं दी है।

श्रोताओंको संसारके विषयोंके प्रति अरुचि हो ग्रौर ईश्वरके प्रति प्रेम हो, यह लक्ष्यमें रखकर वक्ताको कथा करनी चाहिए।

कथाश्रवणके बाद विषयोंके प्रति अरुचि और ईव्वरके प्रति रुचि न हुई तो समक्रो कि कथा सुनी ही नहीं है। कथा सुनकर वैराग्य होता है। भागवतके दूसरे स्कन्धमें ब्रह्माजीने नारदको बताया है कि कथा किस प्रकार की जानी चाहिए।।) इन सौ बर्वों में देवहूतिकी नौ कन्यायें हुई, किंतु पुत्र एक भी न हुआ। जो नौ कन्याओं का पिता होता है, उसके यहाँ किंपल आते हैं। जिसकी नौ पुत्रियाँ होती हैं, उसे ज्ञान मिलता है। नौ कन्याओं का अर्थ नवधा भिक्त । नवधा भिक्त विना ज्ञान नहीं होता। सामान्य अर्थ करें तो कह सकते हैं कि नौ कन्याओं का विवाह करते-करते पिताकी अवल ठिकाने आ जाती है कि मैंने यह क्या कर दिया।

नवधामिक न होने तक कपिल अर्थात् ज्ञान नहीं आता। श्रवण, कीर्तन, स्मरण पादसेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य और आत्मिनिवेदन —ये नौ अङ्ग नवधामिक में आते हैं। नवधामिक सिद्ध होनेपर हो कपिल भगवान् पधारते हैं। भक्ति हो ज्ञानक पमें बदलती है। भिक्ति । अपरोक्ष ज्ञानकी पूर्वावस्था ही भक्ति है। भक्ति बाद ज्ञान आता है। ज्ञानकी माता भक्ति है। जिसकी नवधामिक सिद्ध नहीं होती, उसे ज्ञान नहीं मिलता। भक्ति द्वारा हो ज्ञान मिलता है। 'भक्तिर्जानाय कल्पते।' तास्विक दृष्टिसे अन्तमें ज्ञान और भक्तिमें अन्तर नहीं है। भक्तिमें पहले 'दासोऽहम्' है और फिर 'सोऽहम्' है।

नौ कन्याओं के जन्मके बाद कर्दम संन्यास लेने के लिए तैयार हुए। एक दिवस कर्दमने सोचा कि अब तो इस विलासी जोवनका अन्त आये तो अच्छा हो।

'सरवप्रधानाः ब्राह्मणाः।' बैदय विलासी जीवन जिये तो कोई बात नहीं, किंतु ब्राह्मणको यह शोभा नहीं देता। अतः कर्दमने सोचा कि एकांतमें बैठकर मैं तप करूँ। देवहूतिने कहा—मैं भी त्याग करना चाहती हूँ। विवाहका अर्थ है—तन दो, किंतु मन तो एक ही।

देवहूति बोली—नाथ, आपने तो वचन दिया था कि एक पुत्रके जन्मके बाद आप संन्यास लेंगे। पुत्रका जन्म तो अभी तक हो ही नहीं पाया है। फिर इन कन्याओंकी और मेरी देखभाल कौन करेगा ? इन कन्याओंकी व्यवस्था करनेके बाद ही संन्यास लीजिए।

शुकदेवजी वर्णन कर रहे हैं-

कर्दम-देवहूतिने विकारका त्याग किया। उन्होंने कई वर्षों तक परमात्माकी आराधना की, इसके बाद देवहूतिके गर्भमें साक्षात् नारायणने वास किया। नौ मासका समय समाप्त हुआ। आत्रायों, योगियों और साधुओंके आचार्य प्रकट होनेवाले थे। बह्यादिदेव कर्दम ऋषिके आश्रममें आये। ब्रह्माजीने कर्दम ऋषिसे कहा कि तुम्हारा गृहस्थाश्रम सफल हुआ। तुन अब जगत्के पिता बन गए हो। वह बालक जगत्को दिव्यज्ञानका उपदेश करेगा।

जीव भगवान्के लिए जब आतुर होता है, तब भगवान्का अवतार होता है। श्रातुरताके कारण भगवान्के दर्शन होते हैं।

कर्दम और देवहूतिकी तपश्चर्या ग्रीर आतुरतासे भगवान् उनके यहाँ पुत्ररूपसे आए।

योगीजन योगसे ब्रह्माके दर्शन कर सकते हैं किंतु संसारी लोग शुद्ध भक्तिसे भगवानको पुत्ररूपमें प्राप्त कर सकते हैं और भगवानका लालन-पालन कर सकते हैं।

कपिल भगवानके जन्म लेने पर देवहूतिने कर्दमसे कहा—अब गृहस्थाश्रमका त्यान कंर सकते हैं।

कर्दम कहते हैं कि अब मुक्ते इन नौ कन्याओं की चिंता सता रही है।

एक युगल था। प्रभु पर पितको हुढ़ श्रद्धा नहीं थी। पत्नीने इयाम वख पहने। पितने कारण पूछा तो उसने कहा कि तुम्हारी हिष्टुमें भगवान नहीं हैं, अतः मैंने काले कपड़े घारण किए हैं।

महाभारतमें एक कथा है। भीष्मने प्रतिज्ञा की कि कल मैं अर्जुनका वध करूँगा। भीष्माचार्यकी प्रतिज्ञा व्यर्थ नहीं हो सकती। पाण्डवसेनामें हाहाकार मच गया। अर्जुन तो नित्य नियमानुसार भगवत्-चितन करते हुए सो गए। श्रीकृष्णको चिता होने लगी कि कल मेरे अर्जुनका क्या होगा? वे अर्जुनसे मिलने आये। अर्जुन तो सोये हुए थे। श्रीकृष्णने उन्हें जगाकर पूछा कि तुम सो कैसे रहे हो? तुम्हें आज नींद कैसे आ रही है? तो अर्जुनने कहा कि मेरे लिए जब आप स्वयं जागरण कर रहे हैं तो मुक्ते क्या चिता हो सकती है? मैंने अपना कर्तव्य निभा लिया, अब आपको अपना कार्य निभाना है?

मनुष्यका कर्तव्य है अनन्य शरणागित । वह सदा यही सोचे कि मेरे मरनेसे श्रीकृष्णकी ही अपकीति होगी ।

कर्दम कहते हैं मुक्ते नो कन्याग्रोंकी चिंता है। तो ब्रह्माने कहा — 'तुम क्यों चिंता करते हो ? तुम्हारे घर तो स्वयं भगवान् पधारे हैं। तुम चिंता करनेके बदले प्रभुका चिंतन करो।'

वल्लभाचार्यजीने कहा है कि 'चिन्ता कापि न कार्या।' सेवा-स्मरण करते हुए जो वैष्णव तन्मय होते हैं, उनकी चिता ठाकुरजी करते हैं।

बह्मा नौ ऋषियोंको अपने साथ लाये थे। सभी ऋषियोंको एक-एक कन्या दे डाली, अत्रिको अनसूया, वसिष्ठको अरुन्धती ग्रादि। कर्दम ऋषिने सोचा कि अब अपने सिरसे सारा भार उतर गया। वे कपिलके पास आये और कहने लगे कि मुभे संन्यास लेना है।

संन्यासका अर्थ है परमात्माके दर्शनके लिए सभी सुखोंका त्याग ।

काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः।

केवल ईश्वरके लिए जो जिये, वही संन्यासी है।

कपिलने कहा कि आपकी इच्छा योग्य ही है। संन्यास लेनेके बाद आप किसी प्रकारकी चिंता न करें। आप अपना जीवन ईश्वरको अपित कर टें।

मुक्ति दो प्रकारकी है—

- (१) कंवल्य मुक्ति इसमें जीव ईश्वरमें लीन होता है और दोनों एक बन जाते हैं।
- (२) भागवती मुक्ति इसमें भी ईश्वरसे जीव प्रेमसे एक तो होता है, किंतु थोड़ा-सा द्वेत रखकर नित्यलीला, नित्यसेवामें मग्न रहता है।

कर्दम ऋषिने संन्यास ग्रहण कर लिया।

परमात्माके लिए सभी संसार-मुखोंका त्याग ही संन्यास है। त्यागके बिना संन्यास उजागर नहीं होता। कई लोग निवृत्त होनेपर (पेन्शनपर जानेपर) भी दूसरी नौकरीकी तलाझ करते हैं। सरकारने जब कह दिया कि तुम नौकरी करने योग्य नहीं रहे हो, तो फिर दूसरी नौकरी क्यों ढूंढ़ते हो ? अब तो भगवान्का भजन करनेके दिन आये हैं।

संन्यासकी विधि देखनेसे भी वैराग्य होता है। संन्यासकी क्रियामें विरजा होम करना पड़ता है। देव, ब्राह्मण, सूर्य, अग्नि आदिकी साक्षीमें विरजा होम किया जाता है। फिर नदीमें स्नान करके, लेंगोटी फेंककर नग्नावस्थामें ही बाहर निकलना पड़ता है।

आदि नारायणका चितन करते-करते कर्दम ऋषिको भागवती मुक्ति मिली।

कपिलगीताका आरम्भ हुआ। प्रसङ्ग दिन्य है। पुत्र माताको उपदेश दे रहा है। भागवतके इस महत्वके प्रकरणके नौ अध्याय हैं। कपिल गीताका प्रारम्भ २५वें अध्यायसे होता है। इसमें सांख्यशास्त्रका उपदेश है। तीन अध्यायों पहले वेदान्तका ज्ञान आता है और अन्तमें भक्तिका वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद संसारचक्रका वर्णन है।

देवहूतिने सोचा कि ऋषियोंने मुक्तसे कहा था कि यह बालक माताका उद्धार करनेके लिए आया है। तो मैं कपिल भगवानसे प्रश्न पूछूँ जिसका वे अवश्य उत्तर देंगे। देवहूतिने कपिल भगवानके पास आकर उनसे कहा कि यदि आपकी प्रनुमित हो तो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ।

किपलने कहा—माता, संकोच मत करो। तुम जो कुछ पूछना चाहती हो, पूछो। माता देवहूतिने आरम्भमें ही शरणागित स्वीकार कर ली।

बिना ईश्वरका आसरा लिए जीवका उद्धार नहीं हो सकता। गीतामें अर्जुनने भी पहले शरणागित स्वोकार की थी और भगवान्से कहा था—

शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वास् प्रपन्नस्।

देवहृतिने पूछा—जगमें सच्चा सुख कहाँ है ? जगत्में सच्चा आनन्द कहाँ है ? नित्य आनन्द कहाँ है ? जिसका नाश न हो सके, ऐसा आनन्द बताओ।

अनेक बार इन्द्रियोंका लालन-पालन करनेपर भी मुक्ते शांति नहीं मिली है। समय बीतते जाने पर भान होता है कि विषयोंके आनन्दमें कोई सार नहीं है। इन्द्रियोंने जो कुछ मांगा, वह सभी मैंने दिया, फिर भी तृष्ति नहीं हुई है।

इन्द्रियां हररोज नये-नये विषय मांगती हैं। जीवको रससुखकी ओर खींचती हैं। आंखें रूपसुखकी ओर और त्वचा स्पर्शमुखकी ओर खींचती हैं। कई लोग याद करते रहते हैं कि दो महीनेसे अमुक चीज खायी नहीं है। दो महीनेसे वह चीज खायी नहीं है। यह तो वे याद रखते हैं, किंतु वही चीज ग्राज तक कितनी बार खायी है, वह याद नहीं रखते। खा-पीकर जीभको सन्तोष दिया नहीं कि आंखें सताने लगेंगी कि दो महीनेसे फिल्म नहीं देखी है। ऐसा सोच हो रहे होते हैं कि इतनेमें पत्नी कहती है कि पास-पड़ौसके लोग तो महीनेमें चार बार फिल्म देखने जाते हैं। नई फिल्म तक उन्होंने देख ली। हम कब जायेंगे?

रुपये-पैसे खर्च करके फिल्म देखनेके लिए अन्धेरेमें बैठते हैं। उन्हें सुधरा हुआ कहें या बिगड़ा हुआ ? कुछ तो कहते हैं कि हम तो धार्मिक फिल्म देखते हैं। धार्मिक चित्र भी देखने नहीं चाहिये, क्योंकि रामका अभिनय करनेवाला राम तो नहीं होता। रामका अभिनय करनेवाला यदि परस्त्रीको काम-भावसे देखता हो तो उसकी फिल्में क्यों देखी जाएँ ? राम-जैसा ही कोई पुरुष रामका अभिनय निभाये, तभी प्रशाव अच्छा रहेगा। आप कहेंगे कि मैं कटु बातें

कर रहा हूँ। किंतु मैं तो जो देख रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। विलासी चित्र देखनेसे जीवन बिगड़ता है।

एक स्थानपर शङ्कर स्वामीने कहा है कि ये इन्द्रियाँ चोर हैं। इन्द्रियाँ तो चोरसे भी अधिक बुरी हैं। चोर तो जिसके घरमें, जिसके सहारे रहता है वहाँ चोरी नहीं करता, जब कि इन्द्रियाँ तो अपने पतिके समान आत्माको ही घोखा देती हैं। देवहृति कहती है कि इन चोर-सी इन्द्रियोंसे मैं उकता गई हूँ। मुक्ते बताओ कि जगत्में सच्चा सुख, सच्चा आनन्द कहाँ हैं और उसे पानेका साधन कौन-सा है।

कपिल भगवान्को आनन्द हुआ। वे बोले —माताजी, किसी जड़ वस्तुमें आनन्द नहीं रह सकता। आनन्द तो आत्माका स्वरूप है। अज्ञानवश जीव जड़ वस्तुमें आनन्द ढूँढ़ता है। जड़ वस्तुमें ग्रानन्द रह नहीं सकता। संसारके विषय सुख तो देते हैं किंतु ग्रानन्द नहीं देते। जो तुम्हें सुख देगा, वही तुम्हें दु:ख भी देगा। किंतु भगवान् हमेशा ग्रानन्द ही देंगे। आनन्द परमात्माका स्वरूप है।

संसारका सुख खुजलो (चमड़ोको एक बोमारो) जैसा है कि जब तक आप खुजाते रहते हैं, तब तक अच्छा लगता है। किंतु खुजानेसे नाखूनमें रहे हुए जहरके कारण खुजलीका रोग बढ़ता जाता है। सर्वोत्तम मिठाईका स्वाद भी गले तक ही रहता है।

जगत्के पदार्थोंमें आनन्द नहीं है, उसका भासमात्र है। यह जगत् दुःखरूप है। गीताजीमें भी कहा है—

अनित्यं असुखं लोकं इमं प्राप्य भजस्व माम्।

भगवान् कहते हैं—हे अर्जुन ! क्षणभंगुर और सुखरहित इस जगत्को और मनुष्य-शरीरको प्राप्त करके तू मेरा ही भजन कर।

आरम्भमें जड़ वस्तुमें सुख-सा अनुभव होता है किंतु वह सुख विषमय ही है।

विषयेन्द्रिंयसंयोगाद्यत्तग्रेऽसृतोपमम् ।

परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् ॥ (गी. अ. १८ इलोक ३८)

विषयों और इन्द्रियोंके संयोगसे जो सुख उत्पन्न होता है, वह आरम्भमें (भोगकालमें) तो ग्रमृत-जंसा लगता है किंतु परिणामकी दृष्टिसे तो वह विष-समान ही है। इसी कारणसे इस सुखको राजस कहा गया है।

इन्द्रियोंको सुखसे तृष्ति नहीं होती। विवेकरूपी धनका हरण करके इन्द्रियां जीवको संसाररूपी गतमें फेंक देती हैं। बाहरके विषयोंमें न तो आनन्द है और न तो सुख। आनन्द बाहर नहीं, अन्दर है, ग्रात्मामें है। आनन्द अविनाशो अन्तर्यामीका स्वरूप है। कपिल आगे कहते हैं—हे माता, यदि शरीरमें आनन्द होता तो. उसमेंसे प्राणोंके निकल जानेके बाद भी लोग उसे सँजोकर अपने पास रखते।

विषय जड़ हैं। जड़ पदार्थमें आनन्द रह नहीं सकता। चैतन्यके स्वर्शके कारण ही जड़ पदार्थमें आनन्द-सा प्रतीत होता है।

दो शरीरोंके स्पर्शसे सुख नहीं मिलता, किंतु वो प्राणोंके एक होनेसे आनन्दका अनुभव होता है। यदि दो प्राणोंके इकट्ठे होनेपर सुख मिलता है तो जिसमें अनेक प्राण समाये हुए हैं, ऐसे परमात्माके मिलनसे कितना अधिक आनन्द होता होगा ?

बाहरके विषयों में आनन्द नहीं है, फितु चित्तमें, मनमें आत्माका प्रतिबंब पड़नेले आनन्द-मा अनुभव होता है। इन्द्रियोंको मनचाहा पदार्थ मिलनेपर विषयोंमें वे तबूप हो जाती हैं, अतः कुछ समयके लिए एकाग्र व एकाकार होता है। उस समय चित्तमें आत्माका प्रतिबंब पड़ता है, जिससे आनन्दका भास होता है। जगत्के विषयोंमें जब तक मन फैंसा हुआ है, तब तक ग्रानन्द नहीं मिल सकेगा। आनन्द आत्माका उसी प्रकार सहज स्वरूप है कि जिस प्रकार शीतलता जलका सहब स्वरूप है। आनन्द आत्मामें ही है।

आत्मा और परमात्माका मिलन ही परमानन्द है। भगवान्में मन फँसे श्रौर डूबने लगे तभी आनन्द मिलता है।

बार-बार अपने मनको तुम समकाग्रो कि संसारके जड़ पदार्थों में मुख नहीं है। सोनेपर सब भूल जानेसे आनन्द मिलता है। सारे संसारको भूलनेके बाद ही गाढ़ी नींद आती है।

ग्रात्मा तो नित्य, शुद्ध और आनन्दरूप है। सुख-दुःख तो मनके धर्म हैं। मनके निर्विषय होनेपर आनन्द मिलता है। हश्यमेंसे हिष्टको हटाकर द्रष्टामें स्थिर किया जाए तो आनन्द मिलेगा। आनन्द परमात्माका स्वरूप है।

आदत-हाजत कम करोगे तो मुखी होगे।

कपिल कहते हैं—माताजी, यदि विषयों में ही आनन्द समाया हुआ हो तो सभीको सदा एक समान आनन्द मिलना चाहिए। तृप्त व्यक्तिके आगे यदि श्रीखण्ड भी रखा जाएगा तो उसे पसन्द नहीं आएगा। बीमार व्यक्तिके सामने मालपुए रखे जायें तो भी वह नहीं खाएगा। अतः श्रीखण्डमें, मालपुओं में अर्थात् विषयों में, जड़ पदार्थों में आनन्द नहीं है। यदि श्रीखण्डमें आनन्द समाया हुआ होता तो बीमारको भी उसे खानेसे आनन्द मिलना चाहिए था। किंतु उसे आनन्द नहीं मिलता, अतः आनन्द श्रीखण्डमें नहीं। इसी प्रकार सभी विषयों के बारे में भी समक्षना चाहिए।

संसारके पदार्थों में तो आनन्द नहीं है, किंतु इन्द्रियोंको मनचाहे विषय, पदार्थ मिलनेपर वे अंतर्मुख होती हैं। अंतर्मुख हुए मनमें ईश्वरका प्रतिबिम्ब पड़ता है, अतः आनन्द होता है। मनके अंबर आनेपर सुख मिलता है और बाहर जानेपर सुख उड़ जाता है। कल्पना करो कि एक सेठ श्रीखण्ड-पूरीका भोजन कर रहा है, इतनेमें कहींसे तार आता है कि उनका कारोबार दूब गया तो वही श्रीखण्ड उसे जहर जैसा लगेगा और खानेको दिल ही नहीं होगा।

संसारके जड़ पदार्थीमें आनन्द नहीं है। जब-जब आनन्द मिलता है, चेतन परमात्माके सम्बन्धके कारण ही मिलता है। परमात्माके साथ सम्बन्ध होनेपर ही आनन्द भिलेगा। जीव कपटी है, परमात्मा भोले हैं। जीव उपेक्षा करेगा तो भी परमात्मा उसके अपराधको क्षमा कर देंगे। आनन्द नारायणका स्वरूप ही है।

श्रानन्दका विरोधी शब्द नहीं मिलेगा। आनन्द—यह ब्रह्मस्वरूप है। जीवात्भा भी आनन्दरूप है। अज्ञानके कारण जीव आनन्दको ढूंढ़नेके लिए बाहर जाता है। वाहरका आनन्द लम्बे समय तक टिक नहीं सकता।

आत्माके लिए कोई वास्तिवक मुख-दुःख नहीं है। मुख-दुःख मनमें ही होते हैं। मुख-दुःख मनका घमं है। जन्म-मरण शरीरका घमं है। मूख और प्यास आत्माके घमं हैं। मनमें सुख-दुःख होनेपर आत्मा कलपती है कि मुक्ते दुःख होता है। मनपर हुए मुख-दुःखका आरोप अज्ञानसे आत्मा अपनेपर करती है। आत्मस्वरूपमें उपाधिके कारण सुख-दुःखका भास होता है—आत्मा स्फिटिक मणि जेसी व्वेत, शुद्ध है। उसमें विषयोंका प्रतिबिंव पड़नेसे मनके कारण आत्मा मानती है कि उसे दुःख-सुख हुआ है। स्फिटिक मणिके पीछे जिस रङ्गका फूल रखोगे, वंसा ही वह दोखेगा। वह रङ्ग स्फिटकका नहीं, फूलका ही है। स्फिटिक मणि श्वेत है। उसके पीछे लाल गुलाबका फूल रखोगे तो वह लाल दोखेगा। गुलाबके संसर्गसे वह लाल हो जाता है।

जलमें चन्द्रमाका प्रतिबिंब पड़ता है। जलके हलन-चलनके कारण वह प्रतिबिंब भी हलचल करता है, कंपित होता है। किंतु वास्तिबिंक चन्द्रमापर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसी तरह देहादिके घमं, स्वयं में न होते हुए भी जीवात्मा उन्हें अपनेमें किल्पत कर लेता है। अन्यथा जीवात्मा तो निर्लेप है। जीवात्मामें देखे जाते हुए देहादिके घमं इस प्रकार दूर होंगे। निष्काम भागवत धमंके अनुसरणसे, भगवान्की कृपासे और उसीसे प्राप्त भगवान् परके भक्तियोगसे धीरे-धीरे वह प्रतीति दूर होती है। जो भक्तिनिष्ठ है वह समस्त लोकमें व्याप्त परमात्माको देख सकेगा।

संसारके विषयों मेंसे सभी प्रकारसे हटा हुआ मन ईश्वरमें लीन होता है। जब मन निविषय होता है, तभी वह आनन्दरूप होता है।

जीव जैसा कपटी और ईश्वर जैसा भोला और कोई नहीं है।

दूसरों के लिए कुछ करना पड़े तो तकलीफ-सी होती है, परन्तु अपनों के लिए करना हो तो आनन्द होता है। रातको ग्यारह बजे कोई साधु आयगा तो उनसे पूछा जायगा कि महाराज, चाय लाऊँ या दूध लाऊँ। मन कहेगा कि इतनी रात गए यह बला कहाँसे आ पड़ी। विवेक तो करना ही पड़ता है। माहराज सरल होंगे तो कहेंगे कि सुबह से भूखा हूँ, पूरी बना डालो। किसीका पत्र लेकर आये हैं अतः बनाना तो पड़ेगा ही, किंतु खाना बनाने के साथ-साथ बर्तनों की ठोकपीट भी सुनाई देगो।

पर यदि नेहरसे अपने भाई आयेंगे और कहेंगे कि मैंने नाइता कर लिया है, अतः मूख नहीं है, फिर भी वह कहेगी कि नहीं, तू भूखा होगा। मैं अभी हलवा-पूरी बना देती हूँ। कोई देरी नहीं होगी। अपने भाइयोंको तो हलवा-पूरी खिलायेगी और महाराजको चायसे ही टाल देगी।

यह सब मनका खेल है। मन बड़ा कपटी है। 'मेरा और तेरा' का खेल इस मनने ही रचा है। सचमुच मन ही बन्धन और मोक्षका कारण है।

किपल कहते हैं —हे माता, मनको ही इस जीवके बन्धन और मोक्षका कारण माना गया है। मन जो विषयों में आसक्त हो जाये तो वह बन्धनका कारण बनता है और वही मन यदि परमात्मामें आसक्त हो तो मोक्षका कारण बन जाता है।

चेतः खरवस्य बंधाय ग्रुक्तये चात्मनो मतम् । गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि ग्रुक्तये ॥ (भा. ३-२४-१४)

भगवान् मनुष्यका शरीर या घर नहीं, बल्कि हृदय देखते हैं। मन विशाल हो तो भगवान् आते हैं। मनमें छिपी हुई अहंता-ममता, अपने-परायेकी भावना ही मनको दुःखी करती है। मनके ये धर्म आत्मस्वरूपमें भासमान होनेके कारण आत्मा स्वयंको सुखी-दुःखी मानतो है, परंतु वास्तवमें वह आनंदरूप है।

मनके सुधरनेपर सब कुछ सुधरता है और मनके बिगड़नेपर सब कुछ बिगड़ता है। सुख-दुःखके दाता हैं, अहंमन्यता और ममता। उन्हें छोड़ देनेपर ही आनंदरूप मिलता है।

पाप करनेके लिए किसीको प्रेरणा देनेको जरूरत नहीं पड़ती, किंतु पुण्य करनेके लिए प्रेरणा देनी पड़ती है। मन अधोगामी है।

मनुष्यका मन पानीकी भाँति गड्ढेकी ओर ही बहता है। जलकी तरह मन भी अधोगामी है। जलकी भाँति मनका स्वभाव भी ऊपर नहीं, नीचेकी ओर जानेका है। इस मनको ऊपर चढ़ाना है। उसे परमात्माके चरणों तक ले जाना है। यंत्रके सङ्गमें आनेसे पानी ऊपर चढ़ता है, उसी तरह मंत्रके सङ्गमें आनेपर मन ऊपर चढ़ता है। मनको मंत्रका सङ्ग हो। मंत्रका सङ्ग होगा तो अधोगामी मन ऊर्ष्वगामी बनेगा। जिसने अपना मन सुधारा है वह दूसरोंको भी सुधार सकेगा। मनको सुधारनेका और कोई साधन नहीं है। मन शब्दके अक्षरोंको उलट दोगे तो शब्द बनेगा नम। नम और नाम हो मनको सुधारंगे।

मनको स्थिर करनेके लिए नामजपकी आवश्यकता है। जपसे मनकी मिलनता और चञ्चलता दूर होती है। अतः किसी भी मंत्रका जाप करो। सांसारिक विषयोंके सङ्गसे बिगड़ा हुआ मन ईश्वरका घ्यान करनेसे सुधरता है। सभोके अन्तरमें परमात्मा है, फिर भी वे सभीका दुःख दूर नहीं करते हैं। अंदर विराजे हुए चंतन्यरूप परमात्मा मन-बुद्धिको प्रकाश देते हैं। भगवान्का स्वरूप ऐसा तेजोमय है कि हम-जैसे साधारण जीव उन्हें देख नहीं पाते।

भगवान्का निर्मुण स्वरूप सूक्ष्म होनेके कारण दिखाई नहीं देता और भगवान्का सगुण स्वरूप तेजोमय है, अतः वह भी नहीं दीखता। इस कारणसे हम जैसोंके लिए तो भगवान्का नामस्वरूप, मंत्रस्वरूप ही इष्ट है। भगवान् चाहे स्वयंको छिपा लें, किंतु अपने नामको छिपा नहीं सकते। नामस्वरूप प्रकट है, अतः परमात्माके किसी नामस्वरूपका हढ़ मनसे आश्रय ले लो।

मंत्रके बिना मनशुद्धि नहीं हो सकती। विगड़ा हुआ मन ध्यानके साथ तप करनेसे सुधरेगा। लौकिक वासनासे मन बिगड़ता है, और अलौकिक वासनाके जागनेपर वह सुधरेगा। वासनाका नाश वासनासे हो करना पड़ता है। असत् वासनाका विनाश सद्वासनासे होगा।

जब मनुष्य सोचेगा कि मुक्ते जन्म-मरणके फेरोंसे मुक्त होना है, मुक्ते गोलोकधाममें जाना है, मुक्ते किसी माताके गर्भमें नहीं जाना है, मुक्ते इसी जन्ममें परमात्माके दर्शन करने हैं— ऐसा भावना रखनेसे मन सुधरेगा। कांटा कांटेसे निकलता है, उसी तरह वासना ही वासनाकी निकाल बाहर करती है। फिल्म देखनेकी वासना दूर करनी है तो परीक्षामें पहला नम्बर आनेकी वासना रखो। ऐसी वासनासे अध्ययनमें रुचि पैदा होगी और अध्ययनकी रुचिसे फिल्म देखनेकी वासना छूट जायगी।

किसी एक राजांके पास एक बकरा था। राजाने एक बार ऐलान किया कि इस बकरेको जङ्गलमे चराकर जो उसे तृष्त करके लाएगा उसे मैं आधा राज्य दूँगा, किंतु बकरेका पेट पूरा भरा है या नहीं इसकी परीक्षा मैं खुद करूँगा।

इस ऐलानको सुनकर एक मनुष्यने राजाके पास आकर कहा कि बकरा चराना कोई बड़ी बात नहीं है और वह बकरेको लेकर जङ्गलमें गया। वहाँ सारा दिन उसने कोमल हरी घास बकरेको खिलायी। शाम होनेपर उसने सोचा कि अब तो बकरेका पेट भर गया होगा, बयोंकि सारा दिन उसे चराता फिरा हूँ। बकरेके साथ वह राजाके पास आया। राजाने योड़ी-सी हरी घास बकरेके आगे रखी। तो बकरा उसे खाने लगा। इसपर राजाने उस मनुष्यसे कहा कि तूने उसे पेटभर खिलाया ही नहीं है, वर्ना वह घास क्यों खाने लग जाता?

बहुतोंने बकरेका पेट भरनेका प्रयत्न किया। परंतु ज्योंही दरबारमें उसके सामने घास डाली जाती कि वह खाने लगता।

एक सत्सङ्गीने सीचा कि राजाके इस एलानमें कोई रहस्य है, तत्त्व है। मैं युक्तिसे काम लूंगा। वह बकरेको चरानेके लिए ले गया। जब भी बकरा घास खाने जाता तो वह उसे लकड़ीसे मार देता। सारे दिनमें कई बार ऐसा हुआ। अंतमें बकरेने सोचा कि यदि मैं घास खानेका प्रयत्न करूँगा तो मार खानी पड़ेगी।

शामको वह सत्सङ्गी बकरेको लेकर राजदरबारमें लौटा। बकरेको घास बिलकुल खिलायो नहीं थी, फिर भी उसने राजासे कहा मैंने उसे भरपेट खिलाया है, अतः वह अब बिल्कुल घास नहीं खाएगा। कर लीजिए परीक्षा।

राजाने घास डाली लेकिन उस बकरेने खाया तो क्या, छसे देखा और सूंघा तक नहीं। बकरेके मनमें यह बात बैठ गयी थी कि घास खाऊँगा तो मार पड़ेगी। अतः उसने घास नहीं खायी।

यह बकरा हमारा मन ही है। बकरेको घास चराने ले जानेवाला जीवात्मा है। राजा परमात्मा है। मनको मारो। मनपर अंकुश रखो। मन सुधरेगा तो जीवन सुधरेगा। मनको बिवेकरूपी लकड़ीसे रोज पीटो। भोगसे जीव तृष्त नहीं हो सकता। त्यागमें ही तृष्ति समाई हुई है।

मन अहंता और ममतासे भरा हुआ है। मन जब कुछ माँगे तब उसे विवेकरूपी

लकड़ीसे मारोगे तो वह वशमें हो जाएगा।

रामदास स्वामीने मनको बोध दिया है। दृढ़ वैराग्य, तीन्न भक्ति और यम-नियमादिके अभ्याससे चित्त वशमें होता है और स्थिर होता है। ग्रन्तमें धीरे-धीरे प्रकृति भी अदृश्य होती जाती है।

संसारपर वैराग्य लानेका एक ही उपाय है-

जनममृत्युजराच्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् ।

इस जगतुमें सुखी होनेके दो ही मार्ग हैं - एक ज्ञान-मार्ग और दूसरा भक्ति-मार्ग।

ज्ञान-मार्ग कहता है कि सब कुछ छोड़कर परमात्माके पीछे पड़ो। बिना वैराग्यके ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान-मार्गमें वैराग्य मुख्य है। इसमें सब कुछ छोड़ देना पड़ता है। ज्ञानी सब कुछ छोड़कर एक भगवानको ही पकड़े रहता है। इस मार्गमें त्याग मुख्य है। इस मार्गके आचार्य शिवजी है। सर्वस्वका त्याग करना बड़ा कठिन काम है।

भक्ति-मार्ग कहता है कि सर्वस्वका त्याग किठन है। इसकी अपेक्षा तो बेहतर है कि सभी कुछमें ईश्वर है, ऐसा मानकर सभीसे विवेकपूर्वक प्रेम करो। इस मार्गमें भगवत्भाव रखकर समर्पण करना है। भक्ति-मार्गमें कुछ भी छोड़नेकी बात नहीं है। वैष्णव कहेगा कि केलेकी छालमें भी भगवान हैं। मैं इसे गायको खिलाऊँगा।

भक्ति-मार्गमें समर्पण मुख्य है। इस मार्गके आचार्य श्रीकृष्ण हैं। भगवान् श्रीकृष्ण हर किसीपर प्रेम रखते हैं। इस मार्गमें हर किसीके साथ प्रेम करना होता है। भगवान् जैसा प्रेमी न तो कोई हुंआ है और न कोई होगा।

एक बार भृगु ऋषि वंकुण्ठमें गये। भगवान सो रहे थे। लक्ष्मीजी चरण-सेवा कर रही थीं। भृगुको लगा कि यह तो कोई विलासी लगता है, उसे वड़ा देव कॉन कहे? ऋषि तो परीक्षा करने ही आये थे, अतः उन्होंने सोये हुए भगवानकी छातीपर लात मार दी।

भृगु ऋषिने लात मारी किंतु उस लात मारनेवालेसे भी मेरा कन्हैया तो प्रेम ही करता है। भगवान्ने ऋषिसे कहा—मेरी छाती तो बड़ी कठोर है और आपके चरण-कोमल हैं। शायद ग्रापके चरणोंमें चोट आयी होगी और इतना कहकर भगवान् ऋषिके चरण दबाने लगे।

है कोई जगत्में ऐसा प्रेम करनेवाला दूसरा।

विष देनेवालेसे भी कन्हैया प्यार करता है। लक्ष्मीजीकी बुरा लगा। वे बोलीं —ऐसी भी कहीं परीक्षा हो सकती है ? परीक्षा करनेका यह ढङ्ग अच्छा नहीं है। मैं बाह्मणोंके घर नहीं जाऊँगी। लक्ष्मीने बाह्मणोंको त्याग दिया। इसीलिए सामान्यतः बाह्मण गरीव रह गये हैं।

ज्ञानी मानते हैं कि जबसे यह शारीरिक सम्बन्ध हुआ है, तबसे इसीसे दुःख हुआ है। अतः वे शरीरसे प्रेम नहीं करते।

प्रेम करना ही है तो सबसे प्रेम करो। किसीसे भी प्रेम नहीं करना हो तो कोई बात नहीं, किंतु ग्रपने शरीरसे तो प्रेम करो ही नहीं। एक परमात्मासे प्रेम करो। सभीसे प्रेम करो ग्रथवा सभीका त्याग करो और यदि तुम सभीका त्याग नहीं कर सकते हो तो सभीमें ईश्वरभाव रखकर सभीसे प्रेम करो। सभीमें-से ममताका त्याग करो अथवा सब कुछ ईश्वरको समिति करके सभी कर्मफलोंका त्याग करो।

सभीके प्रति ममता-मेरापन होना ही समर्पण-मार्ग है। अमुकके प्रति ही ममता होना स्वार्थ-मार्ग है, ग्राज तो सभी स्वार्थमार्गी हैं।

पैसो मारो परमेश्वर ने, पत्नी मारी गुरु, छैयां छोकरां मारां शालिग्राम, पूजा कोनी करुं १

अर्थात् धन-सम्पत्ति मेरा परमेश्वर है, मेरी पत्नी ही मेरी गुरु है और मेरी सन्तान मेरे शालिग्राम हैं। ग्रब मैं पूजा करूँ भी तो किसकी ?

जो संसारमें-से जागृत नहीं होता, वह कभी कन्हैयाको पा नहीं सकता। कंस, काम ग्रौर अभिमान है। बही सभीको कारागृहमें रखता है।

जागृत कौन है ? जो मनसे विषयमुखका त्याग करके भगवान्के नामका जाप करे वही। जगत्में कौन जाग्रत हुआ है ? तुलसीदासजी कहते हैं—

जानिय तबहि जीव जग जागा। जब सब विषय विलास विरागा।।

जब सभीमें विषय-विलासके प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाए, तब मानो कि वह जीव जागा है। किपल कहते हैं — माताजी, यह मन अनादिकालसे संसारमें भटकता आया है। सत्सङ्गसे मन सुधरता है। वासनाका त्याग करनेसे मन सुधरता है। विवेकी पुरुष सङ्ग अथवा आसक्तिको आत्माका बन्धन मानते हैं, किंतु सन्त-महात्माओं के प्रति जब आसक्ति या सङ्ग हो जाए तब मोक्षके द्वार खुल जाते हैं। अतः सत्सङ्ग करो।

देवहूतिने कहा, आप सत्सङ्ग करनेकी आज्ञा देते हैं, किंतु मुक्ते तो इस संसारमें कहीं भी कोई सन्त दिखाई नहीं पड़ता।

कपिल भगवान्ने कहा—माता, तव मानो कि तुम्हीं पापी हो। पाप होनेपर तो सन्तका मिलन होनेपर भी सद्भावना नहीं होती। सन्तको ढूँढ़ने तुम कहाँ जाओगी? तुम ही सन्त बनोगी तो तुम्हें सन्त मिलंगे।

एकनाथ, तुकाराम, नर्रांसह आदि गृहस्थाश्रमी थे। वे घरमें रहकर ही सन्त बने थे। सन्तोंके लक्षण जीवनमें उतारोगे तो सन्त बन सकोगे।

बिना सत्सङ्गके सुख नहीं मिलता। स्वयं सन्त बने बिना सच्चा सन्त नहीं मिलेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। क्रोधके कारण हनुमान्जीको दवेत फूल भी लाज दिखाई दिए थे।

एकनाथ महाराज रामायणके सुन्दरकाण्डकी कथा कर रहे थे।

इस सुन्दरकाण्डमें सभी कुछ सुन्दर है। सुन्दरकाण्डका यह नाम इसलिए रखा गया है कि इसमें हनुमान्जीको माता सीताजीकी पराभक्तिके दर्शन हुए हैं।

बहार्चर्य और रामनाम हो तो इस संसारसागरको पार किया जा सकता है। हनुमान्जी जैसे ही इस सागरको पार कर सकते हैं। सागर पार करके हनुमान्जी अशोकवनमें आये। एकनाथ महाराज कथामें कहते हैं कि जब हनुमान्जी अशोकवनमें आए तब वहाँ वाटिकामें सफेद फूल खिल रहे थे। जहाँ सीताजी वहाँ अशोकवन। जहाँ भक्ति वहाँ अ-शोक (शोकका अभाव)।

हनुमान्जी वहाँ कथा मुननेके लिए आये थे। उन्होंने प्रकट होकर विरोध करते हुए कहा कि महाराज, आप गलत कह रहे हैं। अशोकवनमें उस समय लाल फूल खिले हुए थे, सफेद नहीं। मैंने ग्रपनी आँखोंसे प्रत्यक्ष देखा था। एकनाथ महाराजने कहा कि मैं तो अपने सीतारामको मनाकर कथा कर रहा हूँ और मुक्ते जैसा दिखाई दे रहा है, वेसा कह रहा हूँ। अन्तमें इस अगड़ेको लेकर वे दोनों श्रीरामके पास गए। रामचन्द्रजीने कहा कि आप दोनोंको बात सही है। क्लोधावेशसे लाल आँखें होनेके कारण हनुमान्जीने फूल लाल देखे थे, अन्यथा फूल तो सफेद ही थे।

जिसको हिष्ट जैसी होगी उसे बैसी ही सृष्टि दिखाई देगी। दुर्योधनको जगत्में कोई सन्त न मिला, उसने सभीको दुर्जन ही पाया। युधिष्ठिरको कोई दुर्जन नहीं मिला, उसने सभीको सज्जन ही पाया।

सन्तोंके धर्म (लक्षण) में तितिक्षाको प्राधान्य दिया गया है। सहन करोगे तो सुखी होगे।

सन्तोंका चरित्र पढ़ो। सन्तोंको कई बुःख सहने पड़े हैं। किंतु उन बुःखोंका सन्तोंपर कुछ असर नहीं होता। अतिशय सहन करे वही सन्त है।

एकनाथ महाराज पैठणमें रहते थे। गोदावरी नदीकी ओर जानेवाले मार्गपर एक पठान रहताथा। एकनाथ महाराज उसी रास्तेसे स्नान करनेके लिए जाते थे। बहु पठान महाराजको बहुत सताताथा किंतु महाराज सभी कुछ सहते रहते थे।

एक दिन उस पठानने सोचा कि यह बाह्यण क्रोधित नहीं होता है तो आज मैं उसे क्रोधित करके ही रहूँगा। महाराज स्नान करके वापस आ रहे थे तो उस पठानने महाराजपर थूका। महाराज दूसरी बार स्नान करने गये। फिर उस पठानने महाराजपर थूका। कई बार ऐसा होता रहा किंतु महाराज क्रोधित न हुए। गोदावरीसे वे कहने लगे कि तेरी कृपा है कि तू मुक्ते स्नान करने के लिए बार-बार बुला रही है। वह पठान चाहे दुर्जनता करता रहे, मैं अपनी सज्जनता नहीं छोड़ना चाहता। पठानने एक सौ आठ बार महाराजपर थूका और उतनी ही बार महाराजने गोदावरी-स्नान किया। अन्तमें वह पठान लिज्जत हुआ। उसने महाराजके पाँव छुए और क्षमा माँगी। उसने कहा— महाराज, आप सन्त हैं, ईश्वर हैं। मैं आपको पहचान न सका। महाराजने उत्तर दिया कि क्षमाका कोई सवाल नहीं है। तुम्हारे कारण तो आज मुक्ते एक सौ आठ वार गोदावरी-स्नानका पुण्य मिला।

शान्ति उसीको बनी रहती है जो अन्दरसे ईश्वरके साथ सम्बद्ध रहे। जो ईश्वरसे दूर है, उसे शान्ति कहांसे मिलेगी ?

कपिलजी कहते हैं माता, जो बहुत सहन करता है थही संत बन सकता है। अतिशय विपत्तिमें भी जो ईश्वरका अनुग्रह समक्षे, वही महान् वैष्णव है।

बुट्ट लोग किसीको भी अच्छा नहीं देख सकते। दुट्टोंने तुकारामको गधेपर बिठाया, तो तुकारामकी पत्नीको दुःख हुआ किंतु तुकाराम तो उससे बोले कि मेरे विहलनाथजीने मेरे लिए जो गरुड़ मेजा है, उसीपर बेठा हूँ मैं तो। सभीने गधा देखा किंतु तुकारामकी पत्नीने गरुड़ देखा।

जगत्में सब कुछ सहते रहो।

जगत्में अन्धकारका अस्तित्व है, अतः प्रकाशका मूल्य है।

सन्तोंका पहला लक्षण तितिका है तो दूसरा है करुणा। तीसरा लक्षण है, सभी देहधारियोंके प्रति सृहुद्भाव। अजातशत्रु, शान्त, सरल स्वभाव आदि भी सन्तोंके लक्षण हैं। शान्तिकी परीक्षा प्रतिकूलतामें होती है। अर्थ-धनसम्पत्तिसे तो प्रतिदिन सम्बन्ध रखते हो, किंतु उसके साथ-साथ परमात्मासे भी सम्बन्ध रखोगे तो सम्पत्ति भी मिलेगी और शान्ति भी। भागवतकार कहते हैं कि इस जीवन-गाड़ीकी केवल पटरी ही बदलनी है। ईश्वरके लिए कुछ-न-कुछ त्यागो।

सन्त पुरुष प्रभुके हितार्थ सर्वस्वका त्याग करते हैं। "मत्कृते त्यक्तकर्माणः त्यक्तस्वजन-बान्धवाः।" सन्त मेरे अर्थात् परमात्माके लिए सम्पूर्णं कर्म तथा अपने सगे-सम्बन्धियोंका त्याग करते हैं। सन्त परमात्माके लिए संसारके विषयोंका बुद्धिपूर्वक त्याग करते हैं।

भगवान् परीक्षा करके ही ग्रपनाते हैं-

भूखे मारुँ, भूखे सुनाडुँ. तननी पाडुँ छाल, पंछी करीश न्याल।

में भूखसे व्याकुल करूँगा, भूखा ही सुलाऊंगा, तनको गला दूंगा और तब उसे मालामाल करूँगा।

भगवान्ने नर्रासह मेहताकी कई बार परीक्षा ली थी।

पर, हे भगवान्, इस कलियुगमें आप ऐसी परीक्षा करेंगे तो कोई भी आपकी सेवा नहीं करेगा।

भगवत्-परायण रहकर भगवान्की कथाओंका श्रवण-कीर्त्तन करे, भगवान्में ही चित्त रमाता रहे तो भक्तिका विकास होता है। भगवान्की कथा सुननेसे श्रद्धा दृढ़ होती है। उसके बाद भगवान्के लिए आसक्ति बढ़ती है। आसक्ति बढ़नेसे व्यसनात्मिका श्रक्ति प्राप्त होती है और जिसको भक्ति व्यसनात्मिका बने, उसकी मुक्ति सुलभ होती है। भक्ति जब व्यसन-सी उत्कट बनती है, तब ईश्वरके पास ले जाती है।

हे माता, तीव्र भक्तिके बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। तीव्र श्रक्तिका अर्थ है, व्यसनारिमका भक्ति।

तुकारामने भक्तकी बड़ी अच्छी व्याख्या दी है। एक क्षण भी जो भगवान्से विभक्त न हो पाये, वह भक्त है। व्यवहारका कामकाज निभाते हुए भी जो भगवान्से विभक्त न हो पाये, वही भक्त है। ''तीब्रेण भिक्तयोगेन''

माता देवहूतिको तीव भिन्त करनेकी आज्ञा दी है। तीव भिन्तका अर्थ है—एक भी क्षण ईश्वरसे विभक्त न होना।

इस तरह, प्राकृतिक गुणोंसे निष्पन्न शब्दादि विषयोंका त्याग करके, वैराग्ययुक्त ज्ञानसे, योगसे और सेरे प्रति की गई सुदृढ़ भक्तिसे मनुष्य प्रपनी इसी देहमें, ग्रपनी अन्तरात्माके समान मुक्ते प्राप्त कर लेता है।

अगवान्की अहैतुकी निष्काम भावना भिकतसे भी श्रेष्ठ है।

कपिल भगवान् माता देवहूतिसे कहते हैं—यह सब जो दृश्यमान है वह सत्य नहीं है। स्वप्न असत्य होते हुए भी मुख-दुःख देता है। जिस प्रकार स्वप्न देखनेवालेको अपना मस्तक बिना कटे भी उसके कट जानेकी भ्रान्ति होती है और वह रोने लगता है, उसी प्रकार अविद्याके कारण जीवात्माको सब भ्रान्ति होती है। इसे ही माया कहते हैं। वस्तु न होनेपर भी वह स्वप्नमें दिखाई देती है, उसी तरह तात्त्विक दृष्टिसे कुछ भी न होते हुए भी जागृतावस्थामें माया और अज्ञानके कारण सब कुछका आभास होता है।

कपिल आगे कहते हैं—माता, जगत् स्वप्न जैसा है। यह सिद्धान्त भागवतमें बार-बार इसलिए कहा गया है कि जिससे जगत्के पदार्थके लिए मोह न जागे। संसारके विषयोंके प्रति पूर्णतः वैराग्य हो, इसीलिए यह कहा गया है। सांसारिक मुखके उपभोगकी लालसा जब तक बनी रहे, तब तक मानो कि तुम सोये हुए हो। जाने हुएको ही कन्हैया मिलता है। सुख भोगनेकी इच्छा बड़ी दुःखद है। भागवत-ध्यानमें जगत् विस्मृत हो जाये तभी ब्रह्मसम्बन्ध जुड़ पाता है। ध्यानमें प्रथम, शरीरको स्थिर करो, फिर आंखोंको स्थिर करो और अन्तमें मनको स्थिर करो।

जब तक शरीर और आँखें स्थिर नहीं हो पातीं तब तक मन स्थिए नहीं हो पाता। आँखोंमें श्रीकृष्णके स्थिर होनेपर मन शुद्ध होता है। भागवत गोवर्धननाथका स्वरूप है। श्रीकृष्णके स्वरूपमें ध्यान रखकर कथा मुनो। आँखें श्रीकृष्णमें और प्राण कानोंमें स्थिर कर कथा मुनो।

जिसे ध्यान करना है, वह एक आसनपर बैठे और मनको स्थिर करे। ध्यान करते समय संसारको मनसे निकाल बाहर करो।

ध्यान करनेसे मन स्थिर होता है। बिना ध्यानके दर्शन परिपूर्ण नहीं होता।

भोगभूमिमें रहकर भगवान्का ध्यान करना टेढ़ा काम है। संसारमें रहकर ज्ञान-भिक्तमें निष्ठा रखना सरल नहीं है। भूमिका मनपर प्रभाव पड़ता ही है। ध्यान करनेवालेको चाहिये कि वह पवित्र और एकान्त स्थानमें बैठकर ध्यान करे।

कपिल कहते हैं—माता, जिसे ध्यान करना है, वह पवित्र भोजनका परिमित मात्रामें सेवन करे। आहार सात्त्विक और अल्प होना चाहिए। जिसे अजीणं हो, वह ब्रह्मचर्यका पालन नहीं कर सकता।

जिसे श्यान करना हो, वह चोरी न करे। अस्तेयम्। मनुष्य कई बार आँख और मनसे भी चोरी करता है। अन्यकी वस्तुका मानसिक चिन्तन भी चोरी ही है।

जो घ्यान करना चाहता है, उसे ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहिये। सभी इन्द्रियोंसे ब्रह्मचर्यका पालन किया जाये। कई लोग शारीरिक ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं किंतु मानसिक ब्रह्मचर्यका पालन नहीं करते। ब्रह्मचर्यका मानसिक भङ्ग, शारीरिक भङ्ग जैसा ही है। मनसे करो या आंखोंसे, किंतु चोरी तो चोरी ही है। ग्रतः प्रत्येक इन्द्रियसे ब्रह्मचर्यका पालन करो। केवल शरीरसे नहीं, मनसे भी ब्रह्मचर्यका पालन करो। एक दिनके ब्रह्मचर्य-भङ्गसे चालीस दिन तक मन स्थिर नहीं हो पाता। जबतक देहका भान है, तबतक धर्मको न छोड़ो।

इसके बाद ध्यानकी विधि बताई गई, जिसका वर्णन पहिले हो गया।

कपिल भगवान्ने माता देवहूतिको ध्यान करनेकी आज्ञा दी। ध्यानके बिना ईश्वरका अनुभव नहीं होता। रात्रिको सोनेसे पहिले प्रभुका ध्यान करो।

वे कहते हैं — माता, परमात्माके ग्रनेक स्वरूप हैं जिनमें-से किसीको भी इष्टदेव मानकर उसका ध्यान करो।

व्यासजीने किसी विशेष स्वरूपका आग्रह नहीं किया है। तुम्हें जो भी स्वरूप पसन्द आए, उसीका घ्यान करो।

हे माता, तुम चतुर्भुज नारायणका ध्यान करो।

घ्यान करनेसे पहिले ठाकुरजीके साथ सम्बन्ध स्थापित करना जरूरी है। बास्य भक्तिमें पहिले चरणोंमें हृष्टि स्थिर करनी पड़ती है। बार-बार मनको किसी भी एक स्वरूपमें स्थिर करो। ध्यानमें तन्मयता होनेपर संसारका विस्मरण हो जाता है। ध्यानमें देहभान और जगत्भान विस्मृत होता जाता है। ज्यों-ज्यों संसारका विस्मरण होता जाता है।

शक्करकी एक गुड़िया सागरकी गहराई नापने अन्दर गयी सो गई ही। परमात्मा समुद्रके समान व्यापक है, विशाल है। ज्ञानी पुरुष परमात्म-स्वरूपके साथ ऐसे घुलमिल जाते हैं कि फिर वे यह कह नहीं सकते कि ये जानते हैं या नहीं जानते। ध्यान करनेवाला ध्यान करते हुए ध्येयमें मिल जाता है। यही अद्वेत है। ध्यान करनेवालेका ''अहम्-मेरापन'' ईश्वरसे मिल जाता है। देहभानके विस्मृत होनेपर जीव और शिव एक हो जाते हैं।

कुछ जाती लोग भेदभावसे ध्यान करते हैं तो कुछ ज्ञानी लोग अभेदभावसे। पहले भेदभावसे ध्यान करते हैं और फिर अभेदभावसे।

फिर जीवका जीवत्व ईश्वरमें मिल जाता है, जीवत्व स्वतन्त्र नहीं रह पाता। जिस प्रकार कीड़ा भवरीका स्वरण करते हुए स्वयं भवरी बन जाता है, उसी प्रकार जीव ईश्वरका जितन करते-करते प्रभुमय बन जाता है। बोनोंका मिलन होनेके बाद जीवभाव नहीं रह जाता।

तुलसीदासजीने भी रामचरितमानसमें कहा है-

सोइ जानइ जेहि देहु जनाई। जानत तुम्हहि तुम्हहि होइ जाई॥

किंतु उसे कीन जान सकता है ? जिसपर वह (प्रभु) स्थयं कृपा करता है, वहीं उसको (प्रभुको) जान सकता है और फिर उसे (प्रभुको) जानकर वह तन्मय (ईश्वरमय) हो जाता है।

ध्याता, जिस स्वरूपका ध्यान करता है, उसी ध्येयकी शक्ति ध्याता (ध्यानकर्ता) में आती है।

शङ्कराचार्यके जीवनका एक प्रसङ्ग है। एक यवन उनसे मिला और बोला कि मैं भैरव-यज्ञ करना चाहता हूँ। भैरव-यज्ञमें पृथ्वीके चक्रक्तीं सम्राट्के मस्तककी आहुति देनी पड़ती है। बह तो अप्राप्य है. अतः तुम ही अपना मस्तक मुभे दे दो। तुम्होंने कहा है कि आत्मा देहसे भिन्न है, परमात्मासे भिन्न है। देहदानसे तुम मर नहीं जाओगे, अतः मस्तक मुभे दे दो।

शंकराचार्यने कहा — मेरे शारीरिक मस्तकसे अगर तेरा काम बन सकता हो तो, ले जा। शंकराचार्यजीका वेहाध्यास दूर हो चुका था, अतः वे मस्तक वेनेको तैयार हो गये। वे बोले कि जब शिष्य न हों और मैं ध्यानमग्न होऊँ तभी आकर मस्तक ले जाना।

एक दिन मठमें जब अन्य कोई नहीं था तब वह यवन मस्तक लेने आया।

भगवान शंकरके शिष्य पद्मपाव—जो नृसिंह स्वामीके भक्त थे—को गङ्गा-िकनारे कई बार अपशकुन हुए। ग्रतः वे दौड़ते हुए आश्रममें वापस आए। उन्होंने वहां देखा कि एक यवन तलवारसे गुरुजीका मस्तक काटनेकी तैयारी कर रहा है। पद्मपादने क्रोधसे सिंह बनकर उस यवनको चीर-फाड़कर मार डाला। वह प्रसङ्गः हमें वताता है कि उपासकमें उपास्यकी शक्ति अरोपित होती है। नृसिंह स्वामीका व्यान करनेसे पद्मपादमें नृसिंहका आवेश उतर आया।

शुकवेवजी वर्णन करते हैं-

मदिरासे मदांध बने व्यक्तिको देहभान नहीं रहता। उसी प्रकार ध्यान करता हुआ जो देहभान भूलता है, वह अगवानके पीछे पड़ जाता है। प्रभुप्रेममें जो पागल हुआ है, वह सुखी है अरे अन्य सब दु:खी हैं।

भगवानके सिवा और कोई है ही नहीं। उस समय द्रष्टा भी भगवत्रूप हो जाता है। यह ग्रपरोक्ष साक्षात्कार है। ऐसी तन्मयता होनेपर भक्ति सुलभ हो जाती है।

कपिल उपदेश देते हैं — माता, इन सबकी अपेक्षा श्रीकृष्णका ध्यान करते हुए जो व्यक्ति देहभाम सूल जाता है, वह सर्वश्रेष्ठ है। भगवद्-भक्त, प्रारब्धकर्मीको भी मिथ्या कर सकते हैं, अतः वे श्रेष्ठ हैं।

प्रेम अन्योन्य होता है। तुम ठाकुरजीका स्मरण करोगे तो वे भी तुम्हें गहीं भूलेंगे।

एक बार नारदजी वैकुण्ठलोकमें आए। लक्ष्मीजी तो वहाँ थीं किंतु भगवान नजर न

आए। इघर-उघर ढूँढ़नेपर उन्होंने देखा कि भगवान ध्यान लगाये हुए बैठे हैं। नारदजीने

उनसे पूछा—किसका ध्यान कर रहे हैं आप?

भगवान्ने कहा — मैं अपने भक्तोंका ध्यान कर रहा हूँ। भगवान् अपने प्रिय भक्तोंका ध्यान करते हैं।

नारवजींने पूछा कि ये वैष्णव क्या आपसे भी श्रेष्ठ हैं, जो आप उनका ध्यान कर रहे हैं ?

भगवान्ने कहा—हाँ, वे मुक्तसे भी श्रेष्ठ हैं।
तब नारदजीने कहा कि सिद्ध करके दिखाइये अपनी बात।
भगवान्ने पूछा—जगत्में सबसे बड़ा कौन है?
नारदने कहा—पृथ्वी।

प्रभुने कहा—पृथ्वी तो शेषनागके सिर पर आधार रखती है, फिर वह कैसे श्रेड्ठ मानी जाए ?

नारदजी—तो शेषनाग बड़े हैं।

भगवान सह कैसे बड़ा हो गया ? वह तो शंकरजीके हाथका कङ्गन है। अतः शेषसे शिवजी महान हैं। उनसे बड़ा रावण है, क्योंकि छसने कैलास पर्वत उठा लिया था। रावण भी कैसे बड़ा कहा जाए, क्योंकि बाली उसे अपनी बगलमें दबाके सन्ध्या करता था। बाली भी कैसे बड़ा माना जायेगा क्योंकि उसको रामजीने मारा था।

नारवजी—तब तो आप ही श्रेष्ठ हैं।

भगवान—नहीं, मैं भी श्रेष्ठ नहीं हूँ। मेरी अपेक्षा मेरे भक्तजन श्रेष्ठ हैं वर्गोकि सारा विश्व मेरे हृदयमें समाया हुआ है किंतु मैं भक्तोंके हृदयमें समाया हुआ हूँ। मुक्ते ग्रपने हृदयमें रखकर ये भक्तजन सारा व्यवहार निभाते है, अतः ये ज्ञानी भक्त ही मुक्ते और सभीसे श्रेष्ठ हैं।

भगवान्के भक्त भगवान्से भी आगे हैं, बढ़कर हैं।

'रामसे अधिक रामकर दासा।'

मेरे निष्काम भक्त किसी भी प्रकारकी मुक्तिकी इच्छा नहीं करते हैं। बिना मेरी सेवाके वे कोई और इच्छा नहीं रखते।

सालो क्यसाव्टिसामीप्यसाह्ययेकत्वमप्युत । दीयमानं न गृह्वन्ति विना मत्सेवनं जनाः ॥

भा. ३।२६।१३

मेरे निष्काम भक्त मेरी सेवाको छोड़कर सालोक्य, साष्टि सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य मुक्तिको भी स्वीकार नहीं करेंगे।

नरसिंह मेहताने गाया है-

हरिना जन तो मुक्ति न भाँगे, भाँगे जनम-जनम अवतार रे ; नित सेवा, नित कीर्तन, ओच्छव, निरखवा नन्दकुमार रे ; धन्य वृन्दावन, धन्य ए लीला, धन्य ए बजनां वासी रे ; अष्ट महासिद्धि आंगणीय ऊभी, मुक्ति छे ऐमनी बासी रे ; भूतल भक्ति पदारय मोटुं, ब्रह्मलोकमां नाहीं रे ।

अर्थात् हरिजन मुक्ति नहीं, जन्म-जन्ममें अवतार चाहते हैं कि जिससे प्रभुकी नित्य सेवा, कीर्त्तन, उत्सव करके नन्दकुमारका दर्शन किया जा सके। युन्दावन घन्य है, लीला घन्य है ग्रीर वे वजवासी भी धन्य हैं कि जिनके आँगनमें अष्टु महासिद्धि खड़ी हैं और मुक्ति जिनकी दासी है। ब्रह्मलोकमें भी जो प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसा श्रेष्ठ पदार्थ भक्ति, केवल पृथ्वीपर ही प्राप्य है।

मेरे भक्तजन मेरे प्रेमरूपी अप्राकृत स्वरूपको प्राप्त करते हैं, जब कि देह-गेहमें आसक्त पृक्ष अधोगित पाते हैं।

कपिलजी कहते हैं माता और मैं क्या कहूँ ? ईश्वरसे विभक्त हुआ जीव कभी सुखी

नहीं हो सकता।

वृद्धावस्थामें यह शरीर तो जर्जर होता है, किन्तु मन और बुद्धि जवान ही रह जाते हैं। यौवनमें जिनका उपभोग किया था, उन सुखोंका बार-बार चितन करता रहता है। भगवानका चितन न हो सके तो कोई हर्ज नहीं है, किंतु सांसारिक विषयोंका चितन तो कभी मत करो। वृद्धावस्थामें दुःख सहना पड़ता है, सेवा कोई नहीं करता।

यदि तुम अपने माता-पिताकी सेवा करोगे तो तुम्हारी वृद्धावस्थामें तुम्हारी सन्तानें तुम्हारी सेवा करेंगी। माता-पिता, गुरु, अतिथि और सुर्य—ये चार इस संसारमें प्रत्यक्ष देव हैं। उनकी सेवा करो।

मनुष्यके पास वृद्धावस्थामें धन नहीं होगा तो उसका दशा कुत्ते जंसी होगी। "गृहपाल इवाहरन्।" वृद्धावस्थामें दुः खी होनेपर भी ममता नहीं छूटती है। औरोंको सुखी करोगे तो सुखी होगे।

वृद्धावस्थामें शरीरके दुर्बल हो जानेपर भी सत्सङ्ग और भजन करनेसे मन और जीभ

युवा होंगे।

बृद्धावस्थामें यह जीभ बड़ी सताती है। पाचनशक्तिके ठीक न होनेपर भी बार-बार खानेकी इच्छा होती है। शरीर ठीक रहे, तबतक बाजी हाथमें है। इतनेमें प्रश्नुकी प्रसन्न करोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा।

बूढ़ा खिटयापर पड़ा है। मलशुद्धि भी सेजपर ही करनी पड़ती है। कुछ पापी लोगोंको इसी लोकमें नरक-यातना भुगतनी पड़ती है। मृत्युके छः मास पहले यमदूतका स्वप्नमें दर्शन होता है। अति पापीको वृद्धावस्थामें यमदूत दिखाई देता है। जिनके लिए पानीकी तरह पैसे बहाये हों, वे ही लोग उस मरणके किनारे पहुँचे हुए बूढ़ेके मरणकी वेसबीसे राह देखते हैं। मरते-मरते हमें कुछ देता जायगा, ऐसा सोचकर ही आप्तवर्ग उसकी सेवा करता है। सभी स्वार्थी रिश्तेदार आ पहुँचते हैं। रिश्तेदारोंको भागवतने लोमड़ी-कुत्तों-सा कहा है। पुत्रियाँ भी बड़ी लालची होती हैं। पिताकी बीमारीकी खबर सुनते ही दौड़ आती हैं। पिताजी, मैं आपकी मणि, मुक्ते नहीं पहचाना ? किंतु मणिबहिन कुछ भी उजाला दे नहीं सकीं। वह बूढ़ा रो रहा है। वह जानता है कि स्त्री या सन्तान कोई साथ नहीं आयोंगे। मुक्ते अकेले ही जाना पड़ेगा। फिर भी विवेक नहीं आ पाता।

यमदूत इस जीवात्माको देहमें-से बाहर खींच निकालते हैं। अन्तकालमें दो यमदूत आते हैं—पुण्यपुरुष और पापपुरुष। दोनों यमदूत जीवात्माको मारते हैं। पुण्यपुरुष जीवसे कहता है कि पुण्य करनेका तुक्के अवसर दिया गया था, किर भी तूने पुण्य नहीं कमाया। मरते समय जीव बड़ा ही छटपटाता है। यमदूतोंकी गति पगसे आँख तक होती है।

ब्रह्मरन्ध्रमें जो श्रपने प्राणको स्थिर कर सकता है, उसका यमदूत कुछ नहीं कर सकते।

मृत्युके बाद पूर्वजन्म याद नहीं आता।

स्थूल वारीरके अंदर सूक्ष्म वारीर होता है और सूक्ष्म वारीरके अन्दर कारण वारीर। सूक्ष्म वारीरके अंदर रहतीं हुई वासनाएँ ही कारण वारीर हैं।

यमद्रत जीवात्माको उसके साथ ही यमपुरी ले जाते हैं। अतिशय पापी व्यक्तिके लिए

यमपुरीका मार्ग भयंकर होता है। पापीको गर्म बालूपर चलना पड़ता है।

जीवात्माको, उसके द्वारा किए गए पापोंकी सूची यमकी राजसभामें चित्रगुप्त सुनाते हैं। चौदह साक्षी भी उपस्थित किये जाते हैं। वे साक्षी हैं, पृथ्वी, चन्द्र, सूर्य आदि। जीवात्माको उसके पापोंके अनुसार नरक-दण्ड दिया जाता है। यदि किसीके पाप-पुण्य समान हों तो उसे चन्द्रलोकमें भेजा जाता है। पुण्यके समाप्त होनेपर जीवको फिर मनुष्यलोकमें जन्म लेना पड़ता है। कई जन्म-मरणका दुःख उसे भुगतना पड़ता है।

वृन्दावनमें एक महात्मा रहते थे। वे एक बार ध्यानमें बैठे थे कि एक चूहा उनकी गोदमें खिप गया, क्योंकि उसके पीछे बिल्ली दौड़ रही थी। महात्माने दयासे उस चूहेकों कहा कि तू जैसा चाहे वैसा तुभे बना दूं। चूहेकी बुद्धि भी आखिर केसी हो सकती है। उसने सोचा यदि मैं बिल्ली बन जाऊँ तो फिर किसीकी भी ओरसे कोई डर नहीं रहेगा। चूहेकी माँगपर महात्माने उसे बिल्ली बना दिया। एक बार उस बिल्लीका एक कुत्तेने पीछा किया तो उसने कुत्ता बनना चाहा। वह कुत्ता हो गया। जङ्गलमें एक बार एक शेरने उसका पीछा किया तो महात्मासे शेर बनना चाहा। महात्माने उसे शेर बना दिया। अब उसकी मित भूष्ट हो गई और हिसकवृत्ति जाग्रत हुई। उसने सोचा कि मैं इस महात्माको खा जाऊँ, अन्यथा वे कहीं मुक्ते फिरसे चूहा न बना दें। ग्रब वह महात्माको खानेके लिए आया तो महात्माने कहा

कि लू कुछ ही खाना चाहता है। उन्होंने बाघको फिर चूहा बना दिया।

यह कथा केवल चूहा-विल्लोको हो नहीं, हमारो भी है। यह जीव कभी चूहा था, विल्लो था और अब नानव हो गया तो कहने लगा कि मैं ईक्वरको नहीं मानता। धमं मुके स्थीकायं नहीं है। तब भगवान भी सोचते हैं कि अब तू कहां जाएगा? मैं तुके फिर चूहा-विल्लो बना दूंगा। इस बनुष्य जन्ममें जीव ईक्वरको पहचानने और प्राप्त करनेका प्रयत्न नहीं करेगा तो उसे किर पशु ही बनना पड़ेगा।

पशु-पिक्षयों के अवतारों में कई प्रकारके कव्ट सहन करने के वाद जीव सनुख्ययोनि पाता है। वर्भावानके दिन जीव पानि के बुलबुलेशा सूक्ष्म होता है। वस दिनों के वाद वह फल-सा बढ़ा होता है। एक मासके वाद गर्भ शिरवाला होता है। वो मासके वाद हाथ-पाँव, तीन महीनों के वाद वाल-नाखून, जार महीनों के वाद सात जातु, गांच महोनों में मूल-प्यासका नान, खः महीनों में माताके पेटमें भ्रमण, ऐसा क्षम है। अने क जन्तु उत्पन्न हो तक ऐसे विष्ठा-मूत्रसे भरे हुए भागमें जीवको रहना पड़ता है। जन्तुके काटनेसे वह मूर्छित भी हो जाता है। माताके हारा खाई हुई मिर्जी कहु, जहूा, गर्म आदि आहारसे भी उसके अर्झों वेदना होती है। इस तरह गर्भमें वह कई प्रकारके कट फेलता है। विज्ञें वन्द पक्षीकी भाति वह जुख भी करनेमें असमर्थ है। सातवें महीनेमें जीवालाको पूर्वजन्मका जान होता है। वह गर्भमें प्रभुकी स्तुति करता है। नाथ, युक्षे बाहर निकालो। गर्भवास और नरकवास एक समान हो हैं। मुक्षे वाहर निकालों तो में आपकी सेवा करू गा, भिक्त कर गा। गर्भमें जीव जानी होता है। भगवानके आगे वह अनेक प्रतिज्ञाएँ करता है। मुक्षे बाहर निकालिए, में बढ़ा दु:खी हूँ। प्रसव-समयकी पीड़ाके कारण वह पूर्वजन्मका ज्ञान भूल जाता है। जीव अनादिकालसे बाल्यावस्थामें, योवनमें और बृद्धावस्थामें दु:ख फेलता आया है।

जन्म-भरणके दुःख एक ही समान भयंकर हैं। उनका कभी अन्त नहीं हो पाता। जन्म होते ही मायाका स्पर्श हो जाता है। संसारमें माया किसीको भी नहीं छोड़ती।

जीव एक हो वस्तुसे प्रेम करे तो ईववर खुवा होते हैं। जीव वाल्यावस्थार्भे मातासे और फिर खिलोनोंसे प्रेम फरता है। फिर कुछ बड़े होने पर पुस्तकोंसे प्रेम फरने सगता है। पुस्तकोंका मोह उतरते-उतरते उपये-पेसोंसे प्रेम करने लगता है। फिर पत्नीसे प्रेम करने लगता है। फिर पत्नीसे प्रेम करने लगता है। उससे वह फहता है कि मैं तेरे लिए हजारों उपये खर्च कर सकता हूँ। वह पत्नीके इशारोंपर नाचने लगता है। किंतु पत्नीप्रेम भी हमेशा नहीं रहता है। वो-चार वच्चोंके होनेपर उयाकुल हो जाता है। संतानोंके होनेपर पत्नीका मोह घटने लगता है। प्रभुकी माया बड़ी ही विचित्र है। विचाहित भी पछताता है और अविवाहित भी।

अनेक जन्मोंमें यह जीव इसी तरह भटकता आया है। अतः कपिल भगवान कहते हैं — माता, अब भी तुम्हें कब तक भटकना है? अपने मनको संसारके विषयोंमें-से हटाकर प्रभुमें स्थित करो।

परमात्माके चरणोंका आश्रय ग्रहण करके जन्ममरणके चक्रसे जो मुक्त हुआ है, उसीका जीवन सफल हुआ है, ऐसा मानो।

माताको उपदेश देकर कपिल भगवान् वहाँसे चलने लगे। माताजीसे आजा माँग ली जानेके लिए। कपिल भगवान् कलकत्ताके समीप संगम तीर्थपर आए। आज भी उनके वहाँ दर्शन होते हैं। समुद्रने कपिल नारायणका स्वागत किया।

माता देवहूित सरस्वतीके किनारे जा विराजों। स्नान करती हैं, ध्यान करती हैं अतः मनको गुद्धि होती है। मनको नारायणका जितन करते-करते मुक्ति मिल गई। उन्हें सिद्धि मिलनेके कारण उस गाँवका नाम सिद्धपुर पड़ा। देवहूितके उद्धारके कारण उसका दूसरा नाम मातृगया भी पड़ गया।

इस कपिल गीताको सुननेसे श्रोता-वक्ताओं के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। अनेक प्रकारके कर्म, यज्ञ, दान, तप, वेदाध्ययन, वेदविचार, मन-इन्द्रियोंका संयम, कर्मत्याग अनेक प्रकारोंका योगाम्यास, भक्तियोग, प्रवृत्तिमार्ग, और निवृत्तिमार्ग, सकाम और निष्काम धर्म, आत्मतत्त्वका ज्ञान तथा हढ़ वेराग्य — इन सभी साधनोंसे सगुण-निर्गुणरूप प्रमात्माको प्राप्ति की जाती है। इन सभी मार्गोंसे प्राप्त करनेका तत्त्व तो एक ही है-परमात्मा।

> हरे कुष्ण हरे कुष्ण, कुष्ण कुष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे॥

चतुर्थ स्कन्ध

प्रथम स्कन्धमें अधिकारका वर्णन किया है। भागवतका श्रोता कैसा होना चाहिए खादि बातें बतलायी गयी हैं, दूसरे स्कन्धमें ज्ञानलीला बतलाई है। मृत्यु जब समीप आ गई हो तब जीव कैसा व्यवहार करे, उस समय मनुष्यमात्रका क्या कर्त्तव्य है, आदिका ज्ञान गुरुने द्वितीय स्कन्धमें दिया है।

पात्रताके अभावमें ज्ञान टिकता नहीं है। सुपात्रके अभावमें ज्ञान शोभा नहीं पाता है। घन और ज्ञान सुपात्रके बिना शोभा नहीं पाते हैं।

जबतक ज्ञान क्रियात्मक नहीं होता, तबतक वह अज्ञान जैसा हो होता है। बहुत जाननेकी अपेक्षा तो जितना जान लिया है, उसे जीवनमें उतारनेका प्रयत्न करना चाहिए। ज्ञान जबतक क्रियात्मक न बन जाये तबतक उसकी कोई कीमत नहीं होती। जब ज्ञान क्रियात्मक होता है तभी वह ज्ञान्ति बेता है। ज्ञानको शब्दरूप ही मत रहने दो, उसे क्रियात्मक बनाओ। विचार करनेपर ज्ञान होता है कि ज्ञानका अन्त न कभी हुआ और न कभी होनेवाला ही है। परन्तु ज्ञान जब क्रियात्मक बनता है तभी शान्ति मिलती है।

गुरुके द्वारा दिये गये ज्ञानको क्रियामें और जोवनमें किस प्रकार उतारना चाहिये यह बात तीसरे स्कन्धमें बतायी गयी है। ज्ञान ग्रौर क्रियाका मधुर मिलन केसे करना चाहिये यह वात तीसरे स्कन्धमें बताई गई है।

कपिल अर्थात् जो जितेन्द्रिय है, वहीज्ञानको पचा सकता है। विलासी जन ज्ञानका अनुभव नहीं कर सकते। वेदान्त-ज्ञानका अधिकार सबको नहीं है, वेदज्ञानका अधिकार विरक्तको ही है।

वेदका संहिताभाग मन्त्ररूप है। ब्राह्मण संहिताका भाष्य है। आरण्यकमें उपनिषद् आते हैं। अत्यन्त सात्त्विक जीवन बितानेवाले ऋषि जो चितन करते हैं वह उपनिषद् है। वही वेदान्त है। वेदका अन्त ही वेदान्त है। अन्तका अर्थ है समाप्ति। वेदकी समाप्ति उपनिषद् है।

वैराग्य और संयमके अभावमें ज्ञान पचता नहीं है। उस ज्ञानको जीवनमें उतारकर, भक्तिमय जीवन दितानेवाले जन बहुत हो विरले हैं।

ज्ञान प्राप्त करना हो तो सरस्वतीके किनारे रहना पड़ेगा। कर्दम होना पड़ेगा। आप कर्दम बनेंगे तो आपकी बुद्धि देवहूति बनेगी अर्थात् यदि आप जितेन्द्रिय बनेंगे तो आपकी बुद्धि निष्काम बनेगी। ज्ञान सिद्ध होगा। ज्ञानके सिद्ध होनेके बाद पुरुषार्थ सिद्ध होगा, अतः चौथे स्कन्धमें ऐसे चार पुरुषार्थकी कथा कही है।

तृतीय स्कन्धमें सर्गलीला थी और इस चौथे स्कन्धमें विसर्गलीला है। पुरुषार्थ चार हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ग्रतः चौथे स्कन्धमें चार प्रकरण हैं। धर्म, अर्थ, काम ग्रीर मोक्ष।

धर्म-प्रकरणमें सात अध्याय हैं। सात प्रकारकी शुद्धि होनेपर धर्मकी सिद्धि होती है। सात प्रकारकी शुद्धि जिसकी होती है, उसीको धर्मकी सिद्धि होती है। सात शुद्धियाँ ये हैं— (१) देशशुद्धि (२) कालशुद्धि (३) मन्त्रशुद्धि (४) देहशुद्धि (४) विचारशुद्धि (६) इन्द्रिय- शुद्धि और (७) द्रव्यशुद्धि।

भ्रथं-प्रकरणमें पाँच अध्याय हैं जो यह बताता है कि अर्थकी प्राप्ति पाँच साधनोंसे होती है। अर्थकी प्राप्तिके पाँच साधन ये हैं—(१) साता-पिताके आशीर्वाद (२) गुरुकृपा (३) उद्यम (४) प्रारब्ध और (५) प्रभुकृपा। इन पाँच प्रकारके साधनोंसे ध्रुवको अर्थकी प्राप्ति हुई थी।

काम-प्रकरणमें ग्यारह अध्याय हैं। ये अध्याय यह बताते हैं कि काम ग्यारह इन्द्रियों में बसा हुआ है। पाँच जानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ और ग्यारहवाँ मन। इन ग्यारह ठिकानों में काम बसा हुआ है। रावणके दस मस्तक थे, अतः रावण अर्थात् काम इन्द्रियों में बसा हुआ है। जो सबको आनन्द देता है, वह राम और जो सबको उलाता है वह रावण। काम जीवमां इको रुलाता है।

काम मनमें-से जाता नहीं है, यही विघ्वरूप है। यनमें काल आंख द्वारा प्रवेश करता है, इसलिए आंखोंमें रावण-कामको मत आने दो।

राम जैसे निविकारी बनोगे तो रावण अर्थात् काम मरेगा । काम मरेगा तो राम मिलेंगे । मोक्ष-प्रकरणके म्राठ अध्याय हैं। यहाप्रभुजीने कहा है कि—

प्रकृतिके आठ प्रकार हैं। 'भूमिरापोऽनलो वायुः खं भनो बुद्धिरेव च। अहङ्कार इति' पृथ्वी, जल, अग्नि वायुः आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। इस अष्टधा प्रकृतिको जो काबूमैं रखता है, उसे मोक्ष मिलता है। जो श्रष्टधा प्रकृतिके बन्धनमें-से मुक्त होता है वह कृतार्थ होता है।

प्रकृतिपर विजय पानेवालेको मुक्ति मिलती है। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, तेज, मन, बुद्धि तथा अहंकारको काबूमें रखो। प्रकृतिका अर्थ है स्वभाव। अनेक जन्मोंके संस्कार मनमें संचित रहते हैं। बड़े-बड़े ऋषि भी प्रकृतिको अर्थात् स्वभावको बशमें नहीं रख सके हैं। इसलिए वे बन्धनमें पड़े हैं। अष्टधा प्रकृति पर विजय पानेवालेको मुक्ति मिलती है। प्रकृतिके वशमें जो होता है वह जीव है और जो प्रकृतिको वशमें रखता है वह ईश्वर है। श्रवण, कीर्तन और आठ प्रकारको भक्ति जिसको सिद्ध होती है वह ईश्वरका हो जाता है। तुम भगवान जैसे न बन सको तो कोई हर्ज नहीं, मगर भगवानको तो होकर रहो।

इस प्रकार इकतीस अध्यायोंका चौथा स्कन्ध है।

चार पुरुषाथों में पहले धर्म है और अन्तमें सोक्ष । बीचमें अर्थ और काम हैं। इस क्रमको लगाने में भी रहस्य है। धर्म और मोक्षके बीचमें काम और प्रर्थको रखा गया है। यह क्रम यह बतलाता है कि अर्थ और कामको धर्म और मोक्षके अनुसार प्राप्त करना है। धर्म और मोक्ष ये दोनों पुरुषार्थ मुख्य हैं। बाकी के दोनों — अर्थ और काम — गौण हैं। धर्म के विरुद्ध कोई भी पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता। धर्मका हमेशा स्मरण रखो। सबसे पहला पुरुषार्थ धर्म है। धर्मानुसार ही अर्थ और कामकी प्राप्ति करनी है।

पैसा मुख्य नहीं है, धर्म ही मुख्य है। मानव-जीवनमें धर्म ही प्रधान है। धनसे सुख नहीं मिलता। सुख मिलता है अच्छे संस्कारोंसे, संयमसे और सदाचारसे। प्रभुभक्तिसे ग्रीर त्यागसे सुख मिलता है। धर्मसे धन कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। धर्म इहलोक और परलोक में सुख देता है। धर्मके बाद धन साथ महीं जाता, धर्म ही साथ जाता है। अतः धनसे धर्म श्रेष्ठ है। जबसे लोग अर्थको यहत्व देने लगे हैं तबसे जीवन बिगड़ गया है। स्वामी श्रीशंकराचार्यने एक जगह अर्थको अनर्थ कहा है। अर्थ अनर्थ भावय नित्यम्। जब मनुष्य धर्मको धनसे विशेष समकता है तब जीवन सुधरता है।

अर्थको धर्मानुकूल रखो। जो अर्थ धर्मानुकूल नहीं होता वह अनर्थ है। देशको सम्पत्तिको जितनो जरूरत है, इससे अधिक अच्छे संस्कारोंको जरूरत है। तुम अपने जोवनमें धर्मको सबसे पहला स्थान दो। जोवनमें जब कामसुख और अर्थ गौण बनता है, तभी जोवनमें विक्यता आती है। विक्यताका अर्थ है देवत्व।

धर्मकी गति सूक्ष्म है। धर्म भी अनेकों बार अधर्म बन जाता है। सद्भावनाके अभावमें किया गया धर्म सफल नहीं होता। सत्का अर्थ है ईश्वर। ईश्वरका भाव जो सबमें प्रत्यक्ष सिद्ध करे उसीका धर्म पूर्णतः सफल होता है।

मनुष्योंके शत्रु बाहर नहीं हैं, वे तो मनके अन्दर ही हैं। अन्दरके शत्रुओंको मारोगे तो जगत्में तुम्हारा कोई शत्रु नहीं रहेगा।

धर्मक्रिया सद्भावके बिना सफल नहीं होती। जगत्के किसी भी जीवके प्रति कुभाव रखोगे तो वह जीव तुम्हारे प्रति भी कुभाव ही रखेगा।

सभी क्षेत्रोंमें क्षेत्रज्ञ रूपसे परमात्मा बसे हुए हैं, इसलिये किसी भी जीवके प्रति कुभाव रखना ईश्वरके प्रति जुभाव रखनेके बरावर है। शास्त्रमें तो यहां तक कहा गया है कि किसी जीवके साथ तो क्या, किसी जड़ पदार्थके प्रति भी जुभाव नहीं रखना चाहिए। कहा गया है—"सुहुदः सर्वभूतानाम्"। ऐसा नहीं कहा गया कि "सुहुदः सर्वजीवानाम्"। जड़ पदार्थोंके साथ भी प्रेम करना है। सबमें सद्भाव रखो अर्थात् जड़ पदार्थोंके प्रति भी प्रेम रखो।

मनुष्यमें जब स्वार्थबुद्धि जागती है तब वह दूसरेका विनाश करनेके लिए तत्पर होता है। तुम यदि दूसरेके प्रति कुभाव रखोगे तो उसके मनमें भी तुम्हारे प्रति कुभाव जागेगा।

इस पर विचार करने योग्य एक हव्टांत है। एक देशमें वहांके राजा और नगरसैठ गाढ़ भित्र थे। दोनों सत्मङ्ग करते थे। दोनोंका एक दूसरे पर खूब प्रेम था। उस बनियेका व्यापार चन्दनकी लकड़ी बेचनेका था। सेठका धन्धा अच्छा नहीं चल रहां था। चार-पाँच साल तक घाटा हुआ। आखिर मुनीमजीने बताया कि अब तो लकड़ी में दीमक लग गई। विगड़ा हुआ माल कोई लेता नहीं है। यदि इस सालमें पूरे प्रमाणमें चन्दन नहीं विकेगा तो व्यापार ठप्प हो जाएगा। अब चन्दन जैसी कीकती लकड़ी ज्यादा प्रमाणमें राजाके सिवा और कीन सेता?

स्वार्थ अनुष्यको थागल बना दिता है। मनुष्य—अनमें अब स्वार्थ जगता है, तब वह दूसरेका विनाश करनेको भी तैयार हो जाता है। दूसरेका नुकसान करनेवालेको कभी कायबा नहीं होता। मनुष्यके हृदयमें अब स्वार्थ जागता है, तब विवेक नहीं रहता। प्रत्येक मनुष्यके हृदयमें स्वार्थ जागता है, तब विवेक नहीं रहता। प्रत्येक मनुष्यके हृदयमें स्वार्थ तो एहता है मगर उसमें विवेक तो रखना ही चाहिए। जिसे बोलनेमें शर्म आए वैसा सोचना भी नहीं चाहिए। मगरसेठने सोचा कि इस राजाको कुछ हो जाये तो चहुत अच्छा हो। वह मर जायेगा तो उसको अनानेके लिए अन्वमकी लक्ष्मोंकी जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार मेरा सारा चन्वन विक जायेगा और ध्यापार जीक चलेगा। इस तरह सेठके मनमें राजाके प्रति कुभाव उत्पन्न हुआ।

दूसरी ओर राजाके मनमें सेठके प्रति कुभाव जागा। उस दिन जब वह सेठ राजासे मिलनेके लिए आया, तब राजाके मनमें विचार उत्पन्न हुआ कि यह सेठ निःसंतान है, यह यदि मर जाएं तो उसका सारा धन राज्य भण्डारमें हा। जाए। रोजके नियमानुसार संत्संक्र हुआ तो सही, मगर किसीको आनम्धं नहीं आया। दो तीन दिनके बाद राजाके मनमें विचार पैदा हुआ कि जो पहले कभी नहीं उत्पन्न हुआ था ऐसा दुष्ट विचार मुक्ते नगरसेठके बारेमें कंसे उत्पन्न हुआ।

मनुष्य पापको मनमें छुपाए रखता है, जिससे उसका जोवन विगड़ता है। राजाने सारी हकीकत सेठसे कह दी। राजाने कहा तुम्हारे बारेमें मेरे मनमें बुरे विचार कभी नहीं आये। इसका कोई कारण मेरी समक्षमें नहीं ग्रा रहा है। क्या तुमने भी मेरे बारेमें कुछ बुरे विचार किये थे।

सेठने कहा कि मेरा चन्दनका ज्यापार चलता नहीं है। सबका पोषण करना है। कोई माल लेता नहीं है, सो मैंने विचार किया कि यदि आप मर जाएँ तो कितना ग्रच्छा हो। आप मरेंगे तो आपको जलानेके लिए चन्दनकी जरूरत पड़ेगी और मेरा सारा चन्दन बिक जायेगा। राजाने सेठको उलाहना दिया कि खराब विचार तुमने क्यों किया? वेष्णव होकर ऐसे दुष्ट विचार करते हो, वेष्णवको शोभा नहीं देता। तुम्हारे मनमें ऐसा विचार क्यों न भ्राया कि राजा अपने महलके दरवाजे चन्दनके बनवाये और इसलिए चन्दन खरीद ले। राजा ठाकुरजीके लिए चन्दनका भूला बनवाये और मेरा चन्दन बिक जाए। इस प्रकार राजाका भी मन शुद्ध हो और बनिया सेठका मन भी। इसके बाद दोनोंमें एक दूसरेके प्रति शुभभावना जागी और दोनों सुखी हो गये।

भावगुद्धि सबसे बड़ा तप है। मानवजीवन तपके लिए ही है। जगत्के किसी भी जीवके प्रति वैर मत रखी। गुद्धभावनासे रहित किया गया सत्कर्म भी किसी कामका नहीं होता। उससे कई बार धर्म भी अधर्म बन जाता है। सत्कर्म करनेमें यदि हेतु गुद्ध नहीं हो, तो वह सत्कर्म भी पाप बन जाता है।

दक्ष प्रजापितने शिवजीके प्रति कुभाव रखा अतः उसका धर्म अधर्मभें बदल गया। उसका यज्ञ उसको हो मारनेवाला हो गया।

प्रत्येक मनुष्यके प्रति सद्भाव रखनेसे कार्य सफल होता है। सबका कल्याण हो यही सत्य और सत्कार्य है।

'सत्यं भृतहितं प्रोक्तस्'

अनेकमें एकका बर्जन करना ही सबसे उत्तम है। एक बाह्मण यदि रास्तेमें किसी स्त्रीको देखकर उसमें लक्ष्मीकी भावना करेगा तो इससे उस स्त्रीमें बसे हुए अन्तर्यामी ईश्वर उसको आशीर्वाद देंगे। जब कि एक कामी पुरुष कामभावसे उस स्त्रीको देखेगा तो उस स्त्रीमें बसा हुआ परमात्मा उसे शाप देगा। सभीमें ईश्वरभाव रखो। यदि तुम सबमें ईश्वरभाव रखोगे तो दूसरे भी तुममें ईश्वरभाव रखेंगे। कई बार धर्म भी अधर्म बन जाता है। उसका कारण यह है कि धर्म करनेवाला सबमें समभाव नहीं रखता। सबमें समभाव रखनाही सबसे उत्तम धर्म है। सबमें समभाव रखोगे तो सुखी होगे। सद्भावका अर्थ है ईश्वरका भाव। सबमें जो ईश्वरका भाव रखता है वह सुखी होता है। उसका धर्म भी सफल होता है। किसी भी जीवमें कुभाव रखनेवालेका धर्म सफल नहीं होता। महाभारतमें हम देखते हैं कि श्रीकृष्ण कई बार अधर्म करते हैं। किंतु उनके मनमें सबके लिए सद्भाव ही होता है, इस्लिए उनका अधर्म भी धर्म बन जाता है। सबमें सद्भाव रखकर किया हुआ अधर्म भी धर्म बन जाता है।

महाभारतके कर्णपर्वमें और द्रोणापर्वमें इसी विषयके हुन्टांत मिलते हैं।

कर्णपर्वमें कहा गया है कि जिस समय कर्ण अपने रथका पहिया जमीनसे निकाल रहा था और निःशस्त्र था उसी समय भगवानने अर्जुनसे कहा कि तू इस कर्णको मार।

कर्ण कहता है— युद्धशास्त्रका नियम है कि जब शत्रु निःशस्त्र हो उस समय उस पर प्रहार न करो। अतः अर्जुनको मुक्त पर प्रहार नहीं करना चाहिए।

तब श्रीकृष्ण कर्णसे कहते हैं — कर्ण, तुमने आज तक धर्मका कितना पालन किया है?
तुमने स्वयं तो धर्मका पालन किया नहीं है और दूसरेको धर्मपालन करनेका उपदेश देते हो।
भरी सभामें द्रीपदीका अपमान किया गया उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था?

इस प्रकार द्रोणपर्वमें कथा आती है। द्रोणाचार्य पाण्डवसेनाका विनाश कर रहे थे। श्रीकृष्णने सोचा यह बुड्डा मरेगा नहीं तो अनर्थ होगा। इतनेमें अश्वत्थामा नामका हाथी मारा गया। श्रीकृष्णने सोचा कि यदि द्रोणाचार्यको कहा जाये कि तुम्हारा पुत्र मारा गया है तो पुत्र शोकके कारण वे युद्ध बन्द कर देंगे। यह सोचकर उन्होंने घोषणा करवा दी कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्यने सोचा कि बेटा तो मार दिया गया है अब युद्ध क्यों करूँ? परन्तु यदि घर्मराज युधिष्ठिर कह दें कि अश्वत्थामा मार दिया गया है, तो मैं सच मानूं। युधिष्ठिरसे अगवान् कहते हैं — बोलो, अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर कहते हैं कि राज्यके लिये में असत्य करेंसे बोलं?

भगवान् कहते हैं कि बुर्योघन पापी है। वह मरेगा तो मुखी होगा और जीवित रहेगा तो अधिक पाप करेगा और दुःखी होगा। जिससे सबका कल्याण हो वही सत्य है। द्रोणाचार्य बाह्मण होकर भी अधर्मी दुर्योघनकी सहायता कर रहे हैं। वे पाप कर रहे हैं। द्रोणाचार्य अगर युद्ध छोड़ दें तो उनसे ज्याबा अधर्म नहीं होगा। इसलिए कहता हूँ कि बोलो कि 'अश्वत्यामा हतः'। भगवान्ने बहुत आग्रह किया इसलिये युधिष्ठिरको बोलना पड़ा कि 'अश्वत्यामा हतः'। असत्य बोलनेका पाप न लगे इसलिए वे उसके बाद बोले कि 'नरो वा कुञ्जरो वा।' परन्तु ये अंतिम शब्द किसीको सुनाई दें, इससे पहले ही प्रभुने जोरसे शङ्कनाद कर दिया, अतः ये शब्द किसीको सुनाई न दिये।

दक्ष प्रजापितका यज्ञरूप धर्म शिवजीके प्रति कुभाव रखकर करनेके कारण अधर्म बनकर उसको ही मारनेवाला बना। दूसरी तरफ श्रीकृष्णका असत्यभाषणरूप अधर्म भी सबके कल्याणके लिये किया गया होनेके कारण धर्मरूप बन गया।

सत्कर्म करते समय भाव गुद्ध रखो। हृदय गुद्ध रखो। गुद्ध भाव रखना ही सबसे बड़ा तप है। इसलिये तो 'सर्वेषाम् अविरोधेन ब्रह्मकर्म समारमे' यह मन्त्र बोलकर प्रत्येक सत्कर्मका आरम्भ किया जाता है। सबके प्रति सद्भाव रखो। सबको सद्भावसे देखो। सद्भावके बिना किया हुआ सत्कर्म सफल नहीं होता।

मंत्रेयजी कहते हैं—मनु भगवानके यहाँ तीन कन्याएँ हुईं। एक ग्राकृति, दूसरी देवहूति और तीसरी प्रसूति। देवहूतिकी शादी कर्दमके साथ हुई थी। उनकी नौ कन्याएँ हुई थीं। उनकी नौ कन्याएँ हुई थीं। उन नौ कन्याओंका ब्याह नौ ब्रह्माषयोंके साथ हुआ था। प्रसूतिका ब्याह दक्ष प्रजापतिके साथ हुआ था। यह सब कथा कह चुके हैं। अब इन कर्दमकी कन्याओंके वंशका वर्णन करता हूँ। मरीचि और कलाके यहाँ कश्यप और पूणिमा नामके दो पुत्र पेदा हुए। अत्रिकी पत्नी अनसूयाके यहाँ दत्तात्रेय, दुर्वासा और चन्द्रमा नामके तीन पुत्र हुए। वे अनुक्रमसे विष्यु, शंकर और ब्रह्माके अंशसे उत्पन्न हुए थे।

विदुरजी पूछते हैं कि — इन सर्वक्षेष्ठ देवोंने अग्नि मुनिके यहाँ वया करनेकी इच्छासे अवतार लिया था, वह कथा कहिए।

संत्रेयजी कहते हैं - बत्तात्रेय अत्रिके घर आये हैं। पुरुष यदि अत्रि बैसा तपस्वी बने और स्त्री अनसूया जेसी तपस्विनी बने तो आज भी उनके घर वसाचेय आनेको तैयार हैं।

न-त्रि वह अत्रि। सत्त्व, रज और तम इन तीनों गुणोंका जो नाश करे और निर्गुणी वने वही अत्रि है। सत्त्व, रज और तम इन तीन गुणोंके जीव बिल गया है। इन तीन गुणोंके जीवको अलग होना है।

तर्जनी उँगली जीवभाव बताती है— अभिजान बताती है। जीवमें अभिजान प्रधान है। पाँचवीं उँगली सत्त्वगुण है। अँगूठा बहा है, इसीलिए पुष्टिसंप्रदायमें प्रभुको तिलक अँगूठेसे लगाया जाता है। वेदमें ब्रह्मका 'नेति' कहकर वर्णन किया गवा है। इस जीव ब्रह्मका सम्बन्ध सतत होना चाहिए।

इन तीन गुणोंभें जीव मिलता है, और इन तीन गुणोंकी छोड़कर बहुा सम्बन्ध करना है। जो त्रिगुणातीत ब्रह्मस्वरूपको प्राप्त हुआ है, वह अत्रि है।

शरीरमें जो तमोगुण है उसे रजोगुणसे मारो, दूर करें। रजोगुणको सरवगुणसे मारो। रजोगुण काम और क्लोबका जनक है। सत्कर्मसे सरवगुण बढ़ता है। सरवगुण भी बन्धनकर्ता है। इसमें भी थोड़ा अहंभाव रह जाता है। अतः अन्तमें सरवगुणसे ही सरवगुणको मारना है। सरवगुणका भी त्याग करना है छोर निर्गुणी होना है। यदि जीव अत्रि हो तो उसकी बुद्धि अवसूया हो। असूयासे रहित बुद्धि ही अनसूया है। बुद्धिमें सबसे बड़ा दोव असूया-मत्सर है। दूसरोंका भना देखकर ईव्या करना, जलना यही छत्या या मत्सर है।

दूसरों के बोघोंका विचार श्रीकृष्णदर्शनमें विद्नकर्ता है। बुद्धिमें जबतक असूया-मत्सर होगा, तबतक ईश्वरका चितन नहीं कर सकेंगे। भगवान्का दर्शन सबमें करना है। यदि जीव सबमें ब्रह्मका दर्शन करे तो वह कृतार्थ होता है।

जिसकी बुद्धि असूयारहित होती है वही अत्रि बनता है। तत्पश्चात् वसात्रेय पधारते है। बीव तीन गुणोंका त्याग करके निर्गुणी बने और बुद्धि असूयारहित बने, तब ईश्वर प्रकट होते हैं।

प्रभुके स्मरणसे बुद्धि जागृत होती है। असूया ईश्वरके मार्गमें आगे बढ़नेमें रुकावट करनेबाली है। असूया ज्ञानशक्तिके मार्गमें रुकावट करती है। इसलिए किसीसे असूया मत करो। जब बुद्धि अनसूया बनती है तब वह ईश्वरका चितन कर सकती है।

अनसूया महान पितवता हैं। एक बार देवीं जारद कैलासमें आये। इंकर समाधिमें ये। पार्वतीजी पूजन कर रही थीं। पार्वतीजीने नारदजीको प्रसाद दिया। नारदजी कहते हैं कि लड्डू बहुत स-रस हैं। आज आपके हाथका प्रसाद मिला है। परन्तु उस अनसूयाके घरके लड्डू आपके लड्डू से श्रेड्ट हैं। पार्वतीजी पूछती हैं कि यह अनसूया है कौन? नारदजी कहते हैं कि आप पितवता हैं पगर अनसूया महान पितवता हैं। पार्वतीके मनमें ईंड्या उत्पन्न हुई। अनसूया मुक्तसे भी बढ़कर हैं। श्रीशंकर जब समाधिसे जागे तो पार्वतीने वन्दन किया।

घरके आदमी बहुत वन्दन करे तो समक्ष लेना कि गड्ढेमें उतारनेकी तैयारी है। शंकरने पूछा—देवी, क्या बात है ? पार्वतीने कहा कि किसी भी प्रकारसे अनसूयाका पातिव्रत्य भङ्ग हो, ऐसा करो।

शिवजी कहते हैं — जो दूसरोंका बुरा करनेकी इच्छा करता है, उसका ही बुरा होता है। इसमें कल्याण नहीं है देवी ! परन्तु तेरी इच्छा है तो प्रयत्न करूँ गा।

इस ग्रोर नारदजी वैकुण्ठमें आये। लक्ष्मीजीसे मिले। उन्होंने नारदजीसे पूछा कि आज इतने आनन्दमें क्यों हैं ? नारदजी कहते हैं कि वैकुण्ठकी महिमा तो पहले थी परन्तु ग्रव तो अनसूयाके आश्रमके सिवा कहीं भी जानेकी इच्छा नहीं होती। मैं उनके आश्रमसे आ रहा हूं, अतः अति आनन्दमें हूं। लक्ष्मीजी पूछती हैं कि यह अनसूया है कौन ? नारदजी कहते हैं कि वह तो महान् पतिव्रता है। लक्ष्मीजीने श्रीविष्णुजीसे कहा कि आप कुछ ऐसा कर कि जिससे अनसूयाका पतिव्रत भङ्ग हो।

पार्वतीका अर्थ है बुद्धि । बुद्धि-विद्यामे मत्सर है । लक्ष्मीजीका अर्थ है द्रव्य । द्रव्यमें ईच्या अर्थात् असूया रहती है । ब्रह्माणी रजोगुण है ।

साबित्रीने भी इसीप्रकार बह्याजीसे विनती की।

शंकर-विष्णु-ब्रह्मा तीनों देवता चित्रकूटमें एक साथ मिले। तीनों देवता अनसूयाके आश्रममें आये। भिक्षा माँगते हुए उन्होंने कहा कि हम भिक्षा माँगते हैं, मगर आप नग्न होकर भिक्षा वें तो हम लेंगे। अनसूया सोचती है कि यदि नग्न होकर भिक्षा दूंगी तो मेरा पातिव्रत्य भङ्ग होगा और अगर भिक्षा नहीं दूं तो घर-आँगनमें आये हुए प्रतिथि वापस जायेंगे तो यह बहापाय होगा। मुक्षे पाय लगेगा।

प्रभु कहते हैं कि हमें नग्न होकर भिक्षा वो। अर्थात् वे कहते है कि वैष्णव, मुक्ते वासनारहित होकर भिक्षा वो। ईश्वरको वासनारहित होकर, निष्काम होकर सब कुछ अर्थण करना है।

अनसूयाके मनमें कोई वासना नहीं थी। सूक्ष्म वासना भी यदि मनमें हो तो ये तीन देवता उसके पास नहीं आते।

अनसूयाने घ्यान किया और तीनों देवताओं पर पानी खिड़का। तीनों देव बालक बन गये। पतिव्रतामें इतनी शक्ति होती है।

पार्वती सोचती हैं कि शिवजी प्रातःकालके गये हैं, फिर भी अभी तक आये नहीं हैं। लक्ष्मी श्रोर सावित्री भी अपने-अपने पितयों को खोजने निकली हैं। तीनों देवियां चित्रकूटमें आयीं। इतने में नारवजी भी वहां आ पहुँचे और अनुष्ठानमें बेठे। देवियोंने उनसे पूछा कि हमारे पितका कुछ समाचार जानते हो। नारवजी कहते हैं कि पहले यह तो बताश्रो कि बड़ी कौन है, आप या अनसूया। देवियां कहती हैं कि अनसूया बड़ी हैं परन्तु हमारे पित हैं कहां? नारवजीने कहा —सुना है कि आपके पित बालक बन गये हैं। वे अनसूयाके घरमें मिलेंगे।

दूसरोंसे असूया करनेवालोंको शान्ति नहीं मिलती। देवियां उरती हैं। सोचती हैं कि यदि हम वहां जायें और अनसूया यदि शाप दे तो? नारदजी कहते हैं कि आप भले अत्सर करें परन्तु अनसूया मत्सर नहीं करेंगी। अनसूया तो आपको सद्भावसे देखेंगी। आपके प्रति सद्भाव रखेंगी। देवियां आध्ममें ग्राती हैं। अनसूया ने देवताओं से ग्रनेक प्रतिज्ञायें करवायीं हैं। आजसे प्रतिज्ञा करो कि प्रतिव्रताको कभी कप्ट नहीं दोगे। जगत्की किसी भी स्त्रीको नहीं सताओगे। इतनेमें अत्रि ऋषि प्रधारते हैं। ये तीन बालक कौन हैं? अनसूया कहती हैं कि ये मेरे तीन बालक हैं और ये तीन बालकोंकी स्त्रियां हैं। अत्रि ऋषि कहते हैं, देवी! ऐसा न

कहो। ये तीन महान् देवता हैं। इसके बाव जल खिड़का और तीनों देवता प्रकट हुए। तीनों देवता कहते हैं कि आपके आंगनमें हम बालक होकर खेलते थे। वह खुख सदाके लिए आपको हम देंगे। इन तीनों देवताश्रोंके तेज मिलकर दत्तात्रेयके रूपकें प्रकट हुए हैं।

ज्ब यह जीव कुछ मांगता नहीं है, तब परमात्मा उसको अपने स्वरूपका दान करते हैं। मार्गदर्शन, गुरुकुपाके बिना मिलता नहीं है। गुरु दत्तात्रेय मार्गदर्शन करानेवाले हैं।

इसलिए उनका जन्म मार्गशीर्ष मासमें हुआ है।

पहले अध्यायमें कर्दम ऋषिकी कन्याओं के वंशका वर्णन किया गया है।

दक्ष प्रजापित और प्रसुतिके यहाँ सोलह कन्यायें हुईं। उनमेंसे तेरह उन्होंने धर्मकी,

एक अग्निको, एक पितृगणको और सोलहवीं सती श्रीशंकरजीको दी।

धर्मकी तेरह पित्नयां कही गई हैं। उनके नाम हैं—श्रद्धा, दया, मैत्री, शान्ति, पुष्टि, किया, उन्नित, बुद्धि, मेघा, स्मृति, तितिक्षा, धृति और मूर्ति। धर्मके तेरह ब्याह हुए हैं। इन तेरह गुणोंको जीवनमें उतारनेसे धर्म जरूर फलता है। इन तेरह गुणोंके साथ ब्याह करोगे तो भगवान मिलेंगे।

धर्मको पहली पत्नी है श्रद्धा । ईश्वरमें श्रद्धा रखो । धर्मकी प्रत्येक क्रिया श्रद्धासे करो । श्रद्धा हढ़ होनी चाहिए ।

एक दिन नामदेवजीके पिताजीको कहीं बाहर जानेका प्रसङ्ग आया। नामदेवजी उस समय छोटी उम्रके थे। घरमें देवपूजा रखी हुई थी। उस पूजाका काम नामदेवको सौंप दिया गया था। पिताजीने नामदेवको पूजाकी विधि समक्षा दी। उसी तरह नामदेवजी भगवानको दूधके प्रसादका भोग घरते हैं। भगवान दूध पीते नहीं हैं। नामदेवजी बहुत मिन्नतें करते हैं। रोज तो पिताजीके हाथसे आप भोगको स्वीकार करते हैं। आज मुक्तसे कुछ भूल हुई है क्या? आप दूध क्यों नहीं पीते?

पिताजीने नामदेवसे कहा था कि भगवान् विठ्ठलनाथ शरमाते हैं, उनको मनाना पड़ता है। इसलिए नामदेव बहुत मनाते हैं। विठ्ठलनाथ, यदि आप दूध नहीं पियेंगे तो मेरे पिताजी मुक्ते मारेंगे। विठ्ठल, दूध पिग्रो ना ! पर जब सब विनती व्यर्थ हो गई तो नामदेवजी मूर्तिके आगे अपना सर फोड़नेको तैयार हो गये। वे बोले विठ्ठल, दूध पीना है कि नहीं ? दूध नहीं

पिओगे तो मैं अपना सिर फोड़ लूँगा।

भगवान, नामदेवजीकी हुद श्रद्धा और भक्ति देखकर प्रसन्न हुए। ज्योंही नामदेव सिर् पटकनेको तैयार हुए, वहाँ भगवान् प्रकट हो गये। भगवान्ने दूधका कटोरा ले लिया और दूध पीने लगे। पाँच वर्षके नामदेव भगवान्को दूध पिलाते हैं। जब नामदेवको लगा कि भगवान् विठ्ठलनाथ सारा दूध पी जायेंगे, तो उन्होंने प्रभुको जोरसे आवाज दी—विठ्ठल, तुम तो सारा दूध पिये जा रहे हो। क्या मुक्ते प्रसादी नहीं दोगे? पिताजी तो मुक्ते रोज प्रसादी देते हैं। नामदेवका प्रेम देखकर विठ्ठलनाथजी बहुत प्रसन्न हुए। प्रभुने नामदेवको गोदमें ले लिया और दूध विसाया।

हढ़ श्रद्धाभक्तिसे, हढ़ प्रेमसे जड़ भी चेतन बनता है।

जीवमात्रके साथ मैत्री रखो।

श्रीधरस्वामीने कहा है = सबके साथ मंत्री रखना तो शक्य नहीं है पर यदि सबके साथ मंत्री न हो सके तो कोई हर्ज नहीं, मगर किसीके साथ वैर मत रखो। किसीसे वैर न करना भी मंत्री करनेके समान है। धर्मकी तेरहवीं पत्नी है मूर्त्ति और उनके घर नर-नारायण प्रकट हुए हैं। नारायणके माता-पिता मूर्त्ति और धर्म हैं। मूर्तिमें प्रेम रखो। जो मूर्तिको माता और धर्मको पिता मानेंगे, उनके यहाँ नारायणका जन्म होगा। बद्रीनारायण भगवान सालमें एक बार मूर्तिदेवीसे मिलनेके लिए आते हैं। धर्म पिता है और मूर्ति माता है। यदि धर्मका बराबर पालन करोगे तो तुम्हारे घर नारायण प्रकट होंगे।

दक्षप्रजापितकी छोटो कन्या सतीका विवाह शिवजीके साथ हुआ है। दक्ष प्रजापितने शिवजीका अपमान किया, इसलिए सतीने अपना शरीर यज्ञमें भस्म कर दिया। भगवान शंकर महान हैं। सचराचर जगत्के गुरु हैं। सन्त शानेष्वरजीने ज्ञानेष्वरीमें कहा है—जगत्में जितने धर्म-सम्प्रदाय हैं उनके आदिगुरु श्रीशंकर हैं। गुरु किये बिना मत रहो। सभी मन्त्रोंके आचार्य शिवजी हैं। इसलिए उनको गुरु मानकर मन्त्रदीक्षा लेनी चाहिए।

वितुरजी पूछते हैं — देवों में सबसे श्रेष्ठ शिवजीके साथ वक्ष प्रजापतिने वैर किया, इस बातको सुनकर बहुत आश्चर्य होता है। यह कथा मुक्ते विस्तारसे सुनाइए।

मंत्रेयजो कहते हैं प्राचीनकालमें प्रयागराजमें बड़ा ब्रह्मसत्र हुआ था। त्रिप्रहीका योग जब होता है, तब कुम्भ होता है। गरुड़ जब अमृत लेकर जा रहा था. तब चन्द्र, सूर्य और गुरु इन तीनोंने अमृतकुम्भकी रक्षा की थी।

ज्ञान और भक्ति जब मिलते हैं, तब मानव समाजमें सुख और ज्ञान्ति होती है।

प्रयागराजमें बड़ा ब्रह्मसत्र हुआ। सभामें शिवजी अध्यक्षके स्थानपर थे। उस समय वस प्रजापित वहाँ भ्राये। जहाँ भी मनुष्य बैठा हो, वहीं भक्ति करे, वह उत्तम मक्त है। शिवजी महाराज भगवान नारायणका ध्यान कर रहे थे। सभामें कौन आया और कौन गया, इसका उनको भान नहीं था। दक्ष वहाँ आये। दूसरे देवोंने उठकर उनका सम्मान किया, परन्तु शिवजी खड़े नहीं हुए। उस समय क्रोधमें आकर दक्षने शिवजीकी निन्दा की। श्रीधरस्वामीन तो निन्दामें-से भी स्तुतिके अर्थ निकाले हैं। अर्थात् इन निदाके शब्दोंमेंसे भी शिवजीकी स्तुतिक्प अर्थ निकाले हैं। श्रीमद्भागवतपर सबसे उत्तम टीका श्रीधरस्वामीकी मानी गयी है। वे नृसिह भगवानके भक्त थे।

दशम स्कन्धमें श्रीकृष्णकी शिशुपालने निदा की है। उसका श्रीधरस्वामीने स्तुतिपरक अर्थ किया है, क्योंकि निदा सुननेसे भी पाप लगता है। निदा नरकके समान है। जो व्यक्ति उपस्थित न हो, उसके दोषोंके वर्णन करनेको निन्दा कहते हैं। शिवजीकी निन्दा भागवत जैसे ग्रन्थमें शोभास्पद नहीं है।

दक्ष प्रजापितने निंदा करते हुए कहा—'शिव श्मशानमें रहनेवाला है।' परन्तु यह तो स्तुतिरूप है। सारा जगत् श्मशानके समान है। काशी महान् श्मशान है। देह भी श्मशान है। घर भी श्मशान है। इस प्रकार श्मशानका अर्थ है सारा जगत्। अर्थात् शिवजी संसारकी हर एक चीजमें विराजे हुए हैं। सारा जगत् श्मशानरूप है और शिवजी जगत्के प्रत्येक पदार्थमें व्याप्त हैं, इसलिए वे व्यापक ब्रह्मरूप हैं। जगत्की प्रत्येक चीजमें शिवतत्त्व है। ब्रह्मतत्त्व व्यापक है।

भगवान् शंकर आशुतोष हैं। शिवजीके दरबारम हरेकको प्रवेश मिलता हैं। ऋषि, देथ, दानव और मूतिपशाच भी आते हैं। शिवजीका दरबार सबके लिए खुला रहता है। शिवजीका दरबार सबके लिए यदि खुला न होता तो ये बेचारे मूतिपशाच कहाँ जाते ?

रामजीके दरबारके दरवाजेपर हनुमानजी गदा लेकर खड़े रहते हैं कि जिसने मेरे रामजीकी तरह भाईपर प्रेम रखा हो, रामजीकी तरह मर्यावाका पालन किया हो, परस्त्रीको माता-समान माना हो, उसे ही अन्दर जानेका अधिकार है। रामजीकी प्रत्येक मर्यावाका पालन करोगे तो रामजीके दरबारमें प्रवेश मिलेगा। इस प्रकारका वर्ताव न हो तो हनुमानजी गदा मारकर बाहर निकाल देते हैं। रामजी राजाधिराज हैं। उनके दर्शन रात्रिके बारह बजेके बाद नहीं होते। शिवजीके दर्शन जिस समय चाहो, उसी समय हो सकते हैं। शिवजी कहते हैं कि तुभे जब भी समय मिले, तब आ। मैं घ्यान घरकर बैठा हूँ। कृष्णके दरबारकी बात दशम स्कन्धमें आती है। कन्हैया कहता है. मेरे दरबारमें आना हो तो साड़ी पहननी पड़ेगी, नाकमें बाली पहननी पड़ेगी। वह कहता है कि, मेरे दरबारमें आना हो तो गोपी बनो। गोपी बनकर आओगे तो मेरे दरबारमें प्रवेश मिलेगा।

जिसकी अपेक्षा कम होती है, वह उदार बन सकता है।

एक बार कुबेर भण्डारी शिवजीसे पूछते हैं— आपकी क्या सेवा करूँ? शिवजी कहते हैं— जो दूसरोंके पाससे सेवा मांगता है और लेता है वह वेष्णव नहीं है। दूसरोंकी सेवा करता है, वही वेष्णव है। मेरी तरह 'नारायण नारायण' करो। माताजीने (पार्वतीजी) कुबेरसे कहा—मेरे लिए सुवर्णमहल बना वो। कुबेरने सुवर्णमहल बनवा विया। वास्तुपूजा किए बिना तो महलमें प्रवेश नहीं किया जा सकता। वास्तुपूजाके लिए रावणको बुलाया गया। रावणने वास्तुपूजा कराई।

शिवजीने रावणसे कहा — जो माँगना हो वह भाँग लो। रावण कहता है — यह

अपना महल हो मुभे दे दो।

पार्वतीजी कहती हैं—मैं जानती थी कि ये लोग कुछ भी रहने नहीं देंगे।

मांगनेवालेको नहीं देना मरणके समान है। शिवजीने सुवर्ण-महल रावणको दे दिया। रावण जैसा कोई मूर्ख नहीं हुआ है। रावणने कहा—महाराज, महल तो सुन्दर दिया अब इस

पावंतीको भी मुभे दे दो। शिवजीने कहा - तुमको जरूरत हो तो ले जाओ।

जगत्में ऐसा दानवीर कोई नहीं हुआ। रावण माताबीको कंधेपर विठाकर ले जा रहा है। पार्वतीने श्रीकृष्णका स्मरण किया। श्रीकृष्ण ग्वाल बनकर मार्गभें आए। उन्होंने रावणसे पूछा – तुम किसे ले जा रहे हो? रावण बोला—शङ्कर भगवान्ने मुक्के पार्वती दे दो है।

श्रीकृष्णनं कहा—तू कितना भोला है ? शिवजी क्या तुक्ते पार्वती दे देंगे ? असल पार्वतीको तो वे पातालमें छिपाकर रखते हैं। यह तो तुमको पार्वतीको दासी दे दी है। दासी देकर तुमको बहुला दिया है। असल पार्वतीके देहमेंसे तो कमलको सुगन्ध आती है। इसके

शरीरमेंसे क्या ऐसी सुगन्ध आती है ?

रावण दुविधामें पड़ गया। पार्वतीजीकी रावणके साथ जानेकी इच्छा नहीं थी। उन्होंने शरीरमेंसे दुर्गन्ध निकाली। रावणने उसी जगह पार्वतीकी छोड़ दिया। रावण चला गया। बादमें प्रभुने उसी जगह माताजीकी स्थापना की, वही द्वैपायनी देवी है।

दक्ष बोला- शिव स्वरचारी तथा गुणहोन हैं।

प्रकृतिके कोई भी गुण शिवजीमें नहीं हैं, अतः वे निर्गुणब्रह्म विधिनिषेधातीत परमात्मा हैं। शास्त्रकी प्रवृत्ति, विधिनिषेधकी प्रवृत्ति अज्ञानी जीवके लिए हैं, शिवजीके लिए नहीं। दक्ष प्रजापितने कहा—आजसे किसी भी यज्ञमें दूसरे देवोंके साम शिवको आहुति नहीं दी जायगी। श्रीघरस्वामीने ग्रथं किया है — सब देवताओंके साथ नहीं। शिवजी सभी देवोंसे श्रेष्ठ हैं अतः महादेव है। इतर देवोंसे पहले शिवजीको आहुति दी जायगी ग्रीर यज्ञके बाद जो बचेगा, वह भी समाप्तिमें शिवजीको दिया जायेगा।

शिवपुराणमें कथा है। शंकर और पार्वतीकी शाबी हो रही थी। विवाहके समय तीन पीड़ीका वर्णन करना पड़ता है। शिवजीसे कहा गया कि अपने पिताका नाम बताइये। शिवजी सोचमें पड़ गये। मेरा पिता कौन? महारुद्र शिवका जन्म नहीं है। नारवजीने कहा—बोलो मेरे पिता बह्या हैं। शिवजीने कहा—बेरे पिता बह्या हैं। किर पूछा गया—तुम्हारे दादा कौन हैं? शंकर बोले—विष्णु दादा हैं। किर पूछा गया आपके परवादा कौन हैं? यह मुनकर शिवजी बोले — मैं ही सबका परदादा हूं।

जगतः पितरौ बन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ ॥

शिवजी महादेव हैं। सूतजी वर्णन करते हैं—राजन, शिवजीके मस्तकमें ज्ञानकपी गङ्गा थी, निवा सुनकर भी सहन कर ली। शंकरके मस्तकमें ज्ञानगङ्गा है।

श्रीकृष्णके चरणोंमें ज्ञानगङ्गा है, अतः वे शिशुपालकी निदा सहन करते हैं।

प्रतिकार करनेकी शक्ति होनेपर भी जो सहन करता है वही महापुरुष है। वह धन्य है। जिसके सिरपर ज्ञानगङ्गा हो, वही निंदा सहन कर सकता है। निंदा सहना बहुत कठिन है। निंदा सहन करोगे तो प्रगति कर सकोगे।

जो कलह बढ़ाता है, वह वैष्णव नहीं है, अतः शिवजी सभामें एक भी शब्द नहीं बोले।

सभाभें निन्दिकेश्वर विराजे थे। उनसे यह सब नहीं सहा गया। उन्होंने दक्षको तीन शाप दिये। जिस मुखसे तूने निंदा को है, वह तेरा सिर दूट जायगा। तेरे सिरके बदलेमें बकरेका सिर लगाया जायेगा और तुभको ब्रह्मविद्या कभी प्राप्त न होगी।

शिवजी की निंदा करनेवालेको कभी मुक्ति नहीं मिलती। शिवतत्त्वको खोड़नेवाली बुद्धिको संसारमें भटकना पड़ता है। उसे दुःख होता है और कभी शान्ति नहीं मिलती। शिवनिंदा करनेवाला कामका विनाश नहीं कर सकता।

शिवजी कहते हैं — तुम वयों शाप दे रहे हो ? शिवजीने सोचा — मैं नहीं बोलूंगा तो निन्दिकेश्वर दूसरे देवोंको भी शाप देंगे। तुरन्त ही वे कैलास आ गए। शिवजीने मनमें फुछ नहीं रखा। सतीसे भी कुछ न कहा। भूतकालका जो विचार करता है, उसे भूतने घेर रखा है, ऐसा ही समक्षना चाहिए।

इसके बाद दक्षने कनखल क्षेत्रमें यज्ञका आरम्भ किया। उसने ऐसा दुराग्रह किया कि यज्ञमें में विष्णुको तो पूजा करूँगा, किंतु ज्ञिवजीको पूजा नहीं करूँगा। देवोंने उससे कहा कि तेरा यह यज्ञ सफल नहीं होगा। फिर भी दुराग्रहसे उसने यज्ञ किया हो। जिस यज्ञमें ज्ञिव-पूजा न हो, वहाँ विष्णु भी नहीं पधारते। ब्रह्मदधीचि भी यज्ञमें नहीं गए। कुछ देवता कलह देखनेमें आनन्द आयेगा, ऐसा सोचकर उधर जानेको निकले। विमानमें बैठकर देवता जा रहे थे। सतीने इन बिमानोंको देखा। सतीने सोचा कि ये देवक्न्याएँ कितनी भाग्यवाली हैं। ये लोग कहां जा रहे होंगे? एक देवकन्याने कहा—धापके पिताके यहां यज्ञ है, वहां हम जा रहे

हैं। क्या आपको मालूम नहीं है ? क्या आपको आमन्त्रण नहीं दिया गया है ? दक्षने द्वेषबुद्धिसे शिवजीको आमन्त्रण नहीं दिया था। सतीको मालूम नहीं था कि पित और पिताके बीच अनबन हो गई है। उनका मन पिताके यहाँ जानेके लिए अधीर हो उठा। शिवजी समाधिसे जागे। शिवजीने कहा, देवी, आज बहुत आनन्दमें हो ?

सतीने कहा-आपके ससुरजी महायज्ञ कर रहे हैं।

शक्करने कहा — देवी, इस संसारमें किसीके घर विवाह, तो किसीके घर मरण । संसार दुः खसे भरा हुआ है । सुखब्प तो एक परमात्मा ही हैं — तेरे और सेरे पिता तो नारायण ही हैं ।

सतीने कहा — महाराज ! आप कैसे निष्ठुर हैं। आपकी किसी भी सम्बन्धीसे मिलनेकी इच्छा तक नहीं होती।

शंकर—देवी, मैं सबसे मनसे मिलता हूँ। किसीको शरीरसे नहीं मिलता। प्रत्यक्ष शरीरसे किसीसे मिलनेकी इच्छा नहीं होती।

सती—आप तस्वनिष्ठ है, ब्रह्मरूप हैं। किन्तु नाथ, मेरी वहाँ जानेकी बहुत इच्छा है। आप भी चलिये, आपका सम्मान होगा।

शिवजी - मुभे सम्मानकी इच्छा नहीं है।

सती—नाथ, आप सर्वज्ञ हैं, मगर व्यवहारका ज्ञान नहीं है। हम किसीके घर नहीं जायेंगे तो हमारे घर कोई नहीं आयेगा।

शिवजी —बहुत अच्छा । कोई नहीं आयेगा तो बैठे-बैठे राम-राम क रेंगे ।

सती – बुरा न मानो तो कहूँ। कन्याको मायकेमें जानेसे कितना सुख मिलता है, इसका आपको ज्ञान नहीं है। आप यदि कन्या हो जाएँ और आपका विवाह हो, तभी आपको मालूब हो कि कन्याको मायके जानेमें कितना आनन्द मिलता है। आपको आना ही पड़ेगा।

शिवजी —देवी, जगत्में भटकनेसे शान्ति नहीं भिलती। एक जगह बैठकर प्रभुकों खुश करो। मनमें जबतक जड़ पदार्थ या दूसरा जीव रहता है, तबतक परमान्मा वहाँ नहीं आते। बहुत भटकनेवालोंका मन और बुद्धि बहुत भटकती है।

सती अर्थात् बुद्धि, शंकर भगवान्को छोड़कर जाती है तो बहुत भटकती है। शिवजो कहते हैं—तेरे पिताने मेरा अपमान किया है। वहाँ जानेमें कोई भलाई नहीं है। सती—नाथ, आपकी कुछ भूल हुई होगो। मेरे पिता मूर्ज नहीं हैं कि बिना कसूर आपको अपशब्द कहें।

शिवजी—मैंने उनका कोई अपमान नहीं किया। शिवजीने यज्ञ-प्रसङ्ग कह सुनाया। सतीचरित्रमें पितृस्नेह और पितनिष्ठाकी खींचतान है।

सती -आपने मेरे पिताको क्यों मान नहीं दिया ?

शिवजी — मैंने तेरे पिताको मनसे मान दिया था। मैं कभी किसीका अपमान नहीं करता। सती — यह तो वेदान्तकी परिभाषा लगती है। मेरे पिताके अंतरमें बसे हुए वासुदेवको आपने वन्दना की थी यह मेरे पिताको कैसे मालूम होता? आप यह बात अब भूल जाएँ।

शिवजी -देवी. मैं भूल गया हूँ, मगर तेरे पिता प्रवतक नहीं भूले हैं।

शिवजीजीने सतीको बहुत समभाया कि जहाँ मुक्ते मान नहीं मिलता है, वहाँ बानेसे तेरा अपमान होगा। तू मानिनी है। अपमान सहन न कर सकेगी। वहाँ मत जा। अनर्य होगा।

सती न मानी। उसने सोचा कि यन्नमें नहीं जाऊँगी तो पति और पिताके बीच वर बढ़ेगा। सबको यह वरकी बात मालूम होगी। उसने सोचा कि मैं वहां जाकर पिताजीसे कहूँगी कि मैं तो बिना आमन्त्रणके ही आ गई हूँ किंतु मेरे पित नहीं आएँगे, अतः भाईको उनको बुलानेके लिए मेज दो। पिता पितके बीच जो वर उत्पन्न हो गया है, उसे मैं शांत करूँगी। आज पितकी आजाके बिरुद्ध पिताके घर जाऊँगी। सतीने घर खोड़ा। जिस दिन घरमें अगड़ा हुआ हो, उस बिन घर छोड़ना नहीं चाहिए। जो घर छोड़ता है, वह बाहर सुखी नहीं हो सकता। शिवजीने सोचा, सती जा रही है तो अब वापस नहीं म्राएगी। जाने दो किंतु वह अकेली जाए, यह ठीक नहीं है। शिवजीने अपने गणोंको म्राजा दी कि तुम भी साथ जाओ।

शुक्तदेवजी वर्णन करते हैं—राजन्, शिवगण आ गये। उन्होंने कहा, माँ, तुम चल कर जाओ, यह ठीक नहीं है। सती निन्दिकेश्वरपर सवार हो गईं। शिवजीने सतीकी साड़ी आदि चीजें गठरीमें बाँघ दीं। यह शिव और सतीका अन्तिम मिलन था। शिवजीने सोचा, सतीकी कोई चीज यहां रहेगी तो मेरे कृष्णभजनमें विक्षेप करेगी।

मनमें विकार उत्पन्न हो, ऐसा कोई चित्र घरमें नहीं रखना चाहिए। वह चित्र मनमें आयेगा तो कृष्णभजनमें विघ्न करेगा। सतीने कहा—इन सब चीजोंकी क्या जरूरत है ?

शिवजीने कहा - देवी, तुमको जरूरत पड़ेगी, सब साथ ले जाओ।

सतीको बहुत जल्दी जाना था। इसलिए व्यासजीने रास्तेका वर्णन नहीं किया है। सतीजी यज्ञमण्डपमें पधारती हैं। वह शंकरकी अर्धाङ्गिनी हैं। सारा जगत् उनका सम्मान करता है। ऋषि-मुनि भी उनका सम्मान करते हैं, मगर सतीको इससे सन्तोष नहीं हुआ।

आदिशक्ति जगदम्बाने दक्षको प्रणाम किया सतीको देखकर दक्ष क्रोधित हुआ। यह गरबा क्यों इधर ग्रायों है ? और यह कहकर उसने मुँह फेर लिया, दक्ष, दक्ष नहीं, अदक्ष है। शिवमहिम्न स्तोत्रमें लिखा है—

> क्रियादश्चो दश्चः क्रतुपतिरघीशस्तनुमृता— मृषीणमार्त्विज्यं शरणदसदस्याः सुरगणाः। क्रतुश्रंषस्त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनो ध्रुवं कर्तुः श्रद्धाविधुरमभिचाराय हि मखाः।

श्रीधरस्वामीने कहा है-क्रिया दक्षः अपि अदक्षः मूर्खः। दक्ष क्रियादक्ष नहीं अपितु क्रिया-अदक्ष था।

सती सोचती हैं, मेरे पिताजी मेरे सामने भी नहीं देखते। मेरी अब यहाँ रहनेकी इच्छा नहीं है। मैं घर जाऊँगी। शिवजी उदार हैं, वे मुक्ते स्वीकार करेंगे। माता सती यज्ञमण्डपमें भ्रमण करती हैं। सब देवताओं को स्थापनाकी गई थी। केवल शिवजीकी स्थापना नहीं थी। सतीने देखा कि यज्ञमें सब देवताओं को यज्ञमाग दिया गया है परन्तु शिवजीको नहीं दिया गया है। शिवजीके लिए आसन भी नहीं रखा गया था। आज ईशान दिशा खाली

यो। दक्ष प्रजापितने सतीका अपमान किया, पर वह सतीने सहन किया परन्तु सतीसे अपने पितका अपमान न सहा गया। सतीको बहुत दुःख हुआ। जगदम्बा क्रोधित हुई। सिरपर बंधी हुई फूलोंकी वेणी भी छूट गई। यह देखकर देवता माताजीका बंदन करने लगे और बोले, माताजी क्रोध न कीजिए। सती कहती हैं—आप घवराइए नहीं। अब मैं क्रोध अपने वारीर पर करूँगो। इस वारीरसे मैंने पाप किया है। पितकी आज्ञाका मैंने भङ्ग किया है। इस वारीरको अब मैं जला दूँगी। सभामें जगदम्बाने तेरह इलोकोंकें भाषण दिया। अरे, तेरे कैसा विषयी विवतत्त्वको क्या जानेगा? जो वारीरको आत्मा मानता है, बह विवतत्त्वको क्या जाने ? बड़े-बड़े देवता विवक्षे खरणोंका आध्य लेते हैं। विवक्षणोंके बिना कृष्णभक्ति सफल नहीं होती। प्रमृत्ति-निवृत्तिसे परे होकर स्वरूपमें मन्न रहनेवाले विवजी परब्रह्म परमात्मा हैं। शुक्षे दुःस हो रहा है कि विवन्धा करनेवाले दक्षकी पुत्री हूँ।

सती, उत्तर दिशाके प्रति मुख रखकर बैठी हैं। देहको छोड़नेके लिए योगमागंभें स्थित होकर बैठी हैं। शिवजीका ध्यान करते-करते उन्होंने शरीरमें अग्नितत्त्वकी भावना की है। अन्तरसे क्रोधाग्नि बाहर आयो। शरीर जलने लगा। आदिशक्ति जगदम्बाका अपमान हुआ। अब दक्षका करपाण नहीं।

नारदजी कैलासमें शिवजीके पास पधारे हैं। अगवान शंकर सनकादि ऋषियोंको बह्य-विद्याका उपवेश कर रहे हैं। नारदजी कथामें बंठे हैं। वे सोच रहे हैं कि शिवजी कैसे भोले हैं। सतीने शरीरको जला दिया, फिर भी उनको दुःख नहीं हुआ। नारदजी रो रहे हैं। वे शिवजीसे कह रहे हैं—आप विधुर हो गये हैं। आपका अपमान हुआ, वह सतीसे नहीं सहा गया। सतीने अपनी वेह जला डाली है। आदिशक्तिका नाश नहीं होता। सती अदृश्य रूपसे शिवमें मिल गयी हैं।

नारवजी कहते हैं—आप इन लोगोंको दण्ड दीजिए। शिवजी कहते हैं—युक्षे किसीको भी सजा नहीं देनी है। जो गङ्गाजीको सिरपर रखता है, उसे क्रोध कैसे आयेगा? शिवजी परमात्मा हैं, उन्हें क्रोध नहीं आ सकता। काम, कष्ट नहीं दे सकता।

बहुत सरल मनुष्यको जगत्में लोग दुर्बल यानते हैं। नारदजीने जब कहा कि आपके गणोंको मारा गया है, तब वे कुछ क्रोधित हुए। उन्होंने जटासे बीरभद्रको प्रकट किया। शिवजीने उससे कहा, दक्ष प्रजापतिके यज्ञका यजमानसहित तुम नाश कर दो। वीरभद्र वहां आये। उसने बड़ा संहार किया। यज्ञभूमि, श्मशानभूमि बन गई। यज्ञका विष्वंस हुआ। दक्षको पकड़कर उसका मस्तक अलग कर दिया गया। देवता घवड़ा गये। वे ब्रह्माजीकी शरणमें गये। ब्रह्माजीने सबको उपालम्भ दिया कि जिस यज्ञमें शिवजीको पूजा नहीं होती थी, वहां तुम क्यों गये? जाओ, जाकर शिवजीसे क्षमा-याचना करो। देवता कहते हैं—हमारी अकेले जानेकी हिम्मत नहीं है। आप हमारे साथ चिलए।

भगवान् शंकरकी कृपाके बिना सिद्धि नहीं मिलती। केलासकी तलहटीमें सिद्ध महात्माओं के आश्रम हैं।

सब देवता कैलासमें आते हैं। महादेवजी ब्रह्माजीको साष्ट्राङ्ग प्रणाम करते हैं। देवता सदाशिवको नमन करते हैं। ब्रह्माजी हँसते हुए कहते हैं—यज्ञको उत्पन्न करनेवाले आप हैं श्रौर विध्वंस करनेवाले भी आप ही हैं। अतः अब यज्ञ परिपूर्ण हो ऐसा कीजिए। आप भी वहाँ प्रधारिए। शिवजी भोले हैं। श्रानेके लिए तैय्यार हो गए। यज्ञमण्डपमें रुधिरकी निदयाँ बहती

हुई देखों तो वीरभद्रको उलाहना दिया। मैंने तो तुश्वे शान्तिसे काम लेनेके लिए कहा था। बीरभद्र-क्षमा याखना करता है। दक्ष के घड़पर वकरेका सिर लगाया गया। बकरा अति कामी होता है। शिवजीकी निन्दा करनेवाला दूसरे जन्ममें वकरा बनता है।

अजका दूसरा अर्थ होता है ५ रबहा। वक्षके घड़पर अजका मस्तक रखा गया अर्थां व दक्षको परबहा-हिट प्राप्त हुई। अज मस्तकका अर्थ है बहाहिट।

वक्ष होशमें आया और शिवकी स्तुति करने लगा। दक्ष प्रजापतिने शिवपूजन किया। उसने कहा—मैं अपनी पुत्री सतीका वर्शन करना चाहता हूँ।

शिवजीने सतीसे पूछा — तू बाहरं आना चाहती है ? जगदम्बाने इनकार कर रिशा शिवपूजन किया गया तो कृष्णभगवान् प्रकट हुए। कृष्णका मत है कि शिवमें और मुक्रमें जो सेव रखता है वह नरकगामी होता है। इस सिद्धान्तका भागवतमें अनेक बार वर्णन किया गया है।

हरि छौर हरमें दक्षने जो मेद किया था वह अब दूर हो नया। एकनाय "हाराख्ये भावार्य रामायणमें हरिहरका अमेद विखाया है। सत्त्वगुणका रङ्ग देवत है। तमोगुणका रङ्ग काला है। विष्णु भगवान सत्त्वगुणके स्वामी हैं अतः उनका रङ्ग देवत होना चाहिए किर भी वे काले हैं और शिवजी तमोगुणके स्वामी हैं इसिलए उनका रङ्ग काला होना चाहिए किर भी वे गौर हैं। ऐसा क्यों हुआ? विष्णु काले और शिवजी गोरे। एकनाथजी महाराज लिखते हैं कि शिवजी सारा विन नारायणका ध्यान करते हैं और नारायण सतत शिवजीका ध्यान करते हैं इसिलए शिवजीको देवत रङ्ग मिला और नारायणको शिवजीका काला रङ्ग मिला। इस प्रकार ध्यानमें ऐसा गुण है कि जो जिसका ध्यान करता है उसे उसका वर्ण मिल जाता है। अतः दोनोंमें अमेद है। हरिहर एक हैं। शिवकृपाके बिना सिद्धि नहीं मिलती। ब्रह्माब्द्धा भी शिवकृपाके बिना नहीं मिलती। शिवतत्व एक ही है, यह जीवमात्रको बतानेका भगवान्का उद्देश्य है। जीवमात्रको शिवजीसे मिलनेकी इच्छा होती है।

निवृत्तिधर्मके आचार्य हैं शिवजी और प्रवृत्तिधर्मके आचार्य हैं श्रीकृष्ण । सब प्रकारकी प्रवृत्तिमें रहनेपर भी प्रवृत्तिका जरा भी रङ्ग न लगे इसका खादकां श्रीकृष्णने जनत्को दिखाया है ।

वक्षके यज्ञप्रसङ्घमें देखा कि अनन्य भक्तिका अर्थ यह नहीं है कि एक ही देवको भक्ति करो और दूसरेकी नहीं। अनेकमें एक ही देवका दर्शन करो। भक्तिका यही अर्थ है। प्रभु सर्वव्यापक हैं। जो सर्वमें प्रभुका दर्शन करे वही उत्तम वैष्णव है।

अपने एक इष्टदेवमें परिपूर्ण भाव रखना और दूसरे देवोंको अपने इष्टदेवका अंश मान-कर वम्बना करना। पत्नी अनन्य भाव पितमें रखती है और दूसरे सम्बन्धियोंमें सामान्य प्रेम रखती है। कई वष्णव कहते हैं कि हम शिवजीका पूजन करेंगे तो हमको अन्याश्रयका बोध लगेगा। यह मूल है।

पाँच देव एक ही हैं, उनमें भेदबुद्धि मत रखो। ज्ञिव और पार्वतीके विवाहके समय भी श्रीगरोशका पूजन किया गया था। गणपित भी ब्रह्मस्वरूप हैं। वे तो नित्य हैं परन्तु पार्वतीके यहाँ उनका ग्रवतार हुआ था। भले ही इन सबकी भक्ति करो परन्तु यदि बालकृष्णकी तेवा न करोगे तो सभी पूजा निष्फल होगी। बालकृष्ण प्रेमका दान करते हैं। इस प्रेमके बिना ज्ञान शुष्क है। प्रेमके बिना ज्ञानकी शोभा नहीं। दक्ष प्रजापतिने वज्ञ किया मगर क्या केवा बुद्धि रखनेके कारण शिवजीकी पूजा नहीं की, ग्रतः उसके यज्ञमें विच्न आया।

यह शरीर पश्चायतन है। पश्चतत्त्वोंका यह शरी रना हुआ है। एक-एक तत्त्वका एक-एक देव है।

इस पश्चायतनके पाँच प्रधान देव निम्न हैं।

पृथ्वीतत्त्व — गरोश । गरोशकी उपासनासे विष्नोंका नाश होता है । गरोश विष्नहर्ता हैं । गरोशपूजनसे तुम्हारे सत्कार्यमें विष्न नहीं आयेगा ।

जलतत्त्व - शिव । शिवकी उपासना करनेसे ज्ञान मिलता है .

तेजतत्त्व — सूर्य । सूर्यकी उपासना हमें निरोगी बनाती है। "आरोग्यं आहेकरात् इच्छेत्।" पृथ्वीपर सूर्य प्रत्यक्ष साक्षात् देव हैं। एक नास्तिकने मुक्तसे भगवानके वर्षण करानेके लिए कहा। मैंने सूर्यकी ओर इङ्गित करके कहा कि यही साक्षात् परमात्मा हैं। प्रति-विन कम-से-कम ग्यारह सूर्यनमस्कार करो।

नमस्कारप्रियो भातुः जलधाराप्रियो शिवः। अलंकारप्रियो कृष्णः ब्राह्मणो मोदकप्रियः॥

वायुतत्त्व-माता । माता पार्वतीकी उपासना धन देती है ।

आकाशतत्त्व — विष्णु । विष्णुकी उपासना प्रेम देती है और प्रेम बढ़ाती भी है।

सूर्यंकी पूजासे तुम्हें अच्छा आरोग्य मिलेगा। शिवजीके पूजनसे तुम्हें ज्ञान-लाभ होगा। पावंतीकी पूजासे सम्पत्ति, होनेपर भी प्राप्त होगी। बुद्धि, शरीर, सम्पत्तिके होनेपर भी श्रीकृष्णकी सेवान करोगे तो बात नहीं बनेगी। श्रीकृष्ण प्रेमदाता हैं।

द्वारिकाधीशकी सेवा-स्मरणमें तन्मय होनेके बाद यदि प्रजापित दक्षने ज्ञिवजीकी पूजा छोड़ दी होती तो कोई हर्ज नहीं था। किंतु उसके दिलमें वैरभाव था। उसने जुआबसे यज्ञ किया, अतः वह यज्ञ पापरूप हुआ।

जीव ही दक्ष है और सद्गुरु शिवजी हैं। शरीरको सादगीमय रखो। शरीर एक मुट्ठीभर भस्म है। अतः उसका अनावश्यक शृङ्कार और लालन छोड़ हो। यही है शिवजीका उपदेश। इसलिए तो वे अपने शरीरपर भस्म लगाते हैं। शरीरका शृङ्कार छोड़ हो। मानव-जीवन तपश्चर्याके लिए है। जो तप नहीं करता, उसका पतन होता हो है।

मानवजीवनका लक्ष्य भोग नहीं, भजन है, ईश्वरभजन है, समभाव और सद्भाव सिद्ध करनेके लिए सत्सङ्गकी जरूरत है। समभाव तब सिद्ध होता है कि जब हरेक जड़-चेतनकी ओर ईश्वरकी भावना जागे।

मानव-अवतार परमात्माकी ग्राराधना और तप करनेके लिए है। पशु भी भोगोंका उपभोग करते हैं। यदि मनुष्य केवल भोगके पीछे ही दीवाना हो जाए तो. फिर उसमें और पशुमें कौन-सा मेद रह जायेगा? प्रभुने मनुष्यको बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है। पशुको कुछ नहीं दिया है। अनेवाली कलकी जिता मानव कर सकता है, पशु नहीं।

न तो देव तप कर सकते हैं और न तो पशु । देव पुण्यका उपभोग कर सकते हैं। तपश्चर्याका प्रधिकार केवल मनुष्यको ही है। मनुष्य विवेकपूर्वक भोगका भी उपभोग कर सकता है।

मनुष्य जीवन विविध प्रकारके तप करनेके लिए है। तपके कई प्रकार हैं।

कष्ट सहते हुए सत्कर्म करना तप है। उपासना भी तप है। पूर्णिमा-अमाबास्याके दिन पवित्र माने गये हैं। उन दिनों अनशन करना चाहिए। परोगकारमें शरीरको लीन करना भी तप है।

गीताजीमें तपकी व्याख्या करते हुए कहा गया है।

भावसंशुद्धिरित्येतचपो मानसञ्जन्यते ।

भावसंशुद्धि बड़ा तप है। संभीमें ईश्वरका भाव रखना भी तप है। संभीमें ईश्वर विराजित हैं ऐसा अनुभव करना महान् तप है। अर्थात् अन्तः करणकी पवित्रतासे हृदयमें सवा सर्वदा शान्ति और प्रसन्नता रहेगी। प्रिय और सत्य बोलना वाणीका तप है। पवित्रता, सरस्ता, बहाच्यं, अहिंसा शरीरसम्बन्धो तप है।

सभीके प्रति समभाव ग्रीर सद्भाव रखनेवालेके मनमें कभी काम प्रवेश नहीं पा सकता। विकार और वासनाको नष्ट करनेका यही श्रेष्ठ उपाय है। जो सभीकी ओर सद्भाव रखे और सभीमें ईश्वरके अंशका अनुभव करे तो वह सफल होता है

प्रजापित दक्षने यज्ञभें शुद्धभाव, समभाव न रखा, अतः उसे दुःख सहना पड़ा। उसका यज्ञसे कल्याण न हो पाया क्योंकि उसने शिवजीके प्रति कुभाव रखकर यज्ञ किया था। दक्षने यज्ञ करते हुए भी हृदयम्ने दुर्भावना रखी कि शिवजीकी वह पूजा नहीं करेगा। इसी कारणसे यज्ञकायं में बाधा उपस्थित हुई। अतः किसकी भी ओर जुभाव न रखी। तभी धर्म सफल होता है। सद्भावरहित होनेके कारण दक्षका धर्मकायं अधर्मकायं हो गया। प्रजापित दक्षके यज्ञकी कथाका उद्देश्य हरिहरका अभेद बतलानेका है।

शिवचरित्रकी यह कथा बक्ता और श्रोताके पापोंको अस्मीमूत करनेवाली है।

अधर्मके वंशजोंसे सावधान रहो। चौथे स्कन्धके आठवें अध्यायके प्रथम पाँच शलोकोंमें अधर्मके वंशजोंका उल्लेख है। यह श्लोक महत्त्वके हैं। पुण्य न कर सको तो कोई बात नहीं किंत पाप तो कभी मत करो।

अधर्मकी पत्नीका नाम हं मृषादेवी । मिण्याभाषण करनेका बुरा स्वभाव । उसीमें-से वस्थका जन्म हुआ । लोग वैष्णव तो कहलाना चाहते हैं किंतु सच्चा वैष्णव होनेकी इच्छा कोई नहीं रखता ।

दम्भका पुत्र लोभ और लोभका पुत्र है कोघ।

क्रोधकी पुत्री दुरुक्ति अर्थात् कर्कश वाणी है। महाभारतके युद्धके और रामायणके करुण प्रसङ्गोंके मूल इस कर्कश वाणीमें ही हैं।

पर फिसलनेसे जब दुर्योधन गिर पड़ा तो भीमने कहा—'अन्यस्य पुत्रः अन्यः।'
दुर्योधनने इन शब्दोंसे लज्जा और अपमानका अनुभव किया और परिणामतः महाभारतका
दारुण युद्ध खिड़ गया।

सीताजीने वनमें लक्ष्मणकी कर्करा वाणीले भर्त्सना की तो उनको इच्छा न होते हुए भी मारीच राक्षसके छलभरे शब्दोंका पीछा करना पड़ा। लक्ष्मणकी स्नुपस्थितिमें रावण सीताको उठा ले गया और रामायणका स्नारम्भ हुआ।

अतः कर्कश वाणीका प्रयोग कभी मत करो। मात्र इस बुर्गुणले बर्च पाओगे तो भी बहुत कुछ हो सकेगा। कर्कश वाणीसे कलि उत्पन्न होता है। कलि कलहका ही रूप है।

भागवतका उद्देश्य है इन्द्रियोंको हरिरसमें डुबो रखना।

नामदेव दर्जीका, गोरा कुम्हारका, सेना नाईका काम करते थे। उन्होंने अपने-अधने काम-धन्धोंसे ज्ञान पाया ग्रौर व्यवहारशुद्धिके कारण उनका बेड़ा पार हो गया।

अब अर्थप्रकरणका आरम्भ होता है। ज्ञान्ति सम्पत्तिसे नहीं, किंतु संयम, सदाचार श्रीर अच्छे संस्कारोंसे प्राप्त होती है। सम्पत्तिसे विकारवासना बढ़ती है। अतः धर्मका प्रकरण पहले आता है और अर्थका बादमें।

अब ध्रुवजीका आख्यान आ रहा है। उत्तानपादकी कथा जीवमात्रकी कथा है।

भ्रु वाख्यान

मंत्रेयजीने मनु महाराजकी तीन कन्याग्रींके वंशका वर्णन किया। मनु महाराजके वी पुत्र थे प्रियत्रत और उत्तानपाद। प्रियत्रतके वंशका वर्णन पाँचवें स्कन्धमें होगा। इस चौथे स्कन्धमें उत्तानपादको कथाका वर्णन है।

उत्तानपादको दो पितनयां थीं — सुरुचि और सुनीति । सुरुचिके पुत्रका नाम था उत्तम और सुनीतिके पुत्रका नाम था छुव ।

जीवमात्र उत्तानपाद है। माताके गर्भमें रहनेवाले सभी जीव उत्तानपाद हैं। जन्मके समय पहले सिर और फिर पाँव बाहर आते हैं। जिसके पैर पहले ऊपर हों और फिर नीचे हो गये हों वही उत्तानपाद है। जिसके पाँव ऊपर और नीचे हों वह उत्तानपाद है। जन्मके समय सभीकी ऐसी ही दशा होती है।

जीवमात्रकी दो पित्नयाँ होती हैं — मुरुचि और मुनीति। मनुष्यमात्रको सुरुचि ही प्रिय लगती है। इन्द्रियां जो भी मांगें उन विषयोंका उपयोग करनेकी इच्छा ही सुरुचि है। सुरुचिका अर्थ है वासना। आजकल तो सभीको रुचि ही प्यारी लगती है। मनको, इन्द्रियोंको जो अच्छा लगता है, वही मनुष्य करने लगता है। वह न तो जास्त्रसे पूछता है न तो धमंसे पूछता है और नहीं सन्तोंसे। रुचिका अर्थ है मनपसन्द इच्छा। मन जो भी माँगे, उन्हीं भोगोंमें लीन होनेके लिए जो आतुर बने वह रुचिका दास है। जिसे रुचिसे प्यार होगा, उसे नीति कंसे प्यारी लग सकती है? नीति भले ही विरोध करे, फिर भी इन्द्रियाँ तो स्वभावतया विषयोंकी ग्रोर ही दौड़ती हैं। जीभ जो भी माँगे वह सब उसे मत दो। कई लोग सुपारी खाये बिना नहीं रह सकते। सुपारी वैसे तो ठीक है, किंतु प्रमाणसे ग्रधिक खाने पर वह मनुष्य संयमी नहीं रह सकता।

मनुष्यमात्रको सुनीति अर्थात् नीतिसे अधिक प्रेम नहीं है। वह प्यारी रानी नहीं है

मनुष्यको सुनीतिसे नहीं, सुरुचिसे ही प्रेम है। जीवमात्रके लिए यही बात सच्ची है। उसे सवाचारपुक्त, संयमभरा जीवन नहीं भाता। जीव वासनाके अधीन होकर विलासी जीवन जीना चाहता है। जीवमात्र नीतिके अधीन नहीं रहना चाहता। वह सोचता है कि सुरुचिके अधीन होनेसे उत्तम फल मिलेगा। सुरुचिका फल उत्तम है। इसीसे सुरुचिके पुत्रका नाम उत्तम है। उद्=ईश्वर, तम=अन्धकार,। अन्धकार अज्ञान है। ईश्वरके स्वरूपका अज्ञान ही उत्तमका स्वरूप है। इन्द्रियोंके वास होनेपर ईश्वरस्वरूपका ज्ञान नहीं हो पाएगा। जो सुरुचिमें फँसा है, और विलासी जीवन जीता है उसे ईश्वरके स्वरूपका ज्ञान नहीं हो सकता। वह ईश्वरको पहचान नहीं सकता। ईश्वरका ज्ञान विलासीको नहीं हो सकता, विरक्तको ही हो सकता है।

गीताजीसे पूछो कि कैसे व्यक्तिको ईश्वरका ज्ञान हो सकता है ? जिसमें सारिवक गुणकी वृद्धि होती है, उसीको ज्ञानं प्राप्त होता है। सारिवक गुणकी वृद्धि संयमपूर्ण सवाचारी जीवन जीनेसे ही होती है। केवल शब्बज्ञान ज्ञान नहीं है। उत्तम विषय क्षणिकसुद्ध देता है और वह उत्तम सुख क्षणिक विषयानन्व है।

इन्द्रियों और विषयोंके संयोगसे को क्षणिक मुख निलता है वह मुख नहीं मुखका केवल श्राभास ही होता है। खुजलीको खुजलाने सुख नहीं मुखका आभास ही हो पाता है। मनुष्यकी हरेक इन्द्रियको विषयोपभोगकी आकांक्षा होती है। सयानापन वंसे आता तो है किंतु वह स्थायी नहीं हो पाता। इन्द्रियों और विषयोंके संयोगसे क्षणिक मुख मिल पाता है। भोजन सरस होगा तो जरूरतसे भी ज्यादा खा लिया जाएगा जिससे अजीणं होगा। फिर ऊपरसे अन्नपाचनके लिए गोलियां लेनी पड़ेंगी। ऐसे समयमे रुचि और खानेको कहती है किंतु नीति मना करती है।

स्वासी बांकराचार्य इसीलिए तो आज्ञा देते हैं कि —

स्वाद्धन्नं न तु याच्यतां विधिवशात्त्राप्तेन संतुष्यताम् ।

स्वादिष्ट अन्नकी याचना मत करो। देववशात् जो भी प्राप्त हो, उसीसे सन्तुष्ट हो जाओ। स्वादिष्ट भोजन करनेवाला भजन नहीं कर पायेगा। नीतिका फल आरम्भमें कष्ट्रदायी होते हुए भी अन्तमें सुखदायी है। जब कि विषयानन्दका आरम्भमें परिणाम सुखदायी होनेप भी उसका परिणाम दु:ख ही होता है।

जिसका जीवन शुद्ध है, पवित्र है उसीको भजनानन्द मिलता है और वही आनन्द

टिकाऊ होता है।

नीतिके अधीन रहकर जो पवित्र जीवन जीता है, उसीको ईश्वरका ज्ञान मिलता है। सुनीतिसे ध्रुव मिलता है। सुनीतिका फल ध्रुव है, सुनीतिका पुत्र ध्रुव है। ध्रुवका तात्पर्य है अविनाशी। अनन्त सुसका, ब्रह्मानन्दका कभी विनाश नहीं होता। जो नीतिके अधीन रहेगा, उसे ध्रुव-सा ब्रह्मानन्द प्राप्त होगा।

मनुष्य यदि सुनीतिके अधीन होता है, तो सदाचारी बनता है, और यदि वह मात्र

रुचिके अधीन होता है तो दुराचारी होता है।

तुम्हारे सामने ये दो आनन्द हैं। विषयानन्द और परमानन्द । तुन किसे पसन्द करोगे ? भजनानन्द ही पसन्द करने योग्य है। पहला आनन्द क्षणिकमुख देता है और उसका परिणाम दुःखद होता है। दूसरा आनन्द शुरूमें तो कष्टदायी है, किंतु अन्तमें सुखदायी है। हो मित्र यात्रा करने चले। एककी ग्रावत ही ऐसी थी कि पलंग-तिकयेके बिना उसे नींव ही नहीं आतो थी। उसने बोरिया-बिस्तर बाँध तो लिया, किंतु उसे ढोनेके लिए मजदूर न मिला, अतः वह सारा सामान उसे खुद ही उठाना पड़ा। रास्तेभें एक सज्जन मिले। इस महाशयको दशा देखकर उससे कहा कि यह बोक्ष कितना कब्ददायी है। इसके बिना ही यात्रा क्यों नहीं करते? तो उसने उत्तर दिया—चाहे यह बोक्ष मुक्षे ही क्यों न उठाना पड़े किंतु रातको सोते वक्त तो बड़ा मजा आता है। रात्रिके आनन्दके लिए सारा दिन वह बोक्ष उठाए किरता था। किर रातको कैसा आनन्द आता होगा?

यह कथा किसी औरकी नहीं, अपनी ही है। जीवात्मा यात्रा करने निकला है। क्षणिक सुसके लिए मनुष्य सारा दिन गधेकी भांति मेहनत करता है। सारा दिन दुःखका पर्वत सिर पर लेकर चलता रहता है। क्षणिक मुखके लिए कितनी चिंता और कितना कष्ट उठाता है वह। विषयसुख क्षणिक ही नहीं, तुच्छ भी है।

ध्रुव अविनाशी ब्रह्मानन्दका, भजनानन्दका स्वरूप है। जीव जब ब्रह्मानन्दकी ओर जाता है तो मुरुचि विघ्न उपस्थित करती रहती है। जीव और ब्रह्मका मिलन सुरुचि नहीं होने देती। जो मनुष्य सुरुचिके अधीन है, समक्षो कि वह कामाधीन भी है।

उत्तानपाद राजाको दो रानियां और दो पुत्र थे। राजाको सुनीति नहीं, सुरुचि ही प्यारी थी। हम सभीकी भी यही बात है। हमें नीतिसे प्रेम नहीं है किंदु इन्द्रियों और बासनाको बहकानेवाली सुरुचिसे ही प्रेम है।

एक बार उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हुए थे। सुरुचि भी वहीं बैठी हुई थी। उत्तम राजाकी गोदमें खेल रहा था ध्रुवने यह देखा तो उसने सोचा कि मैं भी पिताजीके पास जाऊँ तो मुक्ते भी वे गोदमें उठा लेंगे। उसने दौड़ते हुए आकर पितासे अपनी गोदमें बिठानेके लिए कहा।

बालक बालकृष्णका ही स्वरूप है। उसका कभी अपमान मत करो। बड़े बड़े महात्मा भी बच्चोंसे खेलते थे। रामदास स्वामी जब बच्चोंसे खेल रहे थे, तो शिष्योंने पूछा कि यह क्या कर रहे हैं आप? तो स्वामीजीने कहा—

बये पोर ते थोर होउनी गेले,

इन बालकोंके साथ खेलनेमें मुभे आनन्द मिलता है। बच्चे अपने मनमें जो होता है वैसा ही बोलते हैं और जैसा बोलते हैं वैसा ही करते भी हैं। मन, वाणी और क्रिया एक समान होने पर ही तुम भगवानको भक्ति सही ढंगसे कर सकोगे। वैसी भक्ति ही तुम्हें आनंदित करेगी। बालक निर्वोष होता है। उसे कपट मत सिखाना। उन पर बचपनमें अच्छे संस्क्रार डालो। उनसे अनुचित लाड़ मत करो।

उत्तानपादने आनन्दसे घ्रुवको अपनी गोदमें लेना चाहा । किंतु सुरुचिको यह बात न भाई ।

जीवके पास जब भी भजनानन्द आता है, सुरुचि बाधा उत्पन्न करती है। पूजा करते समय मन रसोईघरकी ओर गया या तो प्रभु भजन करते हुए मन विषयोंकी ओर बह गया तो समक्र लेना कि सुरुचि आ गई है। प्रवको राजा गोवमें विठाए यह सुरुचिको पसन्य नहीं या। उसने सोचा कि राजा (जीवात्मा) को प्रव (भजनानन्व) मिलेगा तो वे वासनाधीन नहीं होंगे ग्रोर मेरा कुछ भी काम नहीं बन पाएगा। सुरुचिने राजाको प्रवको गोवमें लेनेसे रोका। राजा रानीके अधीन या। वह कामांघ था। उसने सोचा कि मैं प्रवको गोवमें विठाऊँगा तो सुरुचि नाराज होगी। चाहे कुछ भी हो, मेरी रानी नाराज नहीं होनी चाहिए। जरूरतसे ज्यादा स्रोके अधीन रहना पाप है। शास्त्र तो यहां तक कहता है ऐसे स्री—अधीन पुरुचको देखना भी पाप है। वह बातो राजा, किंतु रानीका तो वास हो था। अकसर सभीको ऐसी हो दशा होती है। साहब बाहर तो अकड कर फिरते हैं और घरमें पत्नीके आगे भीगी बिल्ली बन जाते हैं।

राजाने घ्रुवकी अवहेलना की और मुंह मोड़ लिया। घ्रुवजीको तो बड़ी आक्षा थी। उसने हाथ बढ़ाकर कहा भी कि मुक्ते गोवमें बिठा लीजिए। सुरुचिने घ्रुवकुमारते कह विया-भाग जा यहांसे। राजाकी गोवमें बंठनेकी पात्रता तुक्तमें नहीं है। तूं राजाकी अप्रिय रानी सुनीतिका पुत्र है, सो तू उसकी गोवमें नहीं बंठ सकता।

ध्रुवजीने पूछा—माता, क्या मैं अपने पिताका पुत्र नहीं हूँ। गुकदेवजी वर्णन कर रहे हैं।

सुरुचिने उस समय ताना विया कि तेरी माता रानी नहीं है। रानी मैं हूँ। तेरी माता वासी है। राजाकी गोदमें बैठनेकी इच्छा है तो तुभे मेरी कोससे जन्म लेना होगा। तू वनमें जाकर तप कर और ईश्वरकी आराधना कर और मेरी कोसमें बल्य पानेकी मांग कर।

भगवान् जब प्रसन्न होते ही हैं तो, फिर तेरे घरमें जन्म लेगा ही क्यों मांगा जाए ? किंतु सुरुचि मूर्ल जो थी इसलिए ऐसा बोल रही थी।

ध्रुवको आशा थी कि पिताजी कुछ पलके लिए तो गोवमें लेंगे ही, किंतु सुरुचिके अपमानसे रोता हुआ वह अपनी माता सुनीतिके पास लौट आया। तो सुनीतिके पूछा वहा, वू क्यों रोता है ? क्या हुआ है। तुभे ?

बालक संस्कारों हैं, इसलिए वह कुछ बोलता नहीं हैं। बार बार रो रहा है। सुनीति समभती है कि मेरा सयाना बेटा मेरी दशा अच्छो तरह समभता है। जिसकी माता सुनीति हो वह सुशील ही होता है। वंशमें जब कई लोगोंका पुण्य इकट्ठा होता है तभी पुत्र उदार निकलता है।

्रध्रुवने सोचा कि मैं सारी बात बताऊँगा तो परंपराके कारण माता पिताकी निंदा करनेका पाप होगा। तभी एक दासीने भ्राकर सारी बता दी।

सारी बात सुनकर सुनीतिके मनमें विचार आया कि मैंने तो सुरुचिका कुछ नहीं बिगाड़ा। मेरे मुंहसे मेरी सौतके लिए यदि कुछ करु वचन निकल पड़ेंगे तो ध्रुवके मनमें हमेशाके लिए वर-भावके संस्कार जम जाएँगे और भविष्यमें अनर्थ होगा। इस प्रसंगते सुनीतिको दुःख तो बहुत हुआ, किंतु वह अपने बालकको अच्छे संस्कार देना चाहती थी। वह चाहती थी कि अपने बालकको राज्य और संपत्ति चाहे न मिल पाए किंतु संस्कार तो अच्छे ही मिलने चाहिए।

यदि माता सुनीति हो तो अपने बालकको हजार शिक्षकोंकी अपेक्षा भी अधिक अच्छी शिक्षा दे सकती है।

सुनीतिने दुः खके आवेगको दबाकर धीरजसे कहा—तेरी विमाताने वैसे तो जुछ बुरा नहीं कहा है। उसने तुफे जो उपदेश दिया है वह प्रच्छा है और मैं भी तुफे यहो उपदेश देती हूँ। वेटे, यदि भिक्षा माँगनी ही है तो फिर भगवान्से हो वयों न माँगी जाए ? मनुष्यसे बहुत कुछ माँगनेपर भी बहुत कम ही मिलेगा और कई बार तो अपमान या उपेक्षा ही मिलेगी। अतः ठाकुरजीसे ही माँगो। भगवान् जब देता है तो इतना अधिक दे देता है कि जीव यह सब कुछ ले भी नहीं पाता। बेटे, भगवान् तुफ पर कृषा करेंगे, तुफे प्रेमसे बुलाएँगे, गोवमें भी बिठाएँगे। तेरे ही नहीं, जीवमात्रके सच्चे पिता परमात्मा ही हैं।

मैंने तुक्ते नारायणको सौंप दिया है। जो पिता तेरा मुँह तक नहीं देखना चाहता, उसके घरमें पड़ा रहना निरथंक है। इस घरमें तू रहेगा तो तेरी सौतेली माता तुक्ते हमेशा कव्ट देती रहेगी। किंतु तू रोना नहीं, अन्यया मुक्ते भी दुःख ही होगा। तेरी विमाताने तुक्ते जो वनमें जानेके लिए कहा है, वह ठीक ही किया है। इसमें तेरा कत्याण है।

आराधयाधोक्षजपादपद्य यदीच्छसेऽध्यासनग्रनमो यथा।

तू यदि उत्तमकी भांति राजसिंहासन पर बंठनेकी इच्छा रखता है तो श्री भगवान्के चरण कमलोंकी आराधना कर।

अनन्यभावे निजधर्मभाविते मनस्यवस्थाप्य मजस्व पूरुषम् ॥ भा. ४-द-२२

स्वधर्मपालनसे पवित्र बने हुए ग्रपने चित्तमें पुरुषोत्तम भगवान्की स्थापना कर कौर अन्य सभीका चितन छोड़कर केवल प्रभुका ही भजन कर।

अब इस घरमें मत रह। वनमें जाकर भगवान् नारायणका भजन कर।

तो ध्रुवने मातासे कहा कि विमाताने हम दोनोंका ग्रपमान किया है। इस घरमें न तो मेरा सम्मान है और न तो तेरा। क्यों न हम दोनों ही वनमें जाकर प्रभुका भजन करें?

मुनीतिने इस पर कहा—बेटे, मैं तो स्त्री हूँ। मेरे पिताने तेरे पिताको मेरा दान किया है। मुक्ते उनकी ही आज्ञामें रहना है। चाहे मेरा पित मेरा अपमान क्यों न करे, मुक्ते पितका त्याग नहीं हो सकता। तू स्वतंत्र है, मैं परतंत्र। मुक्ते तो मेरी सौतकी भी कि जो मेरे पितकी प्रिय पत्नी है सेवा करनी है। मैं तुक्ते अकेला तो नहीं मेज रही हूँ। तेरे साथ मेरे आज्ञीविंद भी तो हैं। परमात्मा तुक्ते अपनी गोदमें बिठलाएँगे। जब तू मेरे गर्भमें था उस समय जिन्होंने तेरी रक्षा की थी, वे वनमें भी तेरी रक्षा करेंगे। अतः तू वनमें जा और परमात्माकी वहाँ आराधना कर। मेरे नारायण तुक्ते अपनी वाहों में समा लेंगे।

किंतु ध्रुवको अब भी डर लग रहा है। तो सुनीति पुत्रसे कहती है—तू अकेला नहीं है। मेरे नारायण तेरे साथ ही हैं। जीव यह अनुभव नहीं करता है कि भगवान उसके साथ ही हैं, किंतु जीवमात्रके सच्चे मित्र तो नारायण ही हैं। भगवान यह नहीं देखते कि अमुक व्यक्ति धनिक है या गरीब, विक्रित है या अशिक्षित, छोटा है या बड़ा। भगवान तो यही देखते हैं कि इस जीवके हृदयमें मेरे लिए प्रेम है या नहीं। प्रभुको प्रेमसे पुकारोगे तो वे दौड़ते हुए चले आएँगे।

अपने दुःखकी कथा प्रभुसे तुम एकान्तमें ही कहना। प्रभुको मनाओ। उनसे कही कि भेरा पाप करनेका स्वभाव छूट नहीं पाता है। कृपा करो। वे तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। ध्रुवने पूछा—माता, मुक्त जैसे अबोध बालकको भी भगवान् मिलेंगे क्या?

ध्रुवको सम्भाते हुए सुनीतिने कहा — हाँ बेटे, भगवान तुभे अवश्य मिलेंगे। दिल लगाकर भगवान्का भजन करना। भगवान् भावनाके मूखे हैं। ईश्वरको जो प्रेमसे पुकारता है, इसके समक्ष वे अधश्य प्रकट होते हैं।

बिना आतुरताके भगवाद नहीं मिलते । आतं होकर आरती करो ।

उपनिषद्में ईश्वरने कहा है—यह जीव मेरा पुत्र है 'अमृतस्य पुत्राः।' मैं तो जीवको अपनी गोदमें बिठलानेके लिए तैयार हूँ, किंतु वही मेरे पास नहीं आता।

श्रीनाथजीने एक हाथ अपर उठाया हुआ था, उसे देखकर एक वैष्णवने उनसे पूछा— आपने एक हाथ इस तरह अपर क्यों उठा रखा है ?

तो श्रीनाथजीने उत्तर दिया कि मेरे सभी बालक मुक्ते मूल गए हैं। मैं एक हाथ ऊपर उठाकर रोज उन्हें बुलाता हूँ, किंतु वे मेरे पास आते ही नहीं हैं।

सुनोतिने सोचा कि बालक मेरी तो वंदना कर रहा है किंतु विमाताकी भी वह सद्भाव-वे वन्दना करे तो उसका कल्याण होगा।

किसीके भी प्रति द्वेष रखकर ईश्वरकी आराधना नहीं की जा सकती ग्रीर ऐसी ग्राराधना सफल भी नहीं हो सकती।

सुरुचिके प्रति मनमें यदि यह अरुचि-कुभाव रखकर जाएगा तो वह नारायणका च्यान कर नहीं सकेगा। वह बार-बार सुरुचिकी बातें ही सोचता रहेगा।

सुनीतिने ध्रुवको समक्षाया—तू मेरा सयाना पुत्र है। अपने पूर्वजन्मके फलके कारण ही तुक्षे अपमान सहन करना पड़ा. है। किसी जन्ममें तूने अपनी विमाताका अपमान किया होगा, अतः उसने इस जन्ममें बदला ले लिया।

लाभ हानि, सुख-दुःख, मान अपमान आदि सब कुछ पूर्वजन्मके कर्मोंका फल है। जानी उसे हँसते हुए सह लेते हैं और अज्ञानी रोते हुए। जसा बीज बोया होगा, वैसा हो फल मिलेगा।

बेटे तू अपने मनमें कुछ भी न रखना। तेरी विमाता तेरे पितांको प्यारी है। तू क्या उसे प्रणाम नहीं करेगा? तूने जिसप्रकार मुभे प्रणाम किया, उसी प्रकार अपनी उस विमाताको भी प्रणाम कर जो तेरे पिताजीको प्रिय है। जो तू मुभे प्रणाम नहीं भी करेगा तो भी मैं तुभे आशीर्वाद तो दूंगी ही, किंतु तेरो विमाता तो तेरे प्रणाम करनेपर ही आशीर्वाद देंगी। उसकी वन्दना करके तू जाएगा, तो भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे। सभीके आशीर्वाद लेकर वनमें जाएगा तो परमेश्वर जहाी कृपा करेंगे।

जिस सुरुचिने बालकका अपमान किया, उसी सुरुचिकी वन्दना करनेके लिए अपने पुत्रको सुनीति भेज-रही है। धन्य है सुनीति। ऐसी सुनीति जिसके भी घरमें होगी, वहाँ किल नहीं आ सकता।

पाँच वर्षका बालक ध्रुवकुमार विमाता सुरुचिकी वन्दना करने गया। वह तो आसनपर अकड़ कर बंठी थी। ध्रुवजीने उसे साष्ट्राङ्ग प्रणाम किया। सुरुचिने पूछा कि मुक्ते वन्दन क्यों कर रहा है?

ध्रुवजीने बताया-माता, मैं वनमें जा रहा हूँ, ग्रतः आपसे आशीर्वाद लेने आया है।

एक प्लभरके लिए तो सुरुचिका हृदय पिघल गया कि कैसा सयाना है यह। अपमानित होनेपर भी यह मुक्ते प्रणाम कर रहा है, किंतु वह स्वभावसे दुष्ट थी और स्वभाव जल्दी सुधर नहीं पाता। उसने सोचा कि ध्रुव यदि यहींपर रहेगा तो उत्तमके राज्यमें-से वह हिस्सा मांगेगा। अतः उसने ध्रुवसे कह दिया-ठीक है। वनमें जा ही रहा है तो जा। मेरा प्राशीर्वाद है तुके।

बालकके प्रणाम करनेपर भी सुरुचिके दिलमें कुछ भी विशेष भाव नहीं जाना। विभावको सुधारना बड़ा मुक्किल काम है। इसीलिए तो कहा है—

> कस्त्रीको क्यारी करी, केशरकी बनी खाद। पानी दिया गुलाबका, तऊ प्याजकी प्याज।।

सत्कर्मका पुष्प जब तक ठीक-ठीक न बढ़ पाए, तब तक स्वभाव नहीं सुवर पाता। शुकदेवजी वर्णन करते हैं कि पाँच वर्षका बालक माताके आशीर्वाद लेकर वनमें गया।

भागवतको माता पुत्रको तपद्रवर्धा करनेके लिए वनमें भेजती है, जंसे कि सुनीतिने ध्रुवको मेजा। आजकलकी माताएँ बालकोंको सिनेमा देखनेके लिए भेजती हैं—पैसे भी देकर कि जा तेरा कल्याण हो। अरे, सिनेमा देखनेसे क्या खाक कल्याण होगा? इससे तो आंखें, वारीर और अन्तमें जीवन तक विगड़ जाएगा। पैसोंको खर्च करके अँधेरेमें वंठना ग्रज्ञान नहीं तो और क्या है? यह हुँसनेकी, या मजाककी वात नहीं, रोनेकी बात है। सिनेमा देखनेके लिए अपने बालकको भेजनेवालो हती, माता गहीं सञ्ज है।

धन्य हैं सुनीति जैवी माताएँ, जो अवती सन्तानोंको अच्छे संस्कार देती हैं।

बालक माताके वोषके कारण चरित्रहीन, पिताके वोषके कारण मूर्ख, वंशके दोषके कारण कायर ग्रीर स्वयंके वोषके कारण दरिव्र होता है—

दुःशीलो मात्रदोषेन, पितृदोषेन सूर्खता। कार्पण्यं वंशदोषेन, आत्मदोषाद् दरिद्रता॥

अपनी दोनों माताओंसे आशीर्वाद लेकर ध्रुव वनमें जा रहा है। देखिए, मात्र पांच वर्षका बालक बनमें जा रहा है। ध्रुव कभी सोचता है कि बनमें तो हिसक पशु होंगे। वे मुक्ते खा तो नहीं जाएँगे? तो दूसरे ही पल सोचता है—नहीं, नहीं। मैं अकेला तो हूँ नहीं। मेरी माताने ही तो कहा था कि से जहाँ-जहाँ जाऊँगा, नारायण भी साथ-साथ होंगे।

सभीको प्रणाम करके, सभीसे आशीर्वाद लेकर जो व्यक्ति वनमें जाता है, उसे रास्तेमें सन्त मिलते हैं। घरमें जो अगड़ा करके जाता है, उसे सन्त नहीं मिलते। अगड़ा करके गृहत्याग करनेवालेको न तो राम मिलते हैं ग्रीर न माया।

मार्गमें ध्रुवजी सोच रहे हैं कि घरमें तो माता मुक्ते बेटा कहकर पुकारती थी, किंतु यहाँ वनमें मुक्ते बेटा कौन कहेगा ? यहाँ मुक्ते गोदमें कौन विठायेगा ? कौन मुक्ते प्यार करेगा ?

वे आगे बढ़ते ही जा रहे थे कि रास्तेमें सामनेसे नारदजी आ मिले। ध्रुवजीने सीचा कि यह कोई सन्त हैं। अच्छे संस्कारके कारण ध्रुवने उन्हें साष्ट्राङ्ग प्रणाम किया।

प्रणाम साष्ट्रांग ही करना चाहिए। प्रकृति अब्टधा है। अब्टधा-प्रकृति-स्वरूप परमात्मा-में मिल जानेकी इच्छा व्यक्त करनेके लिए साब्टाङ्ग प्रणाम करना है। प्रणाम करनेसे आत्म-निवेदन होता है।

अधिकारी शिष्यको मार्गमें ही गुरु मिल जाते हैं। सद्गुरुत्व और ईश्वरत्व एक ही है। परमात्मा और सद्गुरु दोनों व्यापक हैं। सर्वव्यापीको खोजनेकी नहीं, पहचाननेकी आवश्यकता है।

बालककी विनम्नतासे नारदजी प्रसन्न हुए। उनका सन्तहृदय द्रवित हुआ। उस बालकको उन्होंने गोवमें उठा लिया। सिरपर हाथ फेरने लगे। महापुरुषका हाथ जब मस्तकपर फिरता है तो मनके सारे विकार शान्त हो जाते हैं। ध्रुवको लगा कि अपनी माताके आशोर्वादसे यहाँ मार्गमें एक ग्रौर माता मिल गई।

जन्मदाता माता वालकको स्तनपान कराके पुष्ट करती है तो गुरुरूपी माता हमेशाके लिए स्तनपान छुड़ाती है, अर्थात् जन्म-मृत्युके चक्रते मुक्त कराती है। मोक्ष विलाये, अतः फिर कभी जन्म लेकर स्तनपान करना हो न पड़े। स्तनपान करानेवाली माता श्रेष्ठ है या स्तनपान छुड़ानेवाली माता? स्तनपान छुड़ानेवाली माता? स्तनपान छुड़ानेवाली माता हो के छैठ है। गुरु तो कहते हैं कि बेटा, तुक्ते में ऐसा उपवेश दूँगा कि फिर कभी स्तनपान करना हो न पड़े।

नारवजीने पूछा - वेटे, तू कहां जा रहा है ?

ध्रुवजीने कहा—भगवानके दर्शन करनेके लिए मैं बनमें जा रहा हूँ। मेरी माताने बताया है कि मेरे सच्चे पिता तो भगवान नारायण हैं। मैं उन्होंकी गोदमें बैठनेके लिए जा रहा हूँ।

ध्रुवकी बात सुनकर नारदजीने उसकी परीक्षा लेगी चाही। सद्गुरु परीक्षा लेगेके बाद ही जिल्लाको उपदेश देते हैं। नारदजीने उससे कहा — अरे, अभी तो तू छोटा-सा बच्चा है। यह तेरी खेलने-कूदनेकी अवस्था है, प्रभुका जप करनेकी नहीं। और भगवान तो—

यत्प्रसादं स वे प्रंसां दुराराच्यो अतो अम ॥

मेरा विचार है कि साधारण पुरुषोंके लिए ईश्वरको प्रसन्न करना बड़ा हो कठिन कार्य है। तू जिनकी कृपाकी इच्छा कर रहा है, वे तो दुराराष्ट्र हैं। बड़े-बड़े ऋषि कई जन्मों तक ईश्वरका आराधन करते हैं, फिर भी उन्हें ईश्वर नहीं मिल पाते। वे भगवान्का मार्ग दूँदते लो हैं, किंतु जान नहीं सकते। तू बड़ा होकर पहले हर प्रकारके सुखोंका उपभोग कर और बृद्धावस्थामें निवृत्त होकर वनमें चले जाना। तब शान्तिसे भजन करना, रामनाम जपना और भगवान्का दर्शन कर लेना।

तू चाहता है कि भगवान तुओ गोदमें बिठा लें, किंतु बड़े-बड़े ऋषि-मुनि हजारों बर्जीकी तपश्चर्या करनेके बाद भी उन्हें पा नहीं सकते हैं, तो फिर तेरे जैसे बालकको तो वे मिलेंगे ही किंसे अतः यही अच्छा है कि तू अपने घर वापस चला जा।

ध्रवकुमारने कहा—जी नहीं, जिस घरमें मेरा अपमान होता है, वहाँ में नहीं रह सकता। अपने पिताजीके राजसिंहासनपर न बैठनेका मैंने निश्चय किया है। इसी जन्ममें प्रंभुके दर्शन करनेका भी निश्चय किया है। गुरुजी! आप मार्गदर्शन करायें।

ध्रवका अटल निश्चय देखकर नारदंजीने कहा-

धमर्थिकाममोक्षारूयं य इच्छेच्छ्रेय आत्मनः। एकमेव हरेस्तत्र कारणं पादसेवनम्।।

—भा. ४.८.४१

जो व्यक्ति म्रपना कल्याण चाहता है और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए एकमात्र साधन है श्रीहरिके चरणोंकी सेवा।

तू मधुवनमें जा।

वृन्दावनमें यह मधुवन है, जहां ध्रुवजीको नारायणके दर्शन हुए थे। यमुना कृपालु है। यमुना महारानी कृपादेवीका अवतार हैं।

भागवतमें कुछ ऐसे स्थानोंका निर्देश है, जहां परमात्मा अलण्ड रूपसे बिराजते हैं। मधुवनमें, श्रीरङ्गम् आदिमें। श्रीरङ्गम्में 'अनन्तशयनम् पद्मनाभम्' हैं। द्वारिकामें भी भगवान् विराजते हैं। उन्होंने द्वारिका त्यागी नहीं है। बोडाणाकी भक्ति अनन्य थी, अतः उनका एक स्वरूप डाकोर आया था। गण्डक नदीके किनारे पुलक ऋषिके आश्रममें भी उनका अलण्ड वास है, ऐसा भागवतके प्रौचवें स्कन्धमें कहा गया है।

वृत्दावनमें भगवान्का अखण्ड वास है। यमुनाजी तेरा ब्रह्मसम्बन्ध सिद्ध करेंगी। यमुनाजी तेरे लिए सिफारिश करेंगी। अपात्र होनेपर भी माता मानेंगी कि तू उसका हुम्मा है। अतः वे कृपा करेंगी।

नारदजीने ध्रुवको आज्ञा दी-

तस्मात् गच्छ भद्रं ते यम्रुनायास्तटं शुभम् । पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदा हरेः ॥

वंत्स, तेरा कल्याण हो । यमुना नदीके तटपर स्थित परम पवित्र मधुवनमें तू जा । वहाँ श्रीहरिका नित्य निवास है ।

वृत्दावन प्रेममूमि है। वहाँ रहकर भजन करनेसे मन जल्दी शुद्ध होता है।

वृत्वावन विष्यभूमि है। वहां जीव और ईश्वरका मिलन शोघ्र होता है। ध्रुवजीने पूछा—बृत्वावन जाकर वहां परमात्माकी आराधना किस प्रकार करनी है।

नारवजीने कहा—ध्यान करनेसे पहले मानसी सेवा करना। चतुर्भुज मारायणकी मानसी सेवा करना। उस समय मनकी धारा कहीं दूट न जाए, इसका ख्याल रखना। ईश्वरमें मन सतत संलग्न रहना चाहिए। मानसी सेवा श्रेष्ठ मानी गई है। भगवान शंकराचार्य भी कृष्णकी मानसी सेवा करते थे।

जो अपने पास कुछ नहीं रखते, वसे विरक्त संन्यासी मानसी सेवा करें, वह उत्तम है, किंतु गृहस्थके मात्र मानसी सेवा करनेसे कुछ नहीं बन सकता। गृहस्थको चाहिए कि वह मानसी और प्रत्यक्ष दोनों सेवा करे।

मानसी सेवाके लिए उत्तम समय है प्रातःकालके चारसे सादे पांच बजेका। किसी भी व्यक्तिका मुख देखे बिना सेवा करनी चाहिए। प्रातःकाल उठकर घ्यान करो कि तुम गंगा किनारे बंठे हो। मनसे ही गंगाजीमें स्नान करो। अभिषेकके लिए चांदीके कल्डामें गंगाजल लाओ, ठाकुरजीके जगने पर आचमन कराओ। मंगलके बाद माखन-मिसरीकी जरूरत पड़ेगी। भोलेनाथ शंकरको कुछ नहीं चाहिए, किंतु कन्हैया तो सभी कुछ मांगता है। फिर कुष्णको स्नान कराओ। शंकर तो शीतल जलसे स्नान कर लेते हैं, किंतु बालकृष्णको तो उष्ण जलसे ही स्नान कराओ। फिर ठाकुरजीका भूगार करो। भूगार न करने पर भी कृष्ण तो सुन्दर ही लगते हैं किंतु शुंगार करनेसे तुम्हाए। मन भी सुन्दर होगा। अपने विकृत मनको सुधारनेके लिये ही शृंगार करना है। शृंगारसे समाधि-सा आनन्द मिलता है। शृंगारके बाद भगवानको सुन्दर भोग लगा करके तिलक करो। आरती उतारो। उस समय तुम्हारा हृदय आई बनना चाहिये। पद्मपुराणमें आरतीका क्रम बताया गया है। चरण, जंघा वक्षस्थल, मुख और उसके बाद सर्वाङ्गोंकी ग्रारती उतारी जानी चाहिए। आरती करते समय प्रभुदर्शनके लिए आतं बनना चाहिए।

भगवानके दर्शन करते हुए ध्यान करना है। श्रीहरिका धीर मनसे ध्यान करो। जप ध्यान-सहित होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जप करते समय भी संसारका ही चितन करते रहते हैं। ऐसा करनेके कारण जप निष्फल तो नहीं माना जा सकता, किंतु जैसा फल मिनना चाहिए, बैसा फल मिल नहीं पाता।

> स्नान करनेसे शरीरकी शुद्धि होती है। दान करनेसे धनकी शुद्धि होती है। ध्यान करनेसे मनकी शुद्धि होती है।

जप और ध्यान एक साथ होने चाहिए। जप करते समय जिस देवका तुम ध्यान कर रहे हो, उसकी मूर्ति तुम्हारे मनसे हटनी नहीं चाहिए। जीभसे भगवान्का नाम लिया जाये और मनसे भगवान्का स्मरण किया जाये। आंखोंसे उनका दर्शन करो और कानोंसे उनका श्रवण।

में तुम्हें एक मंत्र भी दे रहा हूँ। उँ नमः भगवते वासुदेवाय।

इस महामंत्रका तुम सतत जाप करते रहो। भगवान् अवश्य प्रसन्न होंगे। भेरा आशीर्वाद है। तुम्हें छः महीनेमें भगवान् मिलेंगे।

संचित प्रारब्धकर्मको जलानेके लिए तीन जन्म लेने पड़ते हैं।

गीताजीमें भगवानने कहा है कि कई जन्मोंके बाद जीव मुक्ते प्राप्त करता है। बहूनां जन्मनामेन्ते। वहानोने यहां ऐसा अर्थ किया है कि बहूनाम् अर्थात् तीन जन्म। अपने कर्मोंके क्षयके लिए योगियों-ज्ञानियोंको तीन जन्म तो लेने ही पड़ते है, किंतु भागवतमें विणत ध्रुवचरित्रमें कहा गया है कि जप करनेसे छः महीनेमें भगवान् मिलते हैं—

मासैरहं पड्भिरमुष्य पादयोर्छायामुपेत्पापगतः।

ध्रवजीने कहा है कि भगवत्-चरणोंकी छाया मैंने छः महीनेमें ही प्राप्त की थी !

यह सही बात है। तुम भी अनुभव करके देखो, किंतु जिस प्रकार ध्रुवने तपश्चर्या की थी, उसी प्रकार तपश्चर्या करो। साधना करनेसे सिद्धि प्राप्त होती हैं।

ध्रुवजीने कई जन्मों तक तपश्चर्या की थी। पूर्व जन्ममें छः सासमें ही उन्हें परमात्माके दर्शन होने वाले थे। उस योगके लिए अभी छः मास वाकी थे। पूर्वजन्ममें वे ध्यान कर ही रहे थे कि वहीं पर राजा-रानी ग्रा गए। ध्रुवजी सोचने लगे कि इन राजा-रानीने जो सुखोपभोग किया है, वैसा मैंने तो कभी नहीं किया। इसी कारणसे उन्हें राजाके घर जन्म मिला।

नारदजो अब उलानपाद राजाके पास गए । वियोगमें सभीको विछड़े व्यक्तिके गुणोंकी याद आतो है। उत्तानपाद पश्चात्ताप करते हुए बंठे हैं और ध्रुवके गुणोंको याद कर रहे हैं।

नारदजीने -सोचा—चाहे जो कुछ भी हो, किंतु यह मेरे शिष्यके पिता हैं। मुक्ते इनका भी उद्धार करना ही होगा। यह मुरुजिके अधीन हो गया है। यह जीभको बशमें करेगा तो उसकी साधना सकल होगो। जोभपर काबू पानेसे मुरुचिका मोह कम हो जाएगा।

उत्तानपादसे नारदजीने कहा—तुम छः मास केवल दूर्घ ही पीना। अनुष्ठान करना। ध्रुवजी भध्रुवनमें आए। प्रथम दिवस उन्होंने अनशन किया और फिर तीन दिन एक आसन पर बैठकर घ्यान किया। केवल फलाहार ही किया।

अन्नाहारसे रजोगुणको और फलाहारसे सत्त्वगुणकी वृद्धि होती है।

दूसरे महीनेमें और संयम किया। एक साथ छः दिनों तक ध्यानमें बैठने लगे। तीसरे महीनेमें एक साथ नौ दिनों तक ध्यात करने लगे। फलाहार छोड़ दिया। केवल वृक्षोंके पत्ते ही खाते रहे। धीरे-धीरे संयम बढ़ानेसे भक्ति भी बढ़ती ही जाती है। जिस विषयका एक बार स्थान किया हो उसमें मन—इन्द्रियोंको फिर कभी नहीं लगने दो।

चौथे मासमें केवल यमुनाजल पीकर बारह दिन एक ही आसन पर बेठ कर जप किया। पांचवें मासमें जल भी छोड़ दिया और वायुअक्षण करके पंद्रह दिन तक एक ही ग्रासनसे जाप करते रहे। अब छठा मास आया तो उन्होंने निश्वय किया कि जब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे तब तक मैं आसन पर ही बैठा रहूँगा और वे ध्यान-जपमें मग्न हो गए।

निश्चय अटल होगा तो भगवान् अवश्य मिलेंगे।

वृत्ति ब्रह्माकार तो होती है किंतु उसे वैसी ही बनाए रखना बड़ा कठिन काम है।

ंध्रुवजीने छः मास तक परयात्माका सतत ध्यान किया। अपने हृदयमें भगवान् नारायणके स्वरूपका दर्शन किया। अब जीभसे नहीं, मनसे जप करने लगे।

ध्रुवजीकी तपश्चर्यासे प्रभावित होकर देवगणने नारायणसे प्रार्थना की कि आप ध्रुव-कुमारको शीघ्र ही दर्शन दीजिए।

तो भगवान्ने देवोंसे कहा—मैं ध्रुवको दर्शन देने नहीं, उसका दर्शन करनेके लिए जा रहा हूँ।

स्वयं भगवान्को ध्रुवका दर्शन करनेकी इच्छा हुई है। लिखा है-

मधोर्वनं मर्त्यदिदक्षया गतः।

एक बार पंढरपुरके श्रीविट्ठलनाथ और रुक्मिणीके बीच एक संवाद हुआ था।

रुविमणीजी कहती हैं — रोज-रोज इतने सारे भक्तजन आपके दर्शनके लिए आते हैं, फिर भी आप तो हिट भुकाकर ही रहते हैं, किसीसे भी नहीं मिलते। आखिर ऐसा क्यों?

यह सुनकर भगवान्ने कहा - जो केवल मुक्तसे ही मिलने आते हैं, उन पर ही मैं कृपा-हिष्ट करता हूँ। लोग मंदिरमें कौन-कौन-से भाव लेकर आते हैं, वह सब मैं जानता हूँ। मंदिरमें सभी लोग अपने लिए ही कुछ-न-कुछ माँगते हैं। सुक्तसे मिलनेके लिए तो शायद ही कभी कोई आता है। जो मात्र मुक्तसे मिलनेके लिए आता है उसीसे मैं नजरें मिलाता हूँ।

अगवान्के दर्शनके लिए पंढरपुरके मंदिरमें इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है कि सुबह वहाँ पहुँचा हुआ व्यक्ति शामको ही दर्शन कर पाता है।

एक बार लक्ष्मीजीने भगवान्से यूछा—इतने सारे भक्त आपके दर्शनार्थ मचल रहे हैं, फिर भी ख्राप उदास-से क्यों नजर आ रहे हैं ?

भगवान्ने कहा — ये जो आए हैं, सभी स्वार्थी हैं, कितु जिसके दर्शन करनेकी मेरी इच्छा है, वह तुकाराम अभी तक नहीं आया है।

अब इधर तुकाराम बोमार थे। वे बिस्तर पर लोए हुए सोच रहे थे कि विट्ठलनाथजीके दर्शनके लिए में तो जा नहीं पाऊँगा। क्यों न वे हो दर्शन देनेके लिए मेरे घर पर ही आ जायें? प्रेम अन्योन्य और परस्परावलंबी होता है।

भगवान्ने लक्ष्मीजीसे कहा—तुकाराम बीमार होनेसे इधर आ नहीं सकता, तो चलो हम ही उसीके घर चलें।

लाखों वैष्णव पंढरपुरके मंदिरमें विट्ठलनाथजीके दर्शनके लिए उमड़ रहे हैं और विट्ठलनाथजी तो जा पहुँचे हैं तुफारामके घर पर

जिस प्रकार सच्चा वैष्णव ठाकुरजीके दर्शनके लिए आतुर होता है, उसी प्रकार सच्चे भक्तके दर्शनके लिए भगवान भी आतुर होते हैं।

ध्रवजीके समक्ष भगवान् नारायण प्रकट हुए, किंतु ध्रवजीने आँखें नहीं खोलीं। भगवान्ने सोचा कि इस तरह तो मैं कब तक खड़ा रहूँगा ? ध्रवजीके हृदयमें जो तेजोमय प्रकट स्वरूप था, उसको प्रभुने अंतर्ध्यान कर दिया। अब ध्रवजी व्यथित हो गए। सोचने लगे कि वह दिव्यस्वरूप कहाँ अदृश्य हो गया ? ध्रवजीने आँखें खोलीं, तो अपने सामने चतुर्भुज नारायणको देखा। अब तो ध्रवजी मानो भगवान्का दर्शन नहीं कर रहे हैं किंतु उनकी रूप-ज्योतिको पी रहे हैं। बहुत कुछ बोलनेकी इच्छा है किन्तु कैसे बोला जाए क्योंकि अज्ञानी जो ठहरे।

अपने शंख द्वारा भगवान्ने बालकके गालका स्पर्श किया और उसके मनमें सरस्वती जागृत की । तो ध्रुवजीने स्तुति की—

योऽन्तः प्रविश्य मम वाचिममां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना । अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् ॥ भा. ४-६-६

प्रभु! आप सर्वशक्तिसंपत्र हैं। आप ही मेरे अंतः करणमें प्रवेश करके अपने तेजसे मेरी इस सुषुष्त वाणीको चेतनायुक्त करते हैं तथा मेरे हाथ, पैर, कान, त्वचा आदि अन्य सभी इन्द्रियों और प्राणोंको चेतन्य देते हैं। ऐसे आप अंतर्यामी भगवान्की मैं वंदना करता हूँ।

मेरी बुद्धिमें प्रविष्ट होकर उसे सत्कर्मकी प्रेरणा देनेवाले प्रभुको मैं बार-बार वंदन करता हूँ।

श्रापका कृतज्ञ आपको कैसे भूल सकता है ? जो श्रापको स्तुति नहीं करता वह सचमुच ही कृतघ्न है। आप तो मनुष्यको जन्म-मरणके चक्रसे मुक्त करते हैं। आपको कामादि विषयोंकी इच्छासे भजने वाला मूर्ख है। आप तो कल्पवृक्ष हैं। फिर भी वे मूर्खजन देहोपभोगके हेतु ऐसे सुखोंकी इच्छा करते हैं कि जिन सुखोंके कारण ही प्राणीको नरकलोकमें जाना पड़ता है।

जब आप कृपा करेंगे तभी यह जीव आपको पहचान सकता है। आपकी कृपा प्राप्त होने पर ही यह जीव आपका दर्शन कर सकता है, आपको प्राप्त कर सकता है।

मात्र साधनासे ईश्वरदर्शन नहीं होता। कृष्ण कृपासाध्य है, साधना-साध्य नहीं। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम साधना न करो। साधना तो आवश्य करो किंतु उस साधना पर विश्वास मत करो, अभिमान मत करो। साधना तो करनी ही है। साधना करते-करते थका हुआ जीव दीन होकर जब रो पड़ता है, तभी भगवान कृपा करते हैं।

उपनिषद्में भी कहा है-

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न वहुना श्रुतेन। यमैवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा वृणुते तन् स्वाम्।।

यह आत्मा न तो वेदाभ्याससे मिलती है, न तो बुद्धिचातुर्यसे मिलती है और न तो कई शास्त्रोंके श्रवणसे, किंतु जिसका वह वरण करती है, उसीको इस आत्माकी प्राप्ति होती है। आत्मा उसीको अपना स्वरूपदर्शन कराती है।

साध्यकी प्राप्ति होनेके पश्चात् कई लोग साधनाकी उपेक्षा करते हैं। साधनाकी उपेक्षा करनेसे फिर माया प्रविष्ट हो जाती है। अद्वैत-भावकी सिद्धिके पश्चात् भी बैष्णव तो भगवान्की भक्ति करता ही रहता है। ईश्वरप्राप्ति हो जानेपर भी साधनाका न त्याग किया जाये। साधनाकी ऐसी आदत हो जाती है कि वह ख़ूट भी नहीं पाती।

तुकारामने कहा है -

आधीं केला सत्सङ्ग तुका झाला पाण्डरङ्ग । त्याजे भजन राहिना मूल स्वभाव जाईना ॥

सत्सङ्गसे तुकाराम पाण्डुरङ्गः जैसे हो गए हैं। अब उन्हें भजन करनेकी आवश्यकता नहीं है, किंतु तुकारामको भजन करनेकी आदत ही ऐसी पड़ गई है कि भजन करना छूट ही नहीं पाता।

तुकारामने प्रारम्भमें सत्सङ्ग किया तो उन्हें जप करनेकी आज्ञा मिली। जपसे भगवानने दर्शन दिये और कृपा की। अब तुकाराम और पाण्डुर ङ्गमें द्वैतभाव नहीं है। फिर भी वे भजन करना छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वे आदतसे मजबूर जो हैं। ऐसी उन्नत स्थितिपर पहुँचकर भी ज्ञानी भक्त, भक्तिका त्याग नहीं करता।

ज्ञानी भक्तके लिए भक्ति एक व्यसन-सी होती है। भक्ति व्यसन-सी बन जाए तो बेड़ा पार लग जाता है।

प्रभो ! प्रापके दर्शन प्राप्त करनेके पश्चात भी सच्चे ज्ञानी भक्तजन आपकी भक्ति छोड़ नहीं सकते। आपके दर्शन प्राप्त करनेके पश्चात् जो आपका स्मरण नहीं करता, वह कृतघ्न है। शुकदेवजीसे राधाकृष्णका ध्यान एक क्षणमात्रके लिए भी छोड़नेको कोई कहेगा तो वे ऐसा नहीं कर सकेंगे। अपरोक्ष साक्षात्कार करनेके बाद भी भजन छोड़ा नहीं जा सकता।

ध्रुवकुमारने मुन्दर स्तुति की । नाथ ! जब आपके लाड़ले भक्त आपका दर्शन करते हुए, स्मरण करते हुए आपकी कथा करें, तब वह मुननेका मुयोग मुभे देनेकी कृपा करें। वह आनन्द तो योगियोंके ब्रह्मानन्दसे भी श्रेष्ठ है।

ध्रुवकुमारने विद्वानोंकी कथा सुननेकी इच्छा व्यक्त नहीं की है। उनकी तो इच्छा है कि जिनका हदय कृष्णप्रेमके रसमें लीन हो गया है वह कथा सुनाएँ। ज्ञानीकी कथा और भक्त-हदयको कथामें अन्तर है। आपकी कथाका आनन्द ब्रह्मानन्दसे भी श्रेष्ठ है।

श्रीधर स्वामोको इस श्लोकका अर्थ करनेमें कुछ कठिनाई-सी लगी है। उपनिषद्के सिद्धान्तका यहाँपर कुछ विरोध-सा किया गया है। उपनिषद्में कहा है कि ब्रह्मानन्द ही सर्वश्रेठि है। कोई भी आनन्द ब्रह्मानन्दसे श्रेठि नहीं हो सकता। तैत्तिरीय उपनिषद्में आनन्दका वर्णन किया है। मनुष्यके आनन्दकी अपेक्षा गन्धवींका आनन्द श्रेठि है। इसकी अपेक्षा स्वगंके देवोंका आनन्द श्रेठि है। देवोंके आनन्दसे बढ़कर है इन्द्रका आनन्द। इन्द्रके आनन्दकी अपेक्षा बृहस्पतिका आनन्द सौ गुना श्रेठि है, किंतु ब्रह्मानन्द तो सर्वश्रेठि आनन्द है।

जो निष्काम है, निर्विकार है और जिसके मनका निरोध हो चुका है, उसे जो आनन्व मिलता है, वही ब्रह्मानन्द है। यह सर्वश्रेष्ठ आनन्द है। ब्रह्माकारवृत्तिवाले योगियोंको जो ब्रह्मानन्द प्राप्त होता है, वह श्रेष्ठ आनन्द है। जहाँ द्वैत, प्रपश्च, 'मैं 'और 'तू'नहीं है, वह आनन्द श्रेष्ठ है। जब तक 'मैं ' और 'तू' का अस्तित्व है, तब तक श्रेष्ठ आनन्द नहीं मिल पाता। ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति होनेपर सांसारिकताका, जगत्का अस्तित्व नहीं रह पाता।

भागवतमें अवजी कहते हैं कि भगवान्की कथाश्रवणका आनन्द ब्रह्मानन्दसे भी श्रेष्ठ है।

यह विरोधाभास क्यों है ? इसमें कौन-सो बात सच्ची है ? सहापुरुषोंने अपनी-अपनी हिट्से समाधान किया है कि ब्रह्मानन्द सर्वश्रेष्ठ है, किंतु इसमें एक दोष है। यह आनन्द एकभोग्य है, सर्वभोग्य नहीं। जिसकी वृत्ति ब्रह्माकार हुई हो, उसे ही वह आनन्द मिल सकता है। अतः यह आनन्द गौण है। कथा-कीर्त्तनका आनन्द ग्रनेकभोग्य है। भजनानन्द सर्वभोग्य होनेके कारण सभीको एक साथ आनन्दित करता है। इसी कारणसे कथानन्दको ब्रह्मानन्दकी अपेक्षा श्रेष्ठ कहा गया है। वसे तात्विकहिष्टसे तो ब्रह्मानन्द ही सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा।

बह्यानन्द एक ही व्यक्तिको आनिन्दत कर सकता है। जो आनन्द समाधिमें लोन योगी प्राप्त कर सकता है; वह आनन्द योगीके सेवकको नहीं मिल पाता। समाधिलीन योगी अकेला ही संसार पार करता है, जबिक सत्सङ्गी स्वयं भी पार होता है, अन्योंको भी पार ले जाता है।

कथाश्रवण सभीको एक-साथ आनन्द देता है। यह अनेकभोग्य है। अतः कथाश्रवणका आनन्द, कथानन्द भी श्रेष्ठ कहा गया है।

कुछ टीकाकारोंने कहा है कि ब्रह्मानन्दकी अपेक्षा अन्य कोई भी आनन्द श्रेष्ठ नहीं है किंतु सत्सङ्गकी महिमा बृद्धिगत करनेके लिए ऐसा भागवतमें कहा गया है।

प्रभुने ध्रुवजीसे कहा — मैं तेरी भिक्तिसे प्रसन्न हुआ हूँ। तू पुक्रसे चाहे जो माँग सकता है।

ध्रुवजीने कहा—क्या मौगू और क्या नहीं, यह मेरी समभमें नहीं आ रहा है। आपको जो भी प्रिय हो, बही मुक्ते दीजिए।

भगवान् राष्ट्रार जब प्रसन्न हुए थे, तब उन्होंने नरसिंह मेहतासे वर माँगनेको कहा था। नरसिंह मेहताने भी ध्रुव जैसा ही उत्तर दिया था। तो शिवजीने कहा था कि मुभे तो रासलीला प्रिय है, अतः मैं तुभे उसीका दर्शन कराऊँगा और शिवजीने मेहताको रासलीलाके दर्शन कराए थे। ध्रवजीसे भगवान्ने कहा — तू कुछ कल्पोंके लिए अपने राज्यका शासन कर। उसके पश्चात् मैं तुक्ते ध्रपने धाममें ले चलूंगा।

ध्रवजीने आशंका व्यक्त करते हुए कहा—मुक्ते अपना पूर्वजन्म याद आ रहा है। राजा-रानीके दर्शनसे मेरा मन विचलित हुआ था, अतः मुक्ते यह जन्म लेना पड़ा। अब जो राजा बना तो फिर रानियोंकी मायामें फँस जाऊँगा और असावधान हो जाऊँगा। मैं राजा नहीं बनना चाहता।

प्रभुने कहा— तू चिता न कर। ऐसा कभी नहीं होगा। तेरी राजा बननेकी इच्छान भी हो तो, में तुन्धे राजा बना हुआ देखना चाहता हूँ। यह माया तुन्धे, प्रभावित नहीं कर सकेगी। मेरा नियम है कि जो मेरा पीछा करता है, मैं भी उसीका पीछा करता हूँ। मैं तेरी रक्षा करूँगा।

छोटे बच्चोंको चाहे आनन्द न होता हो किन्तु माताको तो उसका शृंगार करनेमें आनन्द मिलता हो है। मैं जगत्को यह दिखलाना चाहता हूँ, कि जो व्यक्ति मेरा हो जाता है, उसे मैं लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकारके आनन्द प्रदान करता हूँ। मैं अपने भक्तोंको अलौकिक सुखके साथ-साथ लौकिक सुखसे भी लाभान्वित करता हूँ।

शबरी और मीरा जैसा अटल भक्तिभाव होने पर भगवान् कहते हैं कि मैं रक्षा करता रहुँगा।

जीवकी रक्षा जब तक भगधान् स्वयं नहीं करते, तब तक वह कामका नाश नहीं कर पाता।

जे राखे रघुवीर, ते उबरे तिहिं काल महुँ।

श्रीरामने जिनकी रक्षा की है, वे कभी कामांघ नहीं हुए हैं।

फूल चुननेके लिए आए हुए एक राजसेवकने ध्रुवको बेखा तो उसने राजासे ध्रुवके आगमनका समाचार दिया। अनुष्ठानमें बंठे हुए उत्तानपाद राजा दौड़ पड़े।

जरा देखिए तो सही। छः मास पूर्व जिस उत्तानपाद राजाने ध्रुवको अपनी गोदमें क्षणमात्र भी बैठने नहीं दिया था, वही राजा अब भगवान्के दर्शन करके आए हुए ध्रुवके स्वागतके लिए दौड़ते हुए जा रहे हैं।

जो ईश्वरसे सम्बन्ध जोड़ लेता है, जगत् उसीके पीछे दौड़ने लगता है। परमात्मा जिसे अपना बनाते हैं, उसकी शत्रु भी वंदना करते हैं। यदि तुम पीछे लग जाओगे तो जगत् तुम्हारे पीछे लग जाएगा।

वही उत्तानपाद कि जिन्होंने ध्रुवका कभी अपमान किया था, आज उसका स्वागत करनेके लिए दौड़ पड़े हैं। वे सोचते हैं, मेरे पाँच वर्षके बालकने भगवानका दर्शन पा लिया और मैं आधी जिंदगी गुजार चुका फिर भी सुरुचिकी मायामें फँसा हुआ हूँ। धिक्कार है मुक्ते!

राजाकी आंखोंसे आनन्दाश्रु वह रहे हैं। कहां है मेरा ध्रुव ? कहां है मेरा बेटा ?

सेवकने कहा—देखिए महाराज, राजकुमार आपकी वन्दना कर रहे हैं। तो राजाने बालकको गले लगाकर कहा कि मैं वन्दनाके लिए अपात्र हूँ। शुकदेवजी वर्णन करते हैं कि उस समय परमानंदकी वर्षा हो रही है।

अब ध्रव माताओं को बन्दना करने के लिए जा रहे हैं। वे सोखते हैं कि मेरी माताने तो कहा था कि उसकी में वन्दना न करूँ तो कोई बैसी बड़ी बात नहीं है किंतु विमाता सुविचकी तो मुक्ते वन्दना करनी ही चाहिए। अतः ध्रुवने जब सुविचको प्रणाम किया तो उसका दिल अर आया। कितना सयाना है यह !

सुनीताका हृवय तो हर्षके मारे इतना भर आया कि वह तो कुछ बोल भी न पाई। उसे लगा कि आज हो वह पुत्रवती हुई है, क्योंकि उसका पुत्र आज भगवान्को प्राप्त करके आया है।

रामचरितमानसमें भी कहा गया है-

पुत्रवती जुवती जग सोई। रघुवर भगत जासु सुत होई॥

जो सभीका ग्राशीर्वाद प्राप्त कर सकता है वही सर्वेश्वरको भी प्रिय लगता है।

लोगोंने कहा कि ध्रुवजीने नारायणके दर्शन किए हैं, अतः हम उनका दर्शन करके कृतार्थ हो जाएँगे तो ध्रुवजीकी नगर-यात्राका आयोजन किया गया।

ध्रवजीको हाथी पर सवार होनेके लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अकेला सवार नहीं हो सकता। मेरे भाई उत्तमको भी पासमें बिठलाओ। उत्तमको हाथी पर पहले बिठाकर ध्रव ऊपर सवार हुए।

जो अपने भाई-बहनोंमें, नाते-रिश्तेदारोंमें परमात्माका दर्शन नहीं कर सकता, उसे मूर्ति आदिमें भी भगवान्का दर्शन नहीं हो सकता।

शब्दात्मक उपदेशका प्रभाव भोघ्र नहीं पड़ता। क्रियात्मक उपदेशका प्रभाव शोघ्र पड़ता है।

सुरुचि अब पश्चात्ताप करने लगी है। सुनीतिके चरणोंमें मस्तक नवाकर रो रही है। उसके आंसूके साथ-साथ उसके मनका मेल भी धुल गया।

ध्रुवकुमारका राज्याभिषेक किया गया और भ्रमिके साथ विवाह भी किया गया।

एक बार उत्तम शिकार करनेके लिए वनमें गया। वहाँ यक्षके साथ युद्ध होने पर उसकी मृत्यु हो गयी। ऐसा दुः खद समाचार सुनकर ध्रुव वहाँ पहुँचा और भीषण युद्ध करके वह यक्षोंका संहार करने लगा।

उस समय ध्रुवके वितामह महाराज मनु वहाँ पधारे। उन्होंने ध्रुवसे कहा—बेटे, वैष्णव वैर नहीं करते। विष्णु भगवान् प्रेमके स्वरूप हैं। अपनी छाती पर लात मारनेवाले भृगुऋषिको भी विष्णु भगवान्ने प्रेम ही द्रिया था।

शिवजी वैराग्यके स्वरूप हैं।

अति प्रेम और अति वैराग्य दोनोंका निर्वाह कठिन है। ज्ञानोको चाहिए कि वह अतिशय वैराग्यसे रहे और वैष्णवको चाहिए कि वह अतिशय प्रेम करे।

महाराज मनु कहते हैं:

तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिलजंतुषु । समत्वेन च सर्वात्मा भगवान् संप्रसीदति ॥ सम्प्रसन्ने भगवति पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः । विश्वको जीवनिर्मुक्तो ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥

भा. ४।११।१३-१४

अपनोंसे बड़ोंके प्रति सहनशीलता, छोटों के प्रति दया, समान वयस्कोंके साथ मैत्री और समस्त जीवोंके साथ समान वर्ताव करनेसे सर्वात्मा श्रीहरि प्रसन्न होते हैं।

तितिक्षा-सहनशीलता, सर्वजनके प्रति करुणा ग्रीर जगत्के प्रत्येक जीवसे मैत्री-इन तीन गुणोंसे संपन्न व्यक्ति सुखी होता है और उस पर भगवान भी प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक प्राणीके प्रति स्वभाव रखनेसे प्रभु प्रसन्न होते हैं और भगवानके प्रसन्न होने पर, प्राकृतिक गुणों तथा लिंग-शरीरसे मुक्त होकर पुरुष सुखस्वरूप ब्रह्मकी प्राप्ति करता है।

मनु महाराजके उपदेशको सुनकर ध्रुवने संहार रोका ।

ध्रवजी विशालक्षेत्रमें आए। ये जब बालक थे, तब यमुनाजीके किनारे पर गए थे, ध्रव वृद्धावस्थामें गंगाजीके तट पर भ्राए हैं। गंगाजी मृत्यु सुधारती हैं। भागवतकी कथा प्रेमसे सुननेसे सभी यात्राओंका फल मिलता है।

गंगाके किनारे बंठकर ध्रुवजी भजन-कीर्तन करने लगे। गंगाजीके प्रवाहके निनादसे ध्रुवजीके ध्यानमें विक्षेप होने लगा । वे गंगाजीका किनारा छोड़नेको उद्यत हुए। तो गंगाजी वहाँ प्रकट हुईं। ध्रुवने कहा — माता, तुम्हारा यह कलकल निनाद मेरे भजन-ध्यानमें विक्षेप करता है।

तो गंगाजीने ध्रुवसे कहा तू शांतिसे घ्यान करता है तो मैं भी अब शांतिसे घ्यान करता है तो मैं भी अब शांतिसे घ्यान करता है तो मैं भी अब शांतिसे घ्यान

गंगाजी शांत हो गईं। ऋषिकेशके समीप ध्रुवाश्रम के पास गंगाजा आज तक शांत ही हैं। केवल ध्रुवाश्रमके निकट ही गंगा शान्त हैं और किसी स्थान पर नहीं।

एक बार भगवान्की आज्ञासे ध्रुवकुमारको अपने साथ ले जानेके लिए विमान लेकर पार्षव आए। गंगातट छोड़कर वैकुष्ठ जानेकी ध्रुवकी इच्छा नहीं हो रही है। वे सोचते हैं कि गंगातट पर रहकर सत्संग, भजन, ध्यान आविमें जो आनन्द मुक्ते मिला है वह वैकुष्ठमें कैसे प्राप्त होगा ? गंगाजीको साटटांग प्रणाम करके वे अंतिम स्नान करने लगे। गंगाजीको छोड़ते हुए उन्हें वेदना हो रही है, उनका हृदय भर आया है।

उस समय गंगाजी प्रकट हुईं। ध्रुवने कहा—भगवान्की ब्राज्ञाके कारण में तुम्हें छोड़ कर वैकुण्ठ जा रहा हूँ। तुम्हारे तट पर जैसा आनन्व मिला है वैसा तो वहाँ वैकुण्ठमें कैसे मिलेगा ? यह सुनकर गंगाजीने प्यारसे कहा— यह तो मेरा भौतिक स्वरूप है। वैकुण्ठमें में आधिभौतिक स्वरूपसे रहती हूँ। ध्रवने गंगाजीको प्रणाम किया। सभोकी वन्दना करके ध्रुवजी वंकुंठ गए। वे विनयकी सूर्ति हैं।

ध्रुवके समीप आकर मृत्युदेवने सिर नवाया, तो ध्रुवने उनके मस्तक पर एक पर रखकर दूसरा पर विमानमें रखा। विमानमें बैठकर भगवानके धासमें गए। ध्रुवके वैकुंठ- गमनसे सभीको आनन्व हुआ।

नारदजी कुछ अप्रसन्न-से हैं। वे सोचते हैं कि मृत्युदेवके सिर पर पांव रसकर विमानमें बैठकर मेरा शिष्य वैकुंठमें पहुँच गया। मेरा शिष्य मुक्कसे भी आगे निकल गया। उसे लेनेके लिए वैकुंठसे विमान आया और मुक्ते तो अब भी इस संसारमें भटकना पड़ रहा है।

यह बात सिद्ध करती है कि बहुत कथा करनेसे भी परमात्माकी प्राप्ति नहीं होती। ह्यान के बिना, प्रभुदर्शनके बिना शांति नहीं मिलती। एकांतमें बैठकर ध्यान करनेकी आवश्यकता है।

प्रभुके लाड़ले भक्त मृत्यु अर्थात् कालके मस्तक पर पाँव रखकर वैकुँठमें जाते हैं। भागवतके चौथे स्कंघके बारहवें अध्यायके तीसवें श्लोकमें स्वष्ट कहा है कि मृत्युके सिर पर पाँव रखकर ध्रुवजी विमानमें बैठे थे।

मृत्योम् हिन पदं दत्त्वा आरुरोहाद्शुतं गृहम्

भगवान्के भक्त मृत्युसे नहीं डरते । मनुष्य निर्भय नहीं वन पाता है क्योंकि वह ईश्वरका नहीं होता है । जो ईश्वरकी शरणमें गया है वह निश्चिन्त बनता है, निर्भय बनता है।

सुतीक्षण ऋषि मानसमें कहते हैं मेरा अभिमान प्रतिबिन वृद्धिगत हो । कौन-सा अभिमान ? मैं भगवानका हूँ और भगवान मेरे हैं ऐसा ग्रमियान ।

अस अभिमान जाइ जिन भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे।।

जो भगवान्का आश्रय प्रहण करता है, वह निर्भय बनता है। उसे कालका भय नहीं सता सकता। काल तो परमात्माका दूत है। कालके काल प्रमात्माकी शरणमें जानेके पश्चात् काल भी क्या बिगाड़ सकता है?

ध्रुव अथियों भक्त हैं। ध्रुवने भगवान्की शरणगित स्वीकार को तो भगवान्ने उनको बर्शन बिये, राज्य दिया और अंतमें वैकुंठवास भी दिया। यह है भगवान्की अनन्य शरणागितका फल।

ध्रुवका हब्टाँत बताता है कि अटल निश्चयसे कठिनतम कार्य भी सिद्ध होता है। किंतु यह निश्चय कैसा होना चाहिए? —''देहं वा पातयामि कार्यं वा साधयामि।'' कार्यं सिद्ध करूँ गा और नहीं तो देहत्याग करूँ गा।

यह दृष्टांत यह भी बताता है कि बाल्यावस्थासे ही जो भगवान्की भक्ति करता है उसे ही वे मिल पाते हैं। वृद्धावस्थामें भजन-ध्यान करनेवालेका अगला जन्म सुधरता है। किंतु इसी जन्ममें भगवान्को प्राप्त करना है तो बाल्यावस्थासे ही भक्ति की जानी चाहिए। बाल्यावस्थाके अच्छे संस्कार नष्ट नहीं होते । सुनीतिकी भांति तुम भी अपने बालकोंमें बचपनसे ही धार्मिक संस्कारोंका सिचन करो ।

ध्रुवचरित्रकी समाप्ति करते हुए मैत्रेयजीने कहा कि नारायण सरोवरके किनारे नारवजी तप कर रहे थे, वहाँ प्रचेताओंका मिलन हुआ।

विदुरजीने पूछा—ये प्रचेता कीन थे ? किसके पुत्र थे ? विस्तारसे सब कुछ बताइए। मंत्रेयजी विदुरजीको और शुक्रदेवजी परीक्षित राजाको कथा सुना रहे हैं। ध्रुवजीके ही वंशज थे प्रचेता।

ध्रुवजीके वंशमें एक राजा हुआ था अंग । अंगके यहां हुआ वेन । अंग सदाचारी या और वेन दुराचारी । वेनके शासनकालमें प्रजा बहुत दुःखी हो गई ।

वेन राजाके शासनकालमें प्रवर्म बढ़ गया तो ब्राह्मणोंने शाप देकर उसका नाश किया। राजाके बिना प्रजा दुःखी होने लगी। वेन राजाके शरीरका मंथन किया गया। प्रथम एक काला पुरुष प्रकट हुआ। नीचेके भागमें पाप होनेके कारण उसका मंथन करके प्रथम तो पाप निकाल दिया गया। नाभिसे नीचेका भाग उत्तम नहीं है। उसके ऊपरका भाग उत्तम कहा गया है।

नाभिसे नीचेके भागका सुख लेने जैसा नहीं है। मनुष्यके ऊपरका भाग पित्र है। फिर ऊपरके पित्र भागका, बाहुओंका मंथन वेदमंत्रों द्वारा किया गया । उससे पृथु महाराजका प्राकट्य हुआ।

श्रीधर स्वामीने कहा है कि इन लोगोंने बाहुओंका संथन किया, अतः अर्चन-भक्तिरूप पृथु महाराज प्रकट हुए। यदि हृदयका संथन किया गया होता तो साक्षात् नारायण प्रकट हुए इते।

पृथु बहाराज अर्चन भक्तिके स्वरूप हैं, अतः उनको रानीका नाम अधि है । अर्चन-भक्तिमें पृथु शेष्ठ हैं। वे नित्य महा-अभिषेक करते थे, अतः उनके शासनकालमें प्रजा सुसी हुई। उन्होंने अध्वमेष यज्ञ भी किया। इस यज्ञमें अध्वको बंधनरहित करके उसकी इच्छानुसार खुमाया जाता है। यदि अध्व कहीं बांधान जाए तो यज्ञमें उसका बलिबान किया जाता है।

अद्य वासनाका स्वरूप है। यदि वह किसी विषयके बंधनमें न फरेंसे तो आत्मस्वरूपमें लीन होता है। यदि वासना किसी विषयके बंधनमें फरेंस जाये तो विवेकसे युद्ध करके उसे शुद्ध करना होता है।

पृथुके इस अश्वमेध यज्ञमें इन्द्रने बाधा उपस्थित की। वे उस अश्वको ले गए। उस यज्ञमें अत्रि महाराज बैठे हुए थे। पृथुका पुत्र घोड़ा बापस ले आया। उस समय भगवान् प्रकट हुए।

पृथुने भगवान्से प्रार्थना की—मैं मोक्षकी इच्छा नहीं रखता प्योंकि वहां आपकी कीर्तिकी कथा सुननेका सुस नहीं मिल पाता। मेरी तो एक ही प्रार्थना है कि आपकी कथाके अवणके लिए मुक्ते दस हजार कान दें कि जिससे मैं आपकी लीलाकथा सुनता रहूं। आपके एक चरणकी सेवा बाहे लक्ष्मीजी करें किंदु दूसरे चरणकी सेवा मैं करना चाहता हूं।

पृथुराजाने धर्मानुसार प्रजाका पालन किया और पृथ्वीमें समाहित कई प्रकारके

रसोंका युक्तिपूर्वक दोहन किया। उन्होंने अपनी प्रजाको बार-बार धार्मिक शिक्षा दी। वे चाहते थे कि उनकी प्रजा धर्मकी मर्यादाओंका पालन करे।

पृथु महाराज गाय तथा बाह्मणोंका पालन करते थे।

गाय घास खाकर दूध देती है। बाह्मण साधारण भिक्षासे जीवन-निर्वाह करके सभीको ज्ञानदान करता है। गाय और बाह्मणके संतुष्ट होने पर प्रजाको शक्ति और ज्ञान मिलते हैं और प्रजा सुखी होती है। आजकलके राज्यकर्ता ऐसा सोचें, तो प्रजा सुखी हो सकती है।

जब संपत्तिको अपेक्षा अच्छे संस्कार और धर्मकी आवश्यकता अधिक महसूस होगी और वृद्धिगत भी होगी, तभी देश सूखी होगा।

पृथु महाराज एक वार रानी अचिके साथ बंठे हुए थे कि वहाँ सनतकुमार आए। उनके सत्संगसे राजाको वैराग्य उत्पन्न हुआ। वे अचिके साथ वनमें गए। पृथु महाराज स्वर्गमें गए।

सनत्कुमारोंके उपदेशसे उन्होंने बनवास लिया।

प्राचीन कालमें तो राजा भी राज्यत्याग करके वनमें बसकर प्रभुभजन करते थे, किंतु इस अर्थ और भोगप्रधान कालमें वनवास करनेकी इच्छा किसीको होती ही नहीं है। किर मुखशांति मिले तो कैसे मिले ?

पृथुके पश्चात् उनका पुत्र विजितास्व राजा बना। वे तीन बंधु थे—हर्यक्ष, धून्नकेश बोर वृक । इसके पश्चात् अंतर्धानके यहां हिवर्धान और हिवर्धानके यहां प्राचीनबीह राजा हुआ। प्राचीनबीह राजाके यहां प्रचेता हुए।

प्रचेता नारायण सरोबरके किनारे आए। नारवजीने उनको रुद्वगीताका उपदेश दिया। उससे भगवान् शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने राजाओं कहा कि तुम तप करो। बिना तप किए सिद्धि नहीं मिल पाती। तप न करनेवालेका पतन होता है। शंकर भगवान् ऐसी आजा देकर अदृहय हो गए। शंकरके बताए हुए स्तोत्रोंका जाप करते हुए प्रचेता तपश्चर्या करने लगे।

नारवजीने उस समय बहिराजासे प्रश्न किया— तुमने यज्ञ तो अनेक किए हैं। क्या तुम्हें शांति मिली ?

राजाने कहा - नहीं।

नारदजी—तो फिर तुम ये यज्ञ क्यों कर रहे हो ?

राजा — मुभे प्रभुने बहुत कुछ दिया है अतः मैं यज्ञ कर रहा है। यज्ञोंके द्वारा मैं बाह्यणोंकी सेवा कर रहा हूँ। यज्ञके द्वारा मैं संपत्तिका समाजसेवामें सदुपयोग कर रहा हूँ। यज्ञसे भी वैसे तो शांति नहीं मिल पाती है।

नारदजी प्राचीनर्बाह राजाको समंभा रहे हैं—जन्ममृत्युके चक्रसे जीव मुक्त हो पाए, तभी पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यज्ञसे तेरा कल्याण नहीं होगा। कल्याणके लिए चित्तशुद्धि आवश्यक है। चित्तशुद्धि होनेके पश्चात् एकांतमें बैठकर ध्यान करनेकी आवश्यकता है। केवल यज्ञ करनेसे ईश्वरका साक्षात्कार नहीं हो सकता। तू स्वर्गमें तो जाएगा किंतु तेरे

पुण्योंका क्षय होगा। अतः स्वर्गमें-से तुभे निकाल दिया जाएगा। इसलिए शांतिसे बैठकर तू आत्म-स्वरूपका चिंतन कर। तुभे अपने ही आत्मस्वरूपका ज्ञान नहीं है। अब यज्ञ करने की आवश्वकता नहीं है। शांतिपूर्वक ईश्वरकी तू आराधना कर।

राजाने कहा - आप वड़ा अच्छा उपदेश दे रहे हैं।

नारदजी कहते हैं—तुभे अपने ही स्वरूपका ज्ञान नहीं है । जो स्वयंके स्वरूपको पहचान नहीं सकता, वह ईश्वरको कैसे पहचात सकेगा ? मैं एक कथा सुनाता हूँ, ध्यानसे सुन ।

प्राचीनकालमें एक पुरंजन नामका राजा था। उसके एक मित्र था अविज्ञात। पुरंजनको सुक्षी करनेके लिए अविज्ञात हमेशा प्रयत्नकील रहताथा। फिर भी अपने प्रयत्नकी उसे भनक भी न पड़े, उसका भी वह ध्यान रखताथा।

ईश्वर ही अविज्ञात है। ईश्वर अज्ञातरूपसे जीवकी सहायता करता है। जीवात्मा-पुरंजनको सुखी करनेके लिए ईश्वर-अविज्ञात वृष्टि करता है, अनाज उत्पन्न करता है। फिर भी वह पुरंजनको खबर तक नहीं होने देता। पुरंजनभी यह नहीं सोचता कि वह किसीकी सहायताके कारण सुखी है।

परमात्माकी लीला अविज्ञात है। वहां बुद्धि कुछ काम नहीं दे सकतो । भगवान कहते हैं कि अशन करने का काम तेरा है और पाचन करनेका काम मेरा है। "पचामि अन्न चतुर्विधम्।" जीव भीजन करता है और परमात्मा पाचन करते हैं। पेटमें ठाकुरजी अग्निकं इत्यमें बसे हुए हैं। भोजन कर लेनेके बाद भगवान कहते हैं कि अब तेरा काम है सोनेका और सेरा काम है जागनेका।

मान लो कि हम गाड़ो हैं। जीवात्मा यात्री है और परमात्मा चालक। यदि भगवान् सो जाए तो 'अच्युतम् केशवम्' हो जाए। रेल्वे इंजनका चालक सो जाए तो गाड़ी रक जाती है। यात्री सो सकता है, चालक-सूत्रधार-ईश्वर नहीं। फिर भी जीव कभी सोचता तक नहीं है कि उसे मुख-मुविधा देनेवाला है कौन?

सत्कर्मका संकल्प करनेवालेको तो भगवान भी बल देते हैं। प्रभुका भजन प्रातःकालमें किया जाता है। सूर्योदयके पश्चात् तो औरोंके रजोगुण, तमोगुणके रजकण तुम्हें प्रभावित करेंगे। अत तुम अच्छे ढंगसे भजन नहीं कर पाओगे।

जीव चाहे सो जाए. भगवान् कभी, नहीं सोते।

पुरंजन जीवात्मा है। वह सोचता है कि मैं किसके कारण सुखी हूँ। सदा सर्वदा उपकार करनेवाले ईश्वरको भूलकर घूमता-फिरता हुआ वह नौ द्वारवाली एक नगरीमें प्रविष्ट हुआ। यह नगरी है मानव-शरीर।

वहाँ पहुँचने पर एक सुंदरीसे मिलन हुआ। पुरंजनने उससे उसका पारचय पूछा। स्त्रीने कहा कि मैं यह तो नहीं जानती कि मैं कौन हूं किंतु मैं तुम्हें सुखी अवश्य करूँगी।

पशु जातिमेद मानते हैं। भैंसको देखनेसे बंल विकारी नहीं होता।

लोग गीताजी पढ़ते तो हैं किंतु उसे व्यावहारिक रूप नहीं देते। भगवानने कहा है कि ये जातियाँ और वर्णाश्रम मैंने बनाए हैं। फिर भी आजकलके सुधरे हुए लोग कहते हैं कि हम वर्णाश्रमको व्यवस्थाको नहीं मानते। जिसके जीवनमें संयम नहीं है, सदाचार नहीं है, धर्मनिष्ठा नहीं है, प्रशुप्रेम नहीं है, वह सुधरा हुआ माना जाए या बिगड़ा हुआ ? उनका जीवन सुधरा नहीं, बिगड़ा ही है। सुधरे हुए लोग कहते हैं कि यह स्त्री बड़ी सुंदर है। सुंदर होनी चाहिए, फिर जाति चाहे कोई भी हो।

कुल-गोत्रका विचार किए बिना पुरंजनने उस स्त्रीसे विवाह किया। उस सुंदरीमें वह इतना आसक्त हो गया कि उसके घर ग्यारह सौ ुत्रों का जन्म हुआ। उस स्त्रीका नाम था पुरंजनो। दे पुत्र आपसमें भगड़ते रहते थे।

बुद्धि ही पुरंजनी है। ग्यारह इन्द्रियोंके सुक्षोपभोगकी इच्छा ही ग्यारह सौ संतानें हैं। एक-एकके सौ-सौ पुत्र । इन पुत्रोंके पारस्परिक युद्धका अर्थ है संकल्प-विकल्पोंका सवर्ष। एक विचार उत्पन्न हुआ नहीं कि दूसरा उसे दबोचने दौड़ता है। ग्यारह इन्द्रियोंमें यह जीव फँस गया है। पंच प्राण शरीरकी रक्षा करते हैं। इन्द्रिय-सुक्षोपभोगके संकल्प-विकल्प हो ग्यारह सौ संतानें हैं। संकल्प-विकल्प जीव बंधनमें पड़ता है। बुद्धिगत संकल्प-विकल्प जीवात्माको रुलाते हैं।

कई वर्षोतक पुरंजनने इस प्रकार सुखोपभोग किया।

कालदेव मृत्युको पुत्रो जराके साथ विवाह करनेकी इच्छा कोई नहीं करता । पुरंबन-की प्रनिच्छा होते हुए भी जराने उससे विवाह कर हो लिया ।

जो भोगोपभोगका सुख लूटता है, उसे जरासे अर्थात् वृद्धावस्थासे विवाह करना ही पड़ता है। हमेशा याद रखो कि कभी-न-कभी वृद्धावस्था तो आएगी हो ? "जवानी तो जवानी।" अर्थात् यौवन तो जाएगा ही। योगी कभी वृद्धावस्था नहीं पाता।

कर एक रोज मृत्युका सेवक प्रज्वर आया। प्रज्वर है अंतकालका ज्वर । स्त्रीमें प्रतिशय आसक्त रहनेवाले पुरंजनने अंतःकालमें भी स्त्रीका ही चितन करते हुए देहत्याग किया, परिणामतः विवर्भ नगरीमें उसे कन्यारूपमें जन्म लेना पड़ा।

स्त्रीका चितन करनेसे पुरंजनको स्त्री बनना पड़ा। यह बात पुरुषोंको चेतावनी देती है कि वे किसी स्त्रीका श्रधिक चितन न करें। ग्रम्यथा अगले जन्ममें साड़ी पहननी पड़ेगी, किसीको पत्नी बनना पड़ेगा, संतानें होंगी। कई कठिनाइयाँ ऋलनी पड़ेंगी, जिनका विखार-मात्र कॅपकॅपी करानेवाला है।

पुरं अन पुरुष था किंतु बार-बार स्त्रियोंका चितन करते रहनेसे उसे अगले जन्ममें स्त्री यनना पड़ा। कोई हमेशाके लिए पुरुष या स्त्री नहीं रह सकता । वासनाके अनुसार शरीर बवलता रहता है।

पुरं जनने केवन जवानीयें ही पाप किया था। बाल्यावस्था और वृद्धावस्थामें तो उसने सत्कर्म किया था। इन्हों के पुण्यों के कारण उसका जन्म एक ब्राह्मण के घरमें कन्यारूपमें हुआ। विवस्त देशवाणी उस कर्मकाण्डी ब्राह्मण घरमें वर्भका विशेष उपयोग होता था। मर्यावाधमंका पालन करने पर उसका विश्वाह हविड देशके पांत्र य राजाके साथ हुआ। कर्म करनेसे चित्तशुद्धि होनेके बाद विवाह हुआ। इविड देश तो है महारानी भक्तिका नहर । पांड्य राजा अर्थात् भक्त पतिसे विवाह हुआ।

कर्म करनेसे चित्रशुद्धि हो, तो भक्ति की जा सकती है। लोग मानते हैं कि भक्तिमार्ग सरल है किंदु यह तो अतिशय कठिन मार्ग है। मर्यादाधमंका पालन किए बिना भक्तिका उदय नहीं हो पाता । चित्तकी शुद्धि हुए बिना भक्तिका उदय नहीं होता । अन्तमें परमात्माका अनुभव करनेके लिए ज्ञान आवश्यक है ।

भक्त पितके साथ विवाह होनेपर एक कन्या और सात पुत्रोंका जन्म हुआ। कन्या है कथाश्रवणमें सत्सङ्गमें रुचि। इस प्रकार भक्तिका जन्म हुआ। सात पुत्र भक्तिके सात प्रकार हैं—श्रवण, कोर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वंदन, दास्य प्रथीत् सात प्रकारकी शक्ति सिद्ध हुई।

भगवानके नाम, रूप, गुण, प्रभाव लोलाओका कानसे श्रवण, मुखसे कीतंन और अनसे स्मरण करने पर क्रमशः श्रवण, कीतंन और स्मरण भक्ति सिद्ध होती है। प्रभुकी सेवा करनेसे अर्चनभक्ति सिद्ध होती है। प्रभुकी मूर्तिको बंदन करनेसे वंदनभक्ति सिद्ध होती है। ये सात प्रकारकी भक्ति मनुष्य अपने प्रयत्नसे प्राप्त और सिद्ध कर सकता है किंतु ब्राठवी सस्वभक्ति और नवीं आत्मनिवेदनभक्ति प्रभुकुपासे ही प्राप्त और सिद्ध हो सकती है।

श्रवणादि सात प्रकारकी भक्ति सिद्ध करनेके बाद, एक बार पतिकी मृत्युके समाचारसे बुः खी हुई उस कन्याको परमात्माने सद्गुरुके रूपमें आकर बोध विया । भक्तिके सात प्रकार सिद्ध होने पर परमात्मा सख्यका बान करते हैं, आत्मनिवेदनका बान करते हैं।

अर्थांत् जिस मित्रको, जिस अविज्ञातको यह जीव मायाके कारण मूल गया था, वहीं सद्गुरुके रूपमें आया। इसका अर्थ यह है कि अविज्ञातके रूपसे परमात्माने वहाँ आकर बहाविद्याका उपदेश दिया कि तू मुक्ते छोड़कर मुक्तसे दूर हुआ और नौ द्वारवाली नगरीमें रहने यया, तबसे तू दुःखी हो रहा है। तू अपने स्वरूपको पहचान।

लौकिक मुखमें मनुष्य इतना तो फँसा हुआ रहता है कि वह अपने आत्मस्वरूपका विचार ही नहीं करता। "तत् त्वमित ।" तू मेरा मित्र है, मेरा अंश है, मेरा स्वरूप है। तू स्त्री-पुरुषरूप नहीं है। तू मेरी ओर देख।

पुरंजन प्रभुके सम्मुख हुआ। जीव और ब्रह्मका मिलन हुआ। जीव कृताय हुआ। तू पुरंजन राजा है। तू कई बार स्त्री बना और कई बार पुरुष। किर भी तुभे तृष्ति नहीं हुई, अब भी जगत्में कब तक और कितना भटकना है? परमात्माका आश्रय लेकर उसका चितन करते हुए उसके स्वरूपमें लीन होगा तो तू कृतार्थ हो जाएगा।

भक्तमालमें अमरदासजीकी एक कथा है। एंक वार अमरदासजीने अपनी मातासे पूछा — माता, मैं तेरे विवाहके समय कहाँ था? तो माताने कहा वेटा, मेरे विवाहके पश्चात् तेरा खन्म हुआ है। तो पुत्रने कहा था, माता, तू गलत कहतो है। उस समय भी मैं कहीं पर तो था ही। मेरा वह मूल निवास कहां है?

हमारी यह बुद्धि जानती नहीं है कि हमारा मूल निवासस्थान कहाँ है । अतः जीव जातु में भटकता फिरता है ।

नारवजीने प्राचीनर्वाहराजाको पुरंबनका ग्रास्यान कह सुनाया।

विषयों में जीव ऐसा फँसा हुया है कि वह सोचता तक नहीं है कि वह कीन है। किर बह परमात्माको तो पहचान ही कंसे सकेगा ? अपनेको जो पहचान नहीं पाता है, वह भगवानको कंसे पहचान सकेगा ? इस तरह जीवात्माकी कथा सुनकर प्राचीनर्बाहराजाको आनन्द हुआ और बोला कि मैं अब कृतार्थ हो गया। अब मैं मात्र यज्ञ नहीं करता रहूँगा। वे अब भगवद्-चिंतन करते हुए भगवान्में लीन हो गए। कथा मनुष्यको उसके दोषोंसे परिचित कराती है और मुक्त भी कराती है।

पूर्वजन्मका प्रारब्ध तो भेलना और ऐसा प्रयत्न करना है कि नया प्रारब्ध उत्यन्त हो न हो। ऐसा पवित्र और सादगीभरा जीवन जिओ कि जन्म-भृत्युके चक्रसे मुक्ति प्राप्त हो जाए।

आत्मा परमात्माका अंश है। जीवात्मा देहसे भिन्न है। जीवात्मा न तो ब्राह्मण हैं और न तो वंश्य, न तो पुरुष है और न तो स्त्रो। ग्रात्मस्वरूपका ज्ञान हो जाए और देहका विस्मरण हो जाए तो मनुष्यको जीते जी मुक्ति प्राप्त होती है।

जगत् नहीं है, ऐसा बोध (अनुभव) तो मंनुष्यको होता है किंतु अपने स्वयंके अनस्तित्वका बोध उसे नहीं हो पाता। अहम्का विस्मरण नहीं होता।

दस हजार वर्षों तक प्रचेताओंने नारायण सरोवरके किनारे जप किया, तभी उनके समक्ष नारायण प्रकट हुए थे।

जपसे मनकी शुद्धि होती है। जपके बिना जीवन नहीं सुधरता। रामदास स्वामीने अनुभवसे दासबोधमें लिखा है कि तेरह करोड़ अप करनेसे ईश्वरके साक्षात् दर्शन होते हैं।

जप पूर्वजन्मोंके पापोंको भी जलाता है। जपका फल तत्काल न मिल पाए तो मानो कि पूर्वजन्मके पाप अभी तक बाकी हैं, जिनका अभी नाश होना है। इस विषयमें स्वामी विद्यारण्यका हुष्टांत द्रष्टव्य है।

स्वामी विद्यारण्य बड़े गरीब व्यक्ति थे । अर्थप्राप्तिके हेतु उन्होंने गायत्री संत्रके चौबीस पुरश्चरण किये, किंतु अर्थप्राप्ति न हो सकी । अतः उन्होंने थक-हारकर संन्यास ले लिया । उस समय उन्हें माता गायत्रीके दर्शन हुए । माताजीने कहा—मैं तुक्त पर प्रसन्न हुई हूँ । जो चाहे सो मांग ले ।

स्वामी विद्यारण्यने कहा—माताजी, जब आवश्यकता थी, तब आप न भ्राईं। अब तो आपकी आवश्यकता ही क्या है ? हाँ, इतना बताइए कि उस समय आप क्यों प्रसन्न नहीं दुई थीं।

माताने कहा-जरा पीछे मुड़कर तो देख।

स्वामीने पीछे देखा ता वहाँ चौबीस पर्वत जल रहे थे। उन्होंने माताबी से पूछा—यह

गायत्री माताने कहा — ये तो तेरे कई पूर्वजन्मोंके पाप हैं, जो तेरी तपश्चर्यासे जल रहे हैं। चौबीस पर्वतोंके समान महान् तेरे पापोंके क्षय होने पर मैं शीघ्र ही आ गई। जब तक पापोंका क्षय नहीं होता और जीवकी शुद्धि नहीं हो पाती, तब तक मेरे वर्शन नहीं हो सकते।

विद्यारण्यने कहा — माताजी, मैं अब शुद्ध हुआ। अब मुक्ते कुछ भी माँगना नहीं है। अर आर आगे जाकर उन्होंने पंचवशी नामका वेदांतका उत्तम ग्रंथ लिखा। अगवान नारायणने प्रचेताओं को दर्शन देकर आजा दी कि तुम विद्याह करो।

विवाह करना पाप नहीं हैं। गृहस्थाश्रम भक्तिमें बाधक नहीं, साधक है। एक-दो संतानें होनेके बाद संयमका पालन करो। यह जीवात्मा कई जन्मोंसे कामवासना भोग रहा है । विवाह करनेसे कामसुखकी सूक्ष्म वासना दूर होती है। ईश्वरकी माया दो तरहसे जोवको मारती है: विवाहित भी पछताता है और अविवाहित भी।

गृहास्थाश्रमका वातावरण ऐसा होता है कि विषमता करनी हो पड़ती है। भगवानने कहा है—रोज तीन घंटे, नियमपूर्वक मेरी सेवा, स्मरण करांगे तो मैं तुम्हें पाप करनेसे रोकूँगा श्रीर रक्षा भी करूँगा।

एक साथ तीन घंटे भगवद्-स्मरण करनेवालेको भगवान् पाप करनेसे रोक लेते हैं। पाप करते समय मनको कुछ खटका-सा लगे तो मान लो कि प्रभुकी साधारण कृता हुई है। पाप करनेकी आदत छूट जाए तो समक्षो कि प्रभुकी पूर्ण कृता हुई है। पाप न करना भी महान् पुण्य हो है। पापकी माता है ममता और पिता है लोभ। उनका अवस्य त्याग करो।

प्रभुसेवा जगत्-सेवा है । प्रभुसेवाके बिना देशसेवा सफल नहीं होती, अतः रघुनाथकी कृपा प्राप्त करनेका हमेशा प्रयत्न करो ।

> जितने तारे गगनमें, उतने शत्रु होंय। जा पै कृपा रघुनाथकी, बाल न बाँका होय।।

कोई कार्य भी बुद्धि और शक्तिके बिना नहीं हो सकता और बुद्धि तथा शक्ति ईश्वरकी आराधना किए बिना प्राप्त नहीं हो सकती।

केवल परोपकारसे ईश्वरको प्राप्ति नहीं होती। परोपकार कई वार ईश्वरको प्राप्तिमें बाधक होता है—भरतमुनिको इस बातका बड़ा अच्छा अनुभव हुआ था।

कामका अर्थ है घंटा। प्रहरका अर्थ है तीन घंटे। मनुष्यकी चाहिए कि कमसे-कम तीन घंटे वह प्रतिदिन जप-स्मरण करे। भगवान तुमसे संपत्ति नहीं, समय मांगते हैं। उन्हें समय देना ही चाहिए।

दु खका कारण मनुष्यका अपना स्वभाव ही है। स्वभावको मुधारना बड़ा टेढ़ा काम है। तीर्थस्नानसे, विष्णुयाग करनेसे स्वभाव नहीं सुधरता। परमात्माके ध्यानसे, जप करनेसे स्वभाव सुधरता है। अनेक जन्मोंसे यह जीव पाप करता आया है। पाप करनेका स्वभाव भगवान्के जपसे भगवान्की कृपा होनेसे ही छूटता है।

गृहस्थोंको प्रचेताओंकी कथा द्वारा बोध दिया गया।

भगवान् कहते हैं—तुम मेरे लिए तीन घंटे खर्च करो, मैं इक्कोस घंटे तुम्हारी निगरानी करूँगा। हे जीव, मैं तुभे पापसे रोकूँगा।

गृहेष्वाविशतां चापि पुंसां कुशलकर्मणाम्। मद्वार्तायातयामानां न बन्धाय गृहा मताः॥

-भा ४-३०-१६

जो मनुष्य भगवदर्पण-बुद्धिसे कर्म करता है और जिसका समय मेरी कयावार्तामें व्यतीत होता है, उसके लिए, गृहस्थाश्रमी होने पूर भी, घर बंबनका कारण नहीं होता । (वह इस संसारमें नहीं फँसता और यह संसार उसे नहीं फँसा पाता।)

अन्यया गृहस्थाश्रममें कामासक्ति ग्रीर अर्थासक्ति बढ़ती है।

सभीको पूर्वके प्रारब्धकर्मानुसार ही संतित और संपत्ति मिलती है। अतः उसका हर्ष-शोक मनाना नहीं चाहिए। उसकी चिंता छोड़ कर भगवानके भजनमें लग जाओ।

मनके गुद्ध होने पर जानो कि भगवान्कों कृपा हुई है। अन्यथा अनुष्यकी वृत्ति तो अहरनकी (वह लोहेका टुकड़ा, जिस पर रखकर लुहार लोहेपर घन चलाता है) चोरी और सुईका दान करनेकी होती है। ऐसी वृत्ति छोड़नी चाहिए और समलोब्टाइमकांखन अर्थात् मिट्टो, पत्थर और कांचनको एक समान माननेकी हब्टि प्राप्त करनी चाहिए। रांका-बांका जैसा वैराग्य होना चाहिए।

रांका और बांका नामक पित-पत्नी कहीं जा रहे थे। रांका आगे था और बांका पीछे। रास्तेमें रांकाने देखा कि एक सुवर्णहार पड़ा हुआ है। उसने सोचा कि हारको देखकर बांकाकी हिन्द-मित अन्द हो जाएगी। तो वह उस हारको धूलसे ढंकने लगा। उसे ऐसा करते देखकर बांकाने पूछा, तुम यह धूल क्यों इकट्टी कर रहे हो? रांकाने कहा कि बंसे तो कोई बात नहीं है किंतु बांकाने जब सच्ची बात जानी तो उसने कहा, धूलको धूलसे क्यों ढंक रहे हो? क्या अभी तक तुम्हारी हिन्दमें सुवर्ण और धूल दो भिन्न-भिन्न वस्तुएँ हैं? ऐसी भावना तुम्हारे मनमैं कंसे रह गई?

तो रांकाने कहा-तूतो मुक्तसे भी ग्रागे बढ़ गई। तेरा वैराग्य तो बांका है। और पत्नीका नाम हो बांका पड गया।

संतोंके मनमें घूल और सुवर्ण एक समान होते हैं। ऐसा ही अनासिकि आव होना चाहिए।

किए हुए सत्कर्मीको-पुण्योंको भूल जाओ। पुण्यका अहंकार अच्छी बात नहीं है। इस अहंकारके गए बिना चित्तशुद्धि शक्य नहीं है। पुण्यको भूल जाओ, किंतु किए-हुए पापोंको सदा याद रखो!

महाभारतमें विणत राजा ययातिका उदाहरण द्रष्टब्य है।

अपने किए हुए पुण्योके बलसे राजा ययाति सशरीर स्वर्गमें गए। उन्होंने इन्द्रासन पर बैठना चाहा। इंद्र भयभीत होकर बृहस्पितिके पास गया और सारी परिस्थिति बताकर मार्गदर्शन माँगा। तो बृहस्पितने इन्द्रसे कहा—तू ययाति राजासे पूछ् कि उन्होंने पृथ्वी पर कौन-कौनसे पुण्य किए हैं, जिनके बलसे वे इंद्रासन पर बैठना चाहते हैं। अपने पुण्योंका वर्णन करनेसे उन पुण्योंका क्षय होगा

इंद्रने वृहस्पतिके परामर्शके अनुसार ययातिसे पूछा । ययातिने अपने पुण्योंका स्वयं हो वर्णन किया, अतः उन पुण्योंका क्षय हो गया और फलतः उनका स्वर्गसे पतन हुआ ।

हमेशा याद रखो कि अपने द्वारा किए हुए सत्कर्मोका-पुण्योंका स्वयं वर्णन कभी मत करो।

यह इलोक हमेशा याद रखो-

षडंगादिवेदो सुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति। हरेरंघि पद्ये मनक्ष्येत्र लग्नं ततः कि.म् ततः कि.म् ततः कि.म् ततः कि.म् ततः कि.म् ततः षडंगादि वेदोंका ज्ञान हो, शास्त्र-विणित सर्वविद्या मुखस्य हो, कवित्वमयी वाणीमें सुंदर गद्य-पद्य रचनेको शक्ति हो, किंदु चित्त हरिचरणमें लगा हुग्रा न हो तो उन सभीका क्या अर्थ है ? कुछ भी नहीं।

भगवान्ने प्रचेताओंको विवाह् करनेकी आज्ञा दी। वे अपने घर गए। सभीका विवाह हो गया और सभीके एक पुत्र भी हुआ।

सभी प्रचेता फिर नारायण सरोवरके किनारे आए। उन्होंने नारदजीसे कहा-गृहस्थाश्रमके विलासी वातावरणमें अपने सारे ज्ञानको, अपने लक्ष्यको हम भूल गए हैं। गृहस्थाश्रममें विषमता रखनी पड़ती है, जिसके कारण ज्ञान विस्मृत हो जाता है। शिवजीने और भगवान् नारायणने हमको उपदेश दिया था, वह भी हम भूल चुके हैं। आप हमें फिरसे उपदेश दीजिए।

सारे जगत्को कोई कभी खुज नहीं कर सकता। जगत्को प्रसन्न करना बड़ा कठिन है।

एक बार कोई पिता-पुत्र एक घोड़ेको लेकर जा रहे थे। पुत्रने पितासे कहा—तुम घोड़े
पर बंठ जाओ, मैं चलता रहूँगा। पिता घोड़े पर सवार हो गया। रास्तेमें कुछ लोगोंने कहा—
यह पिता कितना निदंय है! स्वयं घोड़े पर सवार है और छोटे-से पुत्रको घूपमें चला रहा है।
यह सुनकर पिता चलने लगा और उसने पुत्रको घोड़े पर बिठा दिया। आगे रास्तेमें फिर कुछ
लोग मिले, जिन्होंने कहा कि यह पुत्र कितना निलंग्ज है जो जवान होकर भी घोड़े पर सवार
है और बूढ़े बापको पैदल चला रहा हैं। इनकी बात मुनकर पिता-पुत्र दोनों घोड़े पर सवार
हो गए। रास्तेमें किर कुछ आदिमयोंने कहा—कितने निदंय हैं ये लोग। दोनों भेसे जंसे हैं
और छोटेसे घोड़े पर सवार हैं। इनके भारसे बेचारा घोड़ा दब जाएगा। इनकी बात सुनी तो
पिता-पुत्र दोनों पैदल चलने लगे। रास्तेमें आगे किर कुछ लोगोंने सुनाया—कितने मूर्ख हैं ते
लोग! साथमें घोड़ा है फिर भी पैदल चल रहे है। एक बैठा तो भी टोका, दो बैठे तो भी
निदा और दोनों पैदल चले तो भी जली-कटी सुननी पड़ी।

जगत्में कैसा व्यवहार रखें, कैसा वर्तन रखें यह समक्ष्में नहीं आता । किंतु परमात्माको प्रसन्न करना इतना कठिन नहीं है। जो परमात्माको प्रसन्न कर सकता है वह जगत्को भी प्रसन्न कर सकता है। क्योंकि भगवान ही जगत्के उपादान-कारण हैं।

रामचंद्रजी कुटिलके साथ भी सरल व्यवहार करते थे, किंतु कृष्ण सरलके साथ सरल और कुटिल के साथ कुटिल व्यवहार रखते थे—

कृते प्रतिकृतम् कुर्यात् एष धर्मः सनातनः ।

यह है इन दोनोंके अवतारोंकी भिन्नता।

जगत्को तो रामचंद्रजी भी प्रसन्न नहीं कर सके थे, तो सामान्य मनुष्य तो कर ही चया सकता है? समाजको राजा नहीं, संत ही सुधार सकता है। रामदास स्वामी मनको बोध (उपदेश) देते हैं—''बहु हिंडता सख्य होणार नाहि।'' इसलिए जगत् को खुश करनेकी चुत्ति और इच्छा छोड़कर ईश्वरको ही प्रसन्न करनेका प्रयत्न करो।

प्रभुको प्रसन्न करनेके तीन मार्ग नारवजीने चौथे स्कंधमें बताए हैं-

दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा। सर्वेन्द्रयापशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः॥

भा. ४-३१-१६

जीवमात्रके प्रति दया, जो कुछ भी मिले उससे संतुष्टि, सभी इन्द्रियोंका संयम—इन तीन उपायोंसे परमात्मा शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं । इन बातोंको कार्यान्वित करनेवाले पर भगवान कृपा करते हैं ।

सभी इन्द्रियोंको संयमित करो और विषयोंमें उनको रमने न दो । संयमके बिना जीवन सरल नहीं हो सकता।

विषको खानेसेही मनुष्य मरता है, उसके चितनसे नहीं किंतु उपभोग न करते हुए भी विषयोंके चितनमात्रसे भी मनुष्य मरता है अर्थात् विषय विषसे भी बुरे हैं। उनका विषवत् त्याग करो।

विदुरजीने कहा-मैंने सुना कि उसका मुक्ते चितन करना है। मैं ही ईक्वेवरसे विभिन्न हो गया हूँ। मैं हो पुरंजन हूँ ऐसा सोचकर कथाका बार-बार चितन करो।

मैत्रेयजीने विदुरजीको यह पवित्र कथा सुनाई। विदुरजीको मुक्ति मिली। प्रचेताओंकी कथा वक्ता और श्रोताओंके पापोंको जलाती है—

> हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे।।

पञ्जम स्कन्ध

श्रोशुकदेवजीने कहा-श्रीमद्भागवतकी कथा सात दिनोंमें मुक्ति देती है।

वक्ता अधिकारी हो और श्रोता सावधान होकर कथा सुने तो सांसारिक विषयोंके श्रीत धीरे-धीरे ग्रविच और परमात्माके प्रति विच जगती है। प्रभुके प्रति प्रेमभाव जाग जाए तो सात विनोंभें यह कथा मुक्ति विलाती है।

आगवतकी कथा सुननेके बाद भी मुक्ति न मिले तो मानो कि पूर्विचित्ति अप्सरा मनमें अभी तक बैठी हुई है।

अव पूर्वचित्ति अप्तराको कथा सुनिये।

पूर्वजन्ममें जिनका उपभोग किया था, उन विषयोंकी वासना अब भी चित्तमें निहित रहती है, वही इस पूर्व चित्त अप्सराका स्वरूप है। जीव और ईश्वरके मिलनमें वासना बाधारूप है। मनुष्यको चाहिए कि वह खुख-बु:ख भोगकर प्रारब्धका नाज्ञ तो करे, किंतु नया प्रारब्ध उत्पन्न न करे। मनुष्य इसी जन्ममें अगले जन्मकी तैयारी करता है। अतः ज्ञानीजन संसर्ग- होवले दूर रहते हैं।

परमहंस ऋषभदेवजी ज्ञानी हैं। परमहंस भरतजी भगववृजन हैं। ज्ञानी पुरुषोंको लगता है कि सांसारिक प्रवृत्तियां ज्ञाननिष्ठा और भक्तिमें बाधक हैं। सांसारिक प्रवृत्तियोंको सहसा मत छोड़ो, किंतु विवेकसे कम करते जाओ।

परमहंसकी यह निष्ठा है कि जगत्में जो कुछ विखाई देता है, वह सब मिथ्या है। जगत्को मिथ्या माननेसे वैराग्य उत्पन्न होता है। संसारको सत्य माननेसे मोह उत्पन्न होता है। जगत्में जो विखाई देता है, वह सब मिथ्या है, किंतु इन सबको देखनेवाली आत्मा सुखरूप है।

हश्य विनाशी और फलरूप होनेके कारण ज्ञानी अपनी हृष्टि हश्यमें नहीं रखते। ज्ञानीजन प्रपने मनको हश्य वस्तुमें नहीं रमने देते, किंतु इन सभीके साक्ष्मी परमात्मामें हृष्टिको स्थिर करते हैं।

मनको आत्मस्बरूपमें-से सत्ता मिलती है। मनको स्वतंत्र सत्ता नहीं है। आत्माकी अनुज्ञा मिलने पर ही भन पाप करता है। आत्मा मनकी ब्रष्टा है और साक्षी है। मनको पाप करनेकी अनुपति कभी मत दो।

ऋषभदेव मनको हृइयमें कभी जाने नहीं देते थे धौर मनको ईश्वरमें स्थिर रखते थे, कि जिससे मन प्रभुमें मिल जाए और सुखबु: खका स्पर्श न हो।

निद्वामें मन निर्विषय बन जाता है। निद्वायस्थामें मन जिस प्रकार होता है, बैसा ही जागृताबस्थामें भी रहे तो समक्ष लो कि मुक्ति हो है। सभी विषयों में-से मनको हटाना ही होगा।

हश्यकें-से हटकर मन ब्रष्टामें मिल जाता है। मनका ईश्वरमें लय होनेपर मुक्ति मिलती है। ज्ञानी पुरुषोंके लिए संसार वाधक नहीं । जानी पुरुष स्वेच्छासे नहीं, अपितु अनिच्छासे प्रारब्धके कारण जीते रहते हैं।

भगवान्के भक्त परमहंस ज्ञानी प्रारब्धके कारण हो जीते रहते हैं। ये दोनों निष्ठायें वैसे तो एक ही हैं फिर भी भिन्न-भिन्न हैं। मार्ग भिन्न हैं। ज्ञानी जगत्को असत्य मानते हैं, तो भगवद्जन जगत्को सत्य मानते हैं।

ज्ञानी और भगवद्गभक्त परमहंसके लक्ष्य तो एक ही हैं, किंतु साधन भिन्न-भिन्न हैं। ज्ञानी परमहंस जगत्को मिथ्यारूप अनुभव करते हैं। भागवत परमहंस जगत्को वासुदेव-स्वरूप समभते हैं।

भागवत परमहंस मानते हैं-

ासुदेवः सर्वमिति । भा. अ. ७-११

भागवत परमहंस कहते हैं कि जगत् मिथ्या नहीं, किंतु सत्य है और वासुदेवसय है। शंकर स्वामीने जगत्को मिथ्या माना है।

इन दोनों निष्ठाओं में शाब्दिक भेद है, तत्त्वतः नहीं।

जगत् असत्यं ग्रीर सभीका द्रव्टा ईश्वर सत्य है, ऐसा जानी मानते हैं।

वं ब्लव-भागवत मानते हैं कि जगत् बहाकाही स्वरूप है।

वेदांतीका विवर्तवाद है और वैष्णवोंका परिणामवाद।

ज्ञानियोंका विवर्तवाद है : दूधसे दही बनता है किंतु दही दूध नहीं है ।

भागवत कहते हैं: ईश्वरमेंसे जगत्का जो परिणाम (जन्म) हुआ है, वह दहीकी भांति नहीं किंतु सुवर्णसे वने हुए आभूषणोंकी भांति हुआ है। सुवर्णका दुकड़ा सुवर्ण ही था और आभूषण बननेके पश्चात् भी सुवर्ण ही रहा। सुवर्णके दुकड़के सुवर्णमें और आभूषणके सुवर्णमें कोई भेद नहीं होता। जगत् ब्रह्मका ही परिणाम है, अतः सत्य है।

सूतजी सावधान करते हैं।

शंकराचार्य कहते हैं कि नाम-रूप निथ्या हैं थोर अन्य सभी कुछ सत्य है। मिट्टो सत्य है, घड़ा नहीं। इसी प्रकार जगत् सत्य नहीं है।

वैष्णव कहते हैं कि ब्रह्मरूप जगत् सत्य है। ये लोग जगत्को ब्रह्मरूप मानकर जगत्के प्रत्येक पदार्थको ब्रह्मरूप हो देखते हैं और जगतके सभी पदार्थोंसे प्रेम करते हैं।

ज्ञानी पुरुष जगत्को मिथ्या मानकर, जगत्के पदार्थींसे प्रेम नहीं करते । दे केवल ईश्वर से प्रेम करते हैं और दिकार-वासनाको नष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि शरीर विष्ठा-मूत्रसे भरा हुआ है और इस आधारसे वे देहका मोह छोड़कर परमात्मामें लोन होते हैं।

किंतु वेध्णबोंके लिए तो सारा जगत् बहारूप है।

सियारामयय सब जग जानी । करउँ प्रनाम जोरि जुग पानी ।। ज्ञानीकी हिष्ट नारीकी श्रोर जाएगी तो वह समभ लेगा कि यह तो हंड्डी-मांसकी पुतली है, जो मलमूत्रसे भरी हुई है। इससे क्या लेना-देना है और ऐसा सीख्वा हुआ वह ज्ञानी उस स्त्रोको ओरसे हिष्ट फेर लेगा।

यदि वैष्णय किसी नारीको देखेगा तो वह मानेगा कि वह तो साक्षात् लक्ष्मी है। जानो परमहंशोंका मार्ग साधारण गृहस्थके लिए कुछ कठिन ही है। वैष्णवोंका मार्ग हम जैसोंके लिए सरल है। जगत्को ब्रह्मरूप समभ्रना सरल है। जो हिटगोचर हो रहा है. उसे मिथ्या मानना कठिन कार्य है। माना कि स्त्री सुंदर है किंतु ज्ञानी कहेगा कि वह तो विष्ठासूत्रसे भरी हुई पुतलो है, अतः उसमें-से मन हटा लो। सौंदर्य कल्पनामें है। ज्ञानी स्त्रीकी उपेक्षा करेगा। कभी नारी देखनेमें आएगी तो ज्ञानी उपेक्षाकी हिष्टसे देखेगा, तिरस्कारसे देखेगा।

किंतु यदि वेष्णय किसी नारीको देखेगा तो उसे वह लक्ष्मीदेवी समभेगा और ऐसा मानकर निविकार होकर उसे वह बंदन करेगा। वैष्णय नारीके प्रति सम्मान और सद्भावकी दृष्टिसे देखेगा।

किसी भी वस्तुके प्रति तिरस्कारसे देखनेको अपेक्षा, प्रत्येकको भागवत-भायसे निर्विकार होकर वंदन करना अधिक अच्छा है।

महाप्रभुजी कहते हैं: प्रत्येक पदार्थ श्रीकृष्णका अंश है अतः यह जगत् सत्य है। किंतु खंडन-मंडनके ऐसे संघर्षसे दूर रहना ही अच्छा है। अन्यथा रागद्वेष यड़नेकी आशंका है।

ज्ञानी परमहंस ज्ञानसे उपदेश देता है तो भागवत परमहंस क्रियासे उपदेश देता है। जड़ भरतकी भाँति उसकी प्रत्येक क्रिया उपदेशरूप होती है।

ऋषभदेव आदर्श ज्ञानी परमहंस हैं तो भरतजी आदर्श भागवत परमहंस । सभी कुछका त्याग करके ऋषभदेव पागल जैसे होकर जगत्में भ्रमण करते हैं । सभीमें ईश्वरका भाव रखकर भरतजो सभीकी सेवा करते हैं : भरतजी कहते हैं : "मैं सेवक सचराचर, रूप स्वानि भगवंत ।"

ऋषभदेवको देहाध्यास हो नहीं है। वे आदशं ज्ञानो परमहंस हैं। पहले इन्हींकी कथा आएगी। ऋषभावतार ज्ञानका आदर्श स्थापित करनेके लिए है।

पंचम स्कंध भागवतका बाह्मण अर्थात् भाष्य हर या व्याख्या रूप है।

द्वितीय स्कंधमें गुरुने साधन दिया और उसके बाद ज्ञान दिया। ज्ञानको जीवनमें कैसे उतारा जाए, यह तृतीय तथा चतुर्थ स्कन्धके सर्ग-विसर्ग लीलामें बताया गया।

अब प्रश्न यह है कि ज्ञानको किस रीतिसे स्थायी करें। ज्ञानको स्थिर करनेकी, स्थायी करनेकी रीति पंचम स्कन्धकी स्थितिलीलामें बतायी गई है। स्थिति अर्थात् प्रभुकी विजय। सर्व सचराचर प्रभुकी मर्यादामें है।

परीक्षित राजा आरंभमें प्रश्न करते हैं—मनुके पुत्र राजा प्रियवतको विवाह करनेकी इच्छा नहीं थी फिर भी उन्होंने विवाह क्यों किया ? गृहस्थाश्रम निभाते हुए भी उन्होंने सिद्धिकी प्राप्ति कसे की ? किस प्रकार कृष्णमें उनकी भक्ति हुए हुई।

शुकरेवजी वर्णन करते हैं।

घर भक्तिमें बाधकरूप है। घरमें गृहस्थको विषमता (पक्षपात) करनी पड़ती है।
गृहस्थ सभोको ओर समभाव नहीं रख सकता। वह शत्रु, मित्र, चोर, सेठ आदि सभीके प्रति
समभाव नहीं रख सकता।

श्रीकृष्णका गृहस्थाश्रम ऐसा था कि वे सभीके प्रति समभाव रखते थे। एक बार दुर्योधन उनसे सहायता मांगने आया। वेसे उसने श्रीकृष्णका कुछ समय पहले अपमान किया था, फिर भी निर्लं के होकर वह सहायताकी याचना करने चला आया। सामान्य गृहस्थ प्रपना अपमान मूल नहीं पाता कितु श्रीकृष्ण दुर्योधनको सहायता देनेके लिए तैयार हो गए। अर्जुन भी सहायता मांगने आया था। दुर्योधनने कहा कि मैं अर्जुनसे पहले आया हूं, अतः मांगनेका पहला अधिकार मेरा ही है।

श्रीकृष्णने कहा — मैं तो तुम दोनोंकी सहायता करूँगा। एकके पक्षमें मेरी नारायणी सेना होगी और अन्यके पक्षमें निःशस्त्र में।

दुर्योधनने सोचा कि कृष्ण तो बातें ही बनाते रहेंगे और मुक्ते तो युद्ध करनेवालेकी आवश्यकता है, बातूनीकी नहीं। उसने नारायणी सेमा माँग ली। अर्जुनने श्रीकृष्णको माँगा।

इस प्रकार श्रीकृष्णने अर्जुन ग्रौर दुर्योधन दोनोंके प्रति समभाव रखा । श्रीकृष्ण गृहस्थाश्रमी नहीं, आदर्श संन्यासी हैं।

गृहस्थाश्रमी होनेपर भक्ति-कायंमें फुछ-न-फुछ बाधा उपस्थित होती ही रहती है, अतः राजा प्रियवतने सोचा कि इस व्यवहारका मुक्ते त्याग करना होगा।

परमाथंमें अमेदबुद्धि और व्यवहारमें मेदबुद्धिका निर्वाह करना पड़ता है। व्यवहार मेदभाव जगाता है। मेदभाव होनेपर काम, क्रोध आदि विकार पैदा होते हैं। ज्ञानी पुरुष सभीको अमेदभावसे देखते हैं। व्यवहार और परमाथँको एक करना देढ़ी खीर है। भेदभावके कारण व्यवहारमें वेर और असमानता उत्पन्न होती हीं हैं, अतः ज्ञानीजन सभी प्रवृत्तियोंका स्थाग करके एकांतमें भक्ति करते हैं।

घरमें भुक्ति नहीं हो पाती, क्योंकि कई विक्षेप आते रहते हैं। तुम गृहत्याग करके गंगा-किनारे जा नहीं सकते, अतः कहना पड़ता है कि घरमें ही रहकर भजन करो। जीव जब प्रभुके साथ एक होता है तभी साक्षास्कार कर सकता है। एकांतमें ईश्वरकी आराधना करनेसे यह शक्य होता है।

राजा प्रियन्नतकी इच्छा हुई कि मैं एकांतमें ईश्वरकी आराधना करूँ। वहाँ ब्रह्माजीने आकर राजासे कहा—प्रारब्धको भुगतना ही पड़ता है। मैं भी परमात्माकी आज्ञासे प्रारब्ध भुगत रहा हूँ। मुक्ते भी प्रवृत्ति करनेकी इच्छा नहीं है। तुम्हारे लिए अभी वनगमनकी आवश्यकता नहीं है। सावधानीसे व्यवहार करो। जितेन्द्रिय तो घरमें रहकर भी ईश्वरकी आराधना कर सकता है और जो जितेन्द्रिय नहीं है, वह तो वनमें भी प्रमाद ही करेगा।

स्त्री-पुत्रका त्याग करके वनमें जाकर भी भरतने वहाँ संसार बसाया था। भरतजी वनमें भी भटक गए। प्रह्लादने देत्योंके साथ रहकर, कई प्रकारके कष्ट सहकर घरमें ही भक्ति की थी।

भागवत् सभीके लिए है-गृहस्थके लिए भी और गृहत्यागी बनवासीके लिए भी। भागवत्को कथा मार्गदर्शक है। ऐसा नहीं है कि गृहत्यागीको ही भगवान् मिलते हैं।

पवित्र और सदाचारपूर्ण जीवन जीने वालेको तो घरमें रहते हुए भी भगवान मिलते हैं। घरका बातावरण प्रतिकूल होते हुए भी प्रह्लादजीने घरमें रहकर भक्ति की और भगवानका दर्शन किया।

अपने जीवनका लक्ष्य निश्चित करना बड़ा आवश्यक है। लक्ष्यको घ्यानमें रखकर ही जीवन ब्यवहार किया जाए। मानव-जीवनका लक्ष्य है प्रभुकी प्राप्ति।

प्रह्लावने प्रतिकूल परिस्थिति होनेपर भी भक्ति की। जबकि घरको भक्तिमें बाधारूप यानकर गृहत्याग करनेपर भी भरतजी वनवासमें भक्ति न कर सके। मनुष्य कहीं भी जाए पंचविषय तो साथ साथ आएँगे ही। घरमें रहकर ही भक्ति करनी है तो प्रह्लादका आदर्श हिण्टिके समक्ष रखी और बनवासी होकर भक्ति करनी है तो भरतजीका जीवन लक्ष्यमें रखी।

जीवके पीछे छै चोर लगे हुए हैं। वे छै चोर हैं—काम, क्रोध, लोभ, मोह, सद और सत्सर। इन विकारोंके वश जो नहीं होता उसके लिए घर बाधारूप नहीं है।

गृहस्थाश्रम एक किला है। पहले उसमें रहकर ही लड़ना उत्तम है। ये छं शत्रु तो वनमें भी साथ-साथ आकर सताते हैं। अतः उन छं शत्रु छपि विकारोंको हराना है। काम, कोध, लोभ, मोह, मद और मत्सरको जीतना है। इन छं शत्रु ओंका विजेता गृहस्थ होते हुए भी वनवासी जैसा ही होता है। गृहस्थाश्रमी रहकर इन छं विकारोंको कुचलना सरल है।

खुखी होना है तो अपने चालीसर्वे वर्षसे संसारके व्यवहारोंका धीरे-धीरे त्याग करने लगो और इक्यावनवें वर्षसें वनगमन करो।

ब्रह्माजी राजा प्रियवतसे कहते है — तुम विवाह करो। विवाह किए बिना विकारवासना निष्ट नहीं हो सकती। कुछ समयके लिए संसारके सुखोंका उपभोग करनेके पश्चात परमातमाकी आराधना करो।

व्यवहार करो किंतु ऐसा करो कि पुनर्जन्मका बीजारोपण न हो जाए । <mark>रागद्वेष-रहित</mark> किया गया व्यवहार मनुष्यको मुक्ति दिलाता है ।

जीवनमुक्त पुरुष शारीरिक अभिमानसे रहित होता है। वह वासना नहीं रखुता, अतः उसे दूसरी देह नहीं मिलती है।

आज्ञा मिलनेपर प्रियन्नतने विवाह किया। उसके घर कई बालक उत्पन्न हुए। प्रियन्नतके पश्चात् ग्राप्त्रिमंने शासन सँभाला।

वे तपश्चर्या करनेके लिए वनमें जा बसे। उनके तपमें पूर्वकी वासना—पूर्विचित्ति वाधार्ये उपस्थित करने लगी।

चित्तमें रहनेवाली पूर्वजन्मकी वासना ही पूर्वचित्ति है, भोगे हुए विषय-सुखका स्मरण क्षीर उनके कारण मनमें बसी हुई सूक्ष्म वासना ही पूर्वचित्ति है। पूर्वकी वासना श्रीघ्र छूट नहीं सकती। इन्द्रियोंको मिला हुआ सुख वे बार-बार मांगती रहेंगी। ऐसी वासना जगने पर मनको समकाना होगा कि तूने आज तक कितना सुखोपभोग किया फिर भी तृष्ति नहीं हो पाई है क्या ? बबतक विषयोंका आकर्षण है तब तक विषयेच्छा नष्ट नहीं हो पाती। विषयोंके प्रति

आकर्षण न रहने पर विषयेच्छा नष्ट होती है। सांसारिक विषयों में जब तक रुचि रहती है, तब तक यह जीव ज्ञान-भक्तिके मार्गमें आगे नहीं बढ़ सकता। पूर्वचित्ति सभीको सताती है। पूर्वचित्तिका अर्थ है पूर्वके संस्कार। निवृत्ति होने पर भी पूर्वकी बासनाका स्मरण होते रहना ही पूर्वचित्ति है।

आग्विझ राजा पूर्वचित्तिमें फँसे हुए हैं।

आग्विद्यके घर नाभि हुए। नाभिके घर पुत्ररूपमें ऋषभदेव हुए। ऋषभदेवजी ज्ञानके अवतार थे। ज्ञानी परमहंसोंका व्यवहार-वर्तन किस प्रकारका होता है, बतानेके लिए भगवान्ने ऋषभदेवजीके रूपमें जन्म धारण किया। वे जगत्को ज्ञानी परमहंसका आदर्श बताना चाहते थे। ऋषभका अर्थ है सर्वश्रेष्ठ।

ऋषभदेव बार-बार उपदेश देते हैं कि मानवजीवन भोगके लिए नहीं, तपक्चर्याके लिए है। तप करो ग्रोर सभीमें ईश्वरको देखो। विषय-मुखोमें ही मानव-शरीरकां दुर्व्य मत करो।

जगत्में ज्ञानी परमहंसोंको किस प्रकार रहना चाहिए, यह बतानेके लिए ऋषभदेवजीने सभी संगोंका और सर्वस्वका त्याग किया। अनेक सिद्धियाँ उनके पास आई, फिर भी वे उनमें नहीं फॅसे।

गृहस्थके लिए धनत्याग और काम-सुखका त्याग करना जितना कठिन है, उससे भी अधिक कठिन है महात्माओं के लिए सिद्धियों का त्याग।

ऋषभदेवजी नग्नावस्थामें ही घूमते-फिरते हैं, खड़े-खड़े ही खा लेते हैं, बैलकी भॉति सब्जीका आहार करते हैं। किसीके द्वारा पीटे जाने पर वे मान लेते हैं—शरीर ही पीटा गया है। मैं शरीरसे भिन्न हूँ, ब्रह्मिन्छ हूँ, सभी जानते हैं कि शरीरसे आत्मा भिन्न है, कितु इसका अनुभव तो बहुत कम व्यक्ति कर सकते हैं।

श्रीफल—नारियलमें अन्दरका सफेद गोला और उसका कठोर आवरण एक न होने पर भो जब तक अन्दर पानी है, तब तक वे एक-दूसरेको छोड़ते नहीं हैं। इसी प्रकार जब तक मनुष्यको विजयमें रस है, विषयकी आसिकत है, तब तक शरीर और आत्माको भिन्नताका अनुभव नहीं हो सकता। शरीर प्रावरण है, आत्मा गोला है, विषयरस पानी है। संसारकी किसो भी वस्तुमें जब तक रस है, तब तक शरीर और आत्माकी भिन्नताका अनुभव नहीं हो पाता।

शारीरिक उपभोगोंमें ग्रानंद नहीं है। आत्मा ही आनंदरूप है।

नामरूपका मोह जब तक नहीं छूटता, तब तक आत्मा और देहकी भिन्नता समक्षमें नहीं आती, इसके विपरीत देहाध्यास बढ़ता ही है। संसारके जड़ पदार्थोंसे अति स्नेह करनेसे जड़ाध्यास भी बढ़ता ही है:

वैराग्यके बिना ब्रह्मज्ञान स्थायी नहीं हो पाता। ब्रह्मज्ञानकी वार्ते करने वाला, धन और प्रतिष्ठासे भी प्रेम करनेवाला सच्चा ज्ञानी नहीं है। सच्चा ज्ञानी तो वही है जो ईश्वरसे प्रेम करता है। ईश्वरके बिना संसारके जड़ पदार्थोंसे स्नेह हो जाता है, और वह शरीरसे भिन्न आत्माको नहीं वेस सकता। ब्रह्मज्ञान प्राप्त होने पर भी यदि सांसारिक विषयोंमें मोह होगा तो उसे ब्रह्मानन्द प्राप्त नहीं होगा। ब्रह्मज्ञान होनेके बाद ईश्वरसे प्रीति होने पर ही ब्रह्मानन्द प्राप्त होता है। जानी पुरुषको चाहिए कि किसी भी वस्तुसे वह रनेह न करे। किसी यस्तुका संग्रह न करे। यह तनुष्यजन्म तप करनेके लिए है। मनुष्यदेहसे तप करनेसे अंतःकरण गुद्ध होता है। अंतःकरणकी गुद्धिसे अनन्त ब्रह्मसुखको प्राप्ति होती है।

महापुरुवोंको सेवा मुक्तिका द्वार हैं। कामियोंका संग नरकद्वार है।

इस मृत्युरूप संसारमें फँसे हुए अन्य लोगोंका जो उद्घार करनेमें असमर्थ है, वह गुरु, गुरु नहीं हैं, वह स्वजन, स्वजन नहीं हैं, वह माता-िपता, माता-िपता नहीं हैं। अर्थात् वह मनुष्य गुरु, स्वजन, माता, िपता होनेके लिए अपात्र है।

योगवासिष्ठ रामायणमें ज्ञानकी सात भूमिकाएँ इस प्रकार निर्दिष्ट हैं: (१) शुभेच्छा (२) सुविचारणा (३) तनुमानसा (४) सत्त्वापत्ति (५) असंत्रक्ति (६) पदार्थभाविनी (७) तुर्यगा।

- (१) शुभेच्छा आत्मकल्याणके हेतु, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरुकी शरणमें जाकर, उनके उपदेशानुसार शास्त्रोंका अवलोकन-अध्ययन करके आत्मविचार और आत्माके सालात्कारकी उतकट इच्छा करना ही शुभेच्छा है।
- (२) सुविचारणा—सद्गुरुकथित उपदेश वचनोंका तथा मोक्षशास्त्रोंका-बार बार चितन और विचार करना ही सुविचारणा है।
- (३) तनुमानसा—भत्रण, मनन और निदिध्यासनसे शब्दादि विषयोंके प्रति जो अनासिक होती है और सिवकल्प समाधिमें अभ्याससे बुद्धिकी जो तनुता-सूक्ष्मता प्राप्त होती है वही तनुमानसा है।
- (४) सरवापत्ति उपर्युक्त तीनसे साक्षात्कार पर्यन्त स्थित अर्थात् निविकल्प समाधिक्य स्थिति हो सत्त्वापत्ति है। ज्ञानकी चौथी भूमिकावाला पुरुष ब्रह्मविद् कहलाता है।
- (५) असंसक्ति—चित्त विषयक परमानंद और नित्य अपरोक्ष ऐसी बह्यात्म-भावनाका साक्षात्काररूप चमत्कार असंविक्त है। इसमें अविद्या तथा उसके कार्योका संबंध नहीं होता, अतः इसका नाम असंसक्ति है।
 - (६) पदार्थभाविनी -पदार्थोंकी हुढ अप्रतीति होती है वही पदार्थभाविनी है।
- (७) तुर्यगा—तोनों अवस्थासे मुक्त होना, तुर्यगा है। ब्रह्मको जिस अवस्थामें अन्तिक ओर अलंड जाने वही अवस्था तुर्थगा है।

इन सातों भूमिकाओं मेंसे प्रथम तीन भूमिकाएँ साधनकोटिकी हैं और अन्य चार जानकोटिकी हैं। तीन भूमिकाओं तक सगुण ब्रह्मका खितन करो। ज्ञानकी पांचवीं भूमिका तक पहुँचने पर जड़ और चेतनको ग्रंथि छूट जाती है और आत्माका अनुभव होने लगता है। आत्मा शरीरसे भिन्न है। इस भूमिकाओं में उत्तरोत्तर देहमान मूलता जाता है और अन्तमें उन्मत्त दशा प्राप्त होती है। ऋषभदेवजाने ऐसी दशा प्राप्त की थी।

ज्ञानीजन भी इन्द्रियोंसे डरते हैं। वे इन्द्रियोंका विश्वास नहीं करते। मनका विश्वास कभी मत करो। बोलनेकी इच्छा ही न होने पाए, इसलिए ऋषभदेवजी अपने मुँहमें पत्यर रखते थे।

यौवनमें ही वैराग्य न आए, सांसारिक विषयोंके प्रति अरुचि न हो पाए तो प्रभुभिक्ति प्राप्त नहीं होती। विषयोंके प्रति जब तक वैराग्य न जगे, तब तक भक्तिका आरंभ नहीं होता। आंखको शक्ति देता है मन । मनको बुद्धि शक्ति देती है और बुद्धिको बक्ति देते हैं परमात्मा । आंखके साथ मन न हो तो वस्तु दिखाई नहीं देती ।

ऋषभदेवजी कर्नाटक आए। बावाग्निमें बुद्धिपूर्वक प्रवेश किया। "देह जलती है, पर आत्माको तो कुछ नहीं होता"—ऐसी आत्मिनिक्ठा परमहंसीके लिए ही है। ऋषभदेवजीका चरित्र सामान्य मनुष्यके लिए अनुकरणीय नहीं है।

ऋषभदेवजीका सबसे श्रेष्ठ पुत्र था भरत । इसी भरतके नामले अपने देशका नाम भरतखंड पड़ा। ऋषभदेवजीके पश्चात् भरतने देशका शासन सँभाला। उनकी कथा वर्त-मानकालके लिए विशेष उपयोगी है। भरतजी महाभागवत हैं। उनके संगले सभीने अगवत-भाव जगता था। उनके संगमें आनेवाले भक्तिरंगमें रंग जाते थे।

भरतजीने व्यवहारको मर्यादाका कभी उल्लंघन किया न था। वे बहावैष्णव होने पर नी यज्ञ करते थे। अग्नि ठाकुरजीका मुख है। प्रत्येक देवको इष्टदेवका ही स्वरूप सानकर अन्य देवोंमें कृष्णका अंश मानकर पूजा करते थे। अनेक यज्ञ करके उसका सारा पुण्य श्रीकृष्णके चरणोंमें अपित करते थे।

कर्मफल परमात्माको अपित करोगे तो आनन्द होगा। कर्मफल प्रश्नुको अपित करनेसे कर्मका अभिमान नष्ट होता है। ईश्वरसे अत्यधिक प्रेम करो, तभी किए हुए कर्मीका पुण्य परमात्माको अपित कर सकोगे। पत्नी श्रम करती है और उसका फल दे देती है अपने पतिको।

कर्म करो किंतु कर्मके फलके उपभोगकी इच्छा न रखो। कर्मफलके उपभोगकी इच्छा रखोगे तो कर्मका अल्प फल ही मिलेगा। पर यदि वह कर्मफल भगवान्को प्राप्त करोगे तो अनन्त फल मिलेगा। सकाम कर्मको भागवतमें कई स्थानों पर निवा की गई है। सकाम कर्मको भागवतमें कई स्थानों पर निवा की गई है। सकाम कर्मको भागवतमें कई स्थानों पर निवा की गई है। सकाम कर्मकों भित होने पर क्षमा नहीं मिल पाती। भरत निष्कामभावसे कर्म करते थे और उसका पुष्य श्रीकृष्णको अपित करते थे।

सत्कर्मकी समाप्तिमें कहना है-

अनेन कर्मणा भगवान् परमे व्वरः प्रीयताम् न सम, न सम।

ऐसा कहते तो कई लोग हैं किंतु अर्थ नहीं समक्रते। कर्म कृष्णार्पण करनेकी भावनासे ही भरतजी यज्ञ करते थे।

भरतजीको युवावस्थामें ही एक दिन वैराग्य हो आया। जिसे युवावस्थामें ही वैराग्य हो जौर जो संयम करके भजनप्रवृत्ति बढ़ाए, उसे वृद्धावस्थामें भगवानकी प्राप्ति होती है। वृद्धावस्थामें शारीरिक प्रशक्ति हो जानेके कारण तुम भक्ति कर नहीं सकोरे। तपश्चर्या यौवनमें हो की जा सकती है। वृद्धावस्थामें तपश्चर्या करनेसे अगला जन्म सुधरेगा। शरीर दुवंल होनेके बाद ब्रह्मचर्यका पालन करनेका कोई अर्थ नहीं है। रामचंद्रजी युवावस्थामें हो वनमें गए थे। वनवासके समय उनकी आयु सत्ताईस वर्षकी थी और सीताजीकी अठारह वर्षकी। रामचंद्रने यौवनमें हो रावणको मारा था। तुम भी अपनी युवावस्थामें कामरूपी रावणका नाश करो।

वृद्धावस्थामें आनेवाला वैराग्य सच्चा वैराग्य नहीं होता। जवानीमें ही वैराग्यकी परीक्षा होती है। जिसके पास कुछ नहीं है, वह त्याग करे उसका कोई अर्थ नहीं है। जवानी-मं सुख-संपत्ति होने पर भी विषयसुखमें मन न रमे, वही सच्चा वैराग्य कहला सकता है।

भरतजीका मन घरमें नहीं लगा। राजवैभव, मुख-संपत्ति, स्त्री-पुत्र आबि सभी कुछ हैं. परंतु आंखें बंद होने पर इनमेंसे कुछ भी नहीं रह जाता। जन्मके पूर्व जीवका रिक्तेदार कोई भी नहीं था। मृत्युके परचात् भी कोई रिश्तेदार नहीं रहेगा। श्रारंभ ग्रौर परिणाम (अंत) में कोई न था। माया ही बीचमें भरमाती रहती है।

अरतजी सोच रहे हैं कि सांसारिक सुखका उपभोग तो मैंने कई वर्षों तक किया । अब विवेकपूर्वक उसका त्याग करूँगा । उन्होंने यौवनमें बुद्धिपूर्वक त्याग किया । विषयोंको अनिच्छासे बलात छोड़ना पड़े तो दुःख होता है । किंतु विषयोंका समक्ष-बूक्षकर स्वेच्छिक स्थाग करनेसे शांतिकी प्राप्ति होतो है । यदि विषय हमें छोड़ जाएं तो अशांति होती है किंतु यदि स्वयं हम उन्हें छोड़ वें तो शांति प्राप्त होती है ।

परमात्माने इन छ वस्तुओं में माया रखी है कि जिनमें मन फसता रहता है :-

(१) भोजन (२) द्रव्य (३) वस्त्र (४) स्त्री (४) घर ग्रीर (६) पुस्तक। इनमें प्रथम चार प्रधान हैं और अन्य दो गौण। इसमें स्त्रीको निदा नहीं है, कामसुसकी निदा है।

ईश्वरकी माया विचित्र है।

अरत मुनिने राज्यका त्याग किया, रानियोंका त्याग किया। सर्वस्वका त्याग करके बनमें आये। वनमें एक मृगबालसे स्नेह हो गया और अपने मनमें उसे स्थान दे बैठे। इस आसक्तिके कारण उनका भजन-ध्यान आदि खंडित हो गए और उन्हें मृगयोनिमें जन्म लेना पड़ा।

अतः अपने घरमें चाहे किसीको भी रख लो, किंतु मनमें तो किसीको भी बसने मत बो। मनमें किसीको बसाओगे तो प्रभुभजनमें वह बाघारूप होगा।

जगत्के किसी भी पढार्थसे इतना तो स्नेह मत करो कि जिससे बह स्नेह तुम्हारी प्रभुभक्तिमें बाधा बन जाए।

अरतमुनिके मनमें मृगबालके लिए जिस आसक्तिने जन्म लिया, वह उनके लिए पुनर्जन्मका भी कारण बनी। संकल्प (वासना) पुनर्जन्मका कारण बनता है।

सनमें अन्य किसी भी वस्तुके प्रवेश होने पर मनमोहन वहाँसे भाग निकलते हैं।

श्रीरामकृष्ण परमहंस कहते थे कि संसारमें नौकाकी भौति रहना चाहिए। पानी पर रहनेसे नौका तरती रहेगी, किंतु यदि नौकामें पानी आ जाए तो वह डूब जाएगी। इसी प्रकार संसारमें तुम रहो किंतु उसे अपनेमें रहने मत दो श्रर्थात् निर्लेपभावसे संसारमें रहो। शरीर नौका है, संसार समुद्र है श्रौर विषय जल है।

विषयोंका चितन करते रहनेसे आत्मशक्ति नष्ट होती है।

ममता बंधनकर्ता है। मनके मरने पर ही मुक्ति प्राप्त होती है। बंधन मनका होता है, आत्माका नहीं। प्रात्मा तो मुक्त ही है।

गृहत्यागकी आबश्यकता नहीं है। गृहमें सावधान होकर रहना है।

प्रतिकूल परिस्थितिमें भी प्रह्लाद घरमें रहे और उनकी भक्तिमें कोई बाधा न डाल सका, जबिक वनमें एकांतमें भी भरतजी मृगबाल पर आसक्त हुए और भजन न कर सके।

प्रतिकूल संयोगमें, प्रतिकूल वातावरणमें भजन किस प्रकार किया जाये, यह प्रह्लावने जगत्को बताया है। और अनुकूल वातावरणके होने पर भी मनुष्य सावधान न रहे तो वह भजन नहीं कर सकता, ऐसा हम भरतके हष्टान्तसे समक्ष सकते हैं।

घरमें समाहित वस्तुएँ भजनमें बाधारूप नहीं हैं किंतु मनमें बसी हुई बस्तुएँ बाधारूप हैं।
गृहत्यागी महात्माओं को माया किस प्रकार सताती है वह यह कथा बताती है।
भरतजीने सोचा कि एकांतमें बंठकर मैं ईश्वरकी आराधना करूँगा। वे नेपालमें गंडकी नदीके
किनारे आए। वहाँ वे आदिनारायण भगवानकी आराधना करने लगे।

ईक्वरके सिवा अन्य किसीका भी संग भजनमें विक्षेप करेगा। जिसे तप करना है वह अकेला ही तप करे। सदा यही सोचो कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे भगवान भी मेरे साथ हैं। ईक्वरके सिवा अन्यका संग रखोगे तो दुःखी होगे।

भरतजी अकेले ही तप करने गए थे। गंडकीका दूसरा नाम है शालिग्रामी।

भरतजीका नित्य नियम था—चार बजे ब्राह्ममुहुर्तमें स्नान करते थे। कटितक जलमें खड़े रह कर सूर्यनारायणका ध्यान और गायत्रीमंत्रका जप करते थे।

सूर्यनारायणकी कृपासे बुद्धि उज्ज्वल होती है, अतः उनकी हमें उपासना करनी चाहिए।
सूर्यनारायणके उपकारके कारण हम उनके ऋणी हैं। वे जगत्को सतत प्रकाशदान करते हैं।
उनका उदय न होने पर जगत्में प्रलय होता है। समस्त स्थावर-जंगमकी ग्रात्मा सूर्य हैं।
सूर्यनारायण सभीको प्रकाश देते हैं। किंतु वे बिजलीकी कंपनीकी भाँति बिल (नोटिस) नहीं
मेजते हैं। वे रिववारकी छुट्टी भी नहीं मानते। जिस दिन वे छुट्टी मनाएँगे, जगत्का
प्रलय हो जायगा।

सूर्य परमात्माका साकार स्वरूप है।

मनुष्य और कौएमें एक बार भगड़ा हो गया था। तो उस समय कौएने कहा था— वैसे तो तू अधिक बुद्धिशाली है, किंतु तुभसे हममें एक गुण प्रधिक है। हम सूर्योदयके पहले ही निद्रात्याग करते हैं।

सूर्योदयके पूर्व हो स्नानादि करके सूर्यनारायणको अर्ध्यदान करो। रात्रिके ग्यारह बजेके बादका समय राक्षसकाल कहा गया है। इस निषिद्ध कालमें भोजन मत करो। आजकल तो लोग सिनेमा देखनेके बाद ग्यारह बजे भोजन करते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं है।

सूर्य-चंद्र-समुद्र ईश्वरकी मर्यादाका उल्लंघन नहीं करते । हे मानव, परमात्माकी मर्यादाका पालन करनेके लिए तुभे सुखसमृद्धि दी गई है ।

भरतजी प्रार्थना करते हैं — मेरी बुद्धि, मेरा मन कहीं दुर्माणीं न हो जाये। भगवान्के तेजोमय रूपका मैं चितन करता है।

अर्थ और ज्ञानके साथ जप करो।

शुकदेवजी बर्णन करते हैं-

राजन् ! भरंतजी द्वारिकाधीशकी मानसी सेवा करने लगे। प्रत्यक्ष सेवा तो बहुत को थी, ग्रतः अब मानसी सेवा करने लगे।

मानसी सेवा सरल नहीं है।

अधिकतर पाप शरीरसे नहीं, मनसे ही होता है। अतः मानसी घ्यान, मानसी सेवा श्रेष्ठ है। ईश्वरमें मनसे तन्मय होना ही मानसी सेवा है।

एक बार एक बिनयेने गोसाईं जीके पास जाकर कहा-महाराज ! में प्रभुसेवा करना तो चाहता हूँ, किंतु एक भी पैसेके खर्चके बिना सेवा हो सके ऐसा मार्ग बताइए।

तो गोसाइँजीने मानसी सेवाका मार्ग बताते हुए उस बनियेसे कहा—तू मानसी सेवा बिना खर्चके कर सकेगा। केवल मनसे संकल्प करते रहना कि मैं भगवान्को स्नान करा रहा हूँ, वस्त्र पहना रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, भोग लगाता हूँ, भगवान् भोजन कर रहे हैं, आदि।

किर गोसाईजीने उससे पूछा—तुभे भगवान्का कौन-सा स्वरूप अधिक प्रिय है। बनियेने उत्तर दिया—मुभे तो भगवान्का बालकृष्णस्वरूप अधिक प्रिय है।

गोसाईँजीने कहा—प्रातःकालमें ऐसी भावना कर कि ठाकुरजीके लिए यमुनाजल ले आया हूँ। घर आने पर ऐसा भाव जगाया जाय कि ठाकुरजी स्नान कर रहे हैं। यशोदाजी जैसी भावना रखके बालस्वरूपकी सेवा करना। बालसेवामें वात्सल्यभाव मुख्य है। सेवामें बूध और माखन लाना। बादमें कन्हैयाको मंगलगीत गाकर जगाना।

जागो वंसीवाले ललना मोरे प्यारे ।।
रजनी बीती मोर भयौ है घर घर खुले किवारे ।
गोपी दही मथत सुनियत हैं कंगनके झनकारे ।।
उठो लालजी मोर भयौ है सुरंनर ठाढे द्वारे ।
गवालबाल सब करत कुलाहल जय जय सबद उचारे ।।
माखन-रोटी हाथमें लीन्हीं गउअनके रखवारे ।
मीराके प्रश्च गिरघर नागर शरण आये कूँ तारे ॥
जागो बंसीवाले ललना मोरे प्यारे ।।

यशोदाजी लालाको मनाती थीं कि इतना माखन खा लेगा तो तेरी चोटी दाऊजीसे भी जल्दी बढ़ जाएगी।

उष्णोदकसे लालको माङ्गिलिक स्नान कराना । फिर ठाकुरजीका श्रुंगार करना । कन्हैयासे पूछना कि आज वह कौन-सा पीतांबर पहनेगा । कन्हैया जो कहें, वह पीतावर पहनाना । श्रुंगारमें तन्मयता होने पर ब्रह्मानन्द-सा आनन्द प्राप्त होता है ।

कन्हैयाको नेवेद्य देकर भावना करो कि लाला प्राशन कर रहा है। फिर आरती करके क्षमाप्रार्थना की जाए।

गोसाईंजीद्वारा बतायी हुई रीतिके अनुसार बनिया श्रीकृष्णके बालस्वरूपकी मानमा सेवा करने लगा। प्रतिदिन प्रेमसे मानसी सेवा करता था। वह इतना तो तन्सय होने लगा कि सभी वस्तुयें प्रत्यक्ष दीखने लगीं। इस सेवामें मनकी धारा टूटनी नहीं चाहिए। कोई लीकिक विचार आ जाये तो समक्र लो कि सेवा खण्डित हो गयी। बारह बर्षों तक उसने मामस्वि सेवा की।

अब एक दिन वह दूध लाया और उसमें चीनी डाली किंतु उसे लगा कि लालाके दूधमें आज कुछ अधिक चीनी पड़ गयी है। बिनया यह कैसे सह सकता था? स्वभावसहज कृपणता कैसे मिट सकती है? प्राण और प्रकृति (स्वभाव) साथ-साथ ही तो जाते हैं। उसने सोचा जरूरतसे अधिक जो चीनी दूधमें जा पड़ी है उसे निकाल लूँ, कभी दूसरे काममें उपयोगी होगी। अब वहाँ न तो बर्तन था, न तो दूध था और न तो थी चोनी। वयोंकि बह तो मानसी सेवा ही करता था न। फिर भी तन्मयताके कारण उसे ये सारी वस्तुएँ प्रत्यक्ष दिखाई देती थीं, अतः मन-ही-मन कल्पनामें उस चीनीको निकालने लगा।

कन्हैयाने सोचा कि जैसा भी हो किंतु इस बनियेने मेरी वारह वर्षों तक मानसी सेवा की है। म्रतः उन्हें प्रकट होनेकी इच्छा हुई। बालकृष्ण प्रसन्न हुए थे। उन्होंने प्रकट होकर बनियेका हाथ पकड़ा और कहा कि चीनी अधिक चली गई तो क्या हुआ ? तूने एक पैसे का भी तो खर्च नहीं किया है।

भगवत्-स्पर्श होनेसे वह बनिया सच्चा बैष्णव बन गया । वह भगवान्का अनन्य सेवक बन गया।

बारह वर्षों तक जो भी सत्यकार्य नियमपूर्वक किया जाए, उसका फल अवश्य मिलता है। शंकराचार्य भी श्रीकृष्णकी मानसी सेवा करते थे।

भरतजी भी मानसी सेवा करते हुए तन्मय हुए हैं। सेवा करते हुए थक जाते थे, तो ध्यान और कीर्तन करने लग जाते थे।

प्रभुके पीछे जो लगता है उसे ही माया सताती है। सांसारिक विषयोंमें जो फँसा हुआ है, उसे माया नहीं सताती, क्योंकि माया मानती है कि यह तो मरा हुआ ही है किर उसे और क्यों मारूँ?

जो व्यक्ति प्रभुके पीछे पड़ा हुग्रा है, उसे ही माया अधिक सताती है ; किंतु जो मायाके प्रवाहमें बहता होता है, उसके लिए वह बाधारूप नहीं होती। माया मानती है कि वह तो मेरा बंदी है ही।

मायाकी गति बड़ी विचित्र है।

कमर तक जलमें भरतजी खड़े हुए थे। ग्रीष्म ऋतु थी। एक गर्भवती हरिणी प्रातः-काल जलपान करने आई। इतनेमें कहींसे सिंहने गर्जना की, जिससे वह हरिणी भयभीत हो गई। उसने सोचा कि गंडकी नदी पार कर लूँ। उसने जोरसे छलाँग मारी। प्रसवकाल समीप था। अतः हरिणवालका जन्म हो गया और वह नदीके जलमें गिर पड़ा। दूसरे किनारे पर हरिणीकी भी मृत्यु हो गई।

भरतजीने उस मृगबालको नदीके जलमें पड़ा हुआ देखा । उन्होंने इस बच्चेमें भी श्रीहरिका दर्शन किया। वे सोचने लगे कि इसकी माताकी तो मृत्यु हो गई है, सो जगत्में इसका तो कोई नहीं रहा है। अब इसका लालन-पालन-रक्षा आदि कौन करेगा ? वे दयावश्व होकर उस बच्चेको अपने आश्रममें ले आए।

वे सोचने लगे कि यह बच्चा मेरे सिवाय किसी औरको तो पहचानता नहीं है। इसका पालन-पोषण करना अब मेरा ही धर्म है। मैं इसकी उपेक्षा करूँगा तो यह मर जाएगा। मैं ही

इसका पिता हूँ और मैं ही इसकी माता हूँ। इसका पालन-पोषण-रक्षा करना मेरा हो कतंब्य है। उन्होंने सोचा—"मैं ही इस मृगबालका रक्षक पिता हूँ। अतः हर प्रकारसे मुक्के इसकी रक्षा करनी ही है।"

जीव मानता है कि मैं दूसरोंकी रक्षा करता हूँ। अरे, तू वया रक्षा करेगा? तू भी तो कालका ग्रास है। रक्षा करने वाले तो वह (प्रभु) ही हैं। कर्ताहर्ता तो श्रीहरि हो हैं। पालक ग्रीर संहारक भी श्रीहरि ही हैं। तुम घरमें रहो या वनमें, तुम्हारो रक्षा करने वाले श्रोहरि हैं।

भागवतके सातवें स्कंषके दूसरे अध्यायके चालीसवें श्लोकमें यमराजने राजा सुयजके रिक्तेवारोंको यह उपवेश विया था, ऐसा कह कर हिरण्यकशिपुने कहा है—

पथि च्युतं तिष्ठति दिष्टरक्षितं गृहे स्थितं तद्विहतं विनश्यति । जीवत्यनाथोऽपि तदीक्षितो बने गृहेऽपि गुप्तोऽस्य हतो न जीवति ॥

यदि परमेश्वरकी कृपा हो तो जो धनाथ हो या वनवासी हो तो भी वह जीवित रहता है श्रीर परमेश्वर द्वारा मारा गया जीव घरमें सुरक्षित होने पर भी जीवित नहीं रहता, मरता ही है।

मृगबालको पानीसे बाहर निकालनेका तो भरतजीका धर्म था। उन्होंने रक्षक पिता बननेका जो रिक्ता जोड़ लिया वह अच्छा नहीं किया। जीवमात्रका रक्षकपिता तो ईश्वर ही है। सभी दोष अभिमानके कारण ही उत्पन्न होते हैं।

भरतजी उस मृगबालका लालन-पालन करने लगे। धीरे-धीरे वह बड़ा होने लगा। अरतजी उसे अपनी गोदमें बिठलाते थे ग्रीर उसके साथ खेलते रहते थे।

भरतजीने अपनी पूर्वावस्थामें बच्चोंका लालन-पालन किया था। यह पूर्व चित्ति अप्सरा वहाँ आ गई। पुराने संस्कारोंको भूलना बड़ा कठित काम है। सूक्ष्म संस्कार मनमें ग्रभी तक बसे हुए थे। अतः उनका मन उस हिरणके बच्चेमें फँस गया। अब उनका मन प्रभु-भजनमें स्थिर नहीं हो पाता था। ध्यानमें हर पाँच-दस क्षणके बाद वह बच्चा ही दिखाई देने लगा। वासनाका विषय तो बदल गया किंतु वासना तो मनमें ही रह गई। ऐसी हालतमें इसकी अपेक्षा गृहजीबनमें कौन-सी बुराई थी? ज्ञानीको तो मनको भी मारना पड़ता है।

भरतजीने जो मृगबालको घरमें रखा वह ठीक तो हुआ, किंतु उसे जो मनमें भी रखा, वह ठीक नहीं किया।

संसारको छोड़कर कहाँ जाओगे ? जहाँ भी जाओगे, संसार वहीं उपस्थित हो जाएगा। इसी कारणसे महापुरुषोंने कहा है कि संसारको अपने मनमेंसे घोरे-घीरे हटा दो। संसारको मनमें कभी मत रखो। किसीको घरमें चाहे रख लो, किंतु मनमें मत रखो। मनमें या तो कामको ही रखो या फिर ईश्वरको हो। दोनों साथ-साथ नहीं रह पाएँगे। कहा भी है —

तुलसी दोनों नहिं रहें, रवि रजनी इक ठाम।

भजन और भक्तिमें बाह्य संसार नहीं, आंतर संसार ही बाधारूप है।

वह मृगबाल भरतजीकी कुटियामें ही नहीं, मनमें भी बस गया। उन्होंने घर, राज्य, पत्नी, संतान ग्रादि सभीका त्याग किया तो सही, पर अन्तमें वे उस बच्चेकी मायामें फँस, गए। परोपकारकी भावना ही अति साधकके लिए उसकी साधनामें बाधक होती है। परोपकारके पचड़ेमें अधिक मत फँसो। बंसे तो परोपकार करना सभीका धर्म है, परंतु परोपकार ऐसे तो न किया जाय कि जिससे प्रभुका विस्मरण हो जाए। संसारमें मनुष्य कपटी न बनें, किंतु अति सरल भी न बनें। परमात्माका ध्यान कदाचित् न हो सके तो कोई बात नहीं, किंतु जगत्के ह्त्री, पुरुष या जड़ वस्तुओंका ध्यान कभी मत करो। शत्रु तो मित्र नहीं बनता, किंतु मित्र कभी भी शत्रु बन सकता है।

भरतजीका प्रारब्ध ही हिरण्यबालके रूपमें सामने आया। प्रारब्धको तो भेलना ही पड़ता है। जान होनेके पदचात् वासना नष्ट न हो सके तो ज्ञान हढ़ नहीं हो पाता। ज्ञानको हढ़ करनेके लिए प्रथम वासनाको नष्ट करना आवश्यक है। वासनामें मन फँसा हुआ है। भरतजी वैसे तो महाज्ञानी हैं। किंतु ज्ञान होनेके बाद भी यदि मन वशमें न हो, तो ज्ञान स्थिर (स्थायी) नहीं हो सकता। जब तक ज्ञानी मन और वासनाका नाज्ञ न कर सके तब तक उसकी भक्ति और ध्यानमें स्थिरता नहीं आ सकती। वासनाके वेगमें कई बार ज्ञान बह जाता है। जो वैराग्यके बिना गृहत्याग करता है वह वनमें भी नया संसार बसा लेता है। भरतजी ज्ञानी तो हैं किंतु वासनाको ग्रंकुशित नहीं कर सके हैं। घरमें रहकर वैराग्यकी पूर्णतः प्राप्तिके पश्चात् ही गृहत्याग करो।

ज्ञानोके दो प्रकार हैं। जिसने अधिक उपासना की है वह कृतोपास्ति ज्ञानी है। उसे माया नहीं सताती। किंतु जो अकृतोपास्ति ज्ञानी है, उसके लिए माया विघनकर्ता है। वासनाके नाशके बिना तत्त्वानुभव नहीं होता। वासनाके नाश किए बिना तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति होने पर भी ब्रह्मनिष्ठा नहीं होती। भरतचरित्र इसका दृष्टांत है।

भरतजीको अब तक अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं हुआ था। यदि यह साक्षात्कार हुआ होता तो उनका मन हिरणबालमें नहीं फँसता।

भरतजी अब दिनोंदिन उस बच्चेके लालन-पालनमें व्यस्त रहने लगे, परिणामतः संध्या-पूजा आदि नित्यकर्म छूटने लगे। भरतजी उसे हरी कोमल घास खिलाते। वह चौकड़ी भरता या मुनिके अंग चाटता तो भरतजी सोचते—वाह, कैसा सुन्वर और सयाना है यह।

दिन-प्रतिदिन यह आसिक्त बढ़ती चली। एक दिन वह बच्चा खेलता-कूदता घने वनमें जो चला गया तो रात होने पर भी वापस न आया। मुनिको चिता होने लगी कि मेरे इच्चेका क्या हुआ होगा ? कब लौटेगा ?

कालको किसो पर भी दया नहीं आती। काल सदा-सर्वदा सावधान रहता है।

न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतम् अस्य न वा कृतम्।

मृत्यु कभी यह नहीं सोचती कि इसने अपना कार्य समाप्त किया भी है या नहीं। अतः हर क्षण सावधान रहो। मृत्युके लिए हमेशा तैयार रहो। जीवन इस प्रकार जीना चाहिए कि तुम सावधान रहो और मृत्यु आए। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी तैयारी न हुई हो और मृत्यु तुम्हें उठा ले जाए।

भरतजीको पकड़नेके लिए काल आया। भरतजीको मृगबालका स्मरण हो आया। उन्होंने श्रीहरिका नहीं अपितु मृगबालका चितन करते हुए देह-त्याग किया। इस मृगबालके

लालन-पालन करनेसे भरतजीको आत्मस्वरूपका विस्मरण हो गया । मृत्युके समय मृगवालका ही चितन करते रहनेके कारण उन्हें अगले जन्ममें मृगका हो शरीर मिला ।

मनुष्य अगले जन्मकी अर्थात् पुनर्जन्मकी तैयारी अपने इसी जन्ममें करता है। इस जन्ममें बीज मिलते हैं, फल नहीं। पूर्वजन्ममें किया हुआ तप निष्फल नहीं होता। पूर्वजन्ममें किया हुआ अजन व्ययं नहीं होता।

भरतजीको मृगशरीरवाले जन्ममें भी पूर्वजन्मका ज्ञान था।

पशु-पक्षीका अनादर कभी मत करो। हो सकता है कि किसी कारणवशात कोई साधु अहात्मा पशु-पक्षी बन कर आए हों तो? अहल्या जैसी कोई महासती पत्यर बन कर आई हों तो? नृग राजा गिरगिट होकर आए थे और नल, कुबेर वृक्ष होकर आए थे। कोई सिद्ध पुरुष वृक्ष बनकर आए हों तो? किसी आत्मासे कुछ अपराध हो जाने पर वह पशु-पक्षीकी योनिमें अमण करती है।

भरतजी मृगके स्वरूपमें धूम रहे हैं। उन्हें पूर्वजन्मका ज्ञान है। वे सोच रहे हैं कि मैं इसी गंडकी नदीके किनारे तपश्चर्या करता था। इसी स्थल पर मैंने हिरणके बच्चेको उठा लिया था श्रीर उसे मैं अपने आश्रममें ले आया था। उसके प्रति अत्यन्त आसक्ति होनेके कारण ही मुक्ते मृगयोनिमें जन्म लेना पड़ा। मैं कभी महाज्ञानी था, योगी था, किंतु आज चौपाया पशु बना हुआ हूं। अब मुक्ते नया प्रारब्ध नहीं कमाना है। जो मैं साथ लाया हूँ उसे ही सहना या भोगना है।

वह मृगबाल (भरतजी) नदीमें स्नान करता है, वृक्षोंके मूले पत्ते खाता है। बहु घास नहीं खाता है, वयोंकि उस पर जंतु होते हैं। हिंसा होने पर नया प्रारन्थ जुट जाएगा। इस मृगदेहमें भी वे एकादशीका बत करते थे। प्राचीनकालमें भारतमें पशु भी एकादशीवत करते थे। आजकल तो कई लोग एकादशीवत नहीं करते हैं।

फिर भरतजीने मृगदेहका भी त्याग किया और एक बाह्मणके घर जन्म लिया।

मानवजीवन अतिशयं विलासी हो गया है। प्रजामें संयम, सदाचार, भगवद्भक्ति बढ़ने पर ही संतोंका जन्म होता है। विलासी मातापिताके घर संतोंका जन्म नहीं होता। संत जन्म नेनेके लिए सुपात्र खोजते हैं।

पवित्र ब्राह्मणके घर भरतजीका जन्म हुआ। भरतजीका यह अंविम जन्म था। उन्हें पूर्वजन्मका ज्ञान है कि हिरणको मायामें फँसनेके कारण उन्हें पशुदेह धारण करनी पड़ी थी। पूर्वजन्ममें हिरणके साथ बात करता था, अतः पशु होना पड़ा। अब तो इस जन्ममें किसीसे भी नहीं बोलूँगा। एक बार भूल हो गई। अब तो मैं बड़ा सावधान रहूँगा।

बचपनसे ही भरतजी भक्तिके रंगमें रंगे हुए हैं।

शास्त्रने अन्तिम जन्मके कुछ लक्षण बताए हैं। बाल्यावस्थासे ही जिसे भक्तिका रंग लगे, तो मानो कि उसका वह अन्तिम जन्म है। जिसकी बुद्धिने काम छोड़ा हो, उसका भी वह अन्तिम जन्म है। जब तक बुद्धिमें काम है, तब तक मान लो कि उसे अभी जन्म लेने बाकी हैं। प्रत्येक वस्तुमें जो भगवद्दर्शन करे. उसका वह जन्म अन्तिम है ही। जहाँ भी हिष्ट जाए वहाँ किसीको भगवान ही हिष्टिगोचर हों, उसके लिए वह जन्म अन्तिम है। हृदयसे दीन और अभिमानरहित व्यक्तिका भी वह जन्म अन्तिम जन्म है।

जड़ भरतजीका यह अन्तिम जन्म था। एक हँसता हुआ बदी बनता है तो दूसरा रोता हुआ। साधारण व्यक्ति (जीव) वासनाके आधीन होकर संसारमें आता है तो संत भगवडू-इच्छासे भगवद्-कार्यके लिए संसारमें आते हैं।

परमन और परधनको आकर्षित करनेवाला व्यक्ति संसारकी हिन्हिमें चतुर है, किंतु यह कला तो एक सामान्य स्त्रीके लिए भी साहजिक है। सांसारिक हिन्हिमें संत जड़ होता है, परंतु आनंदमय चेतन प्रभुको भूल कर, सांसारिक सुखोंमें फँसा हुआ मनुष्य तो सचमुच जड़ है। प्रभुप्रेममें मस्त, देहभानसे अज्ञात महापुरुषको जड़ कैसे कहें? किंतु संसारकी विपरीत मान्यताके कारण सांसारिक लोंगोंने भरतजीका नाम जड़भरत रख दिया।

लोग भरतजीको मूर्ख मानते हैं तो भरतजी सोचते हैं कि लोग मुक्ते मूर्ख मानें तो इसमें बुराई भी क्या है ? पूर्वजन्ममें ज्ञानका प्रदर्शन करने गया तो दुःखी हो गया। ज्ञान अन्यको उपदेश देनेके लिए नहीं, ईश्वरकी आराधना करनेके लिए है।

ज्ञान भोगके लिए नहीं, भगवानके लिए हैं। शंकराचार्यजीने कहा है—

विदुषाम् यञ्च वेदुष्यम् मुक्तये न तु भ्रुक्तये।

ज्ञान, धन या प्रतिष्ठा कमानेके लिए नहीं, परमात्माकी प्राप्तिके लिए है। ज्ञानका फल धन और प्रतिष्ठा नहीं, परमेश्वर है। ज्ञान परमात्माके साथ एक होनेके लिए है।

जड़भरतने सोचा कि पूर्वजन्ममें पशुके साथ वाणीन्यवहार निभाया था, अतः सुक्रे इस जन्ममें पशुका अवतार मिला, सो इस जन्ममें किसीके भी साथ मैं बातें नहीं करूँ गा। यहि अब बातें करूँ गा तो मात्र प्रभुके साथ।

बाणी और पानीका दुरुपयोग करनेवाला व्यक्ति ईश्वरका अपराधी है। अंतःकालमें बाणी उसका विश्वासघात करती है।

मीराबाईने भी तो निश्चय किया था कि बात करूँगी तो केवल अपने गिरिधर गोपाल श्रीकृष्णके साथ ही। मैं तो बस अपने गिरिधर गोपालको ही मनाऊँगी। संसारके लोगों या रिश्तेदारोंको मनानेसे क्या लाभ होगा?

राम नाम मेरे मन बसियो, राम रसियो रिझाऊँ रे माय।

जड़भरत किसीसे भी बोलते नहीं थे।

अति बोलनेसे स्नेह उत्पन्न होता है। वैसे तो इस सृष्टिमें ईश्वरने एक-एक कामके लिए दो-दो इन्द्रियाँ दो हैं। एक आँखसे भी देखा जा सकता है फिर भी दो आँखें दी हैं, किंतु एक ही जीभको दो काम करने पड़ते हैं—बोलनेका और खानेका। अतः जीभ पर अधिक अंकुशकी आवश्यकता है।

दूसरोंके साथ बातें करनेसे, प्रेम करनेसे वासना उत्पन्न होती है। वर और वासनासे

नया प्रारब्ध उत्पन्न होता है, अतः दूसरी बार जन्म लेना पड़ता है।

जड़ भरत हर तरहसे मन पर अंकुश रखते हैं। तुम्हें स्वयं ही अपने मन पर अंकुश रखना होगा। तुम्हारे मनको दूसरा कौन अंकुशित कर सकेगा ? रामदास स्वामीने कहा है कि अतिशय घूमने-घामनेसे शांति नहीं मिल पाती।

जड़भरतके पिता उसे पढ़ाने लगे और सोचने लगे कि लिख-पढ़कर मेरा पुत्र पण्डित होगा, किंतु इसकी पण्डिताई निराली हो थी। इसकी पण्डिताई सम्ची थी। सम्ची पण्डिताई कौन-सी है?

परधन परमन हरन कूँ, वेश्या बड़ी प्रवीन । तुलसी सोई चतुरता, रामचरन लवलीन ॥

भरतजी यों जानते तो सब कुछ हैं फिर भी मन्त्रोच्चार अच्छे ढङ्गसे नहीं करते। वे अपना ज्ञान प्रसिद्ध नहीं करना चाहते थे।

जड़भरतजी भगवान्के स्मरणमें ही लीन रहते थे। ज्ञान और भक्तिके परिपक्व होने-पर ही जीव संसारवृक्षते उसी तरह अलग हो सकर्ता है, जिस प्रकार परिपक्व होनेपर फल अपने आप वृक्षते अलग होकर गिर पड़ता है।

माता-पिताने वारीरका त्याग किया तो जड़भरतजी पागलकी भौति घूमने लगे। पागल-से लगते तो थे, किंतु वे एक क्षणमात्रके लिए भी श्रीकृष्णको मूलते नहीं थे।

जड़भरतजीने बताया है कि भोजन किस प्रकार किया जाय।

स्वादकी अपेक्षाके बिना, केवल शरीरके पोषणके हेतु ही भोजन करना चाहिए। जड़भरतके भाई उन्हें पीसे हुए तिल, धान्यका कूड़ा, सड़े हुए उड़द आदि खानेके लिए देते थे, तो उन वस्तुओंको भी अमृततुल्य मानकर वे खा लेते थे।

किस प्रकार चला जाए, वह भी जड़भरतजीने बताया है। किसी भी जीवकी हिसा न हो पाए, ऐसा सोचकर वे रास्ता देखकर चलते थे। घरतीपर हिंद्द रखते हुए चलना चाहिए । इरदम सोचो कि कहीं मुक्से किसो जीवकी हिसा न हो जाये।

अरतजी औरोंके काम भी करते थे। भाइयोंने उन्हें खेतके चारा ओर मेंड़ (मिट्टोकी छोटी-सी दीवार) बनानेको कहा। भरतजीने सोचा कि मैं आज यह काम करूँगा तो कल मुक्के दूसरा काम सौंपेंगे। ग्रतः उन्होंने मेंड़ बांधनेकी जगह गड्ढा बना दिया।

एक दिन भाईने खेतकी देखभाल करनेको कहा तो भरतजीने गायोंको खेतमें चरनेके

लिए छोड़ दिया। भरतजी गायोंको रोकते नहीं थे। वे कहते थे:-

खानेवाला राम, खिलानेवाला राम, तो रोकनेका क्या काम ?

जगत्के समक्ष मानों वे नाटक कर रहे थे कि वे पागल हैं। ज्ञानी पुरुषोंके ध्यानमें लोकसंग्रह बाधारूप है। सांसारिक ब्यवहारकी कहीं माया न लग जाए, इस हेतुसे वे परमात्मा नारायणकी आराधना करते हुए एक दिन खेतमें बेठे हुए थे।

एक भील राजा निःसन्तान थे। उन्होंने मनौती मानी हुई थी कि सन्तान होगी ती मैं भद्रकालीको नरबलिको भेंट चढ़ाऊँगा। पुत्रका जन्म हुआ। राजाने आज्ञा दी कि किसी नरको ले जाग्री। राजसेवकोंने जड़भरतको उस खेतमें देखा। उन्होंने सोचा कि यह अच्छा तगड़ा है। इसे ही हम पकड ले जार्ये।

संसारके लोगोंकी दृष्टिमें सन्त पागल हैं ख्रीर सन्तोंकी दृष्टिमें संसारसुखमें फेंसे हुए लोग पागल हैं।

उन भील राजसेवकोंने भी भरतजीको पागल ही मान लिया। वे उन्हें पकड़कर भद्रकालीके मन्दिरमें ले आये।

माताजीको बलिदान दो किंतु किसी जीवका नहीं। काम, क्रोध, लोभ आदि दुर्गुण ही पशु हैं। उन्होंका बलिदान दो। देवी भागवतमें यही अर्थ बताया गया है बलिदानका।

भरतजीको स्नान कराया गया, पुष्पमाला पहनाई गई और भोजनके लिए अच्छे पकवान दिये गये।

भोजन करना पाप नहीं है किंतु स्वाद लेकर भोजन करना पाप है। भोजन साधन है और भजन साध्य।

भरतजी भोजन करते थे, किंतु उनका भोजन भजनके लिए था।

भील सोचते हैं कि दो घण्टेके बाद तो इसे मरना है, किर भी यह बड़े आरामसे भोजन कर रहा है।

इसके बाद भरतजीको मन्दिरके अन्दर ले गए।

सन्तकी परीक्षा उनकी मनोवृत्तिके आधार पर हो सकती है, बाढ़ी-जटासे नहीं। जड़भरतजीने माताजीको मन-ही-मन प्रणाम किया और सिर नवाकर शांत चित्तसे बैठ गए। भील राजाने भद्रकालीकी प्रार्थना की और वह तलवार लेकर बलिदान देनेके लिए तैयार हो गया।

सबके प्रति समभाव सिद्ध करनेवाले भरतको देखकर माताजीका हृदय भर आया। उनसे यह हिंसा देखी न गई। भद्रकाली मूर्ति तोड़कर प्रकट हुईं और भील राजाकी तलवार लेकर उसीका मस्तक काट दिया तथा मस्तककी गेंद बनाकर खेलने लगीं।

ज्ञानी भक्त मानता है कि सहस्रवाहु भगवान उसकी रक्षाके हेतु खड़े हुए हैं। वो हाथों-वाला मनुष्य क्या रक्षा कर पायेगा ? ज्ञानी भक्त माताजीको बहुत प्यारे होते हैं। ज्ञानी पुरुष अपने मनको एक क्षणके लिए भी ईश्वरसे अलग नहीं होने देता। उसकी हब्टि ब्रह्ममय होती है।

किसी एक समय सिंघुदेशके राजा रहूगण कपिल मुनिके पास ब्रह्मज्ञान प्राप्त करनेके लिए गए। तत्त्वज्ञानकी विद्या प्राप्त करनेके लिए वे पालकी में बैठकर कपिल ऋषिके आश्रमकी ओर जाने लगे। पालकी उठाकर चलनेवाले चार सेवकोंमें-से एक कहीं भाग गया, तो राजाने कहा कि जो भी मिले उसे पकड़ लाओ।

वैष्णवजन भगवद्-इच्छासे हो जोते हैं। ज्ञानी प्रारब्ध-कर्म भुगतनेकी इच्छासे जीते हैं। ज्ञानीजन अनिच्छासे प्रारब्धको देखते हैं तो वैष्णवजन इसमें भगवद्-इच्छाके दर्शन करते हैं।

साधकके लिए स्पष्ट आज्ञा है कि चार हाथके आगे दृष्टि न चली जाए। दृष्टिके चंचल

होनेसे मन भी चंचल हो जाता है।

राजसेवक पालकी उठानेके लिए जड़भरतको पकड़ लाए कि यह तगड़ा है, ग्रतः ठीक काम आयेगा। उन्होंने पालकी उठाई। आज तक कई बार स्वयं ही जो पालकीमें बैठे थे, वे ही आज पालकी उठा रहे थे। यही उनका प्रारब्ध या। प्रारब्ध भुगतना ही पड़ता है। अंतिम जन्म होनेपर भी पालकी उठानी पड़ी है। भरतजी नीचे देखते हुए चल रहे हैं कि कहीं सुक्रसे किसी जीवकी हत्या न हो जाय। उन्हें तो प्रत्येक जीवमें भगवानके दर्शन होते हैं

भरतजी सोचते हैं कि अब मेरा कुछ ही प्रारब्ध रह गया है। मरेगा तो मेरा शरीर ही। में तो नारायणसे मिल जाऊँगा। मुक्ते सावधान रहना है।

असावधान रहनेसे ही काम, क्रोध, लोभ आदि सिरपर संवार हो जाते हैं। निर्भय बनो। निर्भयता तभी आती है कि जब जोव हमेशा परमात्माके सान्निध्यका सतत अनुभव करता है।

भरतजी रास्तेमें भी प्रभुको मनाते चलते हैं।

मनको शुद्ध करनेके लिए भरतजीको आतुरता बढ़ाकर भगवान अह्झ्य हो गए। भगवानके दर्शन न होने पर भरतजी ध्याकुल हो जाते हैं और रोने लगते हैं। मुक्ते जगत्में भटकना नहीं है। नाथ, मुक्ते कब अपनी शरणमें लोगे? मेरा प्रारब्ध कब समाप्त होगा? अब भी मुक्ते परमात्माके दर्शन क्यों नहीं होते ? इन विचारोंसे वे रोते हैं।

रास्तेमें चोंटी दील पड़तां तो भरतजी कूद जाते थे। ऐसा करनेसे पालकीके ऊपरी

• हिस्सेसे राजाका सिर टकरा जाता था। राजाने सेवकोंसे कहा कि अच्छी तरहसे चलो, मुके असुविधा हो रही है। उन पुराने तीन सेवकोंने कहा—हम तो ठीक तरहसे चलते हैं किंतु यह नया सेवक ठीक ढड़्रासे नहीं चलता है। कभी रुकता है, कभी दौड़ता है, कभी कूदता है, कभी हँसता है, कभी रोता है। यह पागल-सा ही है। यही सताता है।

राजाने जड़भरतसे व्यंग्यमें कहा—तू तो बिलकुल दुबला-पतला है। तेरे अङ्ग भी कितने दुर्बल हैं ? अतः तू ठीक तरहसे केसे चल सकता है ?

रहूगणने सोचा कि अब मैं भरतजी पर हिष्ट रखूँगा। भरतजी सोचते हैं कि रास्तेमें कोई जीव कुचल जाएगा तो पाप होगा। भरतजी चींटोंमें भी कन्हैयाको देखते हैं। कृष्ण किसी एक ही घेरेमें नहीं रहते। सभीमें कृष्णका दर्शन करे, वही वैष्णव है।

जड़भरतने राजाके कहनेपर ध्यान न दिया। चींटीको देखकर भरतजीने छलाँग लगाई तो राजाका सिर पालकोके ऊपरी दण्डसे फिर टकरा गया। राजा यह सहन न कर सके। वे क्रोधित होकर जड़भरतका अपमान करने लगे—अरे, तू तो जीते जी मरा हुन्ना है। तुभे भान ही नहीं है। अच्छी तरहसे चल।

भस्ममें छिपी हुई अग्नि जिस प्रकार दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार ब्रह्मके चितनमें लीन जानी पहचाने नहीं जा सकते।

एक बार फिर राजाका सिर टकरा गया तो वह क्रोधित हो गया। उसने कहा—मैं रहगण राजा हूँ। तुभे दण्ड दूँगा।

राजासे न तो एक भी पैसा लिया है और न ही उसका कुछ खाया है। फिर भी वह भरतको मारनेको तैयार हो गया। उन्हें मारनेका राजाको क्या अधिकार है? राजा अभिमानी था। वह मदान्ध हो गया था। कुछ भी बोलनेकी भरतजीको इच्छा न थी। उन्होंने सोचा कि शरीर पुष्ट है। दुबलायन भी शरोरका धर्म है। ग्रात्माको तो कुछ भी नहीं होना है। यह राजा भेरे शरोरसे बातें करता है, अतः उसके साथ बोलना आवश्यक नहीं है। मैं मौन ही रहूँगा।

भरतजी फिर सोचने लगे कि मेरा अपमान कुछ भी महत्त्व नहीं रखता; किंतु मैंने जिसे उठाया है, वह रहूगण राजा यदि नरकवासी होगा तो पृथ्वी परसे सत्संगकी महिमा नष्ट हो जाएगी। लोग कहेंगे कि महाजानी जड़भरतजीने जिनको अपने कंघेपर उठाया वह भी नरकवासी ही हुआ। जगत् में सत्संगकी बड़ी महिमा है। चाहे जो भी हो, किंतु राजाकी जब मैंने अपने कंघेपर रखा ही है तो मैं उसका उद्धार भी करूँगा। उन्होंने राजाकी उपदेश देनेका निश्चय किया। सत्संगकी महिमाको निभानेके लिए आज जड़भरतने बोलना चाहा। आज तक वे मौन ही रहे थे। राजाके लिए उहें दया आई और बोलनेको इच्छा हुई।

राजाका कल्याण हो। किपल मुनिके आश्रममें तत्त्वज्ञानका उपवेश प्राप्त करनेके लिए राजा जा रहा है। उपवेश लेनेके लिए तो दीन होकर, नम्न होकर, जाना चाहिए जब ि यह राजा तो अपना अहंभाव साथ लेकर जा रहा है। वह अभिमान लेकर जाएगा तो ऋषि उसे विद्या नहीं देंगे। आज मैं उसे अधिकारी बनाऊँगा।

रहूगण राजा भाग्यशाली हैं।

भागवतके संत मितभाषी होते हैं। सुदामा भी बहुत कम बोलते थे। मौन रखनेसे मायाका बंधन कटता है।

मुक्त जैसे संतका अपमान तो मैं सह लूँगा, किंतु परमात्मा सहन नहीं करेंगे। वे इसे दंड देंगे। यह सोचकर आज भरतजीको बोलनेकी इच्छा हुई। राजाका कल्याण करनेकी उनकी इच्छा हुई।

बोलो तो ऐसा बोलो कि सुननेवालेका कल्याण हो।

भरतजी कहने लगे — हे राजन ! यह सत्य है कि मैं पुष्ट नहीं हूँ। पर तुम्हारे कथनकों न तो मेरी निंदा हुई है और न तो उपहास। मोटापन या दुबलापन तो शरीरका धर्म है। इससे आत्माका कोई सम्बन्ध नहीं है।

हे राजन् ! मैं जीते जी मरा हुआ हूँ, ऐसा जो तुमने कहा है, वह भी सब ही है, क्योंकि सारा जगत् ही जीते जो मृत-सा ही होता है। यह पालकी भी मरी हुई है और उसमें बंठे हुए तुम भी जीते होने पर भी मरे हुए ही हो।

सभी विकारी वस्तुओं का आदि और अंत होता ही है। जो जन्मे हैं, उन सभीको मरना ही है। राजन् ! तुम भी मरे हुए-से ही हो। यह शरीर शवके समान ही है।

आत्मा और शरीरके धर्म भिन्न हैं। आत्मा निर्लेष है। आत्मा मनका द्रष्टो है, साक्षी है। ज्ञानी प्रुच्य ईश्वरके सिवा अन्य किसी वस्तु या व्यक्तिको सत्य नहीं मानते। सभी जीवोंग्रें परमात्मा विद्यमान है, फिर इनमें कौन राजा है और कौन सेवक ?

व्यावहारिक दृष्टिसे ये भेद हैं, अन्यथा तात्त्विक दृष्टिसे तो 'मैं' और 'तुम' एक ही हैं। राजन्, केवल ईश्वर ही सत्य है। तुमने जो मुक्तसे यह कहा कि तुम मुक्ते मारोगे तो बताओं कि शरीरको मारनेसे मेरी चाल तो नहीं बदल जायेगी? शरीरकी पिटाई होने पर भी में तो सुखी या दुःखी नहीं होता। ये सब तो शरीरके धर्म हैं। शरीरको शक्ति देता है मन और मनको शक्ति देती है बुद्धि। बुद्धिको चेतना देनेवाली है आत्मा अर्थात् 'मैं '। शरीरके धर्म मुक्ते प्रभावित नहीं कर सकते।

राजन, मैं इस प्रकार इसलिए चल रहा हूँ कि चींटी आदि मेरे पांव-तले आकर कहीं कुचल न जाएँ। चलते हुए मुक्तसे कहीं पाप न हो जाए। ऐसा सोचकर ही मैं छलाँग मारता हूँ। मेरे श्रीकृष्ण सभी जगह विराजमान हैं। इन चीटियोंमें भी परमात्मा हैं। मैं चीटियों तथा अन्य जीवजन्तुओंका खयाल करता हुआ चलता हूँ कि कहीं ये कुचल न जाएँ। चींटीमें भी ईववर है, ऐसा मानकर मैं अपने कृष्णका चितन करता हुआ चलता हूँ, अतः मेरी चाल तो ऐसी ही रहेगी।

जड़भरतके ऐसे विद्वत्तापूर्ण वचन सुनकर राजाने सोचा—'ना, ना, यह पागल नहीं, यह तो कोई परमहंस है। यह जानी महात्मा हैं। लगता है कि यह कोई अवधूत संत हैं। वेदांतके कठिन सिद्धान्त बता रहे हैं। इनकी ब्रह्मनिष्ठा अलौकिक है। मैंने उसका अपमान करके बड़ी क्षति कर दी है।' यह सोचकर चलती हुई पालकोसे राजा कूद पड़ा। जो मारनेके लिए तैयार हो गया था, वही राजा अब बंदन कर रहा था।

भरतजी तो निर्विकारी हैं। रहूगण द्वारा अपमान होने पर और सम्मान होने पर अर्थात् दोनों ही अवस्थाधों में वे समस्थिति थे। न क्रोध, न दुःख, न सुख। संतको परोक्षा उसकी मनोबृत्तिसे होती है, वस्त्रोंसे नहीं। सम्मान या अपमान होने पर भी वही समता। सानापमानमें संतकी बृत्ति सम हो रहती है।

वेश द्वारा संत होना सरल है, हृदयसे संत होना बड़ा कठिन है।

रहूगणने क्षमायांचना की। वह बोला कि आपके अपमान करनेवालेका कल्याण कभी नहीं होगा।

राजा रहूगणने पूछा—यह सांसारिक व्यवहार तो सत्य है, इसे हम मिथ्या कैसे कहें ? यदि वस्तु असत्य हो तो उससे कोई भी क्रिया नहीं हो सकेगी। जिस प्रकार कि मिथ्या घटसे जल लाना शक्य नहीं है।

आगे राजाने पूछा—आपने कहा कि शरीरको जो दुःख होता है वह आत्माको नहीं होता। परन्तु मैं तो मानता हूँ कि शरीरको कष्ट होने पर आत्माको भी कष्ट होता है। इसका कारण यह है कि इस शरीरका सम्बन्ध इन्द्रियोंके साथ है। इन्द्रियोंका सम्बन्ध मनके साथ है, मनका सम्बन्ध बुद्धिके साथ है और बुद्धिका सम्बन्ध आत्माके साथ है। अतः जो दुःख शरीरको होता है, वह आत्माको भी होगा हो। चूल्हे पर बर्तन हो बर्तनमें दूध हो और दूधमें चावल हों तो चूल्हेकी अग्निसे पारस्परिक सम्बन्धके कारण दूधमें पड़े हुए चावल पक जाते हैं। तो शरीरको होने वाला दुःख आत्माको भी होना ही चाहिए।

जड़ भरतजीने कहा—राजन् ! यह मिथ्या है। आत्मा निलेंप है। अग्नि पर रखे गए बर्तनके दूधमें पड़े हुए चावल तो पकते हैं, किंतु दूधमें यदि पत्थर डाले जाएं तो वे नहीं पकेंगे क्योंकि वे निलेंप हैं। आत्मा तो सर्वश्लेष्ठ और निलेंप है। संसार तो मनकी केवल कल्पना है

राजन, मनकी विकृति होने पर जीवन भी विकृत होता है। अतः जो अन यदि सुधर जाए, तो आत्भाको मुक्ति मिलेगी।

एक बार मेरा मन मृगबालमें फँस गया तो मुक्ते भी मृगयोनिन्नें जन्म लेना पड़ा।

अतः अब मैं सावधान हो गया हूँ।

राजन् ! यह उपदेश व्यावहारिक मनका है। माताको अपनी संतानका बोक्ष नहीं सालता, क्योंकि वहाँ मनकी ममता काम कर रही है। माताको अपना पुत्र फूल-सा लगता है, दूसरोंका पुत्र वजनदार। अपना पुत्र वजनदार होने पर भी माताको फूल-सा लगता है, जब कि दूसरोंके पुत्रका वजन बोक्ष-सा लगता है। उसका कारण मन है। मन कहता है कि यह अपना है और वह पराया।

राजन्, ये सब तो मनके धर्म हैं। ये सब तो मनके ही खेल हैं। मनके खेलके कारण ही मुक्ते कभी मृग होना पड़ा था। मनके सुधरनेपर ही जगत् सुधरता है। मन मृगबालमें फँस गया था, अतः मुक्ते पशु बनना पड़ा था।

राजन, तू तो केवल कच्छप देशका ही राजा है। मैं तो भरतखंडका राजा था। फिर

भी मेरी दुर्दशा हुई थी।

गुणानुरक्तं व्यसनाय जंतोः तदेव नैर्गुण्यमथो मनः स्यात् ।

भा. ५-११-८

विषयासक्त मन जीवको सांसारिक संकटमें फँसाता है और वही मन विषय-रहित होने पर जीवको शांतिमय मोक्षपदकी प्राप्ति कराता है।

ं जीवके सांसारिक बंधनका कारणरूप जीव ही है और वही मनके मोक्षका कारणरूप

भी है।

मनुष्यका मन जो विषयासक्त हो जाए तो वह सांसारिक दुःखदाता बन जाता है। वही मन जिषयासक्त होनेके बदले यदि ईश्वर-भजनमें लीन हो जाये तो मोक्षदाता बन जाता है।

विषयोंका चितन करता हुआ मन उसमें फँस जाता है तो उसका बंधन आत्मा अपनेमें मान लेती है, स्वयं पर आरोपित कर लेती है। यह सब मनकी ही दुष्टता है। अतः मनको परमात्मामें स्थिर करो।

तुम अपने मनको दंड दोगे तो यमराज तुम्हें दंड नहीं देंगे। जिस दिन जीभ असत्य दोले, उस दिन उपवास करो। जिस दिन कुछ पाप हो जाए, उस दिन माला अधिक फेरो।

भरतजी कहते हैं—राजन, तुम मुक्तसे पूछते हो कि मैं कौन हूं, किंतु तुम स्वयंसे ही पछो कि तुम कौन हो।

तुम शुद्ध आत्मा हो। जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओंका साक्षी आत्मा है।

राजन्, ज्ञानी जगत्को सत्य नहीं मानते। ससारको वे मनकल्पित मानते हैं। जगत् स्वप्न जैसा है। जिस प्रकार स्वप्न मिध्या होने पर भी मनुष्यको रुलाता है, उसी प्रकार यह मिथ्या जगत् भी मनुष्यको—जीवको रुलाता है। मान लो कि एक मनुष्य सोया हुआ है। वह सपनेमें देखता है कि एक भयानक होर हमला करनेवाला है। तो वह मनुष्य डर जाता है कि होर मुक्ते खा जाएगा। ऐसा सोचकर वह चिल्लाने और रोने लगता है, उसकीं नींद उड़ जाती है। जागने पर वह देखता है कि वह तो सपना था और सपनेके होरसे ही वह डर गया था।

किंतु स्वप्न असत्य है, यह बात मनुष्यकी समक्षमें कब आती है? केवल तब कि जब वह जाग जाता है। कौन-सा व्यक्ति जागा हुआ है? विषयों में-से जिसका मन हट गया है, छूट गया है, वही जागा हुआ है। इसीलिए तो तुलसीदासजीने भी कहा है।

जानिय तबहि जीव जग जागा। जब सब विषय विलास विरागा।।

राजन्, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि ये सब तो मनके खेल हैं। मनको शुद्ध करनेके लिए संतोंका समागम करो। महापुरुषोंकी सेवासे ब्रह्मकी प्राप्ति होती है।

महत्यादरजोऽभिषेकम् ।

राजन्, सत्संगके बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अपने स्वरूपका परिपूणं ज्ञान ही एक सत्य वस्तु है। एक ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म सत्यस्वरूप, मेवसे रहित, परिपूणं, आत्मवरूप है। पंडित उसकर भगवान् वासुवेव, कृष्ण आदि नामोंसे वर्णन करते हैं। अन्यथा जगत् तो सिष्या है।

भरतंजीने प्रथम राजविको दिव्य तत्त्वज्ञानका उपवेश विया और फिर भवाटवीका वर्णन किया।

आत्माका विवेकरूपी धन एक-एक इन्द्रिय लूट लेती है। कोई संत मिलने पर संसार-रूपी वनमें-से बाहर निकालते हैं। संसारमें अकेले कभी मत घूमो। किसी संतका, सद्गुरका आसरा लोगे तो संसार-वनसे बाहर निकल सकोगे।

मायाके कारण जीव मुखकी आशामें इस संसाररूपी वनमें भटकता है, किंतु उसे सच्चा मुख नहीं मिल पाता।

जिस जोवका नेता (बुद्धि) असावधान और अपात्र है, उसे छै लुटेरे (इन्द्रियाँ) सूट लेते हैं। उसका धर्मरूपी धन लुट जाता है।

वड़ी-सी टोलीमें-से भी प्रमादी मेड़को जिस प्रकार मेड़िया खींच ले जाता है, उसी प्रकार जीवसंघके प्रमादी मनुष्यको शृगालादि (स्त्री-संतान) खींच ले जाते हैं।

यह वन (संसार) बेलों ओर जालोंसे (गृहस्थाश्रमसे) व्याप्त है। मच्छरोंसे (काम्य कमोंसे) यह जनसमुदाय पोड़ा पाता रहता है।

उस वनमें जीवसमुदाय गंधवंनगरको देखता है (अर्थात् मिथ्या शरीराविको सत्य मानता है तथा पिशाचको (सुवणंको) देखता है। कई बार तो घूलभरी आंखोंके कारण (रजोगुणसे व्याप्त हिन्द होनेसे) और बवंडर से उड़ती हुई घूलके कारण (बवंडरकी भौति भरमानेवाली स्त्रीके कारण) दिशाओंको (देवोंको) वह जान नहीं पाता। वह जनसमुदाय सूखसे व्याकुल होने पर अपवित्र वृक्षोंका (अधारिक मनुष्योंका) आसरा लेता है। उसे जब तृषा सताती है तो मृगजलको (निष्फल विषयोंकी) ओर वौड़ पड़ता है। कई बार निर्जला नवीको (दुखदायी मार्गको) ओर दौड़ता है। कभी चल पा जाता है तो वनके यक्ष (राजा) उसका प्राण (धन) हर लेते हैं।

चलते-चलते उसके पाँव कांटों-कङ्काशोंसे (कई प्रकारके संकटोंसे) बींघ जाते हैं। इस संघके मनुष्योंको कभी-कभी सर्प (निद्रा) काटता है, अतः वह शव-सा हो जाता है। कभी उन्हें हिसक पशु (दुर्जन) काटते हैं। कभी अंघ (विवेक-भ्रष्ट) बनकर बह अंघेरे ((कुएँमें) गिर कर दुःखी होता है।

इसके अलावा यह जनसंघ इस जंगलमें लताकी शाखाओंका (नारीकी कोमल भुजाम्रोंका) आसरा लेकर, वहीं अस्पष्ट किंन्तु मधुर-मधुर शब्द करते पंछियोंकी (नारीकी गोदमें खेलते हुए नन्हें बच्चोंकी) इच्छा करते हैं। सिहोंकी टोलियोंसे (करतचक्रसे उत्पन्न होने वाले जन्म-मृत्युसे) वह त्रास पाता है।

वृक्षोंके तले (घर-बारमें) वह खेलना चाहता है। कभी-कभी पर्वतकी गुफाओं में (रोगादि दु:खोंमें) जाकर वहां बसे हुए हाथी-से (मृत्यु से) वह भयभीत होता है।

जीवात्मा कभी सुखी होती है तो कभी दुःखी। जीव जब भगवान्के चरणोंका आश्रय पहण करता है, तभी कृतार्थ होता है।

संक्षिप्त शब्दोंमें कहें तो यह संसारमार्ग दारुण, दुर्गम और अयंकर है। अनको विषयासकत किए बिना, श्रीहरिको सेवासे तीक्ष्ण बनी हुई ज्ञानकृपाणको लेकर इस संसार-वनके उस ओर पहुँच जाओ।

भरतजीने प्रथम शिक्षा दी और फिर दी दीक्षा। भागवताश्रयीका आश्रय लेनेवाला कृतार्थ हो जाता है।

भरतजीने प्रभुका ध्यान करते हुए शरीरत्याग किया !

इसके आगे भरतवंशी राजाओंका वर्णम है। इसके बाद आता है भारतवर्षके उपास्य देवों भ्रौर उपासक भक्तोंका वर्णन।

भगवान् नर्रासहके भक्त इन मन्त्रोंका जाप करते हैं-

ॐ नमः मगवते नृसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविराविभव वज्जनख वज्जदंष्ट्र कर्माशयान् । रन्धय रन्धयं तमो ग्रस ग्रस ॐ स्वाहा । अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठाः ॐ क्षौम् ॥ भा. ५-६८-८

में ॐकार स्वरूप भगवान् श्रीनर्रासहदेवको नमस्कार करता है। हे देव! आप अग्नि आदि तेजोंके भी तेज हैं। आपको नमस्कार हे। हे वज्जनल वज्ज-सी दाढ़वाले, आप हमारे समक्ष प्रकट हों। हमारी कमवासनाओंको जला दीजिए। हमारे अज्ञानरूप अंधकारको नष्ट करें। हमारे अंतः करणमें अभयदान देते हुए प्रकाशित होइए। यह है नर्रासह भगवानका मन्त्र । इस मन्त्रका जप करते-करते श्रीधर स्वामीको वैराग्य हुआ था ।

भागवतमें मानवशरीरको कई स्थानों पर निदा की गई है। मानवशरीरकी स्तुति केवल पाँचवें स्कन्धमें है और वह भी देवोंके द्वारा की गई है।

मानवशरीर मुकुन्दकी सेवा करनेके लिए है। यदि मानव शुभ सङ्कल्प करे तो वह नरसे नारायण हो सकता है।

देवा गायन्ति—

श्रहो अमीषां किमकारि शोभनं प्रसन्न एषां स्विदुत स्वयं हरिः। यैर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे मुक्कंदसेवौपयिकं स्पृहा हि नः॥ भा ४-१६-२१

मनुष्यजनम् सभी पुरुषार्थोंका साधन है. ऐसा कहकर इस भारतवर्षमें जन्मे हुए मनुष्योंकी महिमा देवगण इस प्रकार गाते हैं—अहो ! इस भारतवर्षके मनुष्योंने कौनसे पुण्य किये होंगे ? अथवा क्या श्रीहरि उनपर स्वयं प्रसन्न हुए होंगे कि इन्होंने भगवान्की सेवाके योग्य मनुष्यजन्म इस भारतवर्षमें पाया है। यह मनुष्यजन्म श्रीहरिकी सेवा करनेके लिये उपयोगी होनेके कारण हम भी इसकी इच्छा करते हैं। इस सौभाग्यके लिये तो हम भी सदा इच्छुक हैं।

इसके बाद आता है भौगोलिक वर्णन। इस खण्डमें पृथ्वीके सात खण्डोंका वर्णन किया गया है। सप्तद्वीप और सात समुद्रोंका वर्णन है।

भरतखण्डके स्वामी हैं देव नारायण। भरतखण्ड कर्मभूमि है। अन्य खण्ड भोगभूमि हैं। भरतखण्डमें जन्म प्राप्त करनेकी इच्छा तो देवोंको भी होती है। शरीरकी भागवतमें स्तुति भी की गयी है और निंदा भी। इस मानवशरीरसे भगवत्सेवा, मुकुन्दसेवा हो सकती है।

इस स्कन्धमें ग्रहोंकी स्थितिका भी वर्णन किया गया है।

इसी स्कन्धमें सप्त पातालोंका प्रतिपादन किया गया है। इन पातालोंके नीचे हैं शेष

राजाने पूछा - नरक-लोक कहां है ?

शुक्रदेवजी कहते हैं - राजन्, यह नरक-लोक दक्षिण दिशामें है। नरक अनेक प्रकारके हैं। चोर तिमस्र नामक नरकमें जाता है थ्रौर व्यभिचारी अन्धतामिस्र नामक नरकमें। जितने पाप हैं, उतने ही नरक हैं।

कौनसे पापके कारण कौन-से नरकमें जाना पड़ता है, उसका क्रमबद्ध वर्णन इस स्कन्धमें किया गया है। इस प्रकार हजारों नरक और यमलोक हैं, ऐसा बताकर स्कन्ध समाप्त किया है।

श्रीमञ्चारायण नारायण नारायण कक्ष्मीनारायण नारायण नारायण नारायण नारायण श्रीमञ्चारायण नारायण नारायण

- The son

ष्टित स्कन्ध

नारायण जिन नाम लिया, तिन औरका नाम लिया न लिया, अमृत पान किया घट भीतर, गङ्गाजल भी पिया न पिया!

नरकोंका वर्णन सुनकर राजा परोक्षितने कहा—महाराज, मुक्ते ऐसा मार्ग बताइये कि जिसपर चलनेसे मुक्ते इन नरकोंमें जाना हो न पड़े। आपने प्रवृत्तिधर्म, निवृत्तिधर्म बादिकी कथा सुनाई, किंतु इन नरकलोकोंका वर्णन सुनकर मुक्ते डर लगता है। नरकमें जानेका प्रसंग कभी उपस्थित ही न हो, ऐसा कोई उपाय बताइये।

शुकदेवजी वर्णन् करते हैं— राजन्, शास्त्रमें प्रत्येक पापका प्रायश्चित्त बताया गया है। पापका विधिपूर्वक प्रायश्चित्त किया जाये तो पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रायश्चित्त कर लेनेके पश्चात् किर कभी पाप नहीं करना चाहिए, अन्यथा प्रायश्चित्त करनेका कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। दुःख सहकर ईश्वरका भजन करनेसे पाप जल जाते हैं।

राजाने पूछा — विधिपूर्वक प्रायश्चित्त करनेके बाद भा पाप करनेकी इच्छा बनी रहती है। उसका क्या उपाय है ? प्रायश्चित्त करनेसे पापका नाज्ञ तो होता है, किंतु पाप करनेकी बासना—इच्छाका तो नाज्ञ नहीं हो पाता ! प्रायश्चित्त करनेसे भी पापवासना नष्ट न हो पाये तो क्या करें ? कुछ ऐसा मार्ग बताइये कि पाप करनेकी वासना ही न रहे। प्रायश्चित्तसे पाप तो जल जाता है, किंतु पापवासना नष्ट नहीं होती। तो उसके लिए क्या किया जाये ?

शुकदेवजी सावधान करते हैं।

राजन्, मनका लेशमात्र भी विश्वास मत करो। मन बड़ा विश्वासघाती है। उसे अंकुशमें रखो। मनको कहीं एकाच बार भी छुट्टी मिलेगी तो वह फिरसे पाप करनेको तैयार हो जायेगा। पापवासना अज्ञानसे जागती है और अज्ञानका मूल अहङ्कार है।

जो व्यक्ति श्रीकृष्ण भगवान्को प्राणार्पण करता है, उसकी पाप करनेकी इच्छा ही नहीं

होती । उसका अहङ्कार नष्ट्र हो जाता है।

तप (मन तथा इन्द्रियोंकी एकाग्रता), ब्रह्मचर्य, शम (मनका नियम), दम (बाह्म इन्द्रियोंका नियमन), मनकी स्थिरता, दान, सत्य, शौच, यम, नियम आदिसे पापकी वासना नष्ट होती है।

किंत्, हे परीक्षित,

न तथा ह्यचनान् राजन् पूर्वेत तपआदिभिः । यथा कुष्णापितप्राणस्तत्पुरुषानिषेवया ॥ भा० ६-१-१६

भगवान्को आत्मसमर्पण करनेसे और भगवत्-भक्तोंकी सेवा करनेसे पापी जनोंकी ऐसी शुद्धि तपदचर्या आदि द्वारा नहीं हो पाती।

पापी मनुष्य भक्तिसे जैसा पवित्र हो सकता है, बैसा शम, दम, तप आदिसे नहीं हो सकता।

राजन्, तुम अपने प्राण भगवान्को अपित करो। पापकी वासना चली जायेगी। भगनान् नारायणको जो प्रपना प्राण अपित करता है और जो प्रतिक्वास नारायणमन्त्रका जप करता है, उसको पाप कभी छूता तक नहीं है। जो अपना प्राण श्रीकृष्णको अपित करता है, उसको पाप करनेकी इच्छा कभी नहीं होती। प्राणापणका अर्थ है प्राण-प्राणसे, क्वास-क्वाससे ईश्वरके नामका जप करना। प्रत्येक कार्यमें ईश्वरसे सम्बन्ध बनाये रखो। सतत, प्रतिक्वास भागवत-स्मरण करते रहोगे तो पाप नहीं होगा, पापमें प्रवृत्ति नहीं होगी। गीताजीमें कहा गया है—सामनुस्मर युष्य च। प्रथम भगवान्का स्मरण करो और फिर सारे सांसारिक कार्य।

जब तक परमात्माका ज्ञान नहीं होता, तब तक वासना नष्ट नहीं हो सकती। अज्ञानमें-से वासनाका जन्म होता है। ईश्वर और जगत्के स्वरूपका ज्ञान होने पर ही वासना विनष्ट होती है। ईश्वर आनन्दरूप है और संसार दुःखरूप, ऐसा अनुभव होनेके बाद वासना नष्ट होती है।

वासनाका मूल अज्ञान है। अज्ञानके नाश होने पर ज्ञान होता है। ज्ञानसे अज्ञानका नाश होता है। ज्ञानको सतत बनाये रखनेके लिए प्राण कृष्णको अपित कर दो। जब तक प्रज्ञानका नाश नहीं होता, तब तक वासनाका भी नाश नहीं होता और जब तक वासना नष्ट नहीं हो पाती, तब तक पापका होना भो नहीं रुकता।

ज्ञानी केवल इन्द्रियोंको हो विषयोंकी ओर जानेसे रोकते हैं, किंतु इससे वासनाका नाश नहीं हो पाता। इन्द्रियको रोकनेसे नहीं, किंतु उन्हें प्रभुकी ओर मोड़ देनेसे ही वासनाका नाश होता है। प्रत्येक इन्द्रियको परमात्माको दिशामें मोड़ देनेसे वासनाका नाश होगा। मनको पवित्र करना है, तो आँखोंको भगवतस्वरूपमें स्थिर करो।

प्रस्तुत स्कन्धमें तीन प्रकरण हैं -

- (१) ध्यान प्रकरण—चौदह अध्यायोंमें इस प्रकरणका वर्णन किया ... है। चौदह अध्यायोंका अर्थ है—पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहङ्कार। इन सभीको परमात्माके ध्यानमें रत रखें, तो ध्यान सिद्ध होता है।
- (२) अर्चन प्रकरण—दो अध्यायों में सुक्ष्म अर्चन ग्रौर स्थूल अर्चनका वर्णन किया गया है।
 - (३) नाम प्रकरण गुण-संकीर्त्तन और नाम-संकीर्त्तनका तीन अध्यायोंमें वर्णन है।

परमात्माके मङ्गलमय नामका जप करो। चाहे ज्ञानमार्गी हो या भक्तिमार्गी, किंतु ईश्वरकी साधना और ध्यान किये बिना काम नहीं बन पाता। किसी एकमें मन स्थिर होनेपर मनकी शक्ति बढ़ती है। इस प्रकार तीन साधन बताये गये हैं—ध्यान, ग्रर्चन और नाम। इन तीन साधनोंके सहारे पापका नाश होता है ग्रीर नरकमें जानेसे भी बचा जा सकता है। प्रभुके सङ्गलमय स्वरूपका ध्यान-जप करनेकी आदत डालो और नियमित सेवा करो। नरकमें जाना न पड़े, इसलिए इन साधनोंका उपयोग करो।

प्रतिदिन ठाकुरजीकी सेवा करो । उनके नामका जप करो । उनका ध्यान करो । ये तीनों साधन तुम्हारे लिए शक्य न हों, तो किसी भी एक साधन पर अटल श्रद्धा रखो । इन्द्रियोंको भक्तिरसमें बुबोये बिना बासना नव्ट नहीं होती। अक्तिके सहारे जीव भगवान्के पास जाता है। महारानी यमुना भक्तिका स्वरूप हैं। वह जीवका ईश्वरसे सम्बन्ध जोड़ देती है। भक्ति द्वारा जीवका ब्रह्मसम्बन्ध हो पाता है।

ध्यान, अर्चन और नामस्मरण, इन तीन साधनोंसे भक्ति हढ़ होती है। परमात्माका ध्यान न किया जाये, तब तक मन शुद्ध नहीं होता। व्रतसे द्रव्यशुद्धि होती है, किंतु मनकी शुद्धि नहीं होती।

दान करनेसे भगवानकी प्राप्ति नहीं होती। दानका फल है लक्ष्मी। गीताजीमें भी कहा गया है—

नाहं वेदैनं तपसा न दानेन न च इज्यया।

वेद, तप, दान और यज्ञसे मेरो (प्रभुकी) प्राप्ति नहीं हो सकती।

परमात्माका ध्यान करनेसे मनकी शुद्धि होती है। अतः प्रतिदिन ध्यान करनेकी आव-श्यकता है। ध्यानमें एकाग्रता न हो सके, तो नामस्मरणकी श्रावश्यकता है।

ये तीनों एक साथ न हो सकें तो भी कोई बात नहीं, किंतु किसी भी एकको तो पकड़ना ही होगा। साधनके बिना सिद्धिकी प्राप्ति नहीं हो सकती।

मनुष्यको चाहिए कि वह अपना जीवन-लक्ष्य निश्चित कर ले। एक ही ध्येयके बिना जीवन, बिना नाविककी नौका-सा है। ध्येय निश्चित करके उसे सिद्ध करनेके लिए साधना करो। इस कलिकालमें और तो कुछ हो नहीं सकता, अतः नामस्मरणका ही आसरा लेना चाहिए। कलिकालमें नामसेवा प्रधान मानी गयी है।

कलियुगमें स्वरूपसेवा शोघ्र फलदायी नहीं होती। स्वरूपसेवा है तो उत्तम, किंतु उसमें पवित्रताकी बड़ी आवश्यकता है। कलियुगमें मानव ऐसा पवित्र नहीं रह सकता। अतः कलियुगमें नामसेवा ही मुख्य कही गयी है।

अदृश्य वस्तुका नाम जपनेसे उस नामका स्वरूप प्रकटेगा। प्रत्यक्ष साक्षात्कार होने तक प्रभुका नामाश्रय लेनेवालेका एक-न-एक दिन प्रभुसे साक्षात्कार अवश्य होगा।

सीताजी घ्यानसे इस प्रकार नामस्मरण करती थीं कि वृक्षोंके पत्ते-पत्तेसे रामध्विन होती थी।

परमात्माके नाममें निष्ठाका होना बड़ा कठिन है। नामस्मरणके समय जीभ एक जाती है। पाप जीभको पकड़े रहता है। घरमें पग-पग पर भगवान्का नाम लो तो पग-पग पर यज्ञका पुण्य प्राप्त होगा। यों तो यह दीखता है अतिशय सुलभ, पर है बहुत ही कठिन।

नाममें अटल निष्ठा रखो। परमात्माके नामका सतत जप करनेकी आदत होगी, तो मृत्यु भी उजागर होगी। अन्तकाल तक ब्रह्मनिष्ठा बनाये रखना श्रासान नहीं है। नामनिष्ठाके सिवा किलकालमें अपने उद्धारका अन्य कोई उपाय नहीं है।

रामनामसे तो पत्थर भी तर गये थे, किंतु राम द्वारा डाले गये पत्थर तरे नहीं थे।

एक बार रामचंद्रजी के मनमें कुत्हल उत्पन्न हुआ। उन्होंने सीचा कि मेरे नामसे पत्थर तरे थे और वानरोंने समुद्र पर सेतु बनाया था। मैं भी तो वेखूं कि मेरे स्पन्नं होने पर पत्थर तरे थे और वानरोंने समुद्र पर सेतु बनाया था। मैं भी तो वेखूं कि मेरे स्पन्नं होने पर पत्थर तरे हैं या नहीं। यह सोच कर कोई भी जान न पाए, इस तरह वे समुद्रके किनारे पर आए ग्रीर उन्होंने समुद्रमें पत्थर फंके किंतु वे तो सबके सब पानीमें बूब गए। रामचन्द्रजी को आइचर्य हुआ कि ऐसा वयों हुआ? मेरा नाम लिखनेसे तो पत्थर तरे थे।

हनुमान् वो यह कौतुक वहीं कहीं खिपकर वेख रहे थे। श्रीरामचन्द्रको जब निराझ होकर लौटते देखा तो हनुमान् जीने रास्तेमें रोककर उनका दर्शन किया। रामचन्द्रजीने उनसे पूछा—मेरे नाममात्रसे पत्थर कभी तर गए थे, किन्तु जब आज स्वयं मैंने पानीमें पत्थर फंके तो वे डूब गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ ?

हनुमान् जीने उत्तर दिया— यह तो स्वाभाविक ही है। जिसे रामचन्द्र जी स्वयं फूँक दें, तिरस्कृत करें, उसे भला कीन तरा सकता है? जिसे रामचन्द्र जी फूँक दें, जिसका वे त्याग कर दें उसे तो डूबना ही है। उन पत्यरोंका आपने त्याग किया, अतः वे डूब गए। जिसे आप अपनाते हैं, वह कभी नहीं डूब सकता। जिन पत्यरोंसे समुद्र पर सेतुका निर्माण किया गया था, उन पर श्रीराम (आपका नाम) लिखा गया था, अतः वे तर गए। जो शक्ति आपके नाममें है, बहु आपके हाथोंमें नहीं है।

रामनाममें जो शक्ति है वह स्वयं राममें भी नहीं है। अपने जीवनमें श्रीरामने कुछ ही लोगोंका उद्घार किया था, किंतु उनके नामने तो आज तक अनेकोंका उद्घार कर दिया।

नाम-जप की महिमा अनोंखी है। जप करनेसे जन्मकुंडलीके प्रह भी बदल जाते हैं। हम और क्या कहें, तुलसीदासजीको ही सुनिए:—

भंत्र महामनि विषय न्यालके । मेटल कठिन कुअङ्क भालके ॥ भाव कुभाव अनख आलसहू । नाम जपत मंगल दिशि दसहू ॥

जप तो जनाबाईने किया था। जनाबाई गोबरके उपले बनाती थी. पर उन्हें कोई चुराले जाता था। जनाबाईने नामदेवसे इस विषयमें फरियाद की। नामदेवने कहा, उपले तो सभीके एकसे ही होते हैं, ये तेरे हैं, यह कंसे जाना जा सकता है ? जनाबाईने कहा कि यह तो बड़ी आसान बात है। उपलेको कानके पास लाने पर यदि उसमेंसे 'विट्ठल-विट्ठल' ऐसी ध्विन सुनाई दे तो समक्ष लेना कि वे मेरे ही हैं। जनाबाई उपले बनानेके समय बड़ी लगनसे विट्ठलके नामका जप करती थीं। नामदेवने भी उन उपलों में-से विट्ठलके नामकी ध्विन सुनी। तो उन्होंने जनाबाईसे कहा —नामदेव मैं नहीं, तुम्हीं हो।

उपले बनाते समय जनाबाई विट्ठलके नाम-जपमें ऐसी तल्लीन हो जाती थीं, कि उन जड़ उपलोंमें-से भी विट्ठल-विट्ठल को ध्वनि सुनाई देती थी।

जपकी संख्या और फलकी चर्चा इसके आगे की गई है

दो नियमोंका पालन हमेशा करो — ब्रह्मचर्य ग्रीर अस्तेय। पांच कोटि जप करनवालेको ज्ञान प्राप्त होता है। केवल पढ़ते रहनेसे ज्ञानका अनुभव नहीं हो सकता। प्राचीन संतोंके चरित्रमें ऐसा कहीं भी नहीं है कि वे अमुक स्थान पर पढाईके लिए गए थे। भगवद्भक्तिसे चित्त शुद्ध होने पर उन्हें आंतरिक स्वयं-स्फुरणसे ज्ञान प्राप्त होता था। पंडित शास्त्रोंके पीछे दौड़ता है, जब कि मीराबाईकी वाणीके पीछे शास्त्र दौड़ता था।

तेरह कोटि जप करनेसे जीव और ईश्वरका मिलन होता है। कलिकालमें इसके सिवा अन्य कोई उपाय ही नहीं है।

अधिकारी गुरु-द्वारा मंत्र ग्रहण करनेसे मंत्रमें दिब्य शक्ति आरोपित होती है। अजामिल भी नामस्मरणसे ही तर गया था।

वेदान्तके सिद्धांतोंको समक्षना आसान नहीं है और समक्षनेके बाद उनका श्रनुभव करना तो और भी कठिन है। आत्मा केवल द्रष्टा है और दुःख तो मात्र शरीरको ही होता है, ऐसी बात करना और समक्षना तो कदाचित् आसान है, किंतु इन सिद्धांतोंका अनुभव करना टेढ़ी खीर है।

नामस्मरण बड़ा आसान है। भक्ति आसान और सरल है। वह मृत्युको उजागर करती है। जपके विना जीवन सुधरता नहीं है।

जीवन में कथा मार्गर्दाशका है, वह मनुष्यको अपने सूक्ष्म दोषोंका भान कराती है किंतु उसका उद्धार तो नाम-जप और नाम-स्मरणसे ही होता है।

भगवान्का नाम ही परमात्माका स्वरूप है। नामके आश्रयसे पापोंका भी विनाश होता है।

सिद्धान्त, हृष्टान्तके बिना बुद्धिग्राह्म नहीं हो पाता। अतः इस सिद्धांतको सम्भानेके लिए ग्रजामिलका हृष्टांत कहा गया है। अज्ञामिल जन्मसे तो अधम था, किंतु प्रभुके नामका आश्रय ग्रहण करके कृतार्थ हो गया।

हम सब अजामिल हो हैं। यह जीव मायामें फँसा हुआ है। जो मायासे एकरूप हो गया है, वही अजामिल है। जहाँ भी जाओगे, माया साथ-साथ जाएगी। कोयलेकी खानमें उतरें और हाथ स्वच्छ रहें, यह संभव नहीं है। संसारमें मायाके संसग्में तो आना ही पड़ता है। माबाका स्पर्श तो करना ही पड़ता है। माबाका स्पर्श तो करना ही पड़ता है किंतु उसका स्पर्श अग्तिकी भातिही करना चाहिए। उसे विवेकरूपी चिमटेसे पकड़ना चाहिए। वसे तो अग्निके विना जीवनव्यवहार चल नहीं पाता, फिर भी उसे कोई हाथमें भी तो नहीं लेता।

माया हमारा पोछा करती है। पर उससे हमें बच निकलना है और ईश्वरके पीछे लगना है। हम ईश्वरका पीछा करेंगे तो माया हमारा पीछा छोड़ देगी। मायाका स्पर्श करते समय बड़ा सावधान रहना चाहिए। संसारमें रहते हुए मायाका त्याग करना तो अशक्य है। कनक और कांता ये दोनों मायाके ही दो रूप हैं। प्रयत्न ऐसा करो कि इन दोनों में मन न फैसे। चाहे शरीरसे पाप करो या मनसे, दंड तो ओगना ही पड़ेगा।

भनक और कांता, इन दो वस्तुओं में माया निहित है। इन दोनों की ग्रोरसे जिसका मन हट जाता है, उसका मन मायाकी ओरसे भी हट जाता है।

अजामिल शब्दका अर्थ देखिए। अजाका अर्थ है माया और मायामें फँसा हुआ जीव ही अजामिल है।

अजामिल अनेक प्रकारके पाप करके जीवनयापन करता था। यह अजामिल पहले तो मंत्रवेता. सदाचारी और पवित्र व्यक्ति था। एक दिन वह वनमें गया था। रास्तेमें उसने देखा कि एक शूद्र, वेश्याके साथ काम-क्रीड़ा कर रहा है। वेश्याकी साड़ी सरक गयी थी, अतः उसका स्वरूप उभरा हुआ दीखता था। इस दृश्यकी देखनेसे अजामिल कामवश हो गया और कामांध हो गया। वेश्याके ऐसे लुभावने रूपको देखकर अजामिलका मन ऋष्ट हो गया।

अजामिलने एक ही बार वेश्याको देखा, फिर भी उसका मन भ्रष्ट हो गया। तो प्रति रविवारको फिल्म देखनेवालेके मनका तो ल्या होता होगा! कई लोगोंने तो नियम-सा बना लिया है कि प्रति रविवारको फिल्म देखी ही जाय। कई लोग अपने छोटे-छोटे बच्चोंको भी साथ ले जाते हैं। अपना जीवन तो बिगड़ा ही है, अब तुम्हारा भी क्यों न विगड़े।

पाप प्रथम आँख द्वारा ही प्रविष्ट होता है। आँख बिगड़ी कि मन बिगड़ा और मन बिगड़ा तो जीवन भी बिगड़ेगा और नाम भी। रावणकी आँखें दुष्ट थीं, अतः उसका नाम भी हमेशाके लिए बिगड़ गया। जो भी पाप मनमें आते हैं, आँखोंके द्वारा ही आते हैं। आंखें बिगड़ने पर मन बिगड़ता ही है।

कामको आँखों में ग्राने नहीं दोगे, तो वह मनमें भी नहीं आ सकेगा। मनुष्य शरीरसे नहीं, किंतु आँख और मनसे ही अधिक पाप करता है।

वंदयाको देखने मात्रसे अजामिल कूड़ा बन गया।

प्रयोजनके बिना किसीको भी आँखें मत दो अर्थात् उसे मत देखो। आँखोंमें रामको रखोगे तो वहाँ काम आ नहीं पाएगा। आँखोंके द्वारा ही सभी पाप प्रविद्ध हो जाते हैं।

कामांघ अजामिल वेश्याके घर गया और उसे समका-बक्ता कर अपने घर ले आया। वह पापाचार करने लगा।

एक बार फुछ साधुजन घूमते-िफरते अजामिलके घर आए। वेश्याने देखा कि संत आए हैं तो उसने अञ्चदान किया।

वंसे तो वेश्याका अन्न ग्रहण करनेका जाखोंने निषेध किया है, किंतु साधु जानते ही नहीं थे कि अन्नदाता नारी वेश्या है। उन्होंने रसोई बनायी और भोजन भी कर लिया।

साधुजन तो जिससे अन्न ग्रहण करते हैं, उसका कल्याण भी करते हैं।

वेदयाके कहने पर अजामिलने साधुओंको वंदन किया। साधुओंने कहा कि तेरे घरसे भोजन तो मिल गया, किंतु दक्षिणा अभी तक बाकी है।

तो अजामिलने कहा — मेरी यही दक्षिणा है कि मैंने आपको लूटा नहीं है। मैं किसी भी साधुको घन नहीं देता। और कुछ माँगोगे तो दूँगा।

वेदया सगर्भा थी। साधुओं की इच्छा थी कि अजामिलका कल्याण हो जाए। तो उन्होंने कहा — तेरे घर पुत्रका जन्म होने पर तू उसका नाम नारायण रखना।

अजामिलने साधुओंसे पूछा—महाराज, मैं अपने पुत्रका नाम नारायण रख लूं तो उससे आपको क्या लाभ होगा ?

साधुओंने कहा —हमारे भगवानका नाम नारायण है। अतः यह नाम सुनकर हमें आनन्द होगा और तुक्षे भगवानका स्थरण होता रहेगा।

अजामिलने कहा - ठीक, है, मैं अपने पुत्रका नाम नारायण रख दूंगा।

अजामिलके घर पुत्रका जन्म हुआ और उसका नाम रखा गया नारायण । संतितके प्रति माता-पिताका प्रेम कुछ विशेष होता ही है । अजामिल बार-बार नारायणको पुकारता रहता था । नारायणका नाम लेनेकी उसे आदत-सी हो गई ।

अतिशय पापी, अतिशय कामी ब्यक्ति अपनी पूरी आयु जी नहीं सकता।

अजामिलके अभी बारह वर्ष शेष थे कि उसे लेनेके लिए यसदूत आ धमके। मृत्युकाल समीप आ गया। अपने छोटे-से पुत्र नारायणके प्रति उसकी अतिशय आसिक्त थी, अतः उसे नाम लेकर पुकारने लगा-'नारायण, नारायण।'

भोजन, द्रव्य, कामसुख, स्थान, संतित और पुस्तकोंमें यह जीव फँसा रहता है। माता-पिताका मन अपनी अंतिम संतिमें विशेष फँसा रहता है।

प्रतिदिनकी आदतके अनुसार अजामिलने नाम ले-लेकर नारायणको कई बार पुकारा । उसका नारायण तो नहीं आया, किंतु वहाँ विष्णुदूत आ पहुँचे । उन्होंने यमदूतोंसे कहा कि अजामिलको वे छोड़ दें।

यमदूर्तीने कहा-अजामिलका चरित्र भ्रब्ट है, अतः वह जीनेके लिए अपात्र है।

विष्णुदूतोंने कहा — यह सच है कि अजामिलने पाप किया है किंतु भगवान्का नाम लेकर इसने अपने पापोंका प्रायिश्चित्त भी तो किया है। इस कारण उसके कुछ पाप जल गए हैं, अतः इसे अब जीने वो। उसकी आयुके वारह वर्ष प्रव भी शेष हैं।

यमदूर्तोने कहा —अजामिलने 'नारायण-नारायण' तो कहा है, किंतु वैकंठवासी नारायणको नहीं, अपने पुत्र नारायणको पुकारा है।

विष्णुदूतोंने कहा — उसके मुंहसे भगवान्का नाम अनजाने ही निकल पड़ा है। अग्नि पर अनजाने भी पर पड़ जाए तो भी जलन तो होती ही है। इसी प्रकार अनजाने भी यदि प्रभुका नाम लिया जाय तो कल्याण ही होता है। भगवान्का नाम अनजाने लेने पर भी उसका फल मिलता ही है। अजामिलने नारायण शब्दसे चाहे श्रपने पुत्रको ही पुकारा हो, किंतु इस बहाने भी भगवान्के नामका उच्चार तो हो ही गया।

सांकेत्यं परिद्वास्यं वा स्तोत्रं हेलनमेव वा । वैकुंठनामग्रहणमशेषाघहर विदुः ॥ पतितः स्खलितो भग्नः संदष्टस्तप्त आहतः । दृरिरित्यवशेनाह पुमान्नाईति यातनाः ॥

भा. ६-२-१४.१४

बड़े-बड़े महापुरुष भी जानते हैं कि संकेतसे, परिहाससे, तानके अलापके समय, किसीकी अवहेलना करनेमें भी यदि भगवान्के नामका उच्चार हो जाए, तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं।

जो मनुष्य गिरते समय, पैरके फिसलनेपर, सङ्गमङ्ग होनेपर, तापाविके बाहपर चोट लगतेपर यानी कैसी भी विवशतावश भगवान्के नामका 'हरि-हरि 'शब्दका उच्चारण करता है, वह नरककी यातनाका पात्र नहीं रह जाता।

गिर जानेपर चाहे कितनी ही हानि हो, पर हाय-हाय मत करो, हरि-हरि ही कही।

चूल्हे पर उबलता हुआ दूघ जब छलकने लगता है तो हमारी माताएँ हाय-तोबा करने लगती हैं। पर 'हाय-हाय 'करने से अब होगा ही क्या ? 'हरि-हरि 'बोलो। अनजानेमें भी हरि-हरि करनेपर यज्ञका फल तो मिलेगा ही। अन्यया वैसे तो अग्निको आहुति कोन देता है ? 'हाय 'नहीं, 'हरि 'कहो। ऐसा करनेसे अनजाने ही भगवान्का स्मरण होगा और जप होगा।

वाल्मीकि रामायणमें लिखा है कि मृतात्माके पीछे 'हाय-हाय कि स्विक करनेसे मृतात्माको कव्ट होता है, उसे दुःख होता है, 'हरि-हरि ' बोलनेसे उसका फल मृतात्माको मिलता है।

विष्णुदूर्तोने अजामिलको यमदूर्तोके बन्धनसे युक्त किया और उसका उद्घार हो गया। अपमृत्यु टल सकती है, पर महामृत्यु नहीं। अल्पायुके शेष होनेपर पापके कारक आनेवाली अपमृत्युको सत्कर्मसे टाला जा सकता है।

अजामिलकी अपमृत्यु टल गई।

अजानिल विद्योनेमें सोया हुआ सब फुद्ध सुन रहा था। सब सुनकर उसे अतिशय परचात्ताप हुआ। हृदयसे प्रायश्चित्त करनेके कारण उसके सारे पाप जल गए। उसके बादसे बह सब फुद्ध छोड़कर भगवद्गस्मरण करने लगा।

पश्चात्ताय करनेसे तो अतिशय पापीका जीवन भी बदल जाता है। वह सुधरता है और इसी जीवनमें मुक्ति पा लेता है। अतः किसी भी पापीका तिरस्कार मत करो, पापका ही तिरस्कार करो।

हृदयसे पश्चात्ताप करनेपर पाप जल जाते हैं। प्राथश्चित चित्तकी शुद्धि करता है। उसके बादसे अजामिल नीरस भोजन करने लगा।

जिसका भोजन सरस होगा, उसका भजन नीरस होगा, और जिसका भोजन नीरस होगा, उसका भजन सरस होगा।

जीवन, बन या कुटुम्बक्षे लिए नहीं, श्रीकृष्णके लिए है।

अजामिलकी बुद्धि अब त्रिगुणात्मिका प्रकृतिसे परे होकर भगवानके स्वरूपमें स्थिर हो गई। उसे लेनेके लिए विमान लेकर पार्षद आये। विशिष्ट मान ही विमान है। प्रजामिस सोचता है कि उसने बंसे तो अनेक पाप किये थे, फिर भी सद्गति मिली। नाममें निष्ठा रक्तनेका ही यह फल था।

अजामिलने 'नारायण-नारायण' का जप करके जीभ और जीवनको पवित्र बना लिया। जीभको समभानेसे वह सुधरेगी। श्रीखण्ड भौगे तो उसे कड़वे नीमका रस दो। वह व्यर्थका भाषण हो अधिक करती है, निरर्थक बक-बक करती रहती है, भगवान्का नाम तो कभी लेती ही नहीं है। जीभको यदि नीमका कड़वा रस विलाओं तो उसपर राजका नाम बरु जाएगा।

भगवान्की भक्ति करनेवालोंको इहलोक और परलोक दोनोंमें मान प्राप्त होता है।
भगवान्का कीर्तन करनेसे अजामिल भगवद्घाममें पहुंच गया। भगवान्के नामका
आसरा लेकर वह तर गया। अजाका अर्थ पहले माया कहा था। पर अब भगवन्नामका सहारा
लेकेपर अजाका अर्थ हो गया बहा। आज अजामिल अज-बहाके साथ मिलकर बहारूप हो गया।
आज जीव और शिव एक हो गये।

अजामिल शब्दके दो अर्थ हैं—(१) सायामें फंसा हुआ जीव तथा (२) ब्रह्मरूप हुआ जीव। सायाका वर्णन तो कई तरहसे किया गया है।

श्रीमद् शङ्कराचार्यने मायाकी व्याख्या करते हुए कहा है कि कश्वन और कामिनी श्रें फँसे हुए व्यक्तिको मायामें फँसा हुआ जानो।

किमत्र हेयं कनकं च कांता।

इस जगत्में कौन-सी वस्तुएँ त्याज्य हैं? तो उत्तर देते हैं कि जीवकी अधोगतिकी ओर ले जानेवाला कांचन और कामिनी। इन टोमें जो फँसा, जान लो कि वह मायामें फँस गया।

मिणरत्नमालाके प्रश्नोत्तर अति उत्तम हैं। उसके एक-एक शब्दमें उपदेश भरा पड़ा है। वद्वी हिं को वा विषयानुरागी, का वा विश्वक्तिविषये विरक्तिः।

को बास्ति घोरो नरकः स्वदेहः, तृष्णाक्षयः स्वर्गपदं किमस्ति !।

बन्धनयुक्त कौन है ? जो पाँच विषयों भें भ्रासक्त है। स्वतंत्र कौन है ? जो विषयों की ओर वैराग्यकी दृष्टि रखनेवाला है। धोर नरक कौन-सा है ? स्वदेह ही घोर नरक है। इस देहमें मुन्दरता कहां है ? यह तो मांस, रक्त आदि दुर्गन्धयुक्त पदार्थों से भरा हुआ है। स्वर्गके सोपान कौनसे हैं ? सभी तृष्णाओं का क्षय ही स्वर्गका सोपान है।

को वा दरिद्रो हि विशालतृष्णः, श्रीमांश्च को यस्य समस्ततोषः ॥ दरिद्र कौन है ? जिसकी तृष्णा विशाल है । श्रीमन्त कौन है ? जो सदाके लिए सम्पूर्ण सन्तोषी है ।

को दीर्घरोगो अब एव साधो, किसीपधं तस्य विचार एव ॥

कौन-सा रोग आंधक कष्टदायी है ? जन्मधारणका रोग ही अत्यधिक कष्टदायी है। रोगकी औषधि क्या है ? परमात्माके स्वरूपका बार-बार चिन्तन और स्मरण करना ही इस अब्रुक्ष्पी रोगकी ओषधि है।

अब अजामिल शब्दका दूसरा अर्थ भी देख लें।

अजका अर्थ है ईश्वर । ईश्वरमें, ब्रह्ममें विलीन हुआ जीव ही ग्रजामिल है।

साधु होना कठिन तो है किंतु सादगीपूर्ण जीवनसे साधु बना जा सकेगा। साधु होनेकी नहीं, अपितु सरल होनेकी आवश्यकता है।

जिसने रसोंको जीता है, समक्षो कि उसने जग भी जीत लिया है। जित सबै जिते रसे।

लौकिक मुखके प्रयत्न सफल हो जायें तो मानो कि ईश्वरकी कृपा नहीं है। लौकिक मुखकी इच्छा और प्रयत्न असफल रहें तो समक्को कि ईश्वरकी कृपा हुई है। इसका कारण यह है कि लौकिक मुखोंमें फैंसा व्यक्ति ईश्वर-भजन नहीं कर पाता।

श्रजामिलका जीवन सुधर गया। श्रन्तमें वह विमानमें बैठकर वैकुण्ठधाम गया। अजामिल तो गया श्रौर साथ-साथ संमारको उपदेश भी देता गया कि अतिशय पापीको भी निराश नहीं होना चाहिए। पापीको ऐसा कभी न सोचना चाहिए कि नामजपके लिए आवश्यक शुद्धि या निर्मलता उसमें नहीं है। अतः रामनाम जपनेसे क्या लाभ होगा? यदि वह ऐसा सोचता है, तो वह यह भूल जाता है कि हर प्रकारको शुद्धिको प्राप्तिके लिए रामनामका जाप हो तो एकमात्र उपाय है। श्रितिपापो होनेपर भी प्रभुका आश्रय लेनेपर उसका उद्धार हो जाएगा। पापका सच्चा प्रायश्चित्त होनेपर पाप जल जाते हैं। भगवान्का नामजप पापको भहमीभूत कर देता है।

श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे । हे नाथ नारायण वासुदेव ।

यह महामन्त्र है। अर्थके ज्ञान-सहित इस मन्त्रका जाप करो।

कृष्ण — हे प्रभो ! आप सभीके मनको आकर्षित करनेवाले हैं, अतः आप ग्रेरा मन भी आकर्षित कीजिए।

गोविद -- इन्द्रियोंके रक्षक भगवन्, फ्राप भेरी इन्द्रियोंको स्वयंमें लीन करें।

हरे - हे दु: खहर्ता, मेरे दु: खोंका भी हरण करें।

(जिसका मन भगवान्में लीन हो जाता है, उसके सारे दुःखोंका हरण हो जाता है।)

मुरारे—हे मुर राक्षसके विजेता, मेरे मनमें बसे हुए काम-क्रोधादि राक्षसोंका नाश कीजिए।

हे नाथ — आप नाथ हैं ग्रौर मैं आपका सेवक। नारायण — मैं नर हैं और आप नारायण हैं।

वासुदेव वसुका अर्थ है प्राण। मेरे प्राणोंको रक्षा करें। मैंने अपना मन आपके चरणोंमें अपित कर दिया है।

प्राचीनर्बाह राजाके यहाँ प्रचेता नामक दस पुत्र हुए थे। उनके दक्ष नामक एक पुत्र हुआ। प्रजापित दक्षने हंसगुह्य स्तोत्रसे आदिनारायण भगवान्की आराधना की तो उसके यहाँ हर्यदेव नामक दस हजार पुत्र हुए। दक्षने उन्हें प्रजा उत्पन्न करनेकी आज्ञा दो किंतु नारायण सरोवरके जलका स्पर्श करनेके कारण उनकी परमहंस धर्मका आचरण करनेकी इच्छा हुई।

वहाँ उन्हें नारदजी मिल गए। दक्षके इन दस हजार पुत्रोंसे नारदजीने कूट प्रक्त पूछे। उन प्रश्नोंका इन पुत्रोंने उत्तर सोच निकाला। उनमें-से कुछ प्रक्नोत्तर हम भी देखें— प्रक्त-ऐसा कौन-सा देश है, जहाँ केवल एक ही पुरुष है ?

उत्तर-ईश्वररूप पुरुष इस देहरूप देशमें बसता है।

प्रवन — ऐसी कौन-सी गुफा है, जिसमें प्रवेश तो किया जा सकता है किंतु बाहर नहीं आया जा सकता ?

उत्तर-प्रभुके चरण। वहाँसे कोई वापस नहीं आ सकता । 'यद्ग गत्वा न निवर्तन्ते।'

प्रश्न-वह कौन-सी नदी है जो परस्पर विरुद्ध दिशामें बहती है ?

उत्तर—संसार। संसाररूप नदीमें प्रवृत्ति विषयोंकी ओर खींचकर ले जाती है और नियुत्ति प्रभुके प्रति बहाकर ले जाती है।

प्रक्न-सिरपर जो चक्र मंडरा रहा है, वह कौन-सा चक्र है ? क्या है ?

उत्तर-सभी जीवोंके सिरपर कालचक्र मंडराता रहता है।

नारदजीके कूट प्रश्नोंकी चर्चा — विचारणा करते हुए वे दस हजार पुत्र मोक्षमार्गकी ओर प्रवृत्त हुए, सभीको नारदजीने संन्यासकी दीक्षा दी।

जब दक्षके सभी पुत्र प्रवृत्तिमार्गकी ओरसे भ्रष्ट हो गये तो उन्होंने दस हजार पुत्र और उत्पन्न किए। वे भी नारदजीके उपदेशसे निवृत्ति-परायण हो गये। ऐसा होनेपर प्रजापित दक्षने क्रोधावेशमें नारदजीको शाप दिया कि तुम कभी भी एक स्थानमें नहीं रह पाओगे, तुम्हें हमेशा भटकते रहना पड़ेगा।

नारदनीने दक्षके शापको स्वीकार किया और दक्षसे कहा—मैं तुम्हें शापक बदलेमें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे घर बहुत-सी पुत्रियाँ उत्पन्न होंगीं, अतः संन्यास उन्हें देनेका प्रश्न ही नहीं रहेगा।

नारदजीने दक्षको आशीर्वाद दिया।

जो शापका बदला श्राशीर्वादसे दे, वही संत है। सहनशीलताका निर्वाह ही साधुता है। सहन करना तो संतोंका घमं है।

जड़-चेतन सभीमें जो ईश्वरभावका अनुभव करता है, उसके मनमें रागद्वेष कभी उत्पन्न नहीं होते।

ब्रह्माने सभी इन्द्रियां बहिर्मुख बनाई हैं। ये इन्द्रियां जब प्रन्तर्मुख हो जाती हैं, तभी आनन्दकी प्राप्ति होती है और तभी जीव और शिवका मिलना भी होता है। जब तक बाह्यद्वार बन्द नहीं करोगे, तब तक अंतस्के द्वार खुल नहीं पाएँगे।

शुकदेवजी वर्णन करते हैं।

राजन् ! फिर आगे चलकर दक्षके घर साठ कन्याओंका जन्म हुआ। इनमें-से अदितिके घर बारह संतानें हुई। इनमें-से एकका नाम था त्वष्टा। इस प्रजापित त्वष्टाके पुत्र उत्पन्न हुआ विश्वकरूप।

एक दिन जब इन्द्र सिहासनपर बंठे हुए थे तो वहाँ बृहस्पित आए। अपने और सारे देवोंके गुरु बृहस्पितका आगमन हुआ, फिर भी इन्द्रने आसनसे उठकर उनका स्वागत नहीं

किया। बृहस्पति मानको अप्रेक्षा रखते हैं, धनको नहीं । ऐसे अपमानके कारण बृहस्पतिने देवोंका त्याग किया और इन्द्रकी भ्राप विया कि तू दरिद्र हीगा।

संपत्तिके मदमें सुषबुष और ज्ञान-भाग भूला हुआ व्यक्ति दरिव होनेपर हो सयाना

होता है।

वैत्योंने तो इसे गुभ प्रसङ्ग माना और देवोंके साथ युद्ध गुरू कर विया। उन्होंने स्वयं जीत लिया। पराजित देवगण ब्रह्माके पास पहुंचे। ब्रह्माने देवताओंको कड़ा उलाहना दिया, क्योंकि वह पराजय तो उस ऋषिके अपमानका ही कल था। उन्होंने ऋषि-ब्राह्मणॉको सेक्स करनेका आदेश देते हुए कहा—िकसी ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणको गुरु मानकर उसे बृहस्पतिका आसन दो।

देवोंने पूछा-ऐसा बह्मनिष्ठ बाह्मण कीन है।

बह्याने कहा-प्रजादित त्वव्हाका पुत्र विश्वरूप ब्रह्मनिष्ठ है।

विश्व यानी जगत् । विश्व यानी विष्णु भगवान् । विश्वके प्रत्येक पदार्थमें जो विष्णुका दर्शन करे, वही विश्वक्य है ।

जिस प्रकार सुनारकी हिष्टमें खाकारका नहीं, सुवर्णका महत्व ही अधिक है। इसी भौति ज्ञानी पुरुष बाह्याकारको महत्त्व नहीं देते। खाकारमें-से ही विकार उत्पन्न होता है।

विश्वरूप सभी जयु-चेतनमें ईश्वरकी ऋलक देखता था।

त्रत्रुको भी शत्रुभावसे नहीं, ईश्वरभावसे बेखो। सभीके प्रति सङ्काध रखना कठिन है। मार्गमें किसी सौभाग्यवती नारीका दर्शन होनेपर तो लक्ष्मोजीको भावना मनमें उत्पन्न हो जाएगी, किंतु विषया मिल जाए तो खुंकलाहटसे आँखें कर लेते हैं। वे यो नहीं सोचते कि विषया भी तो गङ्काके समान पवित्र है।

विश्वरूप ब्रह्मज्ञानी तो था हो, ब्रह्मनिष्ठ भी था। ब्रह्मद्रष्टा ही ब्रह्मोपदेश कर सकता है। इसी ब्रह्मरूपके सहारे देवोंने देत्योंका पराभव किया।

दैत्य कीन हैं ? काम, क्रोध खादि ही दैत्य हैं।

बह्याके जादेशसे देवगण विश्वक्ष्पके पास गये। उन्होंने वेवोंको नारायण-कवक्ष प्रवान किया। इसीके सहारे देवोंको अपना राज्य फिर प्राप्त हो गया, जो उन्होंने बृहस्पतिका अपमान करके गर्वाया था। नारायण-कवचसे समर्थ होकर इन्द्रने असुरोंको सेनाको पराजित कर दिया।

योद्धा संग्राममें जीते हुए लोहेका कवच (बस्तर) घारण करता है। इसी प्रकार नारायण-कवच मंत्रात्मक बस्तर है।

इस मन्त्रका जप करनेवालेको चाहिए कि वह पहले अङ्गन्यास करे, करन्यास करे। चारीरके प्रत्येक प्रंगोंका न्यास करके इस मंत्रका जप करना है, जो नारायण-कवच कहलाता है—

जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमृतिर्यादोगणेम्यो वरुणस्य पाञात्। स्थलेषु मायाबदुवामनोऽवतु त्रिविक्रमः खेऽवतु विश्वरूपः॥

जलके अन्दर रहनेवाले जलचर जन्तुओंसे और वहणके पाशसे मत्स्यभूत्ति भगवान् मेरी रक्षा करें। मायासे ब्रह्मचारी-रूप घारण करनेवाले वामन प्रभु मूमिपर भी मेरी रक्षा कर। आकाशमें विश्वरूप त्रिविक्रम प्रभु मेरी रक्षा करें।

तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः। पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वेषः॥

यह बात निश्चितरूपसे सत्य है। इस कारणसे सर्वज्ञ, सर्वव्यापक अगवान श्रीहरि सदा सर्वत्र सर्व स्वरूपोंसे हमारी रक्षा करें।

नारायण-कवचका यह अन्तिम श्लोक महत्त्वपूर्ण है, बाद रखने योग्य है। डर लगने-पर, मनोद्देगके समय इसका पाठ करो। मेरे एक ही भगवान बनक स्वस्व वारण करके कीड़ा कर रहे हैं।

स्वप्नमें एकमें-से अनेककी उत्पत्ति होती है। स्वप्नका साक्षी कित्पत होता है। जागृतावस्थामें जो कुछ भी दिखाई देता है, वह सब एकमें-से ही निष्पन्न हुआ है। जब तुम ऐसा मानोगे कि यह सारा जगत् ईश्वररूप है, तभी तुम निर्भय हो सकोगे।

नारायण-कवचका आश्रय लेकर देवोंने देत्योंका नाश किया और स्वर्गका राज्य किरसे प्राप्त कर लिया।

विश्वरूपका मातृगृह दैत्यकुलमें था। वे सभीमें बह्मनिष्ठा रखते थे। राक्षसमें भी वे ईश्वरके स्वरूपका साक्षात्कार करते थे। उनका अभेदभाव सिद्ध हो गया था। अतः वे यज्ञमें दैत्योंको भी आहुति देते थे।

सभीमें 'मैं 'है। इस 'मैं 'को व्यापक बनाओ। 'मैं 'को संकुचित करोगे तो दुः खी होओगे।

विश्वरूपकी ब्रह्मनिष्ठा इतनी तो सिद्ध हुई थी कि वे राक्षसमें भी परब्रह्मका दर्शन कर लेते थे।

उनका मातृगृह असुरकुल रें रोनेके कारण विश्वक्ष चोरी-छिपे असुरोंको यज्ञभाग देते ये। इन्द्रको यह बात उचित न न्याः । इससे इन्द्रादि देवोंको ब्रह्मभावना सिद्ध न हुई। देत्योंको यज्ञभाग देनेके लिए मना करनेपर भी गुरु मानते नहीं थे, अतः उन्होंने (इन्द्रने) विश्वक्षपका मस्तक काट दिया। यह समाचार सुनकर प्रजापित त्वज्टाको बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने सङ्कल्प किया कि मैं ऐसा यज्ञ करूँगा कि जिससे इन्द्रको मारनेवाला पुत्र प्राप्त हो।

सकाम कर्मों में थोड़ो-सी क्षित होनेपर भी विपरीत फल मिलता है। परमात्माको प्रसन्न करनेकी इच्छासे कर्म करो। कोई भी काम करते हुए ऐसी इच्छा मत करो कि जगत् मेरी प्रशंसा करेगा। जगत्ने तो श्रीरामचन्द्रजी-की भी निन्दा की थी। लोक-कल्याएं हेतुसे ही प्रभु रामने मानव-शरीर घारण किया था, कई प्रकारके दुःख सहन किये थे, फिर भी जनताने उनकी कदर न की।

तुम ऐसा ही निश्चय करो कि मेरे भगवान्को जो कुछ भाता है, वही मुक्के करना है। सकाम कर्ममें हुई थोड़ी-सो भी क्षति अनर्थकारी होती है। निष्काम कर्ममें क्षति क्षम्य है, पर सकाम कर्ममें थोड़ी-सी भी क्षति अक्षम्य होती है।

यज्ञमन्त्रसे कुछ ऐसी क्षति हो गयी कि इन्द्रकी हत्या करनेवाले पुत्रके बदले, इन्द्रके हाथोंसे ही मारा जानेवाला पत्र उत्पन्न हुआ। मन्त्र था—

इन्द्रशत्रो विवर्धस्व, इन्द्रशत्रो विवर्धस्व।

इस मन्त्रको बोलते समय ऋत्विजोंने 'इन्द्र' शब्दको उदात्त कर दिया और 'शत्रो' शब्दको अनुवात्त कर विया। ऐसा होनेसे शब्दार्थमें परिवर्त्तन हो गया और परिणामतः इन्द्रघातक पुत्रको अपेक्षा इन्द्र द्वारा मरनेवाला पुत्र उत्पन्न हो गया।

यही कारण है कि वेदमन्त्रका अधिकार सभीको नहीं दिया गया है। यन्त्रोच्चारण या अन्त्रपाठमें क्षिति होनेपर अनर्थ हो जाता है। केवल सास्विक विद्वान् ब्राह्मण ही वेदका शुद्ध पाठ

कर सकता है।

भागवतमें कर्मकी निंदा की गयी है। भागवतशास्त्रमें केवल भक्तिकी ही बहिबा हो आर कर्मको गौण माना गया हो, ऐसी बात नहीं है। हाँ, सकाम कर्मको गौण माना गया है। कर्म करते समय एक ही हेतु होना चाहिए। वह यह कि ठाकुरजीको प्रसन्न करना है।

यज्ञकुण्डमें-से वृत्रासुर उत्पन्न हुआ। वह देवोंको सताने लगा। देवोंके सभी अस्त्र-शस्त्र उसके सामने प्रभावहीन सिद्ध हुए। घवराहटके भारे देव परमात्माको शरणमें गए और

परमात्मासे प्रार्थना करने लगे।

परमात्माने देवोंसे कहा—यदि दधीचि ऋषिकी अस्थियोंसे वज्र बना सको तो उस वज्रसे वृत्रासुर मारा जा सकेगा।

साथ-साथ भगवान्ने देवोंको उलाहना भी दिया कि मुक्ते प्रसन्न करके भक्ति-जैसा श्रेडठ बरवान माँगनेके बजाय तुमने एक तुच्छ वस्तुकी माँग की।

प्रभुने अपना दिव्य तेज वज्जमें निहित किया।

वृत्रासुरको मारनेके लिए इन्द्र बज्ज लेकर युद्ध करने गया।

त्रासदायक वृत्ति हो वृत्रासुर है। वृत्ति अन्तर्भुख हो जाये, तभी जीवका ईश्वरसे मिलन हो सकता है। किसी भी अवस्थामें ईश्वरसे विभक्त मत होओ। वृत्तिकी बहिर्मुखता दुःखद है, त्रासदायक है। यह तो देवोंको भी त्रास देती है।

सनको श्यिर रखना है तो आंखोंको भी एक ही स्थानमें स्थिर करो। वृत्तिके बहिर्मुख होनेपर कथामें या मन्दिरमें दर्शन करनेमें आनन्द नहीं मिल पाता। बहिर्मुखवृत्तिको ज्ञानरूपी

वजासे नष्ट कर दो।

ज्ञान-प्रधान बल है। इसके सहारे विषयवृत्तियोंको, आवरण-वृत्तियोंको (वृत्रासुरको) सारो, तभी इन्द्रियोंके अधिष्ठाता देवोंको शान्ति मिलेगी।

भागवतमें पहले चरित्र कहा जाता है और उपसंहारमें सिद्धान्त कहा जाता है।

बह्मिनिष्ठा ऐसी अटल होनी चाहिए कि अन्य विषयोंमें रमनेका मन ही न हो। मनुष्य विषयोंमें ग्रानन्व खोजता है इसीलिए वह मिलता नहीं है। प्रभुके भजनमें वज्र-सी घटल निष्ठा रखो।

दधीचि ब्रह्मनिष्ठ थे, ब्रतः उनको अस्थियोंमें भी दिव्यता थी।

एक करोड़ जप करनेपर मालामें दिव्यता आती है, चेतनता आती है। शास्त्रोंने कहा है—मन्त्र, मूक्ति और मालाको कभी मत बदलो। प्रत्येक मन्त्रमें दिव्य शक्ति है। जो भी मन्त्र प्राप्त हुआ हो, उसमें दृढ़ निष्ठा रखकर जप करो। मूर्ति भी कभी मत बदलो। जिस स्वरूपमें रुक्ति हो उससे पूर्णतः निष्ठा रखो । उसीवेंन्से प्रश्रु प्रकटेंगे । बच्च घारण करके इन्द्र वृत्रासुरसे युद्ध करने गया । दोनोंने अयङ्कर युद्ध हुआ।

वृत्रासुर पुष्टि-भक्त अर्थात् अनुग्रह है। इन्द्रके हाथमें बज्र है, जिसमें नारायण है, कितु इन्द्रको नहीं दिखाई देते। वृत्रासुरको दिखाई देते हैं, क्योंकि वह पुष्टि-भक्त है। बह इन्द्रको कहता है—इन्द्र, तुम मुक्तपर बज्जका प्रहार जीव्र करो। चाहे तुम्हारी जीत हो, कितु तुम्हारी अपेक्षा मुक्तपर ही भगवानको कृपा अधिक है।

लोकिक सुखोंकी प्राप्तिका प्रयत्न सफल न हो पाये तो नान लो कि ठाकुरजीने छुपा की है, परमेश्वर जिस किसी जीवपर अधिक कुपा करते हैं, उसे लौकिक सुख अधिक नहीं देते।

लोकिक मुख मिलनेपर जीव ईश्वरसे विमुख हो जाता है।

श्रीकृष्णका नामस्मरण लौकिक मुखाँकी प्राप्तिके लिए कभी यत करो। लौकिक सुखाँ विच्न उपस्थित होनेपर समक्ष लो कि मुक्ते प्रभु अलौकिक सुख देने जा रहे हैं। जिस खीवपर प्रभुको कृपा विशेष होती है, उसका लौकिक सुखप्राप्तिका प्रयत्न अगवान् सफल नहीं होने देते। जिस जीवपर वे साधारण कृपा करते हैं उसे लौकिक सुख देते हैं।

षुत्रासुरने इन्द्रसे कहा—इन्द्र, जीत तो तुम्हारी ही होनी है और स्वर्गका राज्य भी तुम्हें ही मिलेगा किंतु मैं तो अपने ठाकुरजीके उस धाममें जाऊँगा, जहाँसे भेरा पतन कभी न होगा। तुम्हारा स्वर्गसे पतन हो सकता है, किंतु मेरा नहीं। भने ही मुश्चे लौकिक सुख न जिल सके, किंतु मैं तो प्रभुके धाममें जाऊँगा।

वृत्रासुर श्रीहरिको स्तुति करने लगा। इस स्तुतिको बैष्णवयन्थोंने बड़ी प्रशंसा की है। इस स्तुतिके तीसरे क्लोकको कई महात्माओंने अपना प्रिय क्लोक बाना है।

अहं हरे तब पादेकमूलदासानुदासो भवितास्मि भूयः।
मनः स्मरेतासुपतेर्गुणांस्ते गृणीत बाक् कर्म करोतु कायः॥
न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमत्वरसाधिपत्यम्।
न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसं त्वा विरहय्य कांश्वे॥
अजातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराः धुधार्ताः।
प्रियं यथा हि न्युषितं विषण्णा मनोऽर्विदाक्ष दिद्दक्षते त्वाम्॥

ममोत्तमञ्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे अमतः स्वकर्मभिः। त्वन्माययाऽत्मात्मजदारगेहेष्वसक्तचित्तस्य न नाथ श्रृयात्।।

भा० ६-११-२४ से २७

प्रभो ! आप मुक्तपर ऐसी कृपा करें कि जिससे आपके चरणकमलोंके सेवकोंकी अनन्य भावसे सेवा करनेके ग्रवसर मुक्ते अगले जन्ममें भी प्राप्त हो सकें। प्राणवल्लभ, मेरा मन आपके मङ्गलमय गुणोंका स्मरण करता रहे, मेरी वाणी आपका गुणगान करती रहे, मेरा शरीर आपकी सेवामें संलग्न रहे।

हे भगवन् ! आपको छोड़कर तो मुक्ते स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमण्डल, रसातल, योगसिद्धि स्रोर यहां तक कि मोक्षकी भी इच्छा नहीं है। (आपकी अनुपस्थितिमें इन सबका मैं क्या करूँ?

आपको छोडकर मुभे कुछ भी नहीं चाहिए।)

है कमलनयन ! आपके दर्शनके लिये भेरा मन उसी प्रकार क्याकुल है कि जिस प्रकार पंछके बिना पंछीके बच्चे अपनी माताकी राह तकते हैं या मूखे बछड़े दूध पीनेके लिए अपनी गौमाताकी प्रतीक्षा करते हैं या विरहिणी पत्नी अपने परदेशवासी पतिसे मिलनेके लिए उत्कंठित रहती है। (प्रभुक्षे मिलनेको आतुरता कितनी उत्कट होती चाहिए, यह इन ह्ट्टातोंके द्वारा बताया गया है।)

प्रभो ! मुक्ते मुक्तिको इच्छा नहीं है । अपने कर्मों के फलस्वरूप मुक्ते जन्म-मृत्युके चक्रमें बार-बार फँसना पड़े, तो उसकी भी मुक्ते परवाह नहीं है किंतु में जहाँ जाऊँ, जिस किसी भी योनिमें जन्मू, वहाँ मुक्ते भगवानके प्रिय भक्तजनोंकी संत्री मिलती रहे । भगवन में सात्र इतना हो चाहता हूँ कि आपको मायाके कारण शरीर, घर, स्त्रीपुत्रादिमें आसक्त मनुष्योंसे कहीं भी किसी भी प्रकारका मेरा संबंध न होने पाए ।

दीन होकर शरणमें जानेपर जीवको प्रभु अपनाते हैं। वृत्रामुर कितना दीन था! वह कहता है कि मैं अगवानको सेवा करनेके लिए तो अपात्र हूँ, अतः अगवानके दासोंके दासकी सेवा करूँगा। मैं अगवानके सेवंक बैंडणवोंकी सेवा करूँगा। मैंने सभी इन्द्रियोंको भक्तिरसका दान किया। मेरी वाणी कृष्णकीर्तन करे। मेरे कान आपकी कथा मुनें।

वैराग्यके बिना भक्ति हुढ़ नहीं हो पाती। भक्ति भोगके लिए मत करो। भक्ति तो भगवानके लिए ही की जाती है। दूसरा इलोक वैराग्यका है। वृत्रासुर, भक्ति द्वारा इन्द्रका राज्य या मोक्ष पानेकी अभिलाषा नहीं करता।

भगवान्ने वृत्रासुरसे पूछा कि वैष्णवोंको सेवा करके तुभ्रे कुछ माँगना है क्या ? तो उसने उत्तर दिया कि मुभ्रे स्वर्ग तो क्या, ब्रह्मलोकके राज्यको भी इच्छा नहीं है।

भोग भक्तिमें वाधक है।

आजकल तो शिक्षा ही ऐसी दी जा रही है कि जिससे विषयवासना बढ़ती ही जा रही है ग्रौर विषयवासना बढ़नेके कारण जीवन भी बिगड़ता जा रहा है।

वृत्रासुर कहता है कि मेरी तो कोई इच्छा नहीं है। मैं तो आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आपके ही उपयोगमें आ्ना चाहता हूं।

पहले क्लोकमें वृत्रासुरकी कारणागित है और दूसरे क्लोकसे उसका वैराग्य प्रकट होता है।

ज्ञानी शरणागितके तीन भेद मानते हैं। नाथ, मैं आपका हूँ। परमात्मा द्वारा अपनाए जानेपर जीव मानता है कि ठाकुरजी मेरे हैं। भगवान मेरे हैं, ऐसे भावके उदय होनेपर अनुभव होता है कि जगत्में अब और कुछ भी नहीं है।

ज्ञान और वैराग्यके बढ़नेपर सब कुछ भगवान्मय ही लगता है। 'मेरापन' चला जाता है। 'अहम् ब्रह्मास्मि' की प्रतीति होने लगती है। जगत्में उसके लिए भगवान्के सिवा और कुछ भी नहीं रह जाता। 'मैं' नहीं रह पाता, वह 'मैं' ईश्वरमें बिलीन हो जाता है, वैराग्यके बिना शरणागित हढ़ नहीं हो सकती।

तीसरे श्लोकमें प्रार्थना की गई है कि हे प्रभो ! आप अपने दर्शनके हेतु मुक्के आतुर बनाएँ। परमात्मा पूर्ण प्रेम माँगते हैं, पर जीव उन्हें पूर्ण प्रेम नहीं देता. अतः उनको वह भाता

नहीं है। जीव प्रपना प्रेम देता है स्त्री-पुत्रादिको। अतः बुत्रासुर कहता है कि सेरी तो एक ही इच्छा है कि आपके दर्शनोंके लिए मैं आतुर बन्।

चौथे श्लोकमें वृत्रासुरने सत्सङ्गको अभिलाषा व्यक्त की है। वह कहता है कि यि पुनर्जन्म मिलना ही है तो हे प्रभो ! आप मुभे वैष्णवके घरकी गाय ही बनाएँ। यदि मेरा दूध प्रभुके उपयोगमें आनेवाला हो तो मैं पशु भी बननेके लिए तैयार हूँ। पशु-शरीरकें भी मुश्के सत्सङ्ग ही मिले।

वृत्रासुरने तो ऐसी स्तुति की कि इन्द्रासन भी डोलने लगा।

भक्ति भगवान्को परतन्त्र बना देती है अर्थात् भक्ति भगवान्को भक्तके वशमें कर देतो है। अतः भगवान् मुक्ति तो देते हैं, भक्ति नहीं। भगवान् जब कृपा करते हैं, तब वे अन्तमें नष्ट होनेवाली संपत्ति नहीं, भक्ति ही देते हैं। भगवान् मुक्ति तो शोघ्र दे भी देते हैं, भक्ति नहीं, क्योंकि यदि भगवान् भक्ति दे दें, तो उन्हें भक्तका सेवक भी बनना पड़ जाता है। भक्ति स्वतन्त्र परमात्माको प्रेमके बन्धनसे बांध देती है।

स्तुतिके समाप्त होनेपर इन्द्रने बुत्रासुरका बध किया। बुत्रासुरके शरीरमें-से निकला हुआ तेज भगवत्-शरीरमें विलीन ही गया। भगवान्ने वृत्रासुरका उद्घार किया।

छुठे स्कन्धमें पुष्टि-लीलाका वर्णन है। भगवान्ने बृत्रासुरको पुष्टि भक्ति प्रदान की, अर्थात् उसपर कृपा को।

परोक्षितने पूछा - ऐसे महान् भक्त होनेपर भी बुत्रासुरको राक्षसयोगिमें क्यों जन्म लेना पड़ा ? उसे ऐसी तीव हरि-भक्ति कैसे प्राप्त हुई ? उसका पूर्ववृत्तांत्त क्या है ?

शुकदेवजी वर्णन करते हैं-

राजन् ! सुनो । वृत्रासुर अपने पूर्वजन्ममें चित्रकेतु नामक राजा था । उसकी रानीका नाम था कृतद्युति । उसके कोई सन्तान नहीं थी ।

यहाँ शब्दार्थ नहीं, लक्ष्यार्थसे काम लेना चाहिए। जो चित्र-विचित्र कल्पनार्थे किया करता है, वही चित्रकेतु है। बुद्धि हो कृतद्युति है। मन अनेक विषयोंका विचार करता है। उसी विषयाकार स्थितिमें चित्रकेतुका जन्म होता है।

मनमें जमे हुए बाहरके चित्र ही भजनमें विध्नकत्ती हो जाते हैं।

एक बार राजा चित्रकेतुके घर अङ्गिरा ऋषि पधारे। राजाने उनसे पुत्र माँगा। अङ्गिरा ऋषिने राजासे कहा—पुत्रके माता-पिताको भी तो शान्ति कहाँ है ? तेरी कोई सन्तान नहीं है, यही अच्छा है।

राजाके मनमें संसारके कई चित्र जम गये थे, अतः उसने दुराग्रह किया। ऋषिकी कृपासे उसके घर पुत्रका जन्म हुआ। राजाकी और भी पित्नयों थीं। ईर्ष्यावश किसी विमाताने उस बालकको विष दे दिया, अतः उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर चित्रकेतु और कृतद्युति रोने लगे।

ऐसे शोकके समय वहाँ अङ्गिरा ऋषिके साथ नारदजी आए। पुत्रकी मृत्युपर राजा-रानीको विलाप करते देखकर नारदजीने उन्हें उपदेश दिया कि अब पुत्रके लिए रोना व्यर्थ है। अब तुम अपने लिए ग्रांसू बहाओ। वह पुत्र जहाँ गया है, वहाँसे वापस नहीं आएगा।

पुत्र चार प्रकारके बताये गये हैं।

- (१) शत्रुपुत्र-पूर्वजन्मका कोई वैरी ही सतानेके लिए पुत्ररूपसे आता है।
- (२) ऋणानुबन्धी-पूर्वजन्मका ऋणदाता अपना बकाया वसुल करनेके लिए पुत्ररूपमें आता है।
- (३) उदासीन पुत्र जब तक यह अविवाहित होता है, तब तक वह माता-िपताके साथ रहता है। माता-िपतासे न तो वह कुछ लेता है और न उन्हें कुछ देता ही है। ऐसा पुत्र विवाहित होनेपर माता-िपतासे पृथक हो जाता है। माता-िपताकी यह इच्छा रहती है कि पुत्रका विवाह होनेपर उसके चार हाथ होंगे और वह उनकी सेवा करेगा। पर यह सोचते समय वह यह भूल जाता है कि चार हाथ होनेके साथ-साथ चार पग भी तो हो जाते हैं। निवाहके बाद मनुष्य अधिकतर पशुवत जीवन ही जीता है।
- (४) सेवर्क पुत्र पूर्वजन्ममें किसीने सेवा पायी होगी। अतः वह इस जन्ममें सवा करनेके हेतु पुत्ररूपसे आकर सेवा करता है।

हम किसीकी सेवा न करें पर दूसरे लोग हमारी सेवा अवश्य करें, ऐसी आशा करना निरर्थक है।

स्कन्थ पुराणमें पुण्डलिकका चरित्र है। पुत्रको माता-पिताकी सेवा किस प्रकार करनी चाहिए इसका यह उत्तम हुन्टान्त है।

पुण्डलिकके दर्शन करनेके लिए भगवान् स्वयं पधारे थे। वह भगवान्के दर्शन करने नहीं गयाथा।

पुण्डलिक माता-पिताकी हमेशा सेवा करता था। वह माता-पिताकी ही सर्वस्व मानता था। माता-पिताकी ऐसी सेवासे भगवान्ने प्रसन्न होकर दर्शन दिये। जब भगवान् द्वारपर आए, तब पुण्डलिक तो माता-पिताकी सेवामें लीन था। वह तो बेचारा गरीब था। उसकी एक छोटी-सी कुटिया थी। अन्दर बैठनेके लिए स्थान तक न था। भगवान् बाहर हो खड़े-खड़े पुण्डलिककी प्रतीक्षा करने लगे।

माता-पिताकी सेवामें व्यस्त पुण्डलिकने भगवान्से कहा— माता-पिताकी सेवाके फल-स्वरूप आप मुक्ते मिले हैं, अतः मुक्ते उनकी सेवा प्रथम करनी है और उसने एक इंट फेंकते हुए भगवान्से कहा—मैं जब तक माता-पिताकी सेवा पूरी न कर लूं, तब तक आप इसीपर खड़े रहिए।

भगवान् साक्षात् प्रकट हुए, फिर भी पुण्डालकने माता-िपताकी सेवाका कार्य अधूरा न छोड़ा। भगवान इंटपर खड़े रहे। इँटसे बोंट बना और उनका नाम पड़ गया विठोबा।

खड़े-खड़े भगवान् जब थक गए तो उन्होंने एक हाथ अपनी कटिपर रख लिया। आज भी पण्डरपुरमें वे वंसी ही मुद्रामें खड़े हुए हैं। पुण्डलिकने उन्हें जिस तरह खड़े रहनेको कहा था, वंसे ही वे आज भी खड़े हुए हैं।

कटिपर हाथ रखकर वे वताते हैं कि मेरे पास आनेवालेके लिए, मेरा आसरा लेनेवालेके लिए संसार मात्र इतना (कटि तककी ऊँचाई जितना) गहरा है।

भगवान् पाण्डुरङ्गको स्तुतिका स्तोत्र श्रीमद् शङ्कराचार्यने इस प्रकार रचा है।

मबाब्वेः प्रमाणं इदं मामकानाम् । नितंबं कराभ्यां घृतो येन यत्नात् ॥ समागत्य तिष्ठन्त आनन्दकन्दम् । परम्रम्न लिङ्गं भजे पांडरंगम् ॥

भवाब्धेः प्रमाणं इदम् । किंतु किसके लिए ? जो भगवान्का बन जाए उसके लिए । नारवजी राजा चित्रकेतुसे कहते हैं—राजन्, तुम्हारा बाबु ही पुत्र बनकर जन्मा खा। अच्छा हुआ कि वह मर गया। तुम्हें तो आनंद मनाना चाहिए।

घर, धन, पत्नी, विविध ऐश्वर्य, शब्दादि विषय, राज्यसमृद्धि, सेवक, मित्रजन, रिक्तेबार आदि सभी शोक, मोह, भय और दुःखके दाता हैं। ये सभी नाशवान हैं।

जीवके तो हजारों जन्म हो गए हो रहे हैं और होंगे। इनमें कौन किसका सगा और कौन किसका संबंधी है ?

जिस प्रकार जलप्रवाहमें बालूके कण कभी इकट्ठे होते हैं और कभी बिखर जाते हैं, उसी प्रकार समयके प्रवाहमें संसारमें प्राणी इकट्ठे होते हैं और बिखुड़ जाते हैं।

जब उस मृत राजकुमारकी जीवात्माको लाया गया तो वह किसीको भी पहचानता नहीं था। उसने कहा कि—मेरे तो हजारों जन्म हो गए हैं, मैं उनमेंसे कौन-कोनसे जन्मके माजा-पिताको याद रखूँ और ऐसा कहकर वह जीवात्मा चली गई।

नारदजीने कहा—राजन, तुम जिसके लिए रो रहे हो, वह तो तुम्हारी ओर हिट भी फेरनेको तैयार नहीं है। फिर भी तुम शोक कर रहे हो।

नारदजीने चित्रकेतुको दिव्यज्ञान दिया और तत्त्वोपदेश दिया तथा संकर्षण संत्रका भी उपदेश दिया।

इसके पश्चात् चित्रकेतु राजाने तपश्चर्या की और भगवान्के नामका जप किया। अतः उसे भगवान्के दर्शन हुए। उसके सारे पापोंका क्षय हो गया। वह महाज्ञानी और महासिद्ध हो गया ग्रोर भगवान्ने उसे पार्षद बना लिया।

एक दिन चित्रकेतु आकाशमें विहार कर रहा था। वह घूमता-फिरता कैलासधाम आया। वहाँ उसने देखा कि पार्वतीजी शिवजीकी गोदमें बैठी हुई हैं। यह देखकर उसके मनमें कुभाव जागा।

विषयवासनामें-से चित्रकेतुका जन्म होता है। प्रत्येक स्त्री-पुरुषको नर-नारायणके रूपमें देखने पर वासना उत्पन्न नहीं होगी।

चित्रकतुने सांसारिक भावसे शिव-पावंतीको देखा।

इस चरित्रसे स्पष्ट होता है कि बिना ज्ञानकी भक्ति व्यर्थ है। मात्र सगुणके साक्षात्कार-से मन गुद्ध नहीं होता। साक्षात्कारसे मनकी चंचलता नष्ट नहीं हो पाती। सगुण और निर्गुण भक्तिके होनेपर ही जीव शिव बन सकता है।

चित्रकेतु शिव-पार्वतीको लौकिक दृष्टिवश कामभावसे देखने लगा।

शिव-पार्वतीके इस प्रकार बैठनेका एक कारण था। एक बार कामदेवने फिर शिवसे युद्ध करना चाहा। शिवजीने कहा कि मैंने एक बार तो तुक्के जला दिया है तो कामदेवने कहा कि समाधिमें बैठकर जलाना कोई बड़ी बात नहीं है। समाधिकी अवस्थामें तो कोई भी जीव खुक्के जला सकता है। मेरे मनमें एक छोटी-सी आकांका अभी शेष है। आप पार्वतीजीको आलिगनबद्ध कीजिए, मैं उसी समय अपना बाण चलाऊँ। यदि आप उस समय भी निर्विकार रह पाए तो मैं मान जाऊँगा कि ग्राप महादेव हैं। शिवजी तैयार हो गए। पार्वतीको आलिगनबद्ध करके वे अर्थनारीश्वर, नटेश्वर बन गए। कामने उन्हें विचलित करनेकी पूरी-पूरी कोशिश की किंतु उसे सफलता न मिली। शंकर निविकार ही रहे। कामदेवने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और शिवजीकी शरणमें आ गया।

चित्रकेतु इन सारी बातोंसे अनजान था, अतः वह शिवजीकी निंदा करते हुए बोला— भारी सभामें ये अपनी पत्नोको आलिगनमें लेकर, गोवमें विठाकर बैठे हैं। इन्हें कोई लाज भी नहीं आती है क्या ?

शिव-पार्वती तो निविकारी थे किंतु उन्हें देखनेवालेकी आँखोंमें विकार था। किसीको लौकिक भावते देखोगे तो मनमें विकार उत्पन्न होगा और विकृत चित्र मनमें उभरेंगे।

इस प्रकार लौकिक भावसे देखनेके कारण चित्रकेतुका पतन हुआ।

उसकी निवासे शिवजीको तो कुछ बुरा न लगा। जिसके सिर पर गंगा—ज्ञानगंगा हो, उसे निवारस प्रभावित नहीं कर सकता किंतु पार्वतीके लिए यह बात ग्रसह्य थी। उन्होंने चित्रकेतुको ज्ञाप विया—उद्धत, तेरा अब ग्रसुरयोनिमें जन्म होगा।

चित्रकेतु पार्वती मातासे क्षमा-याचना करने लगा। तो देवीने कहा—दूसरे जन्ममें तुर्के अनन्य भक्ति प्राप्त होगी और तेरा उद्घार होगा।

पार्वतीके शापके कारण चित्रकेत्का वृत्रासुरके रूपमें जन्म हुआ।

मन-चित्रकेतु यदि शुभ कल्पना करे (कि जिस प्रकार चित्रकेतुने वृत्रासुर-रूपमें की थी) तो अंतमें सुखी हो सकता है और दृष्ट कल्पना करनेपर दुःखी होता है।

नारदजी और अंगिरा जैसे संतोंके समागमसे मन-बुद्धि अध्वंगामी बनते हैं।

मनमें लिख्योंके चित्र न उभरें और सात्त्विक भाव जागें इसके लिए लक्ष्मीनारायणका सतत पूजन करो। विष्णु सत्त्वगुणके अधिपति देव हैं। उनकी सेवा करनेसे मनमें सात्त्विक-भावकी जागृति होती है।

विः योंके चित्र अंदर होते हैं। आँख मूंदकर बैठोगे तो वे बाहर आएँगे। इन चित्रोंको मिटानेके लिए लक्ष्मीनारायणकी सेवा करना आवश्यक है।

दितिके दोनों पुत्रोंकी मृत्यु हो गई। दितिने इन्द्रको मारनेके लिये व्रत किया। कश्यप ऋषिने (इन्द्रको मारनेवाला पुत्र उत्पन्न हो सके) इस हेतु दितिको एक वर्षका व्रत बताया। उस उसका नाम था पुसवन व्रत।

चंचल मनको ईश्वरमें स्थिर करनेका साधन ही व्रत है। व्रतसे मनकी चंचलता घटती जाती है श्रौर ईश्वरमें स्थिरता बढ़ती जाती है। मनको ईश्वरमें लगाए रखनेका साधन ही व्रत है। वितिने वत तो किया किंतु वतके नियमोंका बराबर पालन न करनेके कारण वतभङ्ग हुआ। परिणामतः मरुत्गणोंकी उत्पत्ति हुई।

मेरबुद्धि ही दिति हैं। चंचल मनोबुत्तिको एक ही स्थानपर स्थिर करके, एकको अनेकमें निहारा जाए, तभी वत सफल होता है।

भेदभावके कारण वितिके व्रतका भङ्ग हो गया अब। वितिने इन्द्रसे कहा ये मेरी सन्तानें हैं, किंतु उनकी गणना देवोंमें होगी। अब वितिके मनमें इन्द्रके लिये कुभाव नहीं रहा। इन मक्तृगणोंकी उत्पत्तिका वर्णन करके स्कन्धकी कथा समाप्त की गई है।

> श्रीकृष्ण गोविन्द हरे ग्रुरारे । हे नाथ नारायण वासुदेव ॥

श्रीराष

श्रीराम

श्रीराम

खुठे स्कन्धमें पुष्टि-अनुप्रहकी कथा कही गयी थी। भगवदनुप्रहके पश्चात् विकार बासनाको नष्ट करके अनुप्रहका यदि सदुपयोग किया जाए तभी वह पुष्ट हो पाता है। सेवा-स्मरणमें तन्मय बनकर ही जीव पुष्ट हो सकता है। ठाकुरजी कई जीवोंपर प्रनुप्रह करते हैं किंतुई उस अनुप्रहके सदुपयोग करनेकी रीति जीव जानता ही नहीं है। परिणामतः जीव पुष्ट तो बन नहीं पाता, अपितु बुष्ट बन जाता है।

अब हम हिरण्यकिशपु और प्रह्लादकी कथा सुनें। हिरण्यकिशपु देत्य बना और प्रह्लाद देव। हिरण्यकिशपुने सारी सम्पत्तिका उपयोग भोग-विलासके लिए किया, अतः वह देत्य बना। प्रह्लादने समय तथा अपनी शक्तिका उपयोग प्रभुकी भक्ति करनेमें किया, अतः वह देव दन गया।

सातवें स्कन्धमें वासनाके तीन प्रकार बताये गए है-(१) असब् वासना (२) सब्

वासना (३) विश्व बासना।

इस सातवें स्कन्थके आरम्भमें परोक्षित राजाने एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रन पूछा है—आप कहते हैं कि ईक्वर सर्वत्र है और वह समभावसे व्यवहार करता है। यदि ऐसी हो बात है तो जगतमें यह विषयता क्यों हिक्टगोचर हो रही है ? चूहेमें भी ईक्वर है, बिल्लोमें भी। तो किर बिल्ली चूहेको क्यों मारकर खाती है ?

भगवान् यवि सम हैं तो जगत्में वे विषमता क्यों उत्पन्न करते हैं ? यदि वे समभावी हैं तो किर बार-बार वेवोंका पक्ष लेकर वे बैत्योंको क्यों मारते हैं ? यदि वे ईश्वर हैं तो किर

विषमता वे क्यों करते हैं ?

भगवानकी दृष्टिकें यदि सभी प्राची समान हैं तो उन्होंने इन्द्रके लिए बुन्नासुरका वध

में मानता था कि देत्य तो पापी हैं। अतः हरि उनकी हत्या करते हैं; किंतु बुत्रासुर तो अगबद-अक्त था, फिर उसकी उन्होंने हत्या क्यों की ?

शुकदेवजी कहते हैं - राजन्, क्रियामें भले ही कदाचित् विषमता हो भी जाये, किंतु

भावमें तो नहीं ही होनी चाहिए।

समता अद्वेतभावमें ही होती है, क्रियामें वह संभाव्य नहीं हैं। क्रियामें तो विषमता

ही रहेगी। अतः भावमें समता रखनी चाहिए।

घरमें माता, पत्नी, सन्तान आदि होते हैं। पुरुष इन सभीके प्रति प्रेम तो एक समान ही रखता है, किंतु सभीके साथ एक समान बर्ताव नहीं कर सकता। यह माताको तो वन्दन कर सकेगा, पर पुत्रीको नहीं।

प्रेम आत्माके साथ होता है, देहके साथ नहीं।

भावनाके क्षेत्रमें तो अद्वैतभाव होना ही चाहिए। समदर्शी बनना है, समव्यवहारी नहीं। समव्यवहारी होना तो सम्भव नहीं है।

शंकराचार्यने आज्ञा दी है-

भावाद्वैतं सदा कुर्यात् क्रियाद्वैतं न कहिंचित् ॥

भागवतको आधिभौतिक साम्यवाद मान्य नहीं है, मात्र आध्यात्मिक साम्यवाद ही मान्य है।

राजन् ! तुम्हें लगता है कि देवोंका पक्ष लेकर भगवानने असुरोंका नाश किया परंतु उन्होंने यह संसार तो उन असुरोंपर कृपा करनेके हेतुसे ही किया था।

एक हृष्टांत सुनो। एक चोर चोरी करनेके हेतु घरसे निकला, किंतु मार्गमें ठेस लगनेके कारण वह गिर पड़ा और उसका एक पाँव टूट गया। इस कारण वह चोरी न कर सका। यह भगवान्की कृपा थी या अकृपा? इसे कृपा ही समक्षनी चाहिए। पर तो टूट गया किंतु उसके कारण वह पाप तो न कर सका।

्राजन् ! जैसे तुम होओगे, ईश्वरका रूप भी तुम्हें वैसा ही दिखाई देगा । ईश्वरका कोई एक निश्चित स्वरूप नहीं है । जीव जिस भावसे उन्हें देखता है, उसके लिये वे वैसे ही बन जाते हैं ।

वल्लभाचार्यजो कहते हैं कि ब्रह्म ईश्वर-लीला करते हैं, अतः वे अनेक स्वरूप धारण करते हैं।

शंकराचार्यजी कहते हैं कि ब्रह्म सर्वव्यापक और निर्विकार है। उस ब्रह्मकी कोई क्रिया -नहीं है। कलशमें रखा हुआ जल तो बाहर निकाला जा सकता है, किंतु अंदर समाया हुआ अवकाश या आकाश नहीं। ईश्वरको कोई बाहर नहीं निकाल सकता।

ईश्वरमें मायासे इस क्रियाका अध्यारोप किया गया है। यह वेदान्तका सिद्धान्त है। मायाकी क्रिया ईश्वरके अधिष्ठानमें आभासित होती है। लोग गाड़ीमें बैठकर ग्रहमदाबाद जाते हैं। अहमदाबादमें गाड़ीके पहुँचनेपर वे कहते हैं कि अहमदाबाद आ गया, किंतु यह आनेकी क्रिया उस नगरकी नहीं, गाड़ीकी ही है।

ईश्वर निराकाररूपसे सर्वत्र न्यापक है। ईश्वर यदि किसी स्थानपर आवागश्रन करेगा तो उन्हें सर्वन्यापक कैसे कहा जा सकेगा? किसी भी स्थानपर जिसका अभाव न हो, उसे ही सर्वन्यापी कहा जा सकता है।

आचार्य शंकरका मत है कि ईश्वर निष्क्रिय है। मायाके कारण ही उनमें क्रियाका भास होता है; पर वास्तवमें भगवान कुछ भी नहीं करते, अतः उनमें विषमता नहीं है।

अग्नि निराकार है, फिर भी जब लकड़ी जलती है तो लकड़ी जैसा ही आकार अग्नि-का भी आभासित होता है। उपाधिक कारण आकारका भास होता है।

परमात्माका वास्तविक स्वरूप व्यापक, निराकार और ग्रानन्दरूप है। आचार्य शंकरका यह दिव्य सिद्धांत है।

महाप्रभुजीका सिद्धांत भी दिव्य है। वैष्णव मानते हैं कि ईश्वरकी अक्रियात्मकताकी बात बराबर ही। ईश्वर क्रिया तो नहीं कर सकते किंतु लीला करते हैं। ईश्वर निष्क्रिय हैं यह बात सच है, किंतु यह भी उतना ही सच है कि वे लीला करते हैं। जिस क्रियामें क्रियाका अभिमान नहीं होता,, वही लीला है। ईश्वर स्वेच्छासे लीला करते हैं। 'मैं करता हूँ' ऐसी भावनाके बिना निष्काम भावसे जो क्रिया की जाए, वही लीला है। केवल अन्यको सुखो करनेकी भावनासे जो क्रिया को जाए, वही लीला है। कृष्णका कार्य लोला है। इंश्वरको सुखकी इच्छा नहीं है। कन्हैया चोरी तो करता है, किंतु औरोंको भलाईके लिए हो। क्रिया बंधनकारक है लीला मुक्तिवायक।

जीव जो कुछ करता है, वह क्रिया ही है, क्योंकि उसकी हर क्रियाके पीछे स्वार्थ, वासना और अभिमान होते हैं।

दोनों सिद्धांत सत्य हैं। ईश्वर निराकार निविकल्प है और माया क्रिया करती है. यह सिद्धान्त भी दिव्य है। ईश्वर कुछ भी नहीं करते. किंतु उनमें क्रियाका अध्यारोप किया जाता है। मायाके कारण ईश्वरके व्यवहारमें विषमताका भास होता है। ईश्वर प्रिपूर्ण सम है। परमात्मा सम है और जगत् विषम।

सगता ईश्वरकी है। विषमता मायाकी है। यों तो ईश्वर सम है, किंतु मायाके कारण उसमें विषमता दिखाई देती है। ईश्वरके अधिष्ठानमें माया किया करती है, अतः माया जो भी किया करती है, उसका अध्यारोप ईश्वर पर भी किया जाता है। दीपक स्वयं तो कुछ नहीं करता, किंतु उसकी अनुपस्थितमें भी तो कुछ नहीं किया जा सकता।

भगवान् दैत्यको मारते नहीं, तारते (उद्घार करते) हैं। विषमता क्रियामें है, आवमें नहीं। भगवान् देत्योंको मारते हैं किंतु उनके प्रहारमें भी प्रेम भरा हुआ होता है।

सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण प्रकृतिके हैं, आत्माके नहीं।

जीवनके उपभोगके लिए क्षरीरसर्जनकी इच्छा जब भगवान करते हैं, तो रजोगुणके बलमें बृद्धि करते हैं। जीवोंके पालनके हेतु वे सत्त्वगुणके बलमें ग्रीर संहारार्थ तमोगुणके बलमें बृद्धि करते हैं।

राजन्, जो प्रश्न आपने मुक्तसे पूछा, वही प्रश्न आपके पितामहने नारवजीसे पूछा था। राजसूय यज्ञमें प्रथम श्रीकृष्णकी पूजा की, जो शिशुपालको मान्य नहीं हुई, अतः बहु अगवान्की निवा करने लगा। तेरे तो भगवान् लंबे अरसे तक निवा सहते रहे, किंतु अंतमें उन्होंने सुदर्शन चक्रसे शिशुपालका मस्तक उड़ा विया। उसके शरीरमें-से बाहर आया हुमा आत्मतेज द्वारिकाधीशमें विलीन हो गया और शिशुपालको मुक्ति मिली।

इस प्रसंगको देखकर युधिष्ठिरको आश्चर्य हुआ। उन्होंने नारदजी से पूछा—भगवान्से शत्रुद्ध होने पर भी शिशुपालको सद्गित क्यों प्राप्त हुई? उसने भगवान्को गालियां दीं, फिर भी वह नरकवासी क्यों न हुआ? ऐसी सायुज्य गित उसे क्यों मिली? भगवान्से हेच, करनेवाले शिशुपाल और दंतवक्त्र नरकवासी होने चाहिए थे। तो ऐसी उन्ही बात क्यों हो गई?

नारवजीने कहा—श्रवण करो, राजन् ! परमात्माम किसी भी प्रकार तन्थय होनेकी आवश्यकता है। परमात्माने कहा है कि जीव चाहे जिस किसी भागसे मेरे साथ तन्मय बने, मैं उसे अपने स्वरूपका दान करता हूँ।

राजन्, किसी भी भावसे मन, परमात्माके साथ एकाकार होना चाहिए।

जिस प्रकार भक्तिके द्वारा ईश्वरसे मन लगाकर कई मनुष्य परमात्याकी गतिको पा सके हैं, बंसे ही काम, द्वेष, भय या स्नेहके द्वारा भगवान्से नाता लगाकर कई व्यक्ति सद्दगति पा गए हैं।

गोवियोंने मिलनको तीव्र कामनासे, कंसने भयसे, शिशुपाल आदि कुछ राजाओंने देषसे, यादवोंने पारिवारिक संबंधसे, आपने स्नेहसे और हमने भक्तिसे अपने अनको भगवान्से जोड़ लिया है।

गोप्यः कामाद् भयात् कंसो होषाच्चेद्यादयो नृषाः। संबंघाद् चृष्णयः स्नेहाद् ययं भक्त्या वयं विश्वो ॥ भा. ७-१-३५

कुछ गोपियाँ कृष्णको कामभावसे भजती थीं। श्रीकृष्णका स्वरूप देखकर अले ही उनके प्रति कामभाव जाग जाए, किंतु जिसका ध्यान करते हैं वह तो निष्काम है। निष्काम कृष्णका ध्यान करती हुई गोपियां भी निष्काम हो गई, किंतु जगत के स्त्री-पुरुषोंका ध्यान कामभावसे करोगे तो नरकमें जाओगे।

श्रीकृष्णके प्रति कामभाव रख कर सतत उनका चितन करती हुई भी गोपियाँ निष्काम बनी रहीं। परमात्माके पूर्ण निष्काम होनेके कारण उन्हें अपित किया गया काम भी निष्काम बन गया।

कामका जन्म रजोगुणमें-से होता है। ईश्वर बुद्धिसे परे है। ईश्वरके पास काम नहीं जा सकता। सूर्यके पास अंधकार नहीं जा सकता।

जिनका चितन किया गया था, वह श्रीकृष्ण निष्काम होनेके कारण, उनका कामभावके चितन करनेवाली गोपियाँ भी निष्काम बन गई।

कंस डरके मारे तन्मय हो गया था। उसे देवकीका आठवाँ पुत्र ही हमेशा दोखता रहता था। शिशुपाल अपने शत्रुके रूपमें भगवानुका चितन करता रहता था।

इस प्रकार ईश्वरमें किसी भी भावसे तन्मय होना चाहिए।

तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्।

अतः हर किसी व्यक्तिको चाहिए कि वह श्रीकृष्णसे अपना मन जोड़ ले।

यह शिशुपाल साधारण ब्यक्ति नहीं था, वह तो विष्णु भगवान्का पार्षद् था।

नारदजीने जयविजयके तीनों जन्मोंकी कथा संक्षेपमें सुनाई। जय और विजय पहले जन्ममें हिरण्याक्ष ग्रौर हिरण्यकिशपु बने, दूसरेमें रावण और कुंभकर्ण बने और तीसरे जन्ममें शिशुपाल और दंतवक्त्र बने।

नारदजीने हिरण्यकशिपु और प्रह्लादकी कथाका आरंभ किया। वे कहने लगे कि दितिके दो पुत्र थे —हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। वराह भगवान्ने हिरण्याक्षका वध किया था।

धर्मराजने नारदजीसे प्रार्थना की—''मैं प्रह्लादकी कथा विस्तारपूर्वक सुनना खाहता हूँ। वे महान भगवद्भक्त थे, फिर भी हिरण्यकिशपुने उन्हें क्यों मारना चाहा ?''

नारवजीने कहा—विति वस्तुतः भेवबुद्धि है। भेवबुद्धिसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकितापु-समता और अहंकार उत्पन्न होते हैं। 'मैं' और 'मेरा' भेवबुद्धिकी संतानें हैं। सभी बु:खोंका मूल भेवबुद्धि है और सभी सुखोंका मूल अभेवभाव है। शरीरसे नहीं, अपितु बुद्धिसे यदि अभेवभाव स्थापित हो सके तो सभीके प्रति समबुद्धि हो सकती है।

अहंकारको मारना कठिन है। विवेकसे ममताका तो नाझ हो सकता है किंतु अहंभावका नहीं। पर यदि अर्पण करनेवाला व्यक्ति अपना 'मेरापन' भी प्रभुको अपित कर दे, तो ठाकुरजी कृपा करते हैं। मुभमें अभिमान नहीं है, ऐसा मानना भी अभिमान ही है।

हिरण्यकशिपु अहंकारका रूप है। उसका व्यवहार ही ऐसा है कि जिससे देवोका, जानी पुरुषोंको और अन्य सभोको कष्ट होते हैं। अभिमान सभीको सताता और रुलाता है। ममता तो शीघ्र मर भी जातो है किंतु अहंकार शीघ्र मरता नहीं है। उसे मारना बड़ा कठिन है। बह न तो रातको मरता है और न दिनमें। वह न तो घरके अंदर मरता है और न घरके बाहर। वह घरके बाहरभी होता है और अंदर भी। वह न तो शस्त्रसे मरता है और न अस्त्रसे। उसे मध्य-स्थानमें हो मारना पडता है। मनुष्य यदि अहंकारको नष्ट कर दे तो वह ईश्वरसे दूर नहीं रहेगा।

अभिम्यन अंदर ही समाया हुआ रहता है। मनुष्यको दुःख देनेवाला यही है। इस अहंकारको मारना है। वह दरवाजेकी देहली पर ही मरेगा। रासकथामें कहा गया है कि हर दो गोपियोंके बीचमें (साथमें) श्रीकृष्ण हैं। इसी प्रकार यदि तुम दो वृत्तियोंके बीचमें श्रीकृष्णको रखोगे तो तुम्हारे अहंकारका नाश होगा। एक संकल्पके समाप्त होने तथा दूसरी वृत्तिके उत्पन्न होनेके पहले यदि श्रीकृष्णको रखोगे तो तुम्हारे अहंकारका नाश होगा। प्रत्येक इन्द्रियका मिलन जब तक परमात्माके साथ नहीं हो पाता. तब तक अहंकार बना ही रहता है। पुरुष ईश्वर- स्मरणवें तन्मय हो जाए और अन्य किसी मेदका अस्तित्व न रहे तो अहंकारकी मृत्यु अवदय होगी।

ज्ञान सुलभ है, किंतु जब तक अहं और समता नष्ट न हो पाएँ, तब तक ज्ञान शोभा नहीं देता।

हिरण्यकि ज्ञानी तो था किंतु उसका ज्ञान अहं भाव और ममतासे भरा हुआ था। अपने भाईकी मृत्युके अवसर पर भी उसने ब्रह्मोपदेश किया।

जो औरोंको उपदेश दे और स्वयं उसे अपने जीवनमे न छतारे, वह असुर है।

हिरण्यकिशापु अन्य मानवोंको तो ज्ञानोपवेश देता या किंतु स्वयं यह सोचता था कि अपने भाईके हत्यारेसे मैं कैसे बदला लूँ।

एक गृहस्थके पुत्रकी मृत्यु हो गई तो किसी साधुने उस समय उपदेश दिया कि यह संसार तो मिथ्या है। कुछ दिनोंके पश्चात् उसी साधुकी एक भेंस मर गई तो वह रोने लगा। न जाने इस समय उसका ज्ञान कहाँ हवा हो गया? उस गृहस्थने वहाँ आकर साधुसे पूछा कि अब आप क्यों रो रहे हैं। साधुने कहा कि वह पुत्र तो तेरा था, अतः मैंने तुमे उपदेश दिया, किंतु यह भैंस तो मेरी थी, अतः रो रहा हूँ।

जब तक अहंभाव और ममता विद्यमान हैं, तब तक ज्ञानका पाचन नहीं हो पाता। भिक्तिसे रहित ज्ञान शाब्दिक ही रह जाता है, अतः उस ज्ञानसे जीवको कोई लाभ नहीं होता। वैराग्य और भिक्तिके अभावमें ज्ञानका अनुभव नहीं हो पाता।

कोई व्यक्ति बातें तो वेदान्त और ब्रह्मज्ञानकी करे, किंतु प्रेम सांसारिक विषयोंके साथ करे तो समभो कि वह दैत्य ही है। वह दैत्य वंशका है।

हिरण्याक्षकी मृत्युका समाचार सुनकर हिरण्यकशिपुने कहा कि मैं अपने भाईके हत्यारे विष्णुसे युद्ध करूँ गा। उसने माता दितिको कई प्रकारके उपदेश-वचन सुनाकर संतुष्ट किया। उसने सोचा कि मैं विष्णुसे अभी युद्ध नहीं करूँगा, अपितु पहले बरदान प्राप्त करके अमर हो लूँ, फिर युद्ध करूँ।

हिरण्यकशिपु तपश्चर्या करने चला तो उसकी पत्नी कयाधुने पूछा कि वापस कर्ब लौटोगे ? तो उसने उत्तर दिया कि कुछ निश्चित नहीं है। मैं दस हजार वर्षों तक तप करूँगा। तपसे अनेक सिद्धियाँ प्राप्त करके हो घर वापस ग्राऊँगा।

हिरण्यकशिपु मंदराचल पर्वत पर आया। यह कथा भागवतमें नहीं है। व्यासजीने विष्णुपुराणमें यह कथा लिखी है। हिरण्यकशिपुकी तपस्याका वृत्तान्त जानकर देवोंने वृहस्पतिसे प्रार्थना की—आप हिरण्यकशिपुकी तपद्म्यामें बाधा उपस्थित की जिए। यह सुनकर वृहस्पति तोतेका रूप धारण करके मंदराचल पर्वत पर आए और जहाँ हिरण्यकशिपु तपद्म्या करने वैठा हुआ था, वहीं किसी वृक्ष पर बंठ कर 'नारायण नारायण' का जप करने लगे। जैसे ही हिरण्यकशिपु मंत्रजपका आरभ करता कि तुरंत ही वह तोता 'नारायण' को रट लगाना गुरू कर देता। यह देखकर हिरण्यकशिपुने सोचा कि बिष्णुकी हत्या करनेके लिए तो में तपद्म्या कर रहा है। यह कहाँसे आ गया इधर ? हटता ही नहीं है। आज तपद्म्या करनेके लिए गुभ दिवस नहीं है। यह सोचकर वह थककर साय कालको घर वापस लौट गया।

कयाधुको आश्चर्य हुआ कि मेरा पित आज ही क्यों वापस आ गया ? पर वह पितसे यह बात कैसे पूछे, क्योंकि वह क्रोधी जो था। शायद वह कह दे कि तुक्षे क्या लेना-देना है।

अतः कयाधुने सोचा कि मैं किसी युक्तिसे पूछ लूँगी । उसने रसोईघरके सेवकोंसे कहा कि आज मैं स्वयं ही रसोई बनाऊँगी।

पतिकी गुप्त बातें जाननी हों तो कयाधुके रास्ते पर चलो। भोजनमें बड़ा वशीकरण होता है।

लोभीको व्रव्यसे वशमें करो और अभिमानीको प्रशंसासे।

हिरण्यकशिषु अभिमानी था, अतः उसकी पत्नी उसकी सेवा करते हुए उसकी प्रधांसा करने लगी।

राजा भोजने एक बार कालिदाससे पूछा था कि चीनोसे भी अधिक मीठी वस्तु कौनसी है।

कालिदासका उत्तर था-प्रशंसा।

कयाधु कहने लगी — इन्द्र, चंद्र आदि देव तो आपसे थरणर कांपते हैं। आप जितेन्द्रिय हैं, ज्ञानी हैं। आपके जैसा वीर न तो कभी कोई हुआ है और न कभी होगा। मैं कितनी भाग्य शाली हूँ कि आप जैसा पित मुक्ते मिला है। मैं जानती हूँ कि निर्धारित कामको संपूर्ण किये बिना आप लौट ही नहीं सकते। क्या आज बनमें कुछ ऐसा प्रसंग हो गया कि जिसके कारण आपको वापस लौटना पड़ा?

कयाधुने कुछ गर्म-गर्म पकौड़े आदि खिला दिए होंगे। राक्षसको ऐसा भोजन ही पसंद आता है।

जिसे सात्त्विक भोजन पसंद नहीं आता, वही राक्षस है।

हिरण्यकशिपु अपनी प्रशंसा सुनकर खिल उठा और कहने लगा—वंसे तो मैं अपने निश्चित कामको पूरा किए बिना नहीं लौटता, किंतु एक बाघा आ गई और अपशकुन भी हो गया सो वायस खा गया।

कयाधुने पूछा-कौन-सी बाधा आ पड़ी थी ? क्या अपराकुन हो गया था ?

हिरण्यकशिपुने कहा — मैं जिस वृक्षके नीचे बैठ कर तपश्चर्या कर रहा था, उसी वृक्ष पर बैठकर एक तोता 'नारायण-नारायण' करने लगा।

कयाधुको बड़ा आनंद हुआ कि चाहे जैसे भी सही, आज इन्होंने नारायणका नाम तो लिया। क्योंकि मेरे पति तो बड़े ही अभिमानी और नास्तिक हैं। यदि में उन्हें 'नारायण' की घुन (जप) करनेको कहूँगी तो वे नहीं मानेंगे। अत मुक्ते कोई युक्ति सोचनी पड़ेगी।

अपने पतिको पाप प्रवृत्तिमेंसे युक्तिसे बचा ले, और उसे पाप करनेसे रोके, बही सच्ची पत्नी है। पतिको धर्म — परमात्माके मार्गसे ले जाए, वह पत्नी ही धर्मपत्नी है। पतिको

पत्नी ही घर्म श्रीर मोक्षके मार्ग पर ले जा सकती है।

कयाधुने सोचा कि यह बड़ा अच्छा अवसर है कि इस बहाने मैं अपने पितसे बार बार भगवानका नामोच्चार तो करा सक्ंगी। वह चाहती थी कि उसका पित सुघर जाए। भोजनादिसे निवृत्त होकर शयनके समय उसने पितकी चरणसेवा करते हुए कहा कि भोजनके समय आपकी बातोंमें मेरा पूरा-पूरा ध्यान नहीं था। हां, तो वनमें क्या हुआ था?

हिरण्यकशियु—देवी, वहाँ एक तोतेने आकर नारायणके नामकी रट लगादी।

क्याधु – तोता क्या बोलता था ?

हिरण्यकशिषु-नारायण-नारायण।

कयाधु-भला, ऐसा कैसे हो सकता है ? क्या सचमुच वह तोता बोलता था ?

हिरण्यकशिषु —हौ, वह नारायण-नारायण बोलता था।

बेचारा कामातुर पति ! पत्नीने युक्तिसे बार-बार यही बात उससे कहलाई।

कयाधुने इस प्रसंगते लाभ उठकर अपने पतिके मुखते नारायणका एकती आठ बार नामोच्चार करवाया।

साधारणतः पुरुष कामांधताके कारण स्त्रीके अधीन ही होता है। अतः पत्नी चाहे तो अपने पतिको सुधार सकती है। पत्नी यदि सुपात्र होगी तो अपने पतिको भगवत्-भजनमें लीन कर सकेगी।

माता-पिता (हिरण्यकशिपु-कयाधु) भगवानका नामोच्चार कर रहे ये कि उसी समय माताके गर्भमें प्रह्लादजीकी स्थापना हुई। अतः पिताके राक्षस होने पर भी उसका पुत्र प्रह्लाद महान् भगवद्भक्त हुआ।

कयाधु सगर्भा हुई और हिरण्यकशिषु तपश्चर्या करने बनमें चला गया। उसने वहां छत्तीस हजार वर्ष तक तपश्चर्या को। अन्नजलका भी त्याग कर दिया। इस कलियुगमें प्राण अन्न और जलमय है, किंतु उस सत्युगमें प्राण अस्थिमय था। अतः वैसी तपश्चर्या शवय थी।

मात्र तप करनेसे ही मनुष्यका कल्याण नहीं हो सकता, वह शुद्ध नहीं हो सकता। तपके साथ साथ भावना और हेतु भी शुद्ध होने चाहिए।

हिरण्यकशिपुका हेतु अशुद्ध था। दुर्योधनने भी विष्णुयाग किया था, किंतु वह धन तो नापमय ही था।

यदि योगको साधना करते हुए योगीका हेतु अशुद्ध हो, निश्चय उसका पतन हो होगा। केवल योगसाधनासे हृदय विशाल नहीं हो सकता। योगसिद्धिसे अन्य शक्तियाँ तो प्राप्त होंगी, किंतु हृदयको विशालता नहीं प्राप्त हो सकती। ब्रह्मानुभूतिके विना हृदय विशाल नहीं हो सकता।

हिरण्यकशिपुकी तपश्चर्या तो देवोंको सताने और भोगविलासके देृतु ही थी। गीताजीकी परिभाषामें कहें तो उसका तप, तामस तप था। अतः जो फल मिल ।। चाहिए था, वह नहीं मिला।

हिरण्यकशिपुकी तपश्चर्यासे प्रसन्न होकर ब्रह्माजी वहाँ आए। वह तो मिट्टीके ढेरमें ढका हुआ-सा था। ब्रह्माजीने जल खिड़का तो वह बाहर आया। ब्रह्माजीने उससे पूछा कि उसकी क्या इच्छा है। तो हिरण्यकशिपुने कहा कि मुक्ते अजर-अवर बनाइए। ब्रह्माजीने कहा कि मरना तो सभीको है। जिसका भी जन्म हुआ है, उसे मरना तो पड़ता ही है। तू कुछ और माँग।

हिरण्यकशिपुने कहा — मुभे तो अमरत्वका ही वरदान चाहिए। अतः मुभे ऐसा वर दे कि मैं न तो दिनमें मह अरेर न में रातमें, न जड़से मह , न चेतनसे; न तो मैं शस्त्रसे मह और न अस्त्रसे।

ब्रह्माजीने सोचा कि चूँ कि इसने काठन तपश्चर्या की है सो वर तो देना ही पड़ेगा। उन्होंने उसे अमरत्वका वर दे दिया।

अब हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली हो गया कि उससे सभी देव पराभूत हो गए।

देवोंने दुःखके मारे प्रभुते प्रार्थना की। भगवानने कहा कि जब भी मेरे प्रिय वैष्णव व्यथित होते हैं, में अवतार लेता हूँ।

यदि पापी दुः खो होता हो तो भगवान् उसकी उपेक्षा कर भी देंगे और अवतार नहीं भी लेंगे। पर वे अपने भक्तोंकी उपेक्षा कभी नहीं कर सकते। भक्तों पर विपत्ति आने पर उन्हें अवतार लेना ही पड़ता है। देवोंको भगवान्ने आक्वासन दिया कि अब कभो हिरण्यकि शपु अपने पुत्रसे शत्रुता करेगा और उसकी हत्याके लिए तत्पर होगा, तब मैं अवतार लूंगा और हिरण्यकि शपुका वध करूँ गा।

दूसरी तरफ कयाधुके गर्भसे प्रह्लादका जन्म हुआ और वह दिनोंदिन बड़ा होने लगा। सभीको इससे आनंद-आह्लाद मिलता था, अतः उसका नाम प्रह्लाद रखा गया। दैत्योंके गुच थे जुकाचार्य। उनके शंड और अमर्क नामक दो पुत्र थे। जब प्रह्लाद पाँच वर्षके हुए तो हिरण्यकशिपुने शंडामर्कको बुलाकर उनसे कहा कि मेरे इस पुत्रको राजनीतिकी शिक्षा दो।

शुकदेवजी वर्णन करते हैं।

राजन, वैसे तो शंडामर्क प्रह्लावजीको राजनीति पढ़ाते थे, किंतु प्रह्लाव तो गर्भवासके समयसे ही भक्तिके रंगसे रंगे हुए थे।

प्रह्लादको भगवान् वासुदेवसे स्वाभाविक प्रीति थी। श्रीकृष्णके अनुप्रहरूप विग्रहने उनका हृदय इस प्रकार आकृष्टित कर लिया था कि उन्हें नगत्से कुछ भी लगग्व नहीं रह गया था।

वैसे तो भक्तिका रंग शोघ्र लगता नहीं है, पर जब एक बार लग जाता है तो किर सांसारिक प्रवृत्तियोंके प्रति वैराग्य हो जाता है।

भीराबाईने कहा है कि भेरे कृष्णका रंग ध्याम है श्रीर ध्याम रंग पर किसी और रंगका प्रभाव नहीं पड़ता।

प्रह्लावजी जन्मसे ही भक्तिके रँगमें रंगे हुए थे। वे महावैष्णव थे। वे गुरुजीकी शिक्षा सुनते तो थे, किंतु राजनीतिका चितन वे जरा भी नहीं करते थे।

सण्चे ज्ञानी भक्तका यही तो लक्षण है कि जब तक देहभान है उसके व्यवहारमें क्षति नहीं आती।

गुरुजीने सोचा कि यह राजपुत्र तो बड़ा सयाना है, अतः उसकी शिक्षासे प्रभावित होकर उसके विता उसे कुछ-न-कुछ पुरस्कार अवश्य होंगे। वे प्रह्लादको लेकर राजसभामें आए। प्रह्लादने विताजीको प्रणाम किया, तो विताजीने बालकको उठाकर गोदमें बिठाकर प्यार किया और पूछा —बेटे, तू गुरुजीके घर कल पढ़ने गया था, तो कलकी पढ़ाई तुक्षे याद है या नहीं! जो भी पाठ (प्रकरण) तुक्षे अच्छा लगा हो. वह बोल जा।

प्रह्लावजीने सोचा कि पिताजी उत्तम प्रकरणकी बात पूछते हैं और इधर गुरुजीने तो मारकाटकी बात ही सिखलायी है। वह मैं कैसे बता सकता हूं ? अतः उन्होंने पिताजीको अच्छी-सी बात बताई—

हित्वाऽत्मपातं गृहमन्धकुपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत ॥

भा. ७-४-४

आँध्यारे कुएँके समान यह घर ही अपने अधःपतनका मूल कारण है । जीवोंके लिए यही श्रेयस्कर है कि वे गृहत्याग करके वनवासी बनें और वहां भगवान श्रीहरिका आश्रय ग्रहण करें।

प्रह्लाव बोले—पिताजी, अनेक जन्मोंके अनुभवसे में यह कह रहा हूं कि यह जीव कई बार स्त्री, पुरुष, पशु, पंछी बना है। हजारों जन्मोंसे विभुसे विभक्त बना हुआ यह जीव लौकिक सुखोपभोगमें लीन है। फिर भी वह अतृप्त ही है। तृप्ति भोगसे नहीं, त्यागसे ही प्राप्त होती है। संसार तो दुःखका सागर है। प्रत्येक जीव व्यथित है। पाप और पुण्यके समान होने पर यह मानववेह प्राप्त होती है। जेसे पाप भोगना पड़ता है वैसे ही पुण्य भी भोगना पड़ता ही है। संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है।

पिताजी, आज तक मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। कैं अपने अनुभवसे कहता हूं कि स्वार्थ और कपटके सिवाय इस जगत्में और कुछ भी नहीं है। फिर भी जीव ख़विवेकी है। निःस्वार्थ प्रेमी मात्र परमात्मा ही हैं, अन्य सभीका प्रेम स्वार्थ और कपटसे भरा हुआ है। संसारमें रहकर कपट और छल करना ही पड़ता है। जहां कोई वासना आई कि छल-कपट करना ही पड़ता है।

पित-पत्नीके प्रेममें भी स्वार्थ और कपट होता ही है। जीव कितना स्वार्थी और कपटो है। मुभे एक सन्नारी मिली, जो बता रहीं थी कि उसकी सासजीने उसे चेतावनी दी है कि तीन पुत्रियां काफी हैं। अगर चौथी बार भी उसने पुत्रीको जन्म दिया तो किसी भी तरह उसे घरसे निकाल बाहर किया जाएगा।

वैसे तो पुत्रका जन्म हो या पुत्रीका, किसोके अपने बसको बात तो नहीं है । पुत्र एक हो कुलका उद्धार करता है जब कि सुयोग्य पुत्री तो पिता और पित दोनोंके कुलोंका उद्धार करती है।

दुर्भाग्यवश यदि पत्नी बीमार पड़ जाए, तो वह चार-पाँच हजारका खर्च कर देगा, दो—चार वर्ष प्रतीक्षा भी करेगा। फिर भी उसकी बीमारी न ठीक हो पाए, तो वह ठाजुरजीकी मनौती रखेगा कि इसका कुछ हो जाए तो अच्छा हो। उसके कुछ हो जानेका मतलब मर जाना। वह सोचता है मेरी आयु भी अधिक नहीं है। ४८ वां वर्ष ही तो ग्रभी गुरू हुआ है। मेरा कारोबार भी ठीक-ठीक ही चल रहा है, अतः दूसरी पत्नी तो मिल ही जाएगी।

पति-पत्नीके प्रेममें भी कपट है। पत्नी या पति एक दूसरेके लिए दुःखदायी हों तो वे सोचते हैं कि यह मर जाए तो कितना अच्छा हो।

सुर नर सुनि सबकी यह रीती, स्वारथ लागि करहिं सब प्रीती।

पित और पत्नी एकदूसरेको सुख-सुविधा देते हैं, अतः एक दूसरेको प्रिय लगते हैं। उनमेंसे किसीने भी दुःख देना शुरू किया कि उससे घृणा होने लगेगी। जगत्यें स्वार्थ और कपटके सिवा और कुछ भी नहीं है।

इस प्रकारकी बातें ऋषि याज्ञवल्क्य ग्रीर मेत्रेयीकी बीच हुई' थीं।

ऋषि याज्ञवत्क्यने संन्यासग्रहण करनेका निश्चय किया। उन्होंने अपनी पत्नी संश्रेयी और कात्यायनीसे कहा — मैं अब संन्यासी होने जा रहा हूँ। मेरी संपत्ति तुम दोनोंमें समान रूपसे बांट देता हूँ कि जिससे कभी तुम दोनोंके बोच कोई ऋगड़ा न होने पाए।

मैत्रेयी तो ब्रह्मवादिनी थीं। उन्होंने पतिसे पूछा — इस धनसंपत्तिसे क्या मुक्के मीक्ष प्राप्त होगा ? मैं अमर हो पाऊँगी ?

याज्ञवल्क्य — अरे, धनसे भी कभी मोक्षकी प्राप्ति हो सकती है क्या ? हाँ, इससे तुम्हें सुख-सुविधा-भोगके पदार्थ मिल सकेंगे। अतः तुम आनंदसे जीवन बिता सकोगी।

मंत्रेयी - जिस घनसे मोक्षकी प्राप्ति न हो उसे लेकर मैं क्या करूँगी ? आप इसे कात्यायनीको ही दे दें।

मैत्रेयीकी जिज्ञासासे प्रभावित होकर मुनिने उसे ब्रह्मविद्याका उपदेश दिया और मोक्षके साधन बतलाए। याज्ञवत्वयने कहा है मैत्रेयो। अपने स्वयंके सुसके हेतु ही घर, पुत्र, पत्नी आदि प्रिय लगते हैं। वैसे प्रिय तो मात्र आत्मा ही है —

आत्मा वै सर्वेषां प्रियः ।
न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति
आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति ।
न वा अरे जायायाः कामाय जाया प्रिया भवति ।
वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रियाः भवन्ति ।
आत्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रियाः भवन्ति ।
आत्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रियाः भवन्ति ।।

पितसे पत्नीका जो प्रेम है वह पितको कामनापूर्तिके लिए नहीं, किंतु स्वयंकी कामनापूर्तिके लिए है। इसी प्रकार पितका ग्रीर माता-पिताका पुत्रप्रेम भी स्वयं अपनी कामनापूर्तिके लिए हो है। पत्नी पितसे प्रेम करती है क्योंकि पित उसका जीवनयापन करता है। पित होगा तो मैं जो सकूंगी—इसी आशा और अपेक्षासे पत्नी पितसे प्रेम करती है। इसी प्रकार पित भी मात्र पत्नीसे उसीको खातिर प्रेम नहीं करता है। वह उससे प्रेम इसिलए करता है क्योंकि वह उसकी इच्छाएँ पूर्ण करती है। मातापिता पुत्रसे इसिलए स्नेह रखते हैं, क्योंकि उन्हें आशा है कि वह बड़ा होकर उनका पालन करेगा। मनुष्य कभी मनुष्यके साथ प्रेम नहीं करता, अपितु अपने स्वायंके साथ ही प्रेम करता है।

प्रह्लावजीने कहा कई जन्मोंके अनुभवसे मैं यह कहता हूं कि संसारमें किसीको भी सच्ची शांति प्राप्त नहीं है।

घरमें अच्छी तरहसे भजन नहीं किया जा सकता। अतः भजन घरमें नहीं, वनमे जाकर करना है। एकांतमें जाकर नारायणकी आराधना करनी चाहिए।

समाजसुषारकी भावना वैसे ती ठीक है किंतु इसके साथ-साथ अहंकार भी उत्पन्न होता है और अहंकार अपने साथ सभी अवगुणोंको लेकर आता है। समाजको कोई भी सुषार नहीं सका है। अतः तुम यही भावना करो कि मैं अपने जीवन और मनको ही सुषार गा। साधारण मनुष्य जगत्को नहीं सुषार सकता। शंकराखार्य या वल्लभाषार्यका ही यह कांच है।

प्रह्लावजीकी ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकशिपु कोधित हो गया । उसने संडामक्की उलाहना विद्या कि मेरे बालकको उसने यह कंसा उपवेश विद्या है, यह कंसी सिक्षा वी है।

शंडामकं — मैंने तो ऐसी शिक्षा उसे कभी वी ही नहीं।

हिरण्यकशियु—देखो, देव मुक्तते उरते हैं। अतः वे सूक्ष्म रूप धारण करके विष्णुका प्रचार करते हैं, अतः उनते सावधान रहना।

शंडामकंने प्रह्लावजीसे पूछा—मैंने जो बातें तुम्हें कभी पढ़ाई ही नहीं, वह तुम अपने पिताजीके समक्ष क्यों बोले ? प्रह्लादजी — गुरुजी, जीव न तो किसीके कहने पर भक्ति करता है और न ईश्वरकी ओर गित हो करता है। वेसे तो संतक्रुपा और सत्संगके बिना भक्तिका रंग नहीं लगता। किंतु प्रभुक्रुपासे भी भक्तिका रंग लग जाता है।

कुछ दिनोंके पश्चात् हिरण्यकशिपुने फिर प्रह्लाबसे पूछा—बेटे, गुरुजीसे इन दिनों तूने जो शिक्षा प्राप्त की है, उसमेंसे कुछ ग्रन्छी बातें मुक्ते भी तो बता।

प्रह्लाव कहने लगे—पिताजी, बिष्णु भगवान्की भक्तिके नौ प्रकार हैं। भगवान्के नाम-गुण-लोला आदिका ध्रवण, कीतन, उनके स्वरूप-नाम आदिका स्मरण, चरणसेवा, पूजा-अर्चा, वंदन दास्य, सख्य और ग्रात्मिनिवेदन । भगवान्के प्रति समर्पण भावसे यह नवधा भक्ति करना ही सर्वोत्तम अध्ययन है, ऐसा मैं मानता हूँ।

नवधा भक्तिसे प्रभु प्रसन्न होते हैं। प्रभुकी प्रसन्नतासे जीवन सफल होता है। आन्न भोगोपभोगसे शांति नहीं मिलती।

पुत्रकी ऐसी वातें सुनकर हिरण्यकशिषु क्रोधित हो गया और उसे उसने ग्रपनी गोदसे फॅक दिया। उसने सेवकोंको आज्ञा दी कि इस वालकको मारो। यह मारे जाने योग्य है। यह मेरे शत्रुके नामका भजन करता है। आज्ञा पाते ही दैत्यसेवक प्रह्लादको आरने दौड़े।

प्रह्लादकी दृष्टि तो दिव्य थी। उन्हें तो तलवारमें भी कृष्णका दर्शन हुन्ना और जिसके हाथमें तलवार थी, उस देत्यमें भी कृष्णका दर्शन हुआ।

संसारमें बहुतसे सुन्दर पदार्थ हैं, किंतु सभीको भगवत्भावसे देखो । जगत्के काम करते हुए भी ईश्वरसे संबंध बनाए रहो। बालकको अपेक्षा बालकृष्णसे संलग्न रहोगे तभी कृष्ण मिलेंगे और साथ हा लक्ष्मो भी। लौकिक नामरूपमें मनका फँसना आसक्ति है किंतु श्रीकृष्णके नामरूपमें फँसना भक्ति है। लौकिक नामरूपमें फँसा हुआ मन श्रीकृष्णके नामरूपमें लीन हो जाए, तभी मुक्ति मिलती है और मनुष्यका उद्धार होता है।

स्वरूपासिक के बिना भिक्त फलवती नहीं हो पाती। सांसारिक विषयोंके प्रति प्रेम होना आसक्ति है। भगवानके प्रति प्रेम होना भिक्त है। संसारासिक्त वंधनकर्ता है, भगवशसिक मुक्तिदाता है।

शुकदेवजी सावधान करते है।

राजन् ! आँखों में कामको स्थान मत दो और मनमें स्वार्थको स्थान मत दो । जगत्को समतासे देखो । अगर आंखों में खराबी है तो जगत् भी खराब ही दीखेगा । संसार पर प्रीति होने पर भक्ति नहीं हो सकती । प्रभुके स्वरूपमें आसक्ति ही भक्ति है। यदि भक्ति हो तो मुक्ति भी मिल सकती है। भगवान् श्रीकृष्णके सिवाय अन्य कोई भी वस्तु सुंदर नहीं है।

दो ब्यक्ति फूल खरीवनेके लिए बाजारमें गए। एकको भगवानकी पूजाके लिए फूल लेना था और दूसरेको पत्नीकी वेणीके लिए। पहला व्यक्ति भक्त है और दूसरा आसक्त। पहलेके हृदयमें परमात्माका शृंगार करनेकी भावना है, भक्ति है। दूसरा व्यक्ति पत्नीका शृंगार करना चाहता है, उसके मनमें सांसारिक विलासकी आसक्ति है। दोनों व्यक्तियोंकी क्रिया सो एक ही है- फूलोंकी खरीव। फिर भी एककी क्रियामें भक्ति है और दूसरेकी क्रियामें आसिक। दंत्य प्रह्लादको पीटने लगे फिर भी उनको तो जरा भी दुःख नहीं हुआ। प्रह्लादकी भिक्त दिग्य थी, वे निर्भय थे। उन्हें मारनेके हेतु कई उपाय किए गए, फिर भी वे तो मरे ही नहीं। हिरण्यकशिपुको लगा कि शायद वह जादूगर है। उसने आज्ञा वी कि प्रह्लादको अधिरेमें बंद कर दो, वहाँ अन्न-जलके अभावसे मर जाएगा।

प्रह्लादजीको बंदी बना दिया गया, फिर भो उन्हें किसी तरहका डर नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि चलो अच्छा हो हुआ। अब मैं यहाँ शौन्तिपूर्वक भजन-कीर्तन कर सक्रैना।

सुखमें भगवत्कृपाका अनुभव करनेवाला सामान्य वैष्णव है, किंतु जो दुःखमें भी भगवत्कृपाका अनुभव करे, वह तो महान् वैष्णव है। दुःखमें भी जो सेवा-स्मरण न छोड़े, वही महान् वैष्णव है।

बेबकी-वसुदेवको कितना कष्ट सहना पड़ा, फिर भी उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। हम तो छोटेसे दुःखसे भी घबराहट महसूस करने लगते हैं और सोखते हैं कि मैंने इतना तो सेवा-स्मरण किया, फिर भी भगवान्ने कष्ट ही दिया।

अतिशय बु:खदायी अवस्थामें भी प्रह्लाद यही सोचते हैं कि बेरे भगवान तो मेरे संग ही हैं फिर डरना कैसा ?

भयाक्रांतसे ईश्वर वूर रहते हैं। गोताजीमें कहा है कि मैं तेरे निकट हूँ, मैं तुक्ते बेखता है, फिर भी तू मुक्ते बेख नहीं पाता।

अँघेरेमें भी प्रह्लाद भयभीत नहीं हुए । वे कृष्णका कीर्तन करने लगे । उन्हें आज अपनी देहका भान भी नहीं था ।

भगवत्प्रेममें जिसे देहभान नहीं रहता, उसे संसारके कोई भी विकार प्रभावित नहीं कर सकते।

आज ठाकुरजीने लक्ष्मीजीसे पूछा कि जगत्में कोई बीव मूखा तो नहीं रह गया है न ? लक्ष्मीबोने कहा कि आपका भक्त प्रह्लाद कंदमें मूखा पड़ा हुआ है। तो भगवानने कहा— देवी, उसके लिए शीछ ही प्रसाद मेजो। लक्ष्मीजीने सेवकोंसे कह कर स्वादिष्ट प्रसाद मेजा। लक्ष्मीने प्रह्लादको अपना पुत्र मानकर ग्रयना लिया। पार्वदोंने प्रह्लादसे कहा कि तुम्हारे लिए लक्ष्मीजीने यह प्रसाद मेजा है। प्रह्लादने प्रणाम किया। उसने सोचा कि प्रभुकी मुक्त पर कितनी कृपा है, उन्हें मेरी कितनी चिता है जो इथर कारावासमें भी मेरे लिए उन्होंने प्रसाद मेजा।

हिरण्यकिशपुके सेवकोंको आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि हम यहाँ चौकसी कर रहे हैं किर भी प्रह्लाद भाजन कसे कर रहा है ? यह जादूगर तो नहीं है कहीं ? उन्होंने जाकर हिरण्यकिशपुसे बात कही। उसने कारावासमें जाकर देखा तो प्रह्लाद प्रसाद खा रहा था। उसने पुत्रसे पूछा—प्रह्लाद, सच-सच बतला कि यह भोजन तुभे किसने दिया ? प्रह्लादने कहा—माताके गर्भमें जिसने मेरा पोषण किया था, वही यहाँ पर भी मेरा पोषण कर रहा है।

पिताजी, यह कारावासका कमरा तो किर भी बड़ा है, जब कि गर्भवास तो कितना छोटा होता है। वहां जिसने मेरा पोषण किया, मेरी रक्षा की, वही यहां भी मेरा पोषण करेगा, मेरी रक्षा करेगा।

हिरण्यकशिपु सोचने लगा कि यह तो किसी भी उपायसे मरता नहीं है। कहीं मुक्ते मारने के लिए ही तो यह नहीं आया है ? वह घवड़ा कर शंडामर्कके पास श्राया।

राजाका निस्तेज मुख देख कर शंडामकंने आश्वासन देते हुए कहा—पांच वर्षका एक छोटा-सा बच्चा भला तुम्हें कंसे मार सकता है ? हम उसे-वरुणपाशसे बाँध देंगे। और वे वरुणपाशसे प्रह्लादको बाँध कर घर वापस आ गए।

प्रह्लादकी दृष्टि तो ऐसी मंगलमयी हो गई थी कि उन्हें तो सभी जगह इयामसुन्दरके ही दर्शन होते थे।

एक बार गुरुजी कहीं बाहर गए हुए थे, तो शिष्योंने गेंद खेलनेकी सोची। प्रह्लादने उनसे कहा कि मैं आज तुम्हें एक नया खेल खिलाऊँगा। उन्होंने उन वालकोंको भागवतधर्मका उपदेश दिया।

प्रह्लादने कहा-

कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह । दुर्लभं मानुषं जन्म तदस्य ध्रुवमर्थदस्र् ॥ भा. ७-६-१

मित्रो, इस संसारमें मानव-जन्म अति दुर्लभ है। इसके सहारे तो परमात्माकी भी प्राप्ति हो सकतो है किंतु कोई यह जान नहीं पाता कि इसका अन्त कब आनेवाला है। अतः बुद्धिमान् पुरुषको चाहिए कि वह यौवन श्रौर वृद्धावस्थाका विश्वास न करे और बाल्यावस्थासे ही प्रभुप्राप्तिके लिए साधन करे।

प्रह्लादका चरित्र भी हमें यही सिखाता है कि बाल्यावस्थासे ही ईश्वरभजनमें लीन हो जाना चाहिए। मातापिताको चाहिए कि अपनी संतानोंमें वे धार्मिक संस्कारोंको उत्पन्न करें।

वृद्धावस्थामें देहकी सेवा तो हो सकती है किंतु देवकी सेवा नहीं।

मानवशरीरको प्राप्ति भोगोपभोगके लिए नहीं हुई है, अपितु इसकी प्राप्ति तो भगवद्-भजनके द्वारा प्रभुप्राप्तिके लिए ही हुई है।

शरीरके नाशवान् होने पर भी मनुष्यजन्म दुर्लभ है। कारण यह है कि वह जन्म इच्छित वस्तु दे सकता है। इस अनित्य और नाशवान् शरीरसे नित्य वस्तु—भगवानकी प्राप्ति हो सकती है।

यह मानवशरीर बड़ा कीमती है। कई बार जन्म-मरणकी पीड़ा सहता हुआ जीव इस शरीरमें आया है।

ईश्वर नित्य है स्रोर शरीर स्रनित्य। किंतु इसी अनित्यसे (शरीरसे) ही नित्यकी (ईश्वरकी) प्राप्ति हो सकती है, अतः मानवदेहकी भी बड़ो भारी महिमा है।

कहते हैं कि कभी मनुष्यकी ग्रायु सौ वर्षकी होती थी। आज तो वैसी बात नहीं है। आज तो आधी आयु निद्रावस्थामें, चौथे भागकी आयु बाल्यावस्था ग्रौर कुमारावस्थामें बीत जाती है। बाल्यावस्था अज्ञानमें और कुमारावस्था खेलकूदमें बीत जाती है। बृद्धावस्थाके वर्ष भी निरर्थक ही होते हैं क्योंकि शारीरिक क्षीणताके कारण बृद्धावस्थामें कुछ भी काम नहीं हो पाता। योवनके वर्ष कामभोगमें गुजर जाते हैं। तो अब कितने कम वर्ष शेष रहे? और इन शेप वर्षों अत्मकल्याणकी साधना कब और केसे होगी?

अतः व्यक्तिको चाहिए कि वह हमेशा आत्मकत्याणकी प्रवृत्ति करे। कहा गया है-

यावत् स्वस्थमिदं कलेवरगृहं यावच दूरे जरा यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावतक्षयो नायुषः। आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् प्रोद्दीप्ते भवने तु कूपखननं प्रत्युद्यमः कीद्याः।।

जब तक यह शरीररूपी गृह स्वस्थ है, जब तक वृद्धावस्थाका आक्रमण नहीं हो पाया है, जब तक इन्द्रियोंकी शक्ति भी क्षीण नहीं हुई है. आयुष्यका क्षय भी नहीं हुआ है, सयाने व्यक्तिको चाहिए कि तब तक वह अपने आत्मकत्याणका प्रयत्न कर ले। अन्यथा घरमें आग लग जानेपर कुआँ खोदनेसे क्या लाभ होगा?

ततो यतेत कुश्चलः क्षेमाय मयाश्रितः। श्ररीरपौरुषं यावन्न विषद्येत पुष्कलम्।।

भा. ७-६-५

हमारे मस्तिष्कको कई प्रकारके भय धेरे हुए रहते हैं। अतः यह शरीर, जो भगवत्-प्राप्तिके लिए पर्याप्त है, रोगग्रस्त बनकर मृत्युवश हो जाए, उसके पहले ही आत्मकल्याण करनेका प्रयत्न बुद्धिमानोंको करना चाहिए।

वंसे तो मनुष्य दुःख नहीं मांगता, फिर भी वह अचानक ग्रा धमकता है । कोई ऐसी मनौती तो मानता नहीं कि मुक्ते बुखार आए तो मैं सत्यनारायणकी कथा कराऊँ । फिर भी बुखार तो आता ही है । प्रयत्नके बिना भी जिस प्रकार प्रारब्धानुसार दुःख आता है उसी प्रकार सुख भी आता है । सुख और दुःख दोनों प्रारब्धके अधीन हैं। प्रारब्धके अनुसार हो वे प्राप्त होते हैं। इसके लिए प्रयत्न अनावश्यक है । पूर्वजन्मोंके कर्मोका फल है प्रारब्ध । वरिद्र संपन्न हो जाता है और संपन्न वरिद्र । प्रारब्धानुसार जो मिलने जा रहा है, उसके लिए प्रयत्न अनावश्यक है । अतः सांसारिक सुखभोगोंको प्राप्तिक लिए प्रयत्न न करके परमात्माको प्रसन्न करनेके लिए ही प्रयत्न करो । परमात्माको पानेके लिए ही प्रयत्न करो ।

प्रारब्धसे ही जो प्राप्त होने जा रहा है, उसके लिए तो सब प्रयत्न करते हैं, किंतु जिसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करता। परमात्माके लिए कोई कुछ भी नहीं करता। सत्कमंमें प्रयत्न प्रधान है, प्रारब्ध नहीं। सत्कमंमें वाधा डालनेकी शक्ति प्रारब्धमें नहीं होती। मनुष्यकी ग्रपनी दुर्बलताके कारण ही प्रभुभजनमें वाधा उपस्थित होती है।

बालकोंने प्रह्लादजीसे पूछा - यदि हम वृद्धावस्थामें ही भजन करें तो ?

प्रह्लादजीने उनको समभाया कि भजन यौवनमें ही हो सकता है। वृद्धावस्थामें शारीरिक दुर्बलताके कारण ईश्वरकी आराधना नहीं हो पाती, वृद्धावस्थामें देहकी भक्ति तो हो सकती है, किंतु देवकी नहीं।

बालकोंने पूछा—तो फिर हम अभीते भक्ति क्यों करें ? युवावस्थामें ही कर लेंगे ?

प्रह्लाद कहते हैं—योवनमें मद उत्पन्न होता है। युवावस्थामें मनुष्य इन्द्रियोंसे प्यार करता है। वह इन्द्रियोंके अवोन हो जाता है। योवनमें वह कई प्रकारके मोहमें फँस जाता है। अर्थोपार्जन और इन्द्रियोंके लालनमें हो उसकी आयु नष्ट हो जाती है। यों तो आत्मा इन्द्रियोंका स्वामी है, पर तो भी मनुष्य इन्द्रियोंका दास बन जाता है।

यह बात सर्वसामान्य है। बड़े-बड़े बिद्वान् भी सारा दिन धनके पीछे मारे मारे किरते हैं और रातको कामान्ध बन जाते हैं। विद्याका फल तो जन्ममृत्युकी व्यथासे मुक्ति और परमात्माकी प्राप्ति ही है। विद्याका फल धन या प्रतिष्ठा नहीं है।

देत्य बालकोंने पूछा-हम परमात्माको प्रसन्न कसे करें ?

प्रह्लादने कहा—सभीमें एक परमात्मा ही का दर्शन करो । जगत्को प्रसन्न करना कठिन है, पर कृष्णको प्रसन्न करना सरल है—

तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां क्रुरुत सौहृदम् । आसुरं मावमुन्मुच्य यथा तुष्यत्यघोक्षजः ॥

भा. ७-६-२४

इसलिए तुम अपने दैत्यत्व, आसुरी संपत्ति, आसुरी भावका त्याग करके सभी प्राणियोंके प्रति दया करो। प्रेमसे उनकी भलाई करो। इसीसे भगवान् प्रसन्न होंगे।

भगवान् जब कृपा करते हैं तो मनुष्यकी पाशवी बुद्धि नष्ट हो जाती है-

स यदानुवतः पुंसां पशुनुद्धिविभिद्यते।

बालकोंने पूछा - प्रह्लाद, हमें भगवान दिखाई तो देते नहीं, तो किर उनकी आराधना हम कैसे करें ?

प्रह्लादजी—भगवान्का ध्यान करते हुए तुम तन्त्रय हो जाओ । जिसे जगत् नहीं दीखता, उसे भगवान् दिखाई देते हैं।

प्रह्लादने दंत्यबालकोंको समकाया कि मैंने तुम्हें जा कुछ उपदेश दिया है, वह मेरा अपना नहीं, अपितु नारवजीका है।

बालकोंने पूछा—प्रह्लाद, तेरी आयु तो कितनी छोटी-सी है, फिर भी तू नारदजीसे कैसे मिल सका ?

प्रह्लावजीने कहा—बब मेरे पिताजी मंदराचल पर्वत पर तण करने गए थे, तब इन्द्रादि देवोंने दानवों पर ब्राक्कमण कर दिया। इन्द्र मेरी माताको बंदिनो बना कर ले जा रहे थे कि मार्गमें नार्वजी मिल गए। उन्होंने इन्द्रसे कहा कि इस कथाधुको मुक्त कर दो, वयों- कि उसके गर्भमें प्रभुका परम भक्त समाया हुआ है। इन्द्रने मेरी माताको मुक्त कर दिया।

मेरी माता नारवजीके आश्रममें गईं। मैं जब गर्भवासी था, तब माताने संतोंकी बड़ी सेवा की। वह कथाकीर्तनमें जाती थो। वहां उसे भो कभी-कभी नींद आ जाती थी, किंतु मैं तो बड़ी तत्परतासे सुनता रहता था।

यह निद्रादेवी कथाकीर्तनमें बाधा उपस्थित करती है।

कुंभकर्णकी पत्नी निद्रादेवीने विधवा होने पर रामचंद्रके पास आकर पूछा—अब में कहां जाऊं? रामचन्द्रजीने कहा कि वह जहां चाहे वहां रह सकती है । तो निद्रादेवीने कहा कि मैंने निश्चय कर लिया है कि जहां आपका कथाकीर्तन होता होगा, वहीं जाकर अपना आसन जमाऊँगी।

पंचप्राणको कानमें रखकर कथा मुनो।

में तुम्हें और तो क्या कहूँ ? मेरे प्रभुको प्रसन्न करनेका साधन तो कीर्तन ही है।

एक बार मीराबाई अन्य भक्तोंके साथ कीर्तन कर रही थी। कई लोगोंका ताल ठीक न था। जब शरीरका ही भान नहीं रह पाता, तो तालकी तो बात ही क्या ? किसीने बड़े-बड़े अक्षरोंमें लिखा, 'तालसे गाओ।' अगले दिन मीराबाईने यह पढ़ा तो उन्होंने उसे रद्द करके लिखा, 'प्रेमसे गाओ।' कीर्तनमें तालकी अपेक्षा प्रेम प्रधान है।

कीतंन करनेसे मनकी अशुद्धि धुलती है और हृदय विशुद्ध होता है।

प्रह्लाद बालकोंको समका रहे हैं--नाम ही बहा है। ईश्वरका निर्गुण स्वरूप अति सूक्ष्म है। मन, बुद्धि जब तक अति सूक्ष्म नहीं हो पाते, तब तक ईश्वरके निर्गुण स्वरूपका अनुभव नहीं हो सकता। ईश्वरका सगुण स्वरूपका साक्षात्कार करनेकी शक्ति मनुष्यमें नहीं है। अर्जुनने कहा था कि 'भयेन च प्रव्ययितं मनो मे।' अर्थात् आपका यह रूप देख कर मेरा मन भयसे बहुत व्याकुल हो रहा है।

नामब्रह्मका दर्शन और अनुभव तो सभी कर सकते हैं। कीर्तनमें तालियाँ बजानेसे नादब्रह्म होता है। नादब्रह्म और नामब्रह्म एक होने पर परब्रह्मका प्राकट्य होता है। नामब्रह्मके साथ नादब्रह्मका संयोग होने पर प्रभुको प्रकट होना ही पड़ता है।

तालियां बजा-बजा कर कीर्तन करो। प्रभु सभीको देखते हैं। कीर्तनमें जो तालियां नहीं बजाता है, उसके लिए भगवान सोचते हैं कि मैं मूर्ख ही हूँ जो मैंने इसे हाथ दिए किंतु अगले जन्ममें मैं अपनी भूल सुधार लूँगा और उसे दो और पाँव दूँगा। प्रभुभजनमें तालियां बजानेमें शर्म क्यों? पापसे शर्म करो। पाप करनेमें हेठी है। जो प्रभुभजनमें तालियां बजानेसे कतराता है, उसे अगले जन्ममें परभात्मा हाथको जगह दो पाँव और दे देते हैं। अतः प्रमसे तालियां बजाकर संकीर्तन करो।

प्रह्लावजीने बालकोंको आज्ञा दी - प्रेमसे कीर्तन करो।

न दानं न तपो नेज्या न शौचं न व्रतानि च । प्रीयतेंऽमलया भक्त्या हरिरन्यद्विडम्बनम् ॥ भा. ७-७-५२

भगवान्को प्रसन्न करनेके लिए दान, तप, यज्ञ, शौच, व्रत आदि ही पर्याप्त नहीं हैं। वे तो केवल निष्काम प्रेमभक्तिसे ही प्रसन्न होते हैं। अन्य सब कुछ तो विडंबनामात्र है। अतः भक्ति करो।

प्रह्लादजी सभीसे कीर्तन-मंत्र जप कराने लगे।

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण. कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ यह मंत्र किलसंतरण उपनिषद्का है। यह महामंत्र है। इसके जप करनेके लिए किसी भी विधिको आवश्यकता नहीं है। इस मंत्रका जप चाहे जिस स्थितिमें और स्नान किये खिना भी हो सकता है। रास्तेमें चलते-चलते जूतों सहित भी इसका जप किया जा सकता है।

सभी बालक तालियाँ बजाते हुए 'हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे' का कीर्तन करने लगे।

कथामें कीर्तन भी होना चाहिए। कीर्तनके बिना कथा परिपूर्ण नहीं हो पाती । कीर्तन से पाप जलते हैं, हृदय विशुद्ध होता है, परमात्मा हृदयमें आ बसते हैं। श्रतः कीर्तन प्रेमसे करो।

प्रह्लादको तन्मय हो गए और राधाकृष्णका दर्शन करके थे थे नाचने लगे। बालक भी प्रभुभजनमें मग्न होकर नाचने लगे। इतनेमें शंडामकं ग्राए। उन्होंने सोचा कि हिरण्यकशिपुने कहीं यह जान लिया तो बड़ा अनर्थ होगा। उन्होंने प्रह्लादसे कहा कि यह क्या ऊषम मचा रहे हो? बंद करो यह भजन, परंतु उनकी कौन सुनता? मन तो श्रीकृष्णसे जा लगा था, तो प्रह्लादने भी नहीं सुना। शंडामकंने दौड़ कर प्रह्लादका हाथ पकड़ा। प्रह्लादका शरीर तो दिन्य था। हयों ही शंडमाकंने उनका स्पर्श किया, तो वे भी नाचने लगे।

उसी दिन हिरण्यकशिपुने सोचा कि मैं भी तो जरा देखूँ कि गुरुजी कैसी शिक्षा दे रहे हैं? उसने वहाँ एक सेवक मेजा। सेवकने वह समूहनृत्य देखा तो सोचमें पड़ गया। नामसंकीतनमें लीन होकर गुरुजी और सभी बालक नाच रहे थे। सेवकने सोचा कि राजाको तो यह बात अच्छी नहीं लगती, अतः यदि वे जान जाएँगे तो गुरुजीकी हत्या करवा देंगे। सेवकने गुरुजीका हाथ पकड़ कर उन्हें आसन पर बिठलानेका प्रयत्न किया किंतु गुरुजीके स्पर्शेसे वह भी नाचने लगा। वह मूल ही गया कि वह इधर क्यों आया था। सत्संगकी महिमा ही न्यारी है।

सेवकको लौटनेमें देरी हुई तो राजाने दूसरा सेवक मेजा। उसने भी देखा कि वहाँ सबके सब संकीर्तनमें पागल होकर नाच रहे हैं। उस अजनमंडलीमेंसे किसी व्यक्तिके स्वर्शसे वह भी नाचने लगा।

इस प्रकार राजा सेवक भेजता गया और वे भी सब उधर जाकर नाचने लगे। राजाने सोचा कि यह क्या रहस्य है ? वह स्वयं वहाँ बौड़ता हुआ आया। उसने वेखा कि गुरुजी, बालकगण और सभी सेवक नाम-संकीर्तनमें लीन होकर नाच रहे हैं। इस हश्यको वेखकर राजा आगबबूला हो गया। उसने उन नाचनेवालों से किसी एकका हाथ पकड़ कर नीचे बिठा दिया। राजाको स्पर्शेस कुछ भी न हुआ क्यों कि वह तो बिजलीके बिगड़े हुये बल्ब जैसा था। बिजलीका गोला यबि चालू हालतमें हो, तभी बिजलीका प्रवाह असर कर पाता है, अन्यथा नहीं।

भजन-कीर्तन रुक गया। गुरुजीने राजाको सारी बात बताई। तो वह क्रोधित होकर प्रह्लादसे कहने लगा—अब भी तू मेरे शत्रु विष्णुका कीर्तन कर रहा है। जगत्में मेरे सिवाय कोई ईश्वर है ही नहीं। दुष्ट, आज मैं तुभे मार डालू गा।

मेरा यह बालक स्वयं तो सुघरता है नहीं और अन्य बालकोंको भी बिगाड़ रहा है। ऐसा सोखं कर राजाने लपक कर प्रह्लादका हाथ पकड़ा। राजा पर पुत्रकी भक्तिका रंग चढ़ नहीं पाया। जब गोला ही बेकार हो तो किर विद्युत्शक्ति ही क्या करेगी?

राजाने प्रह्लादको धरती पर पटका तो घरतीमाताने उसे अपनी गोदमें उठा लिया।

प्रह्लादजीने पिताको प्रणाम किया। तो हिरण्यकशिपुने कहा कि तू मुक्ते प्रणाम तो करता है किंतु मेरा कहा तो मानता नहीं है। बता तेरा रक्षक विष्णु है कहां ?

प्रह्लादने कहा-पिताजी, मेरे भगवान तो सर्वत्र और सभीमें हैं।

पिताजी, शायव आप यह मानते हैं कि आप वीर हैं; किंतु वीर तो वही है, जिसने श्रपने आंतरिक शत्रुओं को पराजित किया है। आप मानते हैं कि आपने जगत्को जीता है; किंतु जगविजेता तो वही है, जिसने अपने मनको जीत लिया है। कामकोधादि छै चोर आपके मनमें वसे हुए हैं, जो आपके विवेकधनको लूट रहे हैं। क्रोध न करें। आपके मुख पर आज मृत्युकी छाया वीख रही है, ग्रतः रागद्वेषका त्याग करके नारायणको आराधना करें। मेरे नारायणका भजन की जिए।

हिरण्यकशिपु क्रोधित होकर चिल्लाने लगा—मेरा पुत्र होकर मुक्ते ही उपदेश दे रहा है ? कहाँ है तेरा रक्षक विष्णुं ?

प्रह्लाद — मेरे प्रभु तो सर्वव्यापक हैं। वे मुक्तमें है ग्रोर आपमें भी हैं। आपमें वे हैं तभी तो आप बोल पाते हैं। विष्णु सर्वमें हैं, सर्वत्र हैं।

हिरण्यकशियु— तेरे भगवान् यिव सर्वत्र हैं तो फिर इस स्तंभमें उनका दर्शन क्यों नहीं हो रहा है ?

क्वासी यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंमे न दृश्यते ।

क्या तेरे भगवान् इस स्तंभमें हैं ?

प्रह्लाब—जी हाँ, बेरे प्रभु इसमें भी हैं। आपकी आंखोंमें काम है, अतः वे दिखाई नहीं देते।

हिरण्यकशियु - में इस स्तंभको तोड़ कर विष्युकी हत्या करू गा?

राजा तलवार लेने गया। तो इघर प्रद्वाद सोचने लगे कि मैंने कह तो दिया कि अगवान इस स्तंभमें हैं किंतु क्या इसमें उनका वास हो सकता है? उन्होंने स्तंभ पर जो कान लगाया तो अंवरसे 'गुरु' की ध्वनि आई और प्रद्वादको विश्वास हो गया कि अगवान इस स्तंभमें भी हैं। उन्होंने उस स्तंभका आर्तिगन किया। अंवर नृसिंह स्वामी विराजमान थे। उन्होंने प्रद्वादको आश्वस्त किया कि वे इसमें हैं और प्रद्वादको रक्षा करेंगे?

इधर हाथमें तलवार लेकर हिरण्यकितपु वौड़ता हुआ आया और जिल्लाने लगा—बता, वह तेरा विष्णु कहीं है ?

प्रह्लाव-वे इसी स्तंभमें विराजमान हैं।

हिरण्यकशिपुने कोषावेशमें उस तांभ पर तलवारका प्रहार किया। तुरंत श्रीनृतिह स्थामी 'गुरु' 'गुरु' बोलते हुए उस स्तंभमेंसे प्रकट हुए। उन्होंने हाम बढ़ाकर हिरण्यकशिपुको गोदमें बिठा लिया और कहा कि यह न रात है और न दिन, न धरती है, न आकाश। घरमें भी नहीं, बाहर भी नहीं किंतु देहली पर तुक्के मारूँगा। अस्त्र या शस्त्रसे नहीं, नाखूनसे मारूँगा और भगवानने उस असुरको नाखूनसे चीर कर मार डाला।

नृसिंह भगवान्की जय।

मनुष्यके दुःखका कारण उसका देहाभिमान है। शरीर घर है। शरीर-घरमें रहनेवाली जीभ देहली है। उसे न तो अंदर कहा जा सकता है और न बाहर। यदि अभिमानको मारना है तो जीभ पर ठाकुरजीका नाम रखो।

अपने भक्त प्रह्लादके वचनोंको कृतार्थ करने और अपनी सर्वव्यापकता सिद्ध करनेके हेतु भगवान्, नृतिहके स्वरूपमें वैशाख शुक्ल चतुर्दशीके दिन काष्ठस्तंभमेंसे प्रकट हुए थे।

पंजाबमें आजके मुलतान शहरमें हिरण्यकिशपुकी राजधानी थी, जहाँ नृसिंह स्वामीका प्राकट्य हुआ था। इसी कारणसे पंजाबवासी अपने नामके साथ सिंह शब्दका प्रयोग करते हैं 1 वे सिंहके समान बलवान हैं। ग्राज भी वे शक्तिशाली हैं। गुजरातकी जनता बकरी-सी भीष्ठ बन रही है। सत्त्वहीन भोजन और चायपान करनेवाला शक्तिशाली कैसे बन सकता है? पंजाबवासी दूध और लस्सीका उपयोग अधिक करते हैं। किसी गुजराती युवासे दो सेर दूध पीनेको कहा जाएगा तो वह कहेगा—महीं, नहीं। इतना दूध मैं किस तरह पी सकता हूँ? मेरे पेटमें गड़बड़ हो जाएगी। जो दो सेर दूध नहीं पी सकता है, वह देशसेवा कैसे करेगा?

बलवान् बनो । 'नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः ।' शक्तिहीन पुरुष आत्माको प्राप्त नहीं कर सकता ।

नृसिंह भगवान भी 'गुरु-गुरु' का उच्चारण करते थे। यही बताता है कि गुरुके बिना भगवानके दर्शन शक्य नहीं हैं।

हर प्रकारकी साधना की जाए, विवेक-वैराग्य भी हो, षट्संपत्ति आबि भी हों, किंतु जब तक किसी संतकी, गुरुकी कृपा नहीं होती, तब तक मन शुद्ध नहीं हो पाता और भगवान्की प्राप्ति भी नहीं हो पाती।

मनुष्य चाहे जितनी साधना करे किंतु संतकी कृपा होने पर ही मन हमेशाके लिए शुद्ध हो सकता है।

मन तो बड़ेसे बड़े साधुओंको भी सताता है। वह बड़ा ही चंचल है। इसलिए मन-शुद्धिके बिना ईश्वरका साक्षात्कार नहीं हो सकता।

मल, विक्षेप, आवरण आदिसे मन कलुषित और मलिन होता है।

जिस प्रकार मिलन या चंचल जलमें प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार मिलन, चंचल और आवरणयुक्त मनमें परमात्माका प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता।

अतः किसी संतका आश्रय लो। किसी गुरुकी शरणमें जाओ।

गुरुकृपाके विना हृदय शुद्ध नहीं हो सकता। साधना करने पर भी सद्गुरुकी कृपाके विना काम नहीं बनेगा। मात्र साधन-साधनासे हृदय शुद्ध नहीं हो पाएगा।

नृसिंह स्वामीने गुरु शब्दका उच्चारण करके जगत्को बताया है कि सद्गुरुकी कृपाके बिना उनका साक्षात्कार नहीं हो सकता।

नामदेवको भी गुरुके बिना ज्ञान नहीं हो पाया था।

आजकलके लोग पुस्तक पढ़कर ज्ञानी बन जाते हैं। उन्हें गुरुकी, ब्रह्मचयंपालनकी, मोनवतकी, सवाचारकी, संतसेवाकी, मानो आवश्यकता ही नहीं है। बिस्तरमें लेट कर पुस्तक पढ़कर ज्ञानी बन जाते हैं?

एक बार महाराष्ट्रमें संतोंकी एक मण्डली-सी बन गई।
भक्तमंडलोके संतोंकी परीक्षा करनेके लिए मुक्ताबाईने गोरा कुम्हारसे कहा।
नामदेवको अभिमान था कि वह भगवान्का प्यारा है और वे उससे बातें भी करते हैं।
गोरा कुम्हार सभीके सिर पर एक-एक चपत लगाकर परीक्षा करने लगा।

उसने नामदेवके मस्तक पर भी एक चपत लगाई। अपरसे तो नामदेवने कहा कुछ भी नहीं, किंतु उनका मुंह फूल गया। उन्होंने अभिमानवश सोचा कि कहीं मिट्टीके वर्तनकी भाँति मेरी परीक्षा हो सकती है क्या ? अन्य भक्तोंके चेहरेके भाव अपरिवर्तित ही रहे।

गोरा कुम्हारने अपना निर्णय सुनाया—सभीके भाँडे (मस्तक) पक्के हैं, किंतु इस नामदेवका कच्चा है।

यह सुनकर नामदेव बोलें — तुम्हारा सिर ही कच्चा है। तुम्हें शिक्षाकी आवश्यकता है। नामदेवने विट्ठलनाथजीके पास जाकर यह सारी घटना सुनाई।

विट्ठलनाथजीने कहा-नामदेव, यदि मुक्ताबाई और गोरा कुम्हार कहते हैं कि तेरा सिर कच्चा है, तो अवश्य तू कच्चा ही होगा।

नामदेव, तुक्षे ग्रभी तक सर्वव्यापक ब्रह्मके स्वरूपका अनुभव ही नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि तूने अब तक किसी सद्गुरुका आश्रय नहीं लिया है। तू मंगलवेढामें रहनेवाले मेरे भक्त विसोबा खेचरके पास जा, वह तुक्षे ज्ञान देगा।

नामदेव उन्हें ढूँढ़ते हुए ज्ञिव मंदिरमें पहुँचे । वहाँ देखा तो विसोबा खेचर ज्ञिवालग पर पाँव पसारकर सोए हुए थे ।

विसोबा पहलेसे हो जान गए थे कि नामदेव आ रहे हैं, अतः वे उन्ह शिक्षा देनेके हेतु ही शिवलिंग पर पाँव पसार कर सोए हुए थे।

नामदेव यह दृश्य देखकर सोचने लगे कि जो ब्यक्ति भगवान्का अपमान कर रहा है वह मुक्ते कौन-सी शिक्षा दे सकेगा ?

नामदेवने विसोबासे कहा कि वे शिवलिंग परसे पाँव हटा लें। विसोवा खेचरने नामदेवसे कहा—तू मेरे पाँव उठा कर किसी ऐसे स्थान पर या ऐसी दिशामें रख दे कि जहां शंकरका अस्तित्व ही न हो।

नामदेव विसोबाके पाँव इधर-उधर करने लगे। किंतु वे जहाँ भी खेचरका पाँव रखते थे वहीं पर शिवलिंग प्रकट होता जाता था और इसप्रकार सारा मंदिर शिवलिंगोंसे भर गया।

नामदेव यह देखकर आश्चर्यमें डूब गए। विसोबाने उनसे कहा—तू वास्तवमें अभी कच्चा ही है। सभी स्थानोंमें तू जब भी ईश्वरका बर्शन नहीं कर सकता। विश्वमें भगवान् तो सूक्ष्म रूपसे हर जगह ज्याप्त हैं। तू सभी जड़-चेतनमें ईश्वरको निहार।

इस प्रकार जब भक्ति और ज्ञानका साथ मिल गया तो नामदेव सभीमें और हर जगह ईश्वरका दर्शन करने लगे। ज्ञान प्राप्त करनेके बाद नामदेव वापस लौटे। वापस लौटते हुए रास्तेमें किसी धुक्षके नीचे बंठ कर वे कहीं भोजनकी तैयारी कर रहे थे कि एक कुत्ता रोटी चुराकर भागा। पर आज तो नामदेवने उस कुत्तेमें भी भगवान्का ही दर्शन किया। रोटी सूखी थी। अतः वे घी लेकर उस कुत्तेके पीछे यह चिल्लाते हुए भागे—रुक जा, रोटी तो सूखी-है। मैं तुक्षे उस पर घी लगाकर दूं।

यदि गुरुही सांसारिक बंधनोंमें और विषयोंमें फँसे हुए हैं, तो निश्चय जानी कि वे तुम्हें भी सांसारिक बंधनोंसे मुक्त नहीं करा पाएँगे।

यदि हम यह मानने लगें कि ईश्वर सर्वत्र सर्वव्यापी हैं तो पाप करनेके लिए कोई स्थान ही नहीं मिलेगा।

ईश्वरकी सर्वव्यापकताका अनुभव हो जाने पर पाप करनेके लिए न, तो कोई स्थान ही मिलेगां और न कोई समय ही।

हिरण्यकशिपुका संहार तो हो गया किंतु नृसिह स्वामीका क्रोघ अभी तक कायम ही या। उनका क्रोघित स्वरूप देखकर तीनों लोक भयभीत हो गए। किसीमें भी यह साहस नहीं या कि वह उनके पास जा सके। ब्रह्माजीने भी उन्हें शांत होनेके लिए प्रार्थना की, किंतु वे सुनें तब न?

आखिर ब्रह्माने लक्ष्मीजीसे कहा—माताजी, आप ही इन्हें शांत कीजिए । देवोंने भी उनते प्रार्थना की ।

लक्ष्मोजीने सोचा कि वे मेरे स्वामी हैं, अतः यदि मैं उनके पास जाऊँगी, तो वे शांत हो जाएँगे। मनमें ऐसा अभिमान लेकर वे उनके पास पहुँचीं। पर भगवान तो नम्न व्यक्तिकी हो बात सुनते हैं, ग्रभिमानीकी नहीं। आज उन्होंने लक्ष्मीजीको भी पहचाननेसे इन्कार कर दिया।

अब भगवान् ब्रह्माने प्रह्लाबसे ही कहा—बेटे, तेरे पिता पर ये क्रोधित हुए हैं, अतः तू ही उन्हें मना ले। प्रभु आज तेरे लिए ही प्रकट हुए हैं, अतः यदि तू उनके पास जाएगा तो वे शांत हो जाएँगे।

प्रह्लावने प्रभुके पास जाकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उन्हें देखकर प्रभुके हृदयमें आनन्दका सागर उमड़ आया। प्रह्लादको गोदमें बिठला कर वात्सत्य भावसे उनका शरीर बाटने लगे।

प्रह्लादको भौति भगवानको गोदमें जो विराजमान होता है, उसका काल कुछ भी नहीं विगाड़ सकता।

परमात्माको प्रसन्न करनेके लिए शुद्ध प्रेम आवश्यक है। ज्ञान आदिकी तो महत्ता कम ही है। शब्दज्ञान आवश्यक नहीं है। अनेक बार शब्दज्ञान प्रभु-भजनमें बाधक हो जाता है।

अन्यक्री अति ढँकनेके लिए ज्ञानी बनाया जाता है, अति खोल कर रखनेके लिए नहीं। प्रेम-भक्तिके बिना ज्ञान निर्यक है।

हिरव्यकशियु वैसोंके लिए भगवान् भयंकर और क्रूर हैं, किंतु प्रह्लाव जैसोंके लिए तो के कमलके समान कोमल हैं। विष्णु सहस्राममं भी भगवान्को भयरूप और भयकारकके साथ-साथ भयनाशी भी बताया गया है।

भगवान् दुष्टोंके लिए भयरूप और भयकारक हैं, जब कि भक्तोंके लिए वे भयका हरण करनेवाले हैं।

ृ नृसिंह स्वामीने प्रह्लादसे कहा— तेरे पिताने तुभे बहुत सताया । मुभे प्रकट होनेमें जो विलंब लगा, उसके लिए मैं तुभसे क्षमा मांगता हूँ।

प्रह्लादकी भक्तिको दिव्यता तो देखिए कि आज भगवान भी उनसे क्षमा-प्रार्थना कर रहे हैं।

जिस प्रकार गौमाता अपने बछड़ेको चाटती है, उसी भाँति नृसिंह स्वामी प्रह्लादको चाटने लगे और घीरे-घीरे उनका क्रोध कम होने लगा ।

प्रह्लाद सत्त्वगुण है। हिरण्यकशिषु तमोगुण है। सत्त्वगुण और तमोगुणका यह युद्ध है। इसमें भगवान् प्रह्लादका—सत्त्वगुणका पक्ष लेते हैं। शुद्ध सत्त्वगुणके आगे तमोगुणका नाश अवश्य ही होता है।

प्रह्लादजीके वचनकी सार्थकता और अपनी सर्वब्यापकताकी सिद्धिके हेतु नृसिंह स्वामी स्तंभमें-से प्रकट हुए थे।

सभी जानते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक हैं, किंतु इस बातका अनुभव बहुत कम व्यक्तियोंको ही होता है। यदि ईश्वरकी सर्वव्यापकताका अनुभव सभी करें तो घर ही वैकुंठ बन जाए। घरमें कोई ऋगड़ा ही न होने पाए। उस घरसे पापका नाम ही मिट जाए।

सर्वव्यापकका अर्थ है, सभी में बसे हुए, सभी में समाए हुए। दूधमें माखन बीखता नहीं है, फिर भी उसके अणुपरमाणुमें बह समाया हुआ है। इसी प्रकार ईश्वर भी जगत्के सभी स्थूल-सूक्ष्म पदार्थों में बसे हुए हैं। उनका अभाव कहीं भी नहीं है। ईश्वर तो अणुसे भी अणु और महान्से भी महान् हैं। उनका कहीं भी स्रभाव नहीं है अतः वे सर्वव्यापी हैं।

जो ईश्वरको सर्वत्र विराजमान समक्षता है, उसके जीवनमें दिव्यता आती है । सबमें ईश्वरको निहारो । प्रथम मानृदेवो भव. फिर पिनृदेबो भव, ग्रौर अंतमें परस्पर देवो भव। ईश्वरका पारस्परिक दर्शन करो । लोग एक-दूसरेसे मिलने पर राम-राम कहते हैं। इसका अर्थ यही है कि मुक्तमें और तुममें राम निहित हैं।

प्रत्येक जड़-चेतन पदार्थमें ईश्वरका दर्शन करोगे, तो पाप तुम्हारे पास नहीं फटक सकेगा। विवाह करके आने पर वधूकी लक्ष्मीभाघसे पूजाकी जाती है। वर नारायण है और बधू लक्ष्मी। यदि लोग यह सोचें कि हमारे घरमें साक्षात् लक्ष्मी-नारायण पघारे हैं तो घर ही वैकुठ बन जाए।

सबमें ईश्वरका अनुभव करनेमें लाभ ही लाभ है। ऐसा अनुभव करनेसे मन विकार-वासनासे रहित हो जाएगा।

ईश्वर कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं कि जो एक ही स्थानमें रह सके। वे तो सवंख्यापी हैं और सबंत्र हैं।

ईश्वरकी सर्वव्यापकताको केवल जानने मात्रसे विशेष लाभ नहीं होगा । उसका अनुभव भी करना चाहिए और उसे व्यवहारमें भी लाना चाहिए । भगवान्को केवल चंदन, पुष्प आदिका अपंण करना ही अक्ति नहीं है। सभीमें भगवत्-भाव रखना ही सच्चो भक्ति है। किसी मूर्तिमें जो भगवान् तुम्हें दीखते हैं, वे सर्वंत्र व्याप्त हैं। ईश्वरकी सर्वव्यापकताका अनुभव जो करता या कर सकता है, उसीका जीवन धन्य है। ऐसा अनुभव करनेवाला कभी पाप नहीं कर सकता। तुम निश्चय करो कि तुब प्रत्येक व्यवहारको भक्तिमय बनाओं।

शुद्ध व्यवहार ही भक्ति है। जिसके व्यवहारमें दंभ है, अभिमान है, उसका व्यवहार अशुद्ध है। जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं है, वह भक्तिका आनंद पा ही नहीं सकता। ईश्वरकी सर्व-व्यापकताके अनुभवके बिना व्यवहारशुद्धि नहीं हो सकतो।

हमेशा यही सोचो कि हमारा प्रत्येक व्यवहार और प्रवृत्ति ठाकुरजी देखते हैं। कोई भी व्यवहार ऐसा न होना चाहिए कि जिसमें कोई उपदेश न हो।

व्यवसाय—कारोबार कोई अपराध नहीं है। सेना भगत नाईका धंधा करते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं लोगोंके सिरसे तो मैलका बोक्ष उतारता हूँ किंतु अपनी ही बुद्धिकी मिलनता मैं अभीतक दूर नहीं कर सका हूँ।

कई महापुरुषोंने अपने व्यवसायमेंसे ज्ञान पाया है। महाभारतमें ऐसे कई बुष्टांत हैं कि जिनमें यह बताया गया है कि महाज्ञानी ब्राह्मण भी वैश्यादिके घर सत्संगके हेतू जाते थे।

जब महाज्ञानी जाजली ऋषिको अपने ज्ञान पर अभिमान हुआ, तो उन्होंने आकाश-वाणी सुनी कि तुम तुलाधार वेश्यसे जाकर मिलो। ऋषि वहाँ गए। बातों हो बातों में उन्हें जात हुआ कि वे भी जानी हैं। तो उन्होंने तुलाधारसे पूछा कि उन्होंने ऐसा ज्ञान कहांसे पाया है। तुलाधारने कहा — वेसे तो मेरे माता-पिता बाह्मण हैं, फिर भी बहुत कुछ ज्ञान मुक्ते अपने व्यवसायमें से ही लिला है। मेरा व्यवसाय ही मेरा गुरु है। श्रमके अनुपातसे ही लाभ लेता हैं। तुलाकी डंडीकी भौति मैंने अपने मन-बुद्धिको सरल और समान बना लिया है। वेश्य लाभ न कमाए तो अपने कुटुंबका परिपालन केसे करेगा? नका कमाना वेसे तो अपराध नहीं है किंतु अयोग्य नका लेना गुनाह है।

वाणिज्य भी भक्ति है। ऐसा मत सोचो कि भक्ति केवल मंदिरमें ही की जा सकती है। भक्ति हर जगह की जा सकती है। ईश्वरसे अविभक्त रह कर किया गया व्यवहार भक्ति है। ईश्वरसे कभी अलग मत होओ।

शकदेवजी सावधान करते हैं।

यदि मनुष्य प्राहकमें ईश्वरका दर्शन करके व्यापार करे, तो उसका वह व्यापार भी भक्ति ही है। योग्य लाभ कमाना वैश्यका धर्म है किंतु जब भी प्राहकके साथ व्यापारी बातचीत करने लगता है तो वह यह भूल जाता है कि इस प्राहकमें भी भगवान है और इस प्रकार किया गया वह अयोग्य व्यापार पापमय हो जाता है। दुकानमें स्थापित प्रभुकी उपस्थितिमें ही बहुत-से व्यापारी पाप करते हैं। पाँचका माल पच्चीसमें देते हुए कहते हैं कि मैं यह मूल कीमतमें ही बेच रहा हूँ। ऐसा कभी न करें।

भगवत-कथा मनको सावधान करनेके लिए ही है।

अनुभव करो कि प्रभु सर्वव्यापी हैं, सर्वेत्र हैं। मैं जो कुछ बोलता हैं, उसे भगवान् सुनते हैं और मैं जो कुछ देखता हूं, उसे भगवान भी देखते हैं।

मनुष्यका शारीरिक पाप तो समाज भी देख सकता है, किंतु उसका मानसिक पाप केवल परमात्मा ही देख सकते हैं। मानसिक पाप ही सबसे बुरा है। बिलकुल पाप न करना बड़ा पुण्य है।

नृसिंह भगवान् अवकाशसे नहीं, स्तंभमें से प्रकट हुए थे। मात्र चेतनमें ही नहीं, जड़में भी ईश्वरका दर्शन करो। ईश्वर जड़ और चेतन दोनोंमें है। लौकिक हिन्दसे पृथ्वी जड़ है किंतु इसमें भी ईश्वरकी भावना करनी चाहिए।

एक महात्माके दो शिष्य थे। वे दोनों पढ़े-लिखे थे, कथाकार भी थे। जब महात्माकी मृत्यु निकट आई तो उनकी गद्दीके लिए उन दोनों शिष्योंके बीच भगड़ा शुरू हो गया। महात्मा भी सोचने लगे कि वारिस किसे बनाया जाय? ब्राखिर उन्होंने दो फल मँगवाकर दोनोंको एक-एक देते हुए कहा कि इस फलको किसी ऐसे स्थान पर जाकर खाना, जहाँ तुम्हें देखनेवाला कोई भी न हो।

वे दोनों फल लेकर चले गए। एक शिष्यने सोचा कि मैं कमरा बंद करके खा लूं, क्योंकि वहाँ मुक्ते कौन देखनेवाला है और उसने कमरा बंद करके खा लिया।

दूसरा शिष्य सारा दिन फल लेकर इघर-उघर घूमता फिरा, किंतु उसे तो एक भी स्थान ऐसा नहीं मिला जहां कोई न हो । वह जहां भी गया वहीं पर उसे परमात्माकी उपस्थितिका अनुभव हुआ। वेदों में भी कहा गया है कि प्रभु सबंत्र हैं, विश्वतोमुखी हैं । इस प्रकार दूसरे शिष्यने ज्ञान केवल पाया ही नहीं था, अपितु उसने वह ज्ञान आत्मसात् भी किया था।

पहला शिष्य मात्र कथा करता था । वह ईश्वरके व्यापक स्वरूपक समक्ष नहीं पाया था।

गुरुजीने उस दूसरे शिष्यको अपना बारिस बनाया।

कथा कहना आसान है, किंतु ईश्वर सर्वंत्र है ऐसा समक्रकर व्यवहार करना कठिन है। प्रह्लाद ऐसे अटल निष्ठावान् थे कि वे सभीमें ईश्वरको निहारते थे।

अनेकमें एक (प्रभु) का दर्शन करना ही भक्ति है। जो सभीमें उसी एक ही तत्त्वको देखे, वही ज्ञानी है। ज्ञानी एकमें अनेकका लय करता है। तुम भी उसी तरह एकमें अनेकका लय करो। यह देदांतकी प्रक्रिया है। अनेकमें एकको देखो।

वैष्णव अनेकमें एकको देखते हैं। शाब्दिक भिन्नता हो सकती है किंतु ज्ञानमार्ग और भक्तिमार्गमें वैसे कोई भिन्नता नहीं है।

हनुमान्जीने सीताको रामकी मुद्रिका दी, तो उन्होंने उसमें भी रामके दर्शन किए। एक परमात्मा ही सत्य है जो अनेकमें बसे हुए हैं।

अनेकमें एकको देखना भक्ति है। एकमें अनेकको देखना ज्ञान है।

शरीर होते हुए भी यदि उसमें प्राण-आत्माका अभाव हो तो उस शरीरकी कीमत ही क्या ? ज्ञानी बाह्य रूपरंग नहीं देखते किंतु बाह्य रूपरंगकी सुंदरताके कारणभूत ईश्वरका ही चितन करते हैं।

भगवान् शंकराचार्यने बु:खसे कहा या कि लोग मांसकी (बेहकी) श्रीशांसा तो करते हैं किंतु आत्माकी मीमांसा कोई भी नहीं करता।

एक गृहस्थका स्वभाव था कि वह साधु-संतको भोजन कराये बिना स्वयं भोजन नहीं करता था। एक बार कोई महात्मा वहां घूमते-फिरते आए। उस गृहस्थने उनकी पूजा करके उन्हें भोजन करने बिठलाया। घरमें दूध नहीं था। उसने नौकरसे कहा कि दौड़ कर दूध ले आ। नौकर गया, पर तुरंत ही लौट कर उसने सेठसे पूछा—काली गायका लाऊँ या सफेद गायका? तो उन्होंने उत्तर दिया कि जरूरत दूधको है, चाहे गाय जैसी भी हो। पर महात्मा भोजन पूरा करे, उससे पहले ही ले आना। नौकर वौड़ा और फिर लौटकर पूछने लगा कि दूढ़ी गायका लाऊँ या जवान गायका। सेठ क्रोधित होकर मारने दौड़े। महात्माने सेठसे क्रोधका कारण पूछा। सेठने कहा—कितना मूर्ख है यह नौकर। कई वार उसे दूध लेने मेजा, फिर भी वह नहीं ला सका।

महात्माने कहा — जो परमात्मा इस सेवकमें हैं, बही तुम्हारे शरीरमें भी हैं। हमें शरीरकी नहीं, शरीरमें बसे हुए परमात्माकी आवश्यकता है। तुम दोनोंमें एक ही प्रभुका बास है। उसे मत मारो।

ाभीमें एक ही ईश्वरका वास है। प्रत्येक स्त्री-पुरुवमें, प्रत्येक जड़-चेतन, स्थावर-जंगम वस्तुमें उसी प्रभुका वर्शन करो।

जगत्में मूर्स कोई नहीं है। ईश्वरके ही सभी अंश हैं। जो अन्यको सूर्स सानता है, वह

हमारे देशमें तो पशु तक की पूजा की जाती है। अरवनाथका बाहन कुला है आर शीतला माताका बाहन है गया। अतः कुत्ते और गधे भी तिरस्कार्य नहीं हैं।

ईश्वर चंतन्यरूपसे सभीमें हैं, अतः तुम अनुभव ऐसा करो कि ऐसे स्वभाववालेकी प्रत्येक क्रिया भक्ति और ज्ञानमय होगी।

नृसिंह भगवान्ने प्रकट होते समय 'गुरु ' शब्दका उच्चारण किया था। यह सच है कि ईश्वर सर्वत्र हैं किंतु जब तक सद्गुरुकी ओरसे दिव्य हुन्टि न मिले, तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं किए जा सकते। जो जितेन्द्रिय है, वही स्वतंत्र है। स्वातंत्र्य अनुष्यको स्वेच्छा-चारी बनाता है। अतः स्वतंत्र और स्वच्छंदीं न बनो।

बुद्धिका कभी विश्वास मत करो। किसी संतको गुरु बनाकर उसके प्रधीन रहो। को तुम्हें पाप करनेसे रोके ऐसे किसी संतके अधीन रहो। गुरु करना ही चाहिए।

किंतु गुरु बनानेके पूर्व अच्छी तरहसे यह सोचना-परख लेना चाहिए कि जिस व्यक्तिको तुम गुरु बनाने जा रहे हो, वह योग्य और सुपात्र भी है या नहीं। किसीने कहा है—

पानी पीना छानके, गुरु करना जान के।

वर्तमान बगत्के किसी महायुद्धमें यदि तुम्हें श्रद्धा नहीं है तो प्राचीन अहात्माओंको ही गुरु मानकर उनके अधीन रही । महायुद्ध धमर होते हैं। शंकराचार्य और बल्सभाचार्य जैसे संत अमर हैं। उन्हें गुरु मानकर उनकी सेवा करो और उनका आश्रय भी लो। गुरुके बिना कल्याण नहीं हो सकता। किसी संतके चरणोंका आश्रय लेने पर सद्गुर कृपा करेंगे। यदि वे संत कृपा करेंगे तो तुम्हारी मानसिक वासना और विकारोंका नाश होगा। मन-बुद्धिकी वासना संतसेवाके बिना दूर नहीं होती। मन पर सत्संग-सेवाका अंकुश रखी। बुद्धिको किसी संतके चरणोंमें लगा दो। जब तक बुद्धि परमात्मासे विवाहित न हो जाए, तब तक उसे संतके अधीन हो रखो। सद्गुरुको कृपाके बिना हर किसीमें ईश्वरके दर्शन नहीं हो सकेंगे।

जगत्में वैसे तो कई संत हैं किंतु उन सभी पर हमारे कल्याणका उत्तरदायित्व नहीं है। हम जिसे गुरु बनाएँ, वही संत हमारे कल्याणार्थ उत्तरदायी हैं।

शीव्रतासे, बिना सोचे-समसे किसीका गुरु बनना भी अच्छा नहीं है। गुरु बननसे शिष्यके पापोंका उत्तरदायित्व गुरुके नाम पर आ जाता है। शिष्यके पापोंका न्याय करनेके समय गुरुको भी वहां बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने शिष्यको पाप करनेसे रोका बयों नहीं, उसे सन्मार्ग पर क्यों नहीं ले जाया गया। तब शिष्यके साथ-साथ गुरुको भी दंडित होना पड़ता है।

मंत्र, माला और मूर्ति तथा गुरु बार-बार बदलना ठीक नहीं है। अपनी माला किसी जौरको मत दो।

नृसिंह स्वामीका प्राकटच स्तंभमें-से हुआ था। तुम ही सोचो कि वे स्तंभमें कैसे रह पाए होंगे। स्तंभ तो ठोस था, पोला नहीं। ठाकुरजी अंवर कैसे रहे होंगे? ठाकुरजी तो उक्त स्तंभमें सुक्ष्म रूपसे बसे हुए थे, पर प्रह्लावजीकी भक्तिसे आकर्षित होकर उन्होंने स्थूल-रूप घारण किया था। प्रह्लावका प्रेम इतना शक्तिशाली था कि प्रभुको सूक्ष्मरूप छोड़कर स्थूलरूप घारण करना पड़ा।

शिवजी उमासे कहते है-

अगुन अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सो होई॥

जब सभी देव सोच रहे थे कि प्रभु कहाँ मिलेंगे, तो शंकर भगवान्ने कहा था—

हरि न्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम तें प्रगट होहिं मैं जाना॥

अतिशय प्रेमके बिना प्रभु अपने स्वरूपका दर्शन नहीं देते। प्रभुके साथ प्रेम करना होगा।

सगुनहि अगुनहि नहिं कछु मेदा।

प्रह्लादजीको प्रेमभक्तिसे आकृष्ट होकर भगवःन् निराकारसे साकार बने ।

बुद्धि जब तक सूक्ष्म नहीं हो पाती, उससे ईश्वरका चितन नहीं हो सकता। परमात्मा प्रमके कारण ही साकार-रूप धारण करते हैं। परमात्मा निर्गुण भी हैं और सगुण भी। दिर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही हैं। निर्गुण ही सगुण बनता है। प्रभु स्थूल भी हैं और सूक्ष्म भी। वे कोमल भी हैं और कठोर भी।

वेदान्ती मानते हैं कि यह सब धर्म मायाके कारण आभासित होते हैं। वैष्णवाचार्य मानते हैं कि विरुद्धधर्माश्रयी परमात्मा हैं। जो नृसिंह स्वामी हिरण्यकिशपुके प्रति कठोर हो गए थे, वे ही प्रह्लादके कारण कोमल हो गए।

ज्ञानी पुरुष सभीमें भगवद्दृहिष्ट रखते हैं। हश्य पदार्थमें-से हिष्टिको हटा कर द्रष्टामें स्थिर करो। हश्यमें-से हिष्टिको हटा लो ग्रौर सर्वद्रष्टा, सभीके साक्षी परमात्माके स्वरूपमें हिष्टि स्थिर करो।

एक थे महात्मा। उन्हें जो कुछ दिखाई देता था, ईश्वरमय दिखाई देता था। उनके निकट आकर एक गृहस्थने कहा-मैं ईश्वरके दर्शन करना चाहता हूँ।

महात्मा - समभ लो कि तुम भी ईश्वर ही हो।

गृहस्थ-मैं विश्वासपूर्वक कहता हूँ कि मैं ईश्वर नहीं हूँ।

महात्मा नुम्हें ईश्वरका दर्शन करना है न ? अतः तुम यदि ईश्वर नहीं हो तो तुम्हारे सिवाय जो भी कुछ दिखाई देता है, उसीको ईश्वर मान लो। जगत्में जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है, उसमें ईश्वरका दर्शन करो। ऐसा ही मान कर सारा व्यवहार करो।

गृहस्थने वैसा किया तो उसका पाप-कार्य अपने आप रुक गया। उसका व्यवहार शुद्ध हो गया।

एक बार उसी गृहस्थने फिर महात्मासे पूछा—सबमें ईश्वर है, ऐसा अनुभव करनेसे शांति तो मिलती है, किंतु कभी-कभी ऐसा शंका भी होती है कि यह सब जो दिखाई दे रहा है उसमें ईश्वर नहीं है। तो मैं क्या करूँ?

महात्मा समभाने लगे—यदि तुभे लगता है कि जो कुछ दोखता है, उसमें ईश्वर नहीं है श्रोर तुभे ईश्वरके दर्शन भी करने हैं तो श्रव ऐसा कर कि जो कुछ दृश्यमान है, उसमें ईश्वर नहीं है, ऐसा मान कर सभी कुछका मोह छोड़ दे। दृश्यमानके साथ प्रेम न कर। दृश्य वस्तु ईश्वर नहीं है। तू दृष्टाके साथ प्रेम कर। संसारके दृश्यमान पदार्थों के बदले दृश्यके दृष्टाके साथ प्रेम कर। अब जो अदृश्यमान है, वह ईश्वर है और ईश्वर दृष्टा है, ऐसा मान। ईश्वर दृश्य नहीं, दृष्टा हैं।

वेदांत कहता है कि ईश्वर हेश्य नहीं, श्रपितु सबके द्रष्टा हैं। ईश्वरमें दृश्यत्वका आरोप मायाके कारण होता है। जो व्यक्ति सर्वद्रष्टामें दृष्टि स्थिर करे, उसे प्रभु मिलते हैं।

महातमाने दो मार्ग बताए। (१) जो दृश्यमान है, वह ईश्वर है। (२) जो अदृश्य है, वह ईश्वर है। ईश्वर दृष्टा हैं। जो सभीका दृष्टा और सभीका साक्षी है, उसे आसानीसे कौन जान सकता है ? पूर्ण वराग्यके विना ज्ञानानुभव नहीं हो पाता। अतः हम साधारण मनुष्योंके लिए तो भक्तिमार्ग ही ग्रन्छा है। यह जो कुछ दृश्यमान है, सब ईश्वरमय है।

वैष्णव मानते हैं कि सभी पदार्थौंसे ईश्वर है। ऐसा मानकर व्यवहार करनेसे भक्ति-मार्गमें सफलता मिलेगी। ईश्वरके किसी भी स्वरूपके प्रति आसक्ति रखे बिना भक्ति नहीं हो पाएगी।

शंकर भगवान् समाधिमें बैठते थे। समाधिमें क्या है ? अपने स्वरूपको स्वयं देखना ही समाधि है। कोई भी एक मार्ग निविचत कर लो। प्रत्येक दृश्य वस्तु विनाशी है, ऐसा मान कर मोहका त्याग करके द्रष्टाके साथ प्रेम करोगे तो वेदांतानुसार आत्म-साक्षात्कार होगा। द्रष्टामें दृष्टि स्थिर करो अथवा प्रत्येक पदार्थमें ईश्वरका अनुभव करो।

प्रह्लाद स्तुति करते हैं—हे प्रभु, बड़े-बड़े सिद्ध महात्मा कई वर्ष तपदचर्या करने पर भी आपका साक्षात्कार नहीं पा सकते है, किंतु राक्षसकुलमें जन्म मिलने पर भी आज आपने दर्शन देनेकी मुभा पर कृपा की।

भगवान्को प्रसन्न करनेके लिए न तो अधिक शिक्षाको आवश्यकता है और न अधिक अर्थोपार्जनको। यदि धनके सहारे परमेश्वर मिलते होते तो ये धनिक लोग लाख-दो-लाख रुपयेमें प्रभुको खरीद लेते। अधिक शिक्षा या ज्ञानसे भी भगवान् नहीं मिलते। जो अधिक ज्ञानो है, वह कई बार दूसरोंसे छल-कपट करनेसे भी बाज नहीं अग्ता।

परमात्माको प्रसन्न करनेके लिए संपत्ति, शिक्षा या उच्च कुलमें जन्म आवश्यक नहीं है। मात्र बाह्मण हो ईश्वरको पा सकते हों, ऐसा भो नहीं है। परमारमाकौ प्रसन्न करनेके लिए आवश्यक है हृदयका गुद्ध प्रेम।

अधिक कमाना और उसको प्रभुसेवामें व्यय करना ठोक है, किंतु एक आसन पर बैठ-कर परमात्माका ध्यान करना उससे भी अधिक भ्रच्छा है।

संपत्तिसे परमात्मा नहीं मिल पाते । इसके विपरीत कई बार तो धन भगवद्सेवामें प्रभुभजनमें बाधारूप भी हो जाता है ।

ज्ञानका आधिक्य तर्क-वितर्कका जन्मदाता है। अतः ज्ञानी भगवान्की स्मरण-सेवा ठीक तरहसे नहीं कर पाता। बहु ज्ञानी आरंभमें कुतर्क करता है, जब कि आरंभमें श्रद्धा आवश्यक है।

पढ़े-लिखे लोग अधिक कुतर्क करते हैं। वे कहते हैं कि पहले चमत्कार दिखाइये, बादमें हम आपके ठाकुरजीको नमस्कार करेंगे। दूसरोंको खुश करनेके लिए चमत्कारसे प्रारंभ करनेका काम वेश्याका है, क्योंकि उसे दूसरोंको जरूरत है ईश्वरको तो किसीको भी आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हें ईश्वरको जरूरत है, तो श्रद्धांसे सेवा-स्मरण करो श्रोर बादमें चमत्कार देखो। जादूगर भी चमत्कार दिखाता है, क्योंकि उसे धनको जरूरत है। पहले चमत्कार और बादमें नमस्कार, यह नियम इस जगत्के व्यवहारका तो हो सकता है, पर भगवान्के व्यवहारका नहीं।

परमेश्वरका व्यवहार है प्रथम नमस्कार और बादमें चमत्कार । बिना चमत्कारका नमस्कार मानवता है। चमत्कारके बादका नमस्कार अभिमान है। कुछ तो सोचो। यह जगत भी एक चमत्कार ही तो है। पुष्पमें सुगंध है तो बोजमें वटवृक्ष । माताके स्तनमें दूध कौन बनाता होगा ? सारा जगत ईश्वरका चमत्कार ही तो है।

श्रद्धा—अंधश्रद्धा तो हमारे व्यावहारिक जीवनमें भी कहाँ नहीं है ? कई बार डॉक्टरसे काम बिगड़ जाता है, फिर भी हम उसकी वातों में श्रद्धा रखते हैं। उससे तो कहा नहीं जा सकता कि पहले चमत्कार कर दिखाओ। डॉक्टरके प्रति श्रद्धा न होगी तो बह दवाई नहीं देगा और दवाईके विना बीमारी कैसे हटेगी ?

इसी प्रकार सेवा-मार्गमें भी प्रथम आवश्यकता श्रद्धाकी है। परमार्थमें श्रद्धा आव

आजके शिक्षित लोग यह भी कुतकं करते हैं कि भगवान आहार तो करते नहीं, फिर उन्हें भोग क्यों लगाया जाता है ? यालमेंसे कुछ कम तो होता नहीं, पर वे यह नहीं जानते कि ठाकुरजी भोजन नहीं करते, किंतु सारतत्त्वका आहार कर लेते हैं। वे रसभोक्ता हैं। यदि वे सचमुच भोजन करने लगें, तो इस किंत्युगमें कोई भोग लगाएगा भी या नहीं, इसमें सन्देह है।

ईश्वरको प्राप्त करनेके लिए अति ज्ञानकी आवश्यकता नहीं है। अंतकालभें ज्ञान कई बार विश्वासघात करता है। ज्ञानको यदि भक्तिका साथ है, तो ठीक बात है।

बीमार तो शरीर होता है, आस्मा नहीं, ऐसी बातें तो वेदांती भी नहीं कर सकता, क्योंकि यदि वेदांती बीमार हो जाता है तो उसे भी औषि और फलादिकी आवश्यकता सताती ही है।

वेदांतके सिद्धांत निरर्थक नहीं हैं, परंतु उनका अनुभव भक्ति और प्रेमके अभावमें नहीं हो सकता। प्रेमकी, भक्तिकी आवश्यकता ज्ञानीको भी पड़ती है।

ज्ञानका उपयोग ईश्वरकी व्यापकताका अनुभव करनेके हेतु है।

ईश्वर सर्वत्र है, ऐसा मानकर किया गया व्यवहार भक्ति बन जाता है।

स्वामी रामदास ने दासबोधमें कहा है कि जो व्यवहार जुशल नहीं है, बह परमार्थ कैसे कर पाएगा ? पर जिसका व्यवहार अतिशय शुद्ध है, वह परमार्थ ठीक तरहसे कर सकता है। जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं है, वह भक्ति किस प्रकार सकेगा ?

व्यवसाय या घंघा करना कोई पाप नहीं है, किंतु व्यवसायमें, घंधेमें ईश्वरको मूल जाना पाप है।

साधन-भक्तिमें सभी संत भी अपना-अपना काम-काज करते थे। सेना नाई हजाअतका धंधा करते थे, तो गोरा कुम्हार मिट्टीके बर्तन बनानेका।

गजेन्द्र अनपढ़ पशु ही तो था। उसने न तो तपश्चर्या की थी और न तो अष्टांग योगकी साधना। पर उसकी भी प्रेमपुकार सुनकर, उसकी भक्तिके कारण भगवान उस पर पसन्न हुए थे।

भक्तिसे भगवान् मिलते हैं। ईश्वरसे प्रेमभाव रखकर सेवा-स्मरण करते रहो। यदि भक्ति न हो तो ज्ञानीके ज्ञान और तपश्चर्याकी कोई सार्थकता नहीं है। ज्ञान तो चाहे जितना हो किंतु प्रभुप्रेम न हो तो उस ज्ञान और तपश्चर्याकी कोई कीमत नहीं है।

सभी साधन और साधनाका फल है श्रीकृष्ण-प्रेम। जो साधना प्रभु-प्रेम न जगा सके, उस साधनकी कोई कीमत नहीं है।

प्रभु-मिलनके लिए जो आतुर नहीं है, ऐसे ब्राह्मणकी अपेक्षा प्रभु-मिलनके लिए आतुर क्षुद्र व्यक्ति भी श्रेष्ठ है।

प्रभुक प्रसन्न करनेके दो साधन हैं—सेवा और स्मरण। प्रतिदिन तीन घंटे प्रभुकी सेवा और स्मरण करो। इन दो साधनोंसे भगवान् अवश्य मिलते हैं, ग्रौर किसी वस्तुकी

आवश्यकता नहीं है। दक्षिणा देनेसे पुण्य नहीं जिल सकता । वह घनका सबुपयोग तो है किंतु स्वयं भी सेवा-स्मरण करना आवश्यक है। परमात्माको प्रसन्न करनेका साधन है प्रेम। सेवा और पूजामें घन नहीं, मन प्रधान है। स्नेह ही मुख्य वस्तु है।

श्रीगोसाई जी महाराजकी ' वो सौ बावन वैष्णवनकी वार्ता '' में पद्मनाभवासकी कथा है। वे गरीब थे, लिहाजा भगवानको चनेके खिलके भोगमें देते थे। ठाकुरजी उसमें भी विष्टाञ्च का अनुभव करते थे।

भगवान् यह नहीं वेखते हैं कि कोई उन्हें क्या वेता है ? वे तो बात्र यह? वेखते हैं कि कैसे भावसे दिया गया है।

सेवा, स्त्ररणसे भगवान् सेवकाधीन वन जाते हैं।

एकनाथ महाराज सारा दिन अविरत प्रभुसेचा और अजन करते रहते थे, सो यक जाते थे। उनकी ऐसी अविराम सेवासे प्रभु दयाई हो गए। वे सोचने लगे, मेरा भक्त मेरे लिए कितना श्रम करता है। वेचारा धककर चूर हो जाता है। चलो, में उसकी कुछ सहायता करूँ उसका श्रम कुछ कम कर दं।

यह सो चकर भगवानने ब्राह्मणका रूप धरकर एकनायके पास आकर कहा-आई, हुके अपना सेवक रख लोगे क्या ?

एकनाथ बोले — मुक्ते नौकरकी जरूरत ही क्या है ? मैं तो अपना सारा विन प्रभुकी सेवा और स्मरणमें ही बिताता रहता हूँ।

भगवान् में तुम्हें ठाकुरजीकी सेवा करनेमें सहायता द्ंगा।

एकनाथ-जैशी तेरी इच्छा। हाँ, तेरा नाम बया है ?

भगवान्-मेरा नाम है शिखंड्यो।

और इस प्रकार सेवा करते-करते बारह वर्ष गुजर गए।

जिसे चन्दनका तिलक लगाया जाता था, वह स्वयं ही चंदन घिसने लगे। 'तुलसीवास चंदन घिसे, तिलक लेत रघुवीर' वाली बात उल्टी हो गई। यही तो है भक्तिकी महिमा।

रुविमणीनं सेवासे प्रमुको प्रसन्न करके वैसे तो ग्राधीन कर लिया था, फिर भी मात्र एक ही तुलसीदलसे वे तुल गए थे।

श्रीधरस्वामीने हरिविजयमें एक प्रसंगका वर्णन किया है।

एक बार सत्यभामाके मनमें अभिमान हो आया कि प्रभुको वही सबसे प्रिय है। एक दिन नारवजी बूमते-किरते वहाँ का पहुंचे, तो सत्यभामाने उनसे कहा मुक्के हर जन्ममें यही पति मिलें, ऐसा कोई उपाय बताएं।

नारवजी—आप जिस बस्तुका दान करेंगी, बही अगले जन्ममें आपको प्राप्त होगी। अतः यदि आप श्रीकृष्णको ही अगले जन्ममें पतिके रूपमें पाना चाहती हैं तो उनका दान कर दीजिए।

ऐसा बान देनेके लिए सत्यभामा तो तैयार हो गई किंतु ऐसे दानको कौन स्वीकार करता ? कोई भी व्यक्ति उस दानको लेनेके लिए इच्छुक नहीं था।
ग्रन्तमें नारदजीको ही स्वीकार करनेके लिए समभाया गया। वे राजी हो गए।
सत्यभाषाने संकल्प करके श्रीकृष्णका नारदजीको दान कर दिया।
श्रीकृष्णको दानमें पाकर नारदजी उन्हें अपने साथ ले जाने लगे।
सत्यभामा नारदजीसे पूछने लगीं —मेरे पतिको आप कहाँ लिए जा रहे हैं?
नारदजी—आपने अभी-अभी तो मुक्ते उनका दान किया है न, अतः वे मेरे हो गए।

नारदर्जी—आपने अभी-अभी तो मुक्ते उनका दान किया है न, अतः वे मेरे हो गए। दानमें दी गई वस्तु दान लेनेकी हो जाती है। अब कृष्ण पर मेरा अधिकार है।

अब सत्यभामाको अपनी मूल समभः अा गई। वे कृष्णको माँगने लगीं और नारवजी देनेसे इन्कार करने लगे।

उधर जब ये सारो बार्ते अन्य रानियों तक पहुँचों, तो वे भी सभी दौड़ कर आ गइ, पर एक रुक्मिणी नहीं आईं।

सभी रानियाँ नारदजीसे विनती करने लगीं कि उनके पतिको वापस दे दीनिए।

नारदजी—सत्यभामाने श्रोकृष्णका मुक्ते दान किया है, अतः अब तो वे मेरे हो गए हैं। हाँ, फिर भी यवि आप इन्हें वापसं लेनेको इच्छा करती हैं तो इनका जितना वजन है, उतना सुवर्ण मुक्ते दे दें, तो मैं इन्हें लौटा दूं।

सत्यभामा प्रसन्न हो गईं। उन्होंने सोचा कि उनके पास तो ढेर-से आभूषण हैं और स्यमंतक मणि भी है। पतिका वजन होगा तो भी कितना होगा। वे अपने सारे आभूषण से आईं।

किंतु यह क्या हुआ ? सत्यभामाने हीरा, मोती, स्यमंतक मणि-सहित अपने सारेके सारे आसूषण तुलामें रख दिये, फिर भी कृष्णका पल्ला नीचा ही रहा।

अब तो सभी अन्य रानियां भी घवड़ा गईं और दौड़-दौड़ कर अपने-अपने आभूषण ले आईं। उनके आभूषण भी तुलामें रख दिए गए, फिर भी कृष्णका पत्ला नीचे ही रह गया।

जीव जब अभिमानी हो जाता है, तो भगवान् भी भारी हो जाते हैं । उनके आगे हीरा, मोती और सुवर्णका मोल ही क्या है ?

रानियोंने आभूषणोंसे श्रीकृष्णका मोल करना चाहा, सो हजारों मन आभूषण रख देने पर भी उनका वजन श्रीकृष्णके वजनसे कम ही रहा ।

सत्यभामाके अभिमानका नाश करनेके हेतु ही यह सारी लीला रची गई थी।

सब रानियाँ सोचमें डूबी हुई थीं कि अब क्या किया जाए । सत्यभामाने श्रीकृष्णका दान करके अनर्थ कर डाला था।

अन्तमें सत्यभामाने रुविमणीका भ्रासरा लिया। रुविमणी भी वहाँ आईं। रुविमणी सारा भेद समक्ष गईं कि भगवानकी तुला क्यों नहीं हो रही है।

रुक्मिणीने अन्य रानियोंसे कहा—भगवानकी तुला क्या सुवर्णसे हो सकती है। उन्होंने पल्लेमें प्रेमसे एक तुलसीदल रख दिया, तो भगवानकी तुला पूर्ण हो गई। रुक्मिणीने पूरे प्रेमसे तुलसीदल अर्पण किया था, श्रतः भगवानका पल्ला अपर उठ गया।

इसी प्रकार बोडाणाके लिए भगवान सवा वाल (एक घान्य विशेष) के बराबर हो गए थे—

धन्य धन्य बोडाणाकी नारी। सवा बाल मए बनमाली।।

ईश्वर कभी ऐसी इच्छा नहीं करते, कि कोई उनकी सेवा करे। वे तो निज लाभसे परिपूर्ण हैं, उन्हें किसी भी वस्तुकी अपेक्षा नहीं है। वे स्वयं आनंदरूप हैं। उन्हें ऐसी इच्छा या अपेक्षा नहीं है कि वेष्णव उन्हें भोग लगाए। उन्हें भोजनकी इच्छा भी नहीं होती। वे तो निष्काम हैं। भक्तोंको प्रसन्न रखनेके लिए ही वे भोजन करते हैं।

भगवद्-निवेदन किए विना भोजन कभी नहीं करना चाहिए। ईश्वरको उनका ही पदार्थ अपंण करना है। प्रेमसे अपंण करोगे तो वे प्रसन्न होंगे। ईश्वरको अपित किए विना खानेवाला व्यक्ति भूखा रह जाता है। तुम उन्हें अपित करोगे, तो वे कई गुना बढ़ाकर वापस लौटाएँगे। वे कहते हैं कि मेरी ही बनाई हुई वस्तुएँ मुक्ते अपित करनेमें वैसी कोई बड़ाई नहीं है; किंतु मुक्ते अपंण किए बगैर खाना अनधिकृत खाना है।

भगवान्के घर कोई कमी तो है नहीं। वे तो केवल तुम्हारी भावना ही देखते हैं।

भगवान्ने जो दिया है वही तो उन्हें अपित करना है। जीव स्वयं तो किसी भी वस्तुकी उत्पत्ति कर नहीं सकता, सभी कुछ श्रीकृष्णका ही तो है।

दीपक जलानेसे या श्रारती करनेसे भगवान्के घर तो प्रकाश होगा नहीं। यह तो तुम्हारे ही हृदयमें प्रकाश करनेके लिए है। ईश्वर तो वैसे ही स्वयंप्रकाशी हैं!

सेवा करनेसे सेवकको सुख होता है। भगवानको तो क्या सुख मिलेगा? वे तो परमानन्दस्वरूप हैं।

जीवको देनेवाला तो ईश्वर ही है, किंतु मनुष्यके निवेदनसे वे प्रसन्न होते हैं।

सेवा और पूजामें भेद है। जहाँ प्रेमका प्राधान्य है, वह सेवा है और जहाँ वेदमंत्रकी प्रधानता है, वह पूजा है।

पूजा करो तो प्रेमसे करो। अन्यथा स्नेहादिका समर्पण व्यर्थ ही रहेगा। हमारे वस्त्र कहीं बिगड़ न जाएँ, इस डरसे कई लोग तो मंदिरमें साष्ट्रांग दंडवत्-प्रणामः भी नहीं करते।

नर कपड़नकों डरत हैं, नरक पड़नकों नाहिं।

जो कुछ भी है, वह ईश्वरका ही तो है। केवल उन्हें ही अपित करना है। अप्ण करनेकी रीतिसे ही आपके मनकी भावनाका उन्हें पता लग जाएगा।

दक्षिणमें एक कथा प्रचलित है।

किसी भी शुभकार्यके आरंभमें विघ्ननाशके हेतु मर्वप्रथम गणपतिकी पूजा को जाती है।

किसी एक गाँवमें एक गृहस्थके घर विवाहका अवसर आया। ब्राह्मणने देखा कि गणपतिकी मूर्ति है हो नहीं। अब क्या किया जाए ? वह ज्ञानी था। उसने सोचा कि ईश्वरकी प्रतिष्ठा प्रेमपूर्वक कहीं भी की जा सकती है। सुपारीमें भी भगवान बसते ही हैं। उत्तमोत्तम बस्तु ठाकुरजीको अपित करना ही तो भक्ति है।

अतः उस ब्राह्मणने नैवेद्यके लिए रखे हुए गुड़में-से ही गणपित बना लिये। यजमान-से पूजा कराई गई। धूप-दीप आदि भी हो गया। अब नेवेद्यका समय आया। नेवेद्यमें-से तो गणपित बना लिए गए थे। अब क्या करें? तो उस विप्र महाराजने गुड़की उस गणपित-मूर्तिमेंसे ही थोड़ा-सा गुड़ निकाल कर नेवेद्य बना लिया—

गुड़ाचा गणपति, गुड़ाचा नैवेख।

गणपति भी गुड़के और नैवेख भी गुड़का ही। ऐसी पूजासे भी गणपति प्रसन्न हुए। उस यजमानका कार्य निविध्न समाप्त हो गया। कार्यकी भावना तो जुद्ध थी व ?

महत्त्व वस्तुका नहीं, भावनाका है। सद्भावपूर्वक सेवा करोगे तो वह सेवा सकल होगी। सेवा करते समय रॉगटें खड़े हो जायें, आंखोंसे अश्रुषारा बहने लगे, तो सबको कि वही सच्ची सेवा है।

सेवा मात्र क्रियात्मक ही नहीं, भावात्मक भी होनी चाहिए। सेवा करते हुए आनन्व मिले, वही सेवा है। जो भी कुछ करो, प्रेमसे करो। भगवान्के लिए भोजन बनाओ। भगवान्-को अपित करनेके बाद भोजन करो।

साथमें प्रार्थना करो कि हे नाथ ! आप तो विश्वंभर हैं। सभीके स्वासी हैं। आपको तो कौन खिला सकता है ? तो भी यह पदार्थ में आपको मनसे अर्पण करता हैं।

जो ईश्वरका है, बही तो उन्हें समिपित करना है। यह जीव दूसरा कुछ तो लाएगा ही कहांसे? केवल भावनाका मूल्य है। परमात्मा तो परिपूर्ण हैं। उन्हें कोई अपेक्षा नहीं है। उन्हें किसी भी वस्तुकी क्षुधा नहीं है। वे तो मात्र भावनाके भूखे हैं। उन्हें तुम भावसे अपित करोगे, तो वे उसका कई गुना अधिक बना कर तुम्हें ही वापस बेंगे।

भक्तिमार्गमें भावके बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। ज्ञान-मार्गमें त्याग और वैराग्य प्रावक्यक है।

पिता बालकको रुपया देता है। वह कभी वापस भी मांगता है। यदि बालक रुपया वापस नहीं देगा तो पिताको दुःख होगा कि मैंने हो तो उसे दिया है, किर भी यह नहीं लौटाता। पर यदि बालक रुपया वापस दे देगा, तो पिताको हुई होगा। रुपया तो उसोका है, किर भी वह रुपया पाकर उसे संतोष होता है।

ईश्वर जीवमात्रके पिता हैं। उन्हाने हमें जो कुछ दिया है, वही तो हमें उन्हें देना है। प्रतिज्ञा करो कि ठाकुरजीको अपित किए बिना कुछ भी नहीं खाओगे।

कई बार ऐसा भी देखनेमें आता है कि घरके सारे लोग भोजनके लिए कर्नी बाहर जा रहे हैं, तो भगवानको मात्र दूध ही दे देते हैं और कहते हैं नाथ, दूध ही पी लीजिए, आज हम तो मोहनथाल खाने जा रहे हैं बाहर। पर यह कोई अच्छी बात नहीं हैं। चाहे सारे घरमें कोई भी भोजन नहीं करनेवाला हो, फिर भी भगवानके लिए सभी कुछ बनाना ही चाहिए। कथा सुनकर यदि कोई ग्रुभ संकल्प नहीं किया जाता, तो श्रोताका सुनना और वक्ताका कहना दोनों निरर्थक ही होता है। कथा सुनकर उसे हृदयमें रखो।

किसी भी स्वरूपकी सूर्तिकी स्थापना करके उसकी प्रेम और भावपूर्वक सेवा करो। चित्त-स्वरूपकी अपेक्षा मूर्ति-स्वरूप अधिक अच्छा है। सेवा करते समय मनमें ऐसा ही भाव रहना चाहिए कि यह साक्षात् परमात्मा ही हैं। सेवाके आरंभमें ज्यान करो। संपत्तिके अनुसार खर्च भी करो। सुन्दर सिहासन बनाम्रो। ज्यानले भावना करो कि भगवान् बेकुंठसे इघर आ रहे हैं और मेरे घरके सेव्य स्वरूपमें प्रविष्ट हो रहे हैं। सेवा करते समय किसो भी व्यक्तिके साथ वातचीत मत करो। उसे भी नमस्कार ही कर लेना।

न तो कोई परमात्मासे श्रेष्ठ है और न कोई परमात्माके समान ही है।

सेव्यमें मनको लगाए रखना ही सेवा है। तुम अपने शरीरसे जंसा प्रेम रखते हो, वंसा ही प्रेम ठाजुरजीके स्वरूपसे भी रखो। परमात्माके अनंत उपकार हैं। सवा यही सोचो कि मेरी कई बार प्रभुने ही रक्षा की है। मैं अगवानका सेवक हैं, वासानुवास हूं। मैं तुम्हारा हूं। सेवामें वास्यभाव मुख्य है। वास्यभावसे हृवय शीव्र ही नम्न बन जाता है। सेवामें वंन्यके आनेसे हृवय विघलता है। कृष्णसेवामें जब तक हृवय विघलता नहीं है, तब तक सेवा सफल नहीं हो सकती। वास्यभावके विना सेवा नहीं फलती। सेवा स्नेह और समर्पण भावसे करो। जब तक सूर्तिके प्रति भगववृशाव न जागे, तब तक प्रत्येक पवार्षके प्रति भी ईश्वरभाव नहीं जागेगा। सेवा करते समय लक्ष्यमें वही रहे कि यह तो प्रत्यक ईश्वर ही है।

जिस विन तुमसे कोई पाप हो गया होगा, उस विन सेवा करते समय प्रभु अप्रसन्न से लगेंगे। जीव पाप करता है तो उन्हें दुःख होता है, कष्ट होता है। अतः शुद्ध होकर सेवा करो। जब तक मन मलिन होगा, तब तक आनन्वकी प्राप्ति नहीं होगी। मनसे मलिनता दूर करो।

प्रभु-सेवामें भावना और अटलता कैसी होनी चाहिए, इस विषयमें नामदेव महाराजका एक जीवन-प्रसंग द्रष्टव्य है।

नामदेव महाराजके घरमें प्रतिदिन विठ्ठलनाथजीकी सेवा-पूजा की जाती थी। जब नामदेव तीन वर्षके बालक थे, तबकी यह बात है। उनके पिताजीको एक बार कहीं बाहर जाना पड़ा. तो सेवा-पूजाका काम वे नामदेवको सौंपते गए। पिताने नामदेवसे कहा—बेटा, विट्ठलनाथजी हमारे घरके स्वामी हैं। उनकी सेवा किए बिना भोजन करना पाप है। यह सुनकर नामदेवने सेवा करनेकी रीति पूछी।

पिताजीने कहा—श्रीविठ्ठलनाथ घरकी प्रत्येक वस्तुके स्वामी हैं, अतः उनके प्रसादके छपने वस्तुको ग्रहण करनेमें बोध नहीं है। ठाकुरजीको अर्पण न करना ही पाप है।

वेदांती ब्रह्मकी बात बताते हैं। जीव ब्रह्म है। वीव चाहे ब्रह्मक्य ही हो, किंतु मानव-शरीरके कारण आज तो यह प्रभुका बास ही है। परमात्मा उसे न बाने कव अपनाकर ब्रह्मक्य बनावेंगे। तब तक तो वह दास ही है।

बास्यभावसे जीवन सुधरता है और मृत्यु भी सुधरती है। भागवतमें वात्सल्यभाव, मधुरभाव आदिका वर्णन है, किंतु वे सभी बास्यभावसे मिश्रित ही हैं। बास्यभावके बिना ईश्वरको जीव पर दया नहीं आती। पिताजी बोले—बेटे, प्रातःकालमें जल्दी जागकर स्नानादिसे पवित्र होनेके बाद भगवानकी प्रार्थना करना। प्रार्थना करके उन्हें जगाना—

उत्तिष्ठ मम गोविंद उत्तिष्ठ गरुडध्वज । उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यं मंगलं कुरु ।।

किंतु प्रथम भोग-सामग्री तैयार कर लेना। वैष्णवोंके हृदयमें प्रेमभाव जगने पर ही ठाकुरजीको सूख लगती है। भगवानके चरण घीरे-घीरे घोना। कहीं उन्हें कोई तकलीफ न होने पाए। क्योंकि—

'यथा देहे तथा देवे यथा देवे तथा गुरौ।

स्नान कराकर धीरे-धीरे उनके दर्शन करना। सद्भावसे सेवा करना। फिर उनका शृंगार करना। उनसे पूछना कि आज आप कौन-सा पीतांबर पहनेंगे ?

श्रृंगारकर्ता भगवान्के साथ एक हो जाता है। प्रभुने यदि दिया है, तो फिर उन्होंके लिए खर्च करनेमें संकोच क्यों? योगीको जो आनंद समाधिसे मिलता है, वही आनन्द भक्तको ठाकुरजीका श्रृंगार करते हुए प्राप्त होता है। खुली आँखोंसे ही समाधि-सा आनन्द मिलता है। योगी, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि करते हैं, फिर भी उनका मन कई बार कुछ उल्टा ही कर बैठता है।

कन्हैयाको बार-बार बुलाने पर ही वह बोलेगा। जगत्को भूलकर परमात्मामें तन्मय होनेसे आनन्द प्राप्त होगा। श्रुंगारके परचात् दूध और भोग अर्पण करना। विट्टलनाथजी तो बड़े लजीले हैं। बार-बार विनती करने पर ही वे भोजन करते हैं। उनसे प्रार्थना करना कि भले ही उन्हें आवश्यकता न हो, फिर भी वे भोग आवश्य ग्रहण करें। जब कई बार इस तरह प्रार्थना करोगे, तभी ठाकुरजी दूधको स्वीकार करेंगे।

सेवा-भक्तिमें प्रेम मुख्य है। सेवा भावसे करनी चाहिए—हे नाथ, आपने अजामिल जैसोंका भी उद्धार किया, तो क्या मेरा नहीं करोगे? मैं अधम तो हूँ किंतु अजामिल जितना नहीं हूँ। अजामिल तो वेश्याके साथ रहता था। मैंने वैसा तो कुछ किया नहीं है। तो क्या मुक्त पर ग्राप कृपा नहीं करेंगे?

स्तुतिके पश्चात् भगवान्को वदन करना। स्तुतिमें कोई क्षति रह गई हो, तो प्रणाम करनेसे सब कुछ ठीक हो जाता है। सेवाकी समान्तिमें बालकृष्णको साष्टांग प्रणाम करना।

नामदेव तो भोले-भाले बालक थे, सो उन्होंने पिताकी बातोंको ग्रक्षरशः सच मान लिया।

नन्हें बालकको यदि ढंगसे समकाया जाएगा, तो उसे मूर्तिमें भी भगवान दिखाई देंगे। बड़ा होनेके बाद समकाने लगोगे तो वह दलील करने लगेगा। अतः बाल्यावस्थामें ही भक्तिके संस्कार दृढ़ करने चाहिए:

नामदेवके मनमें भी यह बात जम गई कि विठ्ठलनाथ दूध अवश्य पियेंगे और वे भोजन भी करेंगे। भक्त बना या बनाया नहीं जाता । भक्त तो जन्मसे ही बनते हैं । नामदेव बाल्यावस्थासे ही भक्त थे ।

जिस दिन पिताजी बाहर गए, बिट्ठलनाथकी सेवाकी धुनमें मस्त नासदेवकी नींद्र ही नहीं आई। वह बालक प्रातःकाल चार बजे ही प्रभुकी सेवामें लीन हो गया। उसने प्रभुको प्रेमसे जगाया।

बालक बन कर भगवान्की सेवा करो। बालक प्रायः निर्दोष होते हैं। निर्दोषतासे सेवा करो।

नामदेवने ठाकुरजीके चरणोंको धोकर उनका सुंदर शृंगार किया। विद्वलनाथजी प्रसन्न दीखने लगे। नामदेव गरीब घरके थे। तुलसीकी माला, जो ठाकुरजीको भी प्रिय है, पहना दी।

अल्प देने पर भी अधिक मान ले, वह ईश्वर है और अधिकको भी अल्प माने वही जीव है।

नामदेवने ठाकुरजीको गोपीचंदनका तिलक लगाया। शृंगारके बाद ठाकुरजीको मूख लगती है।

हमारे हृदयमें यदि प्रेम है, तो भगवानको मूर्तिमें चेतना आती है। प्रेम जड़को भी चेतन और प्रेमका अभाव चेतनको भी जड़ बना सकता है।

नामदेव दूध लाकर प्रेभुको ग्रापित करते हुए कहने लगे—विट्ठलनाथ, आप तो जगत्के पालनकर्ता हैं, अतः मैं आपको क्या खिला सकता हूँ ? आपका जो है वही आपको दे रहा हूँ।

त्वदीयं वस्तु गोविंद तुम्यमेव समर्पये।

नामदेव बार-बार प्रभुको मनाने लंगे, बिनती करने लंगे, पर नामदेवका प्रेम देखकर विट्ठलनाथ दूध पोनेकी अपेक्षा बालकको ही निहारने लंगे।

विट्ठलको दूध पीते हुए न देखकर नामदेव बोले—मैं बालक हूँ। मैंने आज तक कभी आपकी सेवा नहीं की है, अतः आप कहीं मुक्तसे नाराज तो नहीं हैं? आप दूध क्यों नहीं पीते? आपको भूख लगी होगी। दूध पी लीजिए।

कहीं दूधमें शक्कर तो कम नहीं है ?

यह सोचकर उन्होंने घरसे लाकर कुछ और शक्कर डाल दी उस दूधमें।

नामदेव फिर बोले — विठ्ठलनाथ, यदि आप दूधपान नहीं करेंगे; तो मैं भी दूध पीना छोड़ दूँगा। आप दूध नहीं पियेंगे तो मैं आपके चरणमें अपना सिर फोड़ दूँगा।

बालक व्याकुल था कि विट्ठलनाथजी दूध नहीं पियेंगे, तो पिताजी उस पर क्रोधित हो जाएँगे। बालक अपना सिर फोड़ने ही जा रहा था कि परमात्माने दूधका बर्तन उठा लिया। आज जड़मूर्ति भी चेतनमयी हो गई। नामदेवके प्रेमसे विट्ठलनाथजी प्रसन्न हो गए। विट्ठलनाथजीको दूध पीते हुए देखकर बालक प्रसन्न हो गया।

बालकको यह भी तो आशा थी कि विद्ठलनाथका कुछ-न-कुछ प्रसाद तो मिलेगा ही, किन्तु आज तो विद्ठलनाथ सारा-का-सारा दूध पी जानेकी इच्छा कर रहे थे. वह देखकर नामदेव बोले—आपको आज क्या हो गया है ? क्या आप ही सारा-का-सारा दूध पी जाएँगे ? क्या मुक्ते थोड़ा-सा भी नहीं देंगे ?

यह सुनकर विट्ठलनाथजीने नामदेवको उठाकर अपनी गोदमें ले लिया और फिर दोनोंने एक-दूसरेको दूध पिलाया। इस प्रकार सेवाक्रम बताया।

प्रम और सेवाके बिना भक्ति सफल नहीं हो पाती। इस प्रेममें तो ऐसा बल है कि निष्कामको सकाम और निराकारको साकार बनना पड़ता है। ईश्वरके साथ भ्रेम करो। ईश्वर जीवसे प्रेमकी माँग करते हैं। प्रेम करने योग्य तो मात्र ईश्वर ही हैं। सेवा करते-करते यदि हृदय प्राद्र हो जाये और आँखोंसे अश्रुधारा बह निकले तो मानो कि सेवा सच्ची है।

ज्ञानसे वस्तुके स्वरूपका, पदार्थका ज्ञान होता है, किंतु ज्ञानसे उस वस्तुके स्वरूपमें परिवर्तन नहीं हो सकता।

पर भक्तिमें उस वस्तुके स्वरूपमें भी परिवर्तन कर देनेकी शक्ति है । प्रेममें, भक्तिमें जड़पूर्तिको भी चेतनमय बना देनेकी शक्ति है।

बिबका भ्रंगार करोगे तो प्रतिबिब भी निखरेगा। ईश्वरको दोगे, तो वे भी तुम्हें कई गुना बढ़ाकर वापस देगें।

द्रौपदीकी लाज परमात्माने रख ली। उन दोनोंका किसी स्थान पर जिलन हुआ। मिलने पर द्रौपदीने भगवान्का आभार माना, तो भगवान्ने कहा— आभार ? उपकारकी तो कोई बात ही नहीं है। मैं तो आज तेरे ऋणसे ही मुक्त हुआ। शायव लू यह बात भूल गई है, किंतु मुभे तो याद है। एक बार मेरी उँगलीसे रक्तकी धार बह निकली थी, तो सारी रानियाँ महलमें पट्टी ढूँढ़ने निकल पड़ी थीं, तब तूने वो अपना ही वस्त्र फाड़कर खुक्के पट्टी बाँघ दी थी। उस पट्टीमें ६६६ धागे थे, तो मैंने उस समय सोचा था कि मैं अपनी बहनको ६६६ साड़ियाँ दूँगा। वह देकर आज मैं ऋणमुक्त हो गया हूँ।

मनुष्य ईश्वरको जितना भी देता है, ईश्वर उसे अनंत गुना बनाकर देते हैं। परमात्मा निजलाभ परिपूर्ण हैं। अतः परमात्मा अपनेको समिपत की गई वस्तु कई गुना करके वापस देते हैं। वे अपने सिर पर किसीका भी ऋण नहीं रखते, इतना ही नहीं, अपितु वे उस ऋणको व्याजके साथ वापस करते हैं।

प्रह्लादजी स्तुति करते हैं—प्रभु, आपके मांगलिक सद्गुणोंका वर्णन मैं कैसे करूँ? ब्रह्मादि देव भी आपकी लीलाका पार नहीं पा सकते। आप शांत हो जाइए। मेरे पिताका तो, जो जगत्के लिए कंटकके समान थे, आपने वध कर दिया, वह अच्छा ही हुआ।

आपके इस भयंकर स्वरूपको देखकर देवोंको डर लग रहा है, किंतु मुक्ते कोई भय नहीं है। मुक्ते आपके उग्र स्वरूपका कोई भय नहीं है। मुक्ते तो इस संसारका ही भय है—

त्रस्तोऽस्म्यहं कृपणवत्सल दुस्सहोग्रसंसारचक्रकदनाष्ट् ग्रसतां प्रणीतः।
वदः स्वकर्मभिरुश्चम तेऽक्ष्मिमूलं प्रीतोऽपवर्णशरणं ह्यसे कदा लु।।

भा. ७-६-१६

हें दीनबंधु, मुक्ते तो मात्र इस असह्य और उप संसारचक्रमें पिस जानेका ही भय है। मेरे कर्मपाशोंसे बांधकर मुक्ते इन भयंकर जंतुओंके बीच छोड़ दिया गया है। सब जीवोंके एकमात्र शरण और मोक्षस्वरूप ऐसे अपने चरणोंमें, हे नाथ, प्रसन्नतासे आप मुक्ते कब बुलाएँगे? आप ही संभीके आश्रय हैं। आप ही हमारे प्रिय मुहद हैं। आप ही सभीके परमाराध्य हैं। आपकी लीला-कथाका गान करता हुआ मैं बड़ी सरलतासे इस संसारकी कठिनाइयोंकी पार कर जाऊँगा।

> ह्ण्टा मया दिवि विमोऽखिलिषण्यपाना— मायुः श्रियो विभव इच्छति याञ्जनोऽयम्। वेऽस्मित्पतुः कुपितहासविजृम्मितञ्जू-विस्फूर्जितेन लुलिताः स तु ते निरस्तः॥ भा० ७.९.२३

हे भगवान्, जिन्हें प्राप्त करनेके लिए संसारी लोग उत्सुक रहते हैं, वह स्वगंमें प्राप्त सभी लोकपालकोंकी आयु, लक्ष्मी और वैभव मैंने देख लिया। मेरे पिताके लिए किस वस्तुको कमी थी? ख्रांखोंका एक ही संकेत सभी कुछ ला देनेके लिए समर्थ था। स्वगंकी सारी संपत्ति भी उनके लिए प्राप्त थी, फिर भी उनका नाद्य हो गया। भोगोपभोगके ऐसे विनाशकारी परिणाम मैंने देख लिए। अतः मैं भोगोपभोग, दीर्घायुष्य, लक्ष्मी, ऐइवर्य, इन्द्रिय-भोग्य वस्तु या ब्रह्माका वैभव आदि की इच्छा नहीं करता हूँ। मैं तो कहता हूँ—

आयुः श्रियं विभवमैन्द्रियमाविरिञ्चात् न इच्छामि ते ।

भगवान, यह संसार तो अंधकारसे भरा हुआ एक ऐसा कुआं है, जिसमें काटनेके लिए हमेशा तत्पर एक कालसर्प घूमता रहता है। इस कुएँमें विषयभोगोंकी इच्छावाले मनुख्य फँसे हुए हैं।

हे वैकुंठनाथ, मैं यह सब कुछ जानता हूँ, फिर भी मेरा मन आपकी लीलाओंकी कथामें लग नहीं पाता। मेरे मनकी दुर्वशा हो गई है। वह पापवासनासे दूषित हो गया है ग्रौर स्वयं भी दुष्ट है। वह कामवासनाके लिए ही आतुर रहता है। वह हर्ष-शोक, लोक-परलोक, घन, पत्नी, पुत्र आदिकी चिंतामें ही दूबा रहता है। मन इघर-उघर भटकता रहता है और उसे नियंत्रित करना बड़ा कठिन है। वह कामातुर है, भयत्रस्त है और भांति-भांतिकी इच्छाओंसे दूषित और दुःखी है।

मनके इन विशेषणोंके विषयमें सोचो । मन तो दुरितं दुष्टम् असाधु तीवम् कामातुरं हर्षशोकभयेषणातं, है ।

अतः आपकी कथाओं के प्रति मेरा मन उदासीन है। मनकी ऐसी स्थितिके कारण मैं दीन बन गया हूँ। ऐसी दशामें मैं ग्रापके तत्त्वका विचार कैसे करूँ?

हे नाथ, मेरे ऐसे मनको नियंत्रित करनेकी शक्ति मुक्ते बीजिए और मेरी रक्षा कीजिए। नृतिह स्वामीने कहा—बेटे, बिगड़ा हुआ मन भगवान्के नामजपके बिना सुधरता, नहीं है। प्रह्लाद तेरा मन शुद्ध है अतः तू मेरा दर्शन कर सका।

मनकी दशाको बात तो हो गई अब इन्द्रियोंको दशा देखें।

प्रह्लाद कहते हैं—वैसे तो मैं मात्र पाँच वर्षका हूँ, फिर भी मेरा पाँच स्त्रियोंके साथ विवाह हो गया है। ये पाँच पितनयाँ मुक्ते चैनसे बैठने नहीं देतीं। ये मुक्ते नचाती रहती हैं। वे हमेशा अतृप्त ही रहती हैं।

भोजनसे तृष्ति नहीं होती। भोगसे ही यदि तृष्ति हो सकती, तो यह जीव तो कई जन्मोंसे भोगोपभोग करता आया है, फिर भी उसे तृष्ति नहीं हुई है। तृष्ति भोगसे नहीं त्यागसे ही हो सकती है।

यह जूली (जीभ) मुक्ते बहुत नचाती है। यदि इसे राजी करता हूँ, तो आँखें सताने लगती हैं, कि जरा सिनेमा तो दिखा दो।

क्या सिनेमासे मनोरंजन प्राप्त हो सकता है ? मनोरंजन तो तब मिलता है कि जब मन निविषय बनता है और इन्द्रियाँ आत्मस्वरूपमें लीन हो जाती हैं। सच्चा आनन्द तो तभी मिलता है।

मनुष्य यह जानता ही नहीं है कि सच्चा सुख और सच्चा आनन्द कहाँ है। आँखोंको समभाता हूँ तो कान चैन नहीं लेते देते। उन्हें तो रेडियोसे सिनेसंगीत सुनना है।

जो व्यक्ति मानवजीवन सफल करनेकी इच्छा रखता है, वह श्रुंगारी गीत कभी नहीं सुनता।

स्पर्श-सुख भो मुक्ते सताता है। मैं जानता हूँ कि मेरा शरीर हाड़-मांसके सिवा और कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं लाचार हूँ। मेरा सयानायन न जाने कहाँ गायब हो जाता है?

इन इन्द्रियोंने अनेक पत्नियोंवाले पति-सी मेरी दुर्दशा कर दी है। मेरी दुर्दशा तो देखी-

जिह्नैकतोऽच्युत विकर्षति मावितृष्ता शिश्नोऽन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कृतश्चित्। घ्राणोऽन्यतश्चपलदृक् कव च कर्मशक्तिर्वह्च्यः सपतन्य इव गेहपतिं लुनन्ति ॥

भा० ७.ह.४०

है अच्युत ! हमेशा अतृप्त रहनेवाली यह जीभ मुभे स्वादिष्ट रसोंकी ओर खींचती रहती है, जननेन्द्रिय विषयभोगके लिए सुंदर स्त्रीकी ओर, त्वचा कोमल स्पर्शमुखकी ओर, पेट भोजनकी ओर, कान मधुर संगीतकी ओर नाक भीनीभीनी मुगंधकी और चपल नेत्र सौंदर्यकी ओर मुभे आकिषत करते रहते हैं। कर्मेन्द्रियाँ भी अपने-अपने विषयोंकी ओर मुभे आकिषत करती हैं। मेरी दशा तो ऐसी हो रही है जंसे कि कई पत्नियोंवाले किसी पुरुषको सारी पत्नियाँ अपने-अपने शयनगृहकी ओर खींच रही हों।

कोई एक चोर किसीके घरमें चोरी करनेके लिए घुसा। किसी साहबका घर था वह। उसकी दो पित्नयाँ थीं। एक पत्नी साहबके केश पकड़कर ऊपरकी ओर खींच रही थी तो दूसरी पत्नी साहबके पाँव पकड़ नीचेकी ओर घसीट रही थी। चोरने जब यह हश्य देखा तो वह अपनी हँसी रोक न सका और जह हँसनेके कारण पकड़ा गया और उसे राजाके पास ले आया गया। चोरने राजासे विनती की कि मुक्ते चाहे जो दंड दीजिए किंतु दो पत्नीवाले उस साहब जैसा दंड न देना।

यह कथा किसी और साहबकी नहीं जीवमात्रका है।

पाँच इन्द्रियोंके पाँच विषय सच्चे पति नहीं हैं किंतु पति होना चाहते हैं। वसे तो पाँचों इन्द्रियोंके पति तो परमात्मा ही हैं। इन्द्रियाँ परमात्माके साथ ही सोतो हैं, वे विषयोंके साथ नहीं सो सकतीं।

तृष्ति भोगमें नहीं, त्यागमें है। इन्द्रियोंके श्रावेगको सह कर उसे नियंत्रित करोगे तो सुखी होगे।

भोगसे वासना बढ़ती है। भोगोपभोगसे इन्द्रियोंकी रक्षा नहीं, क्षय ही होता है। भक्तिरससे ही इन्द्रियाँ पुष्ट हो सकती हैं। विषयोंका चितन करनेसे शक्तिका क्षय होता है। ईश्वरस्मरणसे शक्तिकी प्राप्ति होती है।

प्रह्लाद आगे कहते हैं -

प्रभु, आप कहते हैं कि संसारका मोह त्याग कर मेरा ही भजन करो, किंतु भजन करें तो कैसे करें ? आपने इस संसारमें विषयोंका ऐसा आकर्षण रचा है कि बड़े-बड़े ज्ञानी भी भटक जाते हैं। मायाने इस संसारमें विषयोंका ऐसा आकर्षण रचा हुआ है कि बहुतसे विद्वान् भी भटक जाते हैं। संसारका सुख वैसे तो विष है, फिर भी अमृत-सा ही लगता है। संसारके विषय ऐसे आकर्षक क्यों बनाये हैं आपने ? जगत्में ऐसे सुन्दर पदार्थोंको उत्पन्न ही क्यों किया ? इन्होंसे तो इन्द्रियां ललचाती हैं, लिहाजा वे फँसती है।

नाय, मैं बालका हूँ, मेरी त्रुटियाँ क्षमा करना, किंतु मैं कहता हूँ कि जगत्को सुन्दर बनाया है तभी तो इन्द्रियाँ मोहग्रस्त हो जाती हैं। इस जगत्के विषय ऐसे सुन्दर हैं कि आँखने देखा नहीं कि चित्त चंचल हो जाता है। संसारको ऐसा सुन्दर न बनाया होता, तो कितना अच्छा होता? आप इन्द्रियोंको वशमें रखनेके लिये कहते हैं किंतु इस सुन्दर ट्रियको देख कर सारा सयानापन हवा हो जाता है।

परमात्माने सोच-समक्ष कर ही इस संसारको सुन्दर बनाया है कि मेरी संतान सुखी हो, किंतु मर्यादाका उल्लंघन करके ब्रासिक्तपूर्वक भोगोपभोग करके मनुष्य दुःखी हो जाये तो उसके लिए ईश्वर क्या करे ? इसमें ईश्वरका क्या दोध ?

जीव मर्यादा तोड़कर विषयोंका भोग करे और दुःखी हो जाये तो ईश्वरका क्या दोष ? नृसिंह भगवान प्रह्लादको समभा रहे हैं—

जीवोंको सुखी करनेके हेतु ही मैंने संसारके सारे पदार्थ उत्पन्न किए हैं। मनुष्य यदि अमर्यादापूर्वक, आसक्तिपूर्वक पदार्थीका उपभोग करे और दुःखी होता रहे, तो इसमें मेरा क्या दोष ? मर्यादापूर्वक पदार्थीको और विषयोंको भोगनेवाला मनुष्य सुखी होता है।

विषयों के उपभोगके समय मनुष्यको यह न भूलना चाहिए कि संसार-निर्माता वह (भगवान्) हैं। संसारको त्याग कर मनुष्य कहाँ जाएगा ? मैं भी रहूँगा और संसार भी रहेगा। संसारको भोगदृष्टिसे नहीं, किंतु भगवदृदृष्टिसे मनुष्य यदि देखे तो वह सुखी होगा। तू स्वयंको ही सुधार। तू सारे संसारको तो कैसे सुधार सकेगा ?

एक बार अकबरकी पुत्रीके पाँवमें काँटा चुभ गया, तो अकबरने बीरबलको सुलाकरं आज्ञा दी कि मेरे साम्राज्यकी सारी भूमिको चमड़ेसे आच्छादित करा दो कि जिससे भविष्यमें फिर कभी शाहजादीके पैरमें काँटा चुभ न सके। बीरबल सिर खुजलाने लगा कि चमड़ेका इतना बड़ा दुकड़ा कहाँसे लाया जाए, जो सारे सम्राज्यकी भूमिको आच्छादित कर दे। राजा कुछ तरंगी-से होते हैं। बीरबलने सोचा कि सारी भूभिको चमड़ेसे ढकनेकी अपेक्षा राजपुत्रीके पाँव ही क्यों न चमड़ेसे ढक दिए जाए और बीरबलने जूते बनवाकर राजपुत्रीको पहना दिये।

जगत्में काँटे हैं और रहेंगे भी, पर जिसके पाँचमें जूते हैं, उसको काँटे नहीं चुभ सकते। विवेकपूर्वक मर्यादामें रह कर मनुष्य सुखका उपभोग करे तो सुखी हो सकता है। सुबोंके उपभोगमें मर्यादा और विवेकका अनादर करनेपर मनुष्यको दुःखी होना पड़ता है

सभीके सुलके हेतु ही संसारका निर्माण किया गया है, किंतु मनुष्य विवेकपूर्वक इसका उपभोग नहीं करता है, अतः दुःखी होता है।

किसी एक गांवमें पीनेके पानीकी बड़ी तकलीफ थी। अञ्चदानसे भी जलदान श्रेडि कहा गया है। अतः किसी एक सेठने पंद्रह-बीस हजार रुपयोंकी लागतसे जनताके हितार्थ एक कुर्आ बनवाया। लोग जलका उपयोग करते हुए सेठको आजीर्वाद देने लगे।

एक दिन इत्तफाकते खेलता-कूदता कोई लड़का एक कुएँमें गिरकर पानीमें झूदकर मर गया। अति दुःखमें विवेक नहीं रह पाता। उस मृत लड़केका पिता सेठके साथ ऋगड़ा करने लगा और उसे गाली देने लगा कि यदि उन्होंने कुआँ बनवाया ही न होता तो लड़केकी जान न जाती! अब आप ही सोचिए। क्या सेठने किसी व्यक्तिके पुत्रको मारनेके लिए कुआँ बनवाया था? उसने तो सभीके लाभके लिए ही बनवाया था। ऐसा परोपकारी काम करनेके कारण सारा गाँव उसकी प्रशंसा करता था, आभारी था। जो लड़का मर गया, यह अच्छा तो नहीं हुआ, किंतु इसमें सेठका क्या दीष ?

यह संसार भी एक कुआं ही है किंतु किसीको हुवा देनेके लिए तो इसका निर्माण नहीं हुआ है।

प्रह्लादजी कहने लगे—प्रभु, आपको अपराधी तो कीन कह सकता है किंतु इन विषयोंको सुन्दर बनाकर आपने ठीक नहीं किया। अतः अब तो आप हमें यही समक्षाएं कि संसारके विषयोंमें मन फंसने नपाए, इसके लिए हम क्या करें?

नृतिह भगवान कहने लगे—इस जगत्को सुखी करनेके हेतु वैने वो अभृत बनाए हैं। उनका पान करनेसे तुम्हारा मन विषयोंकी और आकर्षित नहीं होगा और इन्द्रियां तुम्हें सतएँगी भी नहीं, ये वो अमृत हैं: (१) नामामृत और (२) कथामृत।

जब भी मनमें विषयका, पापका प्रवेश हो, तब कथामृत और नामामृतका आश्रय लो। जीवको, मनुष्यको विषय सता न सके, इसी हेतुसे मैंने ये दो अमृत बनाये हैं। उनका नित्य सेवन करो।

स्वर्गमें जो अमृत मिलता है, उसे पीनेसे मुख तो प्राप्त होता है किंतु कहते हैं कि उससे पुण्यका क्षय भी होता है किंतु कथामृत स्वर्गके उस अमृतकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ है। इसे पीनेसे पापका क्षय होता है। लीलाकथा और नाम अमृत हैं। कथामृत पापको भस्मीभूत करके जीवनको शुद्ध करता है।

मृत्यु सभीका भक्षण करती है किंतु श्रीरामचंद्र मृत्यु भक्षक के भी काल हैं। रावणको मारलेके लिए राचचंद्रको यह सब क्यों करना पड़ा ? रावणको हत्याके लिए रामको ऐसी लोला क्यों रचनी पड़ी ? राम तो कालके भी काल हैं। ईश्वर तो अनंत शक्तिशाली हैं। वे संकल्पमात्र ही रावणको मार सकते थे किंतु रामचंद्रने यह सारी लीला इस हेतु रची थी कि जनता रामायणका पाठ करे। रामायण-श्रवणके समय तो लोग जगत्को भूलेंगे ही। उन्होंने रावणको हत्या करनेके लिए नहीं, किंतु कलियुगके लोगोंको लीलाश्रवणमें तल्लीन करनेके हेतु जन्म लिया या। लीलाकया मोक्षदाता है।

प्रत्येक इन्द्रियको प्रेमसे अपनी ग्रोर लींचकर गोपियोंको परमानंदका दान करनेके लिए श्रीकृष्णकी लीला थी। वे चाहते थे कि गोपियों मेरी लीला सुनें, देखें और जगत्को मूल जाएँ। उन्होंने गोपियोंको मरनेसे पहले परमानंदका दान दिया। रासलीला कामविजयकी लीला है। श्रीकृष्ण भगवान्की कामदेव पर यह विजय है। जगत्के सभी विषयोंको मन मूल जाये तो मनका निरोध होगा और वह ईश्वरमें लीन हो जाएगा। कृष्णलीलाका प्रयोजन ही यह है कि मनुष्य किसी भी रीतिसे जगत्को मूल जाये और कृष्णलीलामें तन्मय हो जाये। गोपियां इसी तरह तो सभी लोलाओंका श्रवण-स्मरण करती हुई प्रभुमें लीन हुई थीं।

जब नामब्रह्म और नादब्रह्म एक होते हैं, तब परब्रह्मका प्राकट्य होता है । नामामृत कुछ भी कर सकता है, इसके लिए क्या अशक्य है ?

> श्रीराम नाम जपनसे सारे कष्ट जायें, श्रीराम जपनसे सारा श्रुम हो जाये। श्रीराम रसना रटे जो सदा, श्रीराम राममय विश्व सारा सुहाये।

मीराबाईने भी कहा है -

मेरो मन राम ही राम रटै रे। रामनाम जप लीजै प्रानी, कोटिक पाप कटै रे।।

नामजपनमें, रामभजनमें वंसे किसी वस्तुको आवश्यकता भी तो नहीं है । मीराबाईने एक अजनमें कहा है—मेरे पास कोई साधन नहीं है । मैं बिलकुल साधन-रहित हूँ । मेरे लिए तो बस एक तेरा नाम ही सब कुछ है—

डंको नाम सुरतकी डोरी, किलयाँ प्रेम चढ़ाऊँ ए माय, प्रेमको ढील बन्यो अति भारी, मगन हो गुण णाऊँ ए माय। तन कहँ ताल मन कहँ ढपली, सोती सुरत जगाऊँ ए माय, कीर्तन कहँ मैं प्रीतम आगे, सो अमरापुर पाऊँ ए माय। मो अबला पर किरपा कीजो, गुण गोविंदका गाऊँ ए माय, मीराके प्रश्च गिरघर नागर रज चरणोंकी पाऊँ ए माय। रामनाम मेरे मन बसियो, रास रसियो रिझाऊँ ए माय, रामरिसयो रिझाऊँ ए माय,

ये दो अमृत मैंने निःशुल्क ही दिये हैं। ये दो अमृत श्रेष्ठ हैं। कृष्णका नाम स्वर्गके अमृतसे भी श्रेष्ठ है। देव स्वर्गके अमृतका पान करते हैं फिर भी उन्हें शांति नहीं मिल पाती। कथामृतके पानसे विषय शांत हो जाते हैं। नामामृत और कथामृतका पान करो। जब-जब

मनमें पाप उभरे और आँखोंमें विकार आए, तब-तब इन दो अमृतोंका पान करो। इनके पान-से विषय तुम्हें नहीं सताएँगे। भोगी कभी योगी नहीं हो सकता। किलकालमें मनुष्य भोगी है, अतः यदि वह योगी बननेका प्रयत्न करेगा तो भी उसे सफलता तुरंत नहीं मिल पाएगी अतः नामामृत और कथामृत ही सरल उपाय हैं।

कथामृत और नामामृतके पानसे संसार सुखदायी और ब्रह्मरूप लगता है।

अज्ञानीको संसार दुःखरूप लगता है क्योंकि उसकी दृष्टिमें विकार है । ज्ञानीके लिए संसार सुखरूप है, क्योंकि उसकी दृष्टि ब्रह्ममय होती है।

प्रह्लाद कहने लगे—प्रभु, आपने दो अमृत बनाये हैं, यह तो ठीक है, किंतु मुक्ते तो इसका कोई लाभ है नहीं। मैं जानता हूँ कि भगवानकी कथा और नाम अमृत है किंतु मेरा मन इस कथा-कीर्तनमें स्थिर ही नहीं हो पाता।

कीर्तनके बिना कथा परिपूर्ण नहीं हो सकती। कीर्तनके बिना कथा अपूर्ण है। अतिशय पापीको कृष्णकीर्तनमेंसे आनन्द नहीं मिलता। पाप और अभिमानको दूर करनेके लिए कथा में जाना चाहिए। अभिमान जैसा शत्रु कोई नहीं है।

विवाह, मृत्यु और भोजनमें बदली (एकके वदलेमें दूसरा व्यक्ति) नहीं चल सकती है, तो फिर भजममें कैसे चल सकती है ? विवाह, मृत्यु और भोजनकी भाँति भजन भी स्वयं ही करना है।

मात्र ज्ञान निरर्थक है। जीवनमें ज्ञानको जितना भी उतार सकोगे, उतना ही सार्थक होगा। भागव त् व्यक्तिको मृत्युके बाद मुक्ति देनेकी बात नहीं करती है। वह तो मृत्युके पहले इसी जीवनमें ही मुक्ति देती है। इन्द्रियोंके समुदायको शुद्ध करो। गो—इन्द्रियाँ और कुल—समुदाय। इन्द्रियाँ शुद्ध होने पर तुम्हारा हृदय ही गोकुल बन जाएगा और उसमें परमात्मा विराजमान होंगे।

प्रह्लाद कहते हैं—नाथ, मैं जानता हूं कि नामामृत और कथामृतका पान मन गुद्ध करता है और गुद्ध मनको जगत् ब्रह्ममय दृष्टिगोचर होता है किंतु मेरा मन ही ऐसा विचित्र है कि उन अमृतोंका शीघ्र ग्रासरा नहीं लेता है।

सोचिए। क्या प्रह्लादजीका मन अशुद्ध था? नहीं । वे तो हम जैसे साधारण इयक्तियोंकी बात कर रहे थे। वे हमारे मनकी कह रहे थे।

सांसारिक विषयोंके चितनसे हमारा मन विकृत हो गया है, अतः जगत् भी हमें विकृत हो दीखता है। सिद्ध ज्ञानीको जगत् विकृत नहीं, किंतु ब्रह्मरूप दिखाई देता है, क्योंकि वे परमात्माका सतत चितन करते हैं। साधकको भी जगत् दिखाई नहीं देता, क्योंकि वह तो साधनामें लीन हो गया होता है।

जो ईश्वरसे विमुख है, उसीके लिए जगत् बिगड़ा हुआ है। नामका आश्रय लेने पर मन सुधरता है। हम जैसे साधारण मानवोंके लिए और कोई मार्ग नहीं है। संसारका चितन करनेसे मन बिगड़ा हुआ रहता है। श्रीकृष्णके स्वरूपका चितन और स्मरण करनेसे वह मन सुधर सकता है। जब हम कथामें बंठे हुए होते हैं, तो हमारी हिन्द बार-बार घड़ोकी ओर दौड़तो है, किंतु जब बातें करते होते हैं तब हाथ पर घड़ोके होने पर भी हिन्द बहु जाती हो नहीं है और रातको डेढ़ भी बज जाता है। समयका नाश सर्वस्वका नाश है। यदि मरते समय कोई लक्षाधिपति भी ठाकुरजीसे कहे कि मैं लाख-दो लाख रुपये देनेको तंयार हूँ, मुक्ते दो दिन और दीजिए तो क्या ठाकुरजी उसकी आयु बढ़ा देंगे? नहीं, क्योंकि भगवान समयका दान करनेमें बड़े कुपण हैं।

यह मन बड़ा दुष्ट है, कामातुर है, सदा काममुखका चितन करता रहता है। विषयो-पभोगकी अपेक्षा काममुखका चितन अधिक बुरा है। मन ऐसा विगड़ा हुआ होता है कि वह कथामें स्थिर ही नहीं रहता। मन हर्ष, शोक भ्रौर भयसे युक्त है। मन थोड़ा-सा भी लाभ होने पर खुशीके मारे उछल पड़ता है और थोड़ी-सी हानिसे भी आंसू बहाने लगता है।

किसीभी स्थान पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि भगवानकी कृपाले धन बिलता है। भागवतके आठवें स्कंध में कहा गया है कि मैं (प्रभु) जिस पर कृपा करता हूँ, उसकी सारी संपत्तिका नाश करता हूँ। भगवत्कृपाका फल धन नहीं है। धन तो प्रारब्ध से जिलता है। भगवानकी कृपासे तो मनकी शुद्धि होती है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं, उसे संपत्ति नहीं, वरिद्रता देते हैं। प्रभुकृपा के होने पर तो सत्कर्म करनेकी इच्छा होगी।

जीव तो ऐसा बुष्ट है कि वह साधारण ग्रानन्दसे भी पागल हो जाता है और थोड़े-से बु:खसे भी रोने लग जाता है।

संसारमें पाप है, ऐसी कल्पना कभी मत करो । तुम्हें संसारके नहीं, अपने सनमें खिपे हुए पापका उत्तर देना पड़ेगा। तुम जगत्के पाप दूर नहीं कर पाओगे।

प्रह्लाव कहते हैं — मेरा मन असाधु है। मेरा मन कामातुर है। आपकी कथामें, प्रापके नामस्मरणमें वह स्थिर नहीं हो पाता। कृपया आप ही मेरे मनको सुधारिए।

अपकारका बदला उपकारसे देना साबुता है।

भगवत्सेवासे विद्युख व्यक्तिको देखकर मुक्ते दुःख होता है। संसारके प्रायः सभी लोग जितना श्रम करके दुःख उठाते हैं, उतना श्रम यदि भगवत्-सेवाके लिए करें, तो वे सुखी हो जाएँगे।

यह संसारका सुख कैसा है ? सांसारिक सुख दाद-खुजलीको खुजलाने जीता है : मैथुनसुख और अन्य इन्द्रियसुख भी इसी कोटिके हैं। जब तक खुजलाको खुजलाते रहोगे तब तक शांतिका आभास रहेगा किंतु नाखूनके विषसे दाद बढ़ता जाएगा और सताएगा भी अधिक। ये सभी सुख तुच्छ और दु:खदायी हैं

यन्मैथुनादिगृहमे धिसुखं हि तत् तुच्छं कण्ड्यनेन करयोरिव दुःखम् । गीताजीमें भी कहा गया है—

ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः॥

गी० ५-२२

इन्द्रियों तथा विषयोंके संयोगसे उत्पन्न होते हुए भोग निस्संदेह दुःखके कारण हैं। वे आदि और अंतयुक्त प्रयात् अनित्य हैं, अतः हे प्रर्जुन, ज्ञानी मनुष्य इन सुखोंमें कभी नहीं स्टकते। वे ऐसे सुखोंकी इच्छा भी नहीं करते।

जब इन्द्रियां ललचाने लगें, उस समय मानव यदि मनको शांत रखे और सावधान रहे तो वह मुखी हो सकता है।

प्रह्लाद प्रार्थना करने लगे—हे नाथ, मैं इन सब अंअटोंसे यक गया हूँ। तब प्रभु बोले—चल, मैं तुओं अपने धाममें ले चलूँ।

प्रह्लाद — मैं वहाँ अकेला नहीं आ सकता। मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ जो अपने इन बालिमित्रोंको यहीं छोड़कर आपके साथ अकेला ही चल दूँ। मैं अकेला मुक्ति पाना नहीं चाहता।

प्रह्लादजी अपने सहपाठी असुर बालकोंका भी विचार करते हैं। वे सबकी मुक्ति चाहते हैं।

मात्र स्वयंके कल्याणार्थ वनमें साधन करनेवाला व्यक्ति स्वार्थी है । एकांतमें तप, साधन, भजन, जप करनेवाला मात्र अपने-आपका ही उद्धार कर पाता है। मात्र-अपने-आपका उद्धार करनेवाला स्वार्थी है।

अपने संसर्गमें, संगमें जो कोई आए, उसका भी उद्धार करे, वही सच्चा बैष्णव है।

अपनी जन्मभूमिको, जगत्के भ्रन्य किसी भी जीवको सन्मार्गकी ओर न ले जाए और एकांतमें बैठकर तप, ध्यान करता रहे, वह चाहे कैसा भी ज्ञानी क्यों न हो, किंतु स्वार्थी ही है।

अतः प्रह्लाद बोले— हे प्रभु, मैं स्वार्थी नहीं हूँ। मैं आपके धाममें आऊँगा तो अपने इन सभी मित्रोंको साथ लेकर ही।

नाथ, मैं.तो आपकी क्या स्तुति कर सकता हूँ ? वेद भी आपकी स्तुति ठीकसे नहीं कर पाते हैं, फिर मैं तो बालक हूँ।

अनन्य भक्तिके छै साधन हैं (१) प्रार्थना (२) सेवा-पूजा (३) स्तुति (४) बंदन (पापोंको याद करते हुए बंदन) (५) स्मरण (व्यावहारिक कामकाज करते हुए भी प्रभुका स्मरण) (६) कथाश्रवण। इन छै साधनोंसे परमहंस गति मिलती है। कुछ साधन करो, साधनके बिना अनुभव नहीं होगा। इन साधनोंका आश्रय लेनेवाला प्रभुके चरण पाता है।

स्तुतिके अंतिम क्लोकमें प्रह्लादजीने ये छै साधन बताये हैं। जो इन साधनोंको कार्यान्वित करता है, उसे परमात्माके चरणोंमें ग्रनन्य भक्ति प्राप्त होती है।

(१) प्रार्थना — प्रातःकालमें आँखें खुलने पर भगवान्का स्मरण करो, प्रार्थनां करो। कर-दर्शन भी करो और धरतीमाताको प्रणाम करो।

सुबहमें कर-दर्शन करो अर्थात् हार्थोको देखकर सोचो कि मैं इन हाथोंसे आज पवित्र कर्म ही करूँगा ताकि परमात्माको मेरे घर आनेकी इच्छा हो सके । हाथ क्रियाशक्तिका प्रतीक है, इन हाथोंसे मैं सत्कर्म ही करूँगा।

शिवो भुत्वा शिवं यजेत् ।

कल्याणरूप बनकर उस कल्याणकारीकी पूजा करो। प्रातःकालमें इस क्लोकका पाठ करो—

> कराग्रे वसति लक्ष्मीः करमूले सरस्वती । करमध्ये तु गोविंदः प्रभाते करदर्शनम् ॥

आजकल तो प्रभातमें कर-दर्शनके बदले कपदर्शन किया जाने लगा है। जागते ही लोग चायका कप मुँहसे लगाते हैं और चाय के साथ बिस्किट खानेके बाद ही अन्य कामोंमें लगते हैं।

प्रातःकाल एकदम बिस्तर छोड़नेके बबले प्रथम परमात्माको वंदन करो। उनसे प्रार्थना करो कि मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। मेरे हृदयमें विराजिए और मेरे शरीररथका संचालन कीजिए।

प्रातःकालमें दीनतापूर्वक प्रभुसे प्रार्थना करो—हे कृष्ण ! आपने जिस तरह अर्जुनका रथ चलाया था, उसी तरह मेरे शरीररथके स्वामी बनिए। भटकनेवाली इन्द्रियोंकी रोकिए।

मेरे इन्द्रियरूपी घोड़ोंको सँभालिए। मेरी रक्षा कीजिए।

यि श्रीकृष्ण तुम्हारे शरीररथके सारथी बनेंगे, तो रच नियस स्थानपर पहुँचेगा और

भगवान् जीवसे कहते हैं—यदि तू ग्रयना रथ मेरे अधीन करेगा, तो तेरे इन्द्रियरूपी घोड़ोंको में नियंत्रित करू गा, सम्हाल्गा और दिन्य मार्गकी ओर तुक्षे से खाऊँगा।

जिस प्रकार प्रपने रथकी बागडोर अर्जुनने प्रभुक्ते हाथोंमें दे दी थी, उसी प्रकार तुम भी अपने रथकी बागडोर उनके हवाले करोंगे, तो वे तुम्हारा रथ पार ले जाएँगे।

- (२) सेवा-पूजा- स्नानाविसे निवृत्त होकर एकातमें प्रभुकी सेवा और उपासना करो।
- (३) स्तुति—नाथ, आपने जब अजामिल जैसे पाषीका उद्घार कर विया तो फिर मेरी ओर ही आप क्यों नहीं देखते ?
- (४) कीर्तन-स्तुतिके बाद एकांतमें बैठकर प्रभुके नामका कीर्तन करो। अपना कामकाज करते समय भी प्रभुका स्मरण करते रहो।
- (५) कथाश्रवण—प्रभुके प्यारे सच्चे संतोंसे समागम करो। उनके श्रीमुखसे कथा-श्रवण करो। हो सके तो रोज कथा मुनो। यदि कथा न मुन सको तो रामायण, भागवतकी कथाका वाचन करो। प्रेमपूर्वक उसका पाठ करो।
- (६) स्मरण—समस्त कर्मीका समर्पण--रातको सोनेसे पहले किए हुए कर्मीका विचार करो कि क्या प्रभुको पसन्द आएँ, ऐसे कर्म मेरे हाथसे आज हुए हैं। यदि अंदरसे नकारात्मक उत्तर मिले, तो मान लेना कि वह दिन जीते हुए नहीं, मरते हुए ही गुजर गया है। यदि कोई पाप हो गया तो प्रायदिचत्त करो। और किए हुए सभी कर्मोंका फल परमात्माको अपित कर दो।

इन छै साधनोंको विधिपूर्वक करनेसे जीवन सुधरता है ग्रौर अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। जिसके नयन स्नेहपूर्ण और हृदय विशाल है, भगवान्को वह बड़ा प्यारा है

जीवकी आदत ही कुछ ऐसी है कि किसीका उपकार तो वह भूल जाता है, किंतु अपकार याद रखता है।

जीव जो चाहता है वह सब कभी नहीं होता। भगवान जो चाहते हैं वही होता है। किंवरसे कुछ भी न माँगना। यदि कुछ माँगोगे तो वह व्यापार-सा ही हो जाएगा।

नृसिंह स्वामीने प्रह्लादसे कुछ वरदान माँगनेको कहा। प्रह्लाद तो निष्काय भक्त थे, अतः वे कुछ भोगादि नहीं माँगते हैं।

जो प्रभुकी सेवा करे ओर उसके बदलेमें कुछ माँगे, वह तो बनिया है। भगवानकी भिक्त, भावके लिए करनी है, भोगके लिए नहीं। भोगार्थ भक्ति करनेवाला व्यक्ति भक्त नहीं बनिया है। बनिया वह है, जो देता तो अल्प ही है और अधिक पानेकी इच्छा करता है।

अपने लिए ठाकुरजीको कभी तकलीफ मत दो।

नृसिंह स्वामीने कहा—प्रह्लाद चाहे तेरी इच्छा न भी हो, फिर भी मुक्षे राजी जरनेके लिए तो कुछ माँग।

प्रह्लाव — प्रभु, सुक्ष पर ऐसी कृषा करें कि संसारका कोई भी सुख पानेका विचार भी मेरे मनमें न आए। किसी भी प्रकारके इन्द्रिय-सुखकी भोगेवणा मेरे मनमें न ज्यो, ऐसा कीजिए।

कामानां हृद्यसरोहं अवतस्तु वृणे वरस्।

मेरे हृदयमें कभी किसी कामनाका बीज ही अंकुरित न हो, मेरे हृदयमें किसी भी कामनाका अंकुर ही न रहे, ऐसा वरदान मुक्ते दें।

प्रह्लादने भगवान्से जो मांगा था, वही तुम भी मांगना। प्रह्लाद 'कामस्य' नहीं, 'कामानाम्' बोले थे। इन्द्रिय-मुखकी मनमें इच्छा ही नहीं जागनी चाहिए। ऐसा सादगीपूर्ण जीवन जिओ कि मनमें किसी सुलकी वासना हो न जागे। वासना बुरी है। वासनाके अनुसार विषयसुलका उपभोग न करने पर मन व्यग्र तो होता है, किंतु वासनाको तृष्त करने पर बह और ज्यादा भड़कती है।

सांसारिक सुखका उपभोग करनेकी इच्छा ही महादुःख है। बिसे किसी भी सुखकी इच्छा नहीं है, वही सच्चा सुखी है। सांसारिक सुखकी इच्छा कभी हो न पाए, ऐसा समक्षना हो सुख है। सुखकी इच्छा होते ही मनुष्यकी बुद्धि-शक्ति क्षीण होने लगती है। मन पर हमेशा भक्तिका अंकुश रखो।

प्रह्लादने वरदान भी कैसा माँगा ! वासनाकी जागृति तेजका नाश करती है, सो ऐसी कृपा करो कि मेरे मनमें वासना जागे ही नहीं।

गीतामें कहा गया है —सर्व काम्यकर्मीका और सर्व इच्छाओंका त्याग ही संन्यास है, ऐसा महात्मा कहते हैं—

काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः।

जीव निष्काम होता है तो उसका जीवभाव नष्ट हो जाता है और फिर वह भगवानके साथ एक हो जाता है। जीव ईइवररूप बनता है। पुण्य भी मुक्तिमें बाधक है। विवेकसे पुण्योंका क्षय करो। मेरे स्वरूपका निरंतर ध्यान करो। पाप लोहेको जंबीर है और पुण्य सुवर्णकी जंजीर है। इन दोनोंको नष्ट करके हो तुक्ते मेरे धाममें आना है। इस स्तुतिका पाठ करके मुक्ते और तुक्ते जो याद करेगा वह कर्मवंघनोंसे मुक्त हो जाएगा।

प्रह्लाद - नाथ, ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे पिताकी भी बुगैति न होने पाए।

नृसिंह स्वामी—तेरे पिताको सद्गति देनेको झक्ति मुक्तमें नहीं है । तेरे सत्कर्मोंके प्रतापसे हो तेरे पिता की सद्गति होगी । तेरे जैसे पुत्रसे तो इवकीस पीढ़ियोंका उद्घार होता है — मातृपक्षकी सात, पितृपक्षकी सात और श्वसुरपक्षकी सात ।

प्रह्लाद, आज तक मैंने रावण-शिशुपाल या अन्य किसी देत्यंको अपनी गोदमें कभी नहीं खेठाया, पर तुभ जैसे भक्तके कारण मैंने आज तेरे पिताको अपनी गोदमें लिया । तेरे जैसा भगवद्भक्त पिताका भी खढ़ार करता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है।

माता-पिता दुराचारी हों किंतु यदि पुत्र सदाचारी होगा तो उनका भी उद्धार होगा। किंतु यदि माता-पिता सदाचारी हों और पुत्र दुराचारी हो तो उनका उद्धार नहीं हो सकता, उनकी दुर्गति ही होगी!

एक हंस-युगल आनंदसे रहता था। हासनी बड़ी सुंदर या। एक बार घूमते-फिरते साँक ढल गई तो वे एक वृक्ष पर बैठ गए। वहाँ कौएका एक घोंसला था। हंसने उससे रात गुजारने देनेकी बिनती की। हंसिनीकी सुंदरता देखकर कौएकी मित ऋष्ट हो गई।

शास्त्रमें कहा गया है कि जो व्यक्ति अपनी आँखसे पाप करता है, उसे अगले जन्ममें कौआ बनना पड़ता है।

कौएने हंस-हंसिनीको रातभर रहने दिया । दूसरे दिन वे जाने लगे तो कौआ हंसिनीको रोकने लगा । हंसने कहा—हंसिनी मेरी है, तो कौआ उसे श्रपनी कहने लगा। अंतमें दोनों न्याय माँगनेके लिए न्यायाधीशके पास पहुँचे।

न्यायाधीशने कहा कि मैं तो दोनोंकी बातें बराबर मुननेके बाद निर्णय करूँगा। वह कौआ बड़ा चालाक था। कौआ पितृदूत माना जाता है, अतः वह न्यायाधीशके घर जाकर कहने लगा कि तुम्हारे माता-पिता कौन-सी योनिमें हैं वह मैं जानता हूँ। अतः तुम मेरा काम करोगे, तो मैं तुम्हारा काम करूँगा। तुम हंसिनीको मुक्ते दिला दो और मैं तुम्हें यह बताऊँगा कि तुम्हारे माता-पिता कौन-सी योनिमें हैं।

न्यायाधीश कौवेकी बातोंमें आ गया। उसने दूसरे दिन न्याय करते हुए कहा — हंसिनी उसीकी है जो उड़ता हुआ आगे निकल जाए। हंसकी अपेक्षा कौआ अधिक गतिसे उड़ता है। कौआ उड़ता हुआ हंसके आगे निकल गया तो न्यायाधीशने हंसिनी उसीके हवाले कर दी।

अब न्यायाधीशने कौएसे श्रपने माता-पिताके बारेमें पूछा । कौएने उसे एक कूड़ेके ढेरके पास ले जाकर कहा—यह दो जंतु ही तुम्हारे माता-पिता हैं।

अन्यायी पुत्रके माता-पिताकी ऐसी ही दुर्गति होती है।

पिताके सिर बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है। यदि वह अपने पुत्रको संस्कारी बनाए तो पुत्र हो उसका वेरी बन जाता है।

प्रह्लाद, तू अशांत न होना। तेरे पिताका उद्धार हो गया है ओर साथ-साथ तेरी इक्कीस पीढ़ियाँ पवित्र हो गई हैं।

शुकदेवजी वर्णन करते हैं।

राजन्, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि भगवान्के दण्डमें भी करणा है। भगवान् जिन दैत्यादिको सारते हैं, उनका उद्धार भी तो करते हैं।

निष्काम भगवानका कामभावसे चितन करनेवाली गोपियाँ भगवानमय बन गईं, तो शिशुपाल क्रोधभावसे प्रभुका चितन करता था, फिर भी वह प्रभुमय हो गया । कंस भी भयसे प्रभुका चितन करता हुआ प्रभुमय हो गया।

भगवान्के ध्यानमें गोपियाँ कामभावसे, शिशुपाल वैर-द्वेषभावसे, कंस भयसे तन्मय हुआ था। अटल वैरभाव, वैरविहीन भक्तिभाव, भय, स्नेह या अन्य किसी भी भाव-कामनासे भगवान्में पूर्णतः मन लगाना चाहिए। भगवान्की दृष्टिसे इन भावोंमें कोई भेद नहीं है।

बात इतनी-सी और यही है कि किसी भी रीतिसे भगवान्से तन्मयता हो। भगवान्के द्वारपाल जय और विजयके ये तीन अवतार हुए थे।

- (१) हिरण्याक्ष और हिरण्यकशियु—यह लोभका अवतार था।
- (२) रावण और कुँभकर्ण यह काम और प्रमादका अवतार था।
- (३) शिशुपाल और दंतवक्र—यह क्रोध और अभिमानका अवतार था।

प्रह्लादजीने अपने पिताके मृतदेहका अग्निसंस्कार किया । ब्रह्माजीने प्रह्लादका राज्या-भिषेक किया । प्रह्लादने नृसिंह स्वामीको प्रणाम किया । नृसिंह स्वामी प्रसन्न हो गए :

नारदजीने प्रेमसे प्रह्लादकी चरित्रकथा घर्मराजको सुनाई, फिरभी नारदजी ने देखा तो घर्मराजके मुख पर ग्लानि छाई हुई थी। नारदजी सोचमें डूब गए कि अब भी धर्मराज उदास क्यों हैं ? क्या कथाके कथनमें कोई क्षति हो गई है, जो कि ये कथासे भी आनंदित नहीं हुए हैं।

धर्मराजसे नारदजीने पूछा--तुम्हारे मुख पर आनन्द क्यों नहीं है ? क्या चिता है तुम्हें ?

धर्मराज—पाँच वर्षके प्रह्लादका ज्ञान, वैराग्य और प्रेम तो देखो । धन्य है प्रह्लाद और उसका बचपन और उसका प्रेम कि जिसके कारण प्रभु स्तंभमेंसे प्रकट हुए । मैं पचपन वर्षका हो गया फिर भी एक भी बार प्रभुका दर्शन नहीं कर सका हूँ । मेरा जीवन पशु-सा ही बीत गया। धनके पीछे दौड़ा, भूख लगी तो खाना खाया, नींद आई तो सो गया, वासना जगी तो कामांध हुआ। अवतार मनुष्यका मिला है फिर भी प्रभुके हितार्थ एक भी सत्कर्म नहीं किया। धिक्कार है मुक्ते। मेरा जीवन कुत्तेके जैसा हो बीत गया। मैं अब भी प्रभुमें लीन न हो सका, प्रभुप्रेममें पागल न हो सका, मुक्ते अभी तक भगवान नहीं मिल पाए, जब कि उस पाँच वर्षके प्रह्लादने भगवानको पा लिया था।

मुक्ते जगत्में प्रतिष्ठा, मान तो मिले, किंतु मैं भगवान्को न पा सका, ग्रतः उदास हू।

भक्तिके बिना, भगवान्के दर्शन बिना मेरा जीवन वृथा ही बीत गया । इसी कारणसे मुक्ते दुःख हो रहा है, मेरे चेहरे पर ग्लानि छाई हुई है । मेरा जीवन पशुवत् बीत गया । एक बार भी मैं परमात्माका दर्शन न पा सका, इसका मुक्ते दुःख है । मैंने वैसे तो बहुत किया किंतु जो करना चाहिए था, वही नहीं किया। मैंने भगवान्के लिए कुछ भी नहीं किया।

शरीरं सुरूपं नवीनं कलत्रं धनं मेरुतुल्यम् यशक्चारु चित्रम्। हिरिरंघिपद्ये मनक्चेत्र लग्नं ततः किम् ततः किम् ततः किम् त

सुन्दर शरीर, नवोढा पत्नी, मेरु पर्वत जितना धन और पुष्कल कीर्ति तो हो किंतु मन प्रभुचरणोंमें न लगा हुआ हो, तो उन सबसे क्या लाभ ? इनसे क्या हुआ ? क्या मिला ? कुछ भी तो नहीं।

जगत्की प्रतिष्ठा, धन या विद्वत्ता अतकालमें कुछ भी काम नहीं आर्ती।

जो विद्या अंतकालमें निरर्थक और निरुपयोगी ही रह जाए, उससे लाभ ही क्या ?

एक बार एक नौकामें कुछ विद्वान सुधारक प्रवास कर रहे थे। बातों ही बातोंमें उन्होंने नाविकसे पूछा—तुम कहाँ तक पढ़े लिखे हो ?

नाविक — केसी पढ़ाई और कैसी लिखाई? बस, मैं तो यह नौका चलाना हं जानता हूँ।

विद्वान्—तुम्हें इतिहासकी कुछ भी जानकारी है क्या ? इंग्लैंडमें कितने एडक्ड हुए हैं ?

नाविक - मैं इतिहास नहीं जानता।

पंडित—तब तो तेरी एक चौथाई जिंदगी बेकार ही गुजर गई। क्या तुर्के सूगोलका ज्ञान है ? लंदन शहरकी ब्राबादी कितनी है ?

नाविक-मैं भूगोल भी नहीं जानता।

पंडित--ओह ! अब तो तेरी आधी जिन्दगी बेकार ही चली गई । तुक्ते साहित्यका ज्ञान है ? शेषसपीयरके कौनसे नाटक तूने पढ़े हैं ?

नाविक —भैंने साहित्य भी नहीं पढ़ा है।

पंडित—तब तो तेरी तीन चौथाई जिन्दगी पानीमें ही चली गई।

इतनेमें नदीमें तूफान आया और नैया इधर-उधर डोलने लगी।

नाविकने उन विद्वानोंसे पूछा—महाराज, लगता है कि हमारी नौका पानीमें हूब जाएगी। क्या आप सब तरना जानते हैं।

सभी पंडितोंने कहा-नहीं हम तरना तो नहीं जानते हैं।

नाविक — हरिहर ! आप तैरना नहीं जानते हैं, तब तो आपकी सारी जिंदगी अभी पानीमें चली जाएगी।

हुआ भी ऐसा ही, तूकानमें नौका दूब गई और उसके साथ विद्वान भी दूब गए, पर नाविक तैरता हुआ बाहर आ गया।

रामकृष्ण परमहंस बार-बार इस हष्टांतको सुनाते रहते थे।

संसार भी एक समुद्र ही है। इस भवसागरको येन-केन प्रकारेण पार करना ही होगा। जो बिद्या संसार पार करनेकी कला सिखा सके, वही सच्ची विद्या है। भव- सागरको तरनेके लिए भजन ही एकमात्र साधन है। इस भजनरूपी विद्याको सोखनेके बदले मात्र सांसारिक विद्या सीखकर पंडिताईका अभिमान करनेवाला व्यक्ति इस सागरमें डूब ही जाता है।

जो विद्या अंतकालमें परमात्माके दर्शन न करा सके, वह विद्या ही नहीं है। संयोगमें दोषदर्षन और वियोगमें गुणदर्शन ही जीवका स्वभाव है।

धर्मराजकी राजसभामें स्वयं द्वारिकानाथ विराजते थे, फिर भी धर्मराज उनके स्वरूपसे अज्ञात थे। ठाकुरजी अपना स्वरूप छिपाते रहते हैं।

कृष्ण भगवान् कहते हैं — मैं तो माखनचोर हूँ। जिसके मनकी मैं चोरी करता हूँ, वही मुक्ते पहचान सकता है। कृष्ण गुप्त ही रहना चाहते हैं।

परमात्मा गुप्त रहना चाहते हैं, तो जीव प्रकट। ईश्वरने भाँति-भाँतिके फूल, फल, ग्रादि न जाने कितनी वस्तुओं का सर्जन किया, फिर भी उन पर कहीं अपना नाम नहीं लिखा है। मनुष्य तो मकान आदिसे लेकर आँगूठी जैसी छोटी-सी वस्तुओं पर और अपने शरीर पर भी नाम लिख देता है। अरे भाई, शरीरपर भी नाम क्यों लिखता है तू ? उसे कौन ले जाएगा ? मकान पर नाम लिखता है मनहरिनवास। पर यह मनहर कितने दिन जीनेवाला है ? मकान पर नाम ही लिखना है तो रामनिवास, कृष्णभवन लिखो। यह सभी कुछ तो टाकुरजीका है, फिर भी मानव नाम-रूपमें फँसा हुआ है।

आजकल लोग सेवा भी नाम कमानेके हेतुसे हो करते हैं. पुण्यलाभके ब्लिए नहीं। मंदिरमें कोई वस्तु देता है तो उस पर भी पहले अपना नाम लिख देता है। याद रखो कि अतिशय प्रसिद्धि पुण्यका क्षय ही करती है।

कृष्ण पांडवोंके बीचमें ही रहते थे, फिर भी उन्हें कोई पहचानता नहीं था और वे पहचाने भी कैसे जा सकते थे? युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञके भोजन-समारभमें जूँठी पत्रावित्याँ (पत्तलें) उठाने जैसा काम वे करते थे।

गीतागायक श्रीकृष्णका यही तो है दिन्य कर्मयोग। उन्होंने अपनी वाणी अपने जीवनमें कार्यान्वित भी की।

प्रभुने धर्मराजसे कहा था—महाराज, अपने यज्ञमें थाड़ी-सी सेवा करनेका मुक्ते भी अवसर दीजिए। मैं जूँठन साफ करता रहूँगा। कृष्ण ऐसा काम करते थे, अतः धर्मराजने मान लिया था कि वे मामाके पुत्र हैं अतः वह काम करते हैं।

ईश्वर स्वयं ऐसा अनुभव ही नहीं करते हैं कि वे ईश्वर हैं। यदि ईश्वर ऐसा करें तो उनका ईश्वरत्व ही नष्ट हो जाए।

धर्मराज इस बातको भूल गए थे कि स्वयं श्रीकृष्ण ही उनके साथ बात कर रहे हैं, अतः वे कहते हैं कि भगवान्के दर्शन अभी तक नहीं हो पाए हैं।

नारदजी धर्मराजसे कहते हैं—वे बड़े-बड़े मुनि आपके घर आए हुए हैं। उन्हें दक्षिणाका लोभ नहीं है, ये दुर्वासा और जमदिग्न निःस्पृह हैं।

धर्मराजके यहाँ विशाल जनसमुदाय एकत्र हुआ था, अतः दुर्वासाको आशंका थी, कि कहीं कुछ अधर्माचरण न हो जाए और ऐसी ग्राशंकाके कारण वे भोजन तक नहीं करते थे। द्वारिकाधीश दुर्वासाको ब्रह्मविद्याका गुरु मानते हैं।

एक विवस चिमणीने कहा--नाथ, दुर्वासा आपके गुरु हैं और बड़ तपस्वी भी। क्यों न हम ऐसे पवित्र बाह्मणको भोजन कराएँ ?

कृष्ण—ये दूर रहें, वही ठीक है। घर पर आएँगे तो गड़बड़ करेंगे।

रुविमणीने अति आग्रह किया। तो कृष्ण-रुविमणी दुर्वासाको आमंत्रण देनेके लिए पिंडारक तीर्थ आए। दुर्वासाने कहा—भोजनकी बात जाने दीजिए। मेरे आशीर्वाद हैं आपको। मैं क्रोधी हूँ। कहीं क्रोधवश कुछ शाप न दे दूँ।

किंतु कृष्ण-विमणीके अति आग्रहके कारण दुर्वासा आनेके लिए तैयार हुए। रयमें बैठे। दुर्वासाने उनकी परोक्षा करनेका विचार किया और कृष्णसे कहा—में हूं बाह्यण और तुम हो क्षत्रिय। क्या यह योग्य है कि हम एक ही आसन पर बैठें। अतः इन बैलोंको हटाकर तुम स्वयं रथको खींचो तो मैं आऊँ।

कृष्ण और रुक्मिणी रथ खींचने लगे। माताजी थक गईं और प्यासी हो गई। वे बोलीं—बाह्मण बड़े विचित्र होते हैं। मैं बाह्मणोंके घरमें नहीं रहना चाहती। कृष्णने समस्त्राया कि अब अधिक देरी नहीं है, धीरज रखो। तो रुक्मिणीने कहा—मैं धीरज नहीं रख सकतो। मैं इस प्रदेशमें नहीं रहूँगी।

कृष्ण-नहीं, नहीं। इस प्रदेशको कभी न छीड़ना। इस गुजरातमें हमेशा वास करना और लक्ष्मीजो गुजरातमें रह गईं।

प्रभुकी लीला है। दुर्वासाके हृदयमें भी श्रीकृष्ण हैं। रुक्षिमणी जल पीने जा ही रही थीं कि दुर्वासा समाधिमेंसे जाग गए। दुर्वासाने क्रोधसे कहा कि ब्राह्मणको भोजन करानेसे पहले तुम जलपान कर रहे हो, अतः मेरा शाप है कि तुम दोनोंका वियोग होगा। कृष्णने कहा कि आपका शाप सिर-आंखों पर, किंतु आप मेरे घर तो चलिए।

दुर्वासाको लगा कि मैंने शाप देकर कुछ अनुचित-सा कर दिया है। अतः उन्होंने कहा—मैं बारह वर्षके पश्चात् आकर तुम दोनोंका क्विवाह करवाऊँगा।

नारदजां धर्मराजसे कहने लगे—ये ऋषि तुम्हारे यहाँ कुछ खाने या लेनेके लिए नहीं आए हैं। ये तो परब्रह्म परमात्माके दर्शन करनेके लिए यहां आए हैं। चितन करने पर भी उनके ध्यानमें परमात्माका स्वरूप आ नहीं सका, अतः वे उनका दर्शन करनेके हेतु तुम्हारे यज्ञमें आए हैं। इन्हें तो दर्शनका लोभ है।

राजन्, तुम ता प्रह्लादसे अधिक भाग्यशाली हो । परमात्मा तुम्हारे रिश्तेदार होकर तुम्हारे घरमें रहते हैं ।

हमारे घरमें भी भगवान हैं किंतु नारदजी जैसे संत द्वारा हिष्ट मिलने पर ही उनग दर्शन हो सकता है।

राजन्, तुम भाग्यशाली हो कि परमात्मा तुम्हारी सभामें ही विराजमान हैं।

नारवजीके वचन मुनकर धर्मराज राजसभामें चारों क्रोर निहारने लगे, किंतु कहीं भी वे परमात्माका दर्शन नहीं कर पाए। धर्मराज परमात्माको पहचान ही नहीं सके। द्वारिकानाथको वेखते तो थे, किंतु उन्हें तो वे ममेरा भाई ही मानते थे।

इघर कृष्ण सोचते हैं कि नारदजी अब चुप हो जायें तों अच्छा रहे। ग्रन्यथा वे मुक्ते प्रसिद्ध कर देंगे। उन्होंने नारदजीसे कहा—नारद मुक्ते तुम प्रकट मत करो। ग्रपनी कथा ही पूरी करो।

नारवजीने कहा—इस सभामें जगत्के जन्मदाता उपस्थित हैं। ब्रह्माजीने माना कि नारवजी मेरा नाम घोषित करेंगे और मुक्के प्रसिद्धि मिलेगी।

ईश्वर जीवको अपना ले, तो जीव ईश्वर बनता है।

राजन् जगत्मृष्टा और ब्रह्माके भी जो पिता हैं बे बेठे हुए हैं इस सभामें।

धर्मराज नारदजीसे पूछने लगे—कहाँ हैं भगवान् ? कहाँ हैं परब्रह्म ? मुक्रे क्यों दीखते नहीं हैं ? कहां हैं वे ?

अब नारदजीसे रहा नहीं गया। आज चाहे अप्रसन्न क्यों न हों, मुक्के उन्हें प्रसिद्ध करना ही होगा।

नारदजीने भगवान् श्रीकृष्णको ओर इंगित करते हुए कहा—अयम् ब्रह्म । उपनिषद्में 'इदम ब्रह्म' की बातें हैं और इधर 'अयम् ब्रह्म' की ।

यूयं नृलोके वत भूरिभागा लोकं पुनाना ग्रुनयोऽभियन्ति । येषां गृहानावसतीति साक्षाद् गूढं परं ब्रह्म मनुष्यलिंगम् ॥

सो वा अयम् ब्रह्म ।। भा० ७.१०.४८

इनके ही दर्शनार्थ ये सारे मुनि यहाँ आए हुए हैं।

प्रभुने सिर भुका कर मुँह छिपाया। मैं बहा नहीं हूँ। नारद असत्य बोल रहे हैं। नारवजीने कहा—'अयम् बहा'। इन्हें असत्य बीलनेका स्वभाव ही है। भगवान् कभी-कभी लीला करते हुए असत्य बोलते हैं। उन्होंने बाल्यावस्थामें भी अपनी माता यशोदा-से एक बार कहा था कि 'नाहं भिक्षतवानम्ब'। मैंने मिट्टी खायी ही नहीं। ये सब बालक भूठ बोल रहे हैं।

आत्मानुभूति कई बार होने पर भी हढ़ता नहीं आती है। हढ़ता सद्गुरुकी कृपासे आती है।

नारवजीने धर्मराजको भगवान् नारायणके दर्शन कराए और सारी बातें खोल कर बताई ।

अब मिश्रवासनाके प्रकरणका आरंभ हो रहा है। सातवें स्कंघके ११ से १५ ग्रध्यायमें मिश्रवासनाकी बातें हैं।

मनुष्यकी वासना मिश्रवासना है। प्रथम मैं स्वयं उपभोग करूँगा और फिर भी यदि कुछ बाकी बचा तो ही दूसरोंको दूँगा। यही है मिश्रवासना। संतकी वासना सद्वासना है

और राक्षसकी असद्वासना। दुर्जन जो कहता है, वह हमें पसंद नहीं है और वेष्णव जो कहते हैं, वैसा हमारा जीवन नहीं है।

प्रह्लादका चरित्र सुननेके बाद धर्मराजने नारदजीसे मनुष्यधर्म समक्रानेको कहा।

११ से १५ अध्याय तक धर्मकी कथा है। प्रथम चार अध्यायमें साधारण धर्म और पाँचसे पंत्रहवें अध्यायमें विशिष्ट धर्म बताया गया है।

मनुष्यका सच्चा मित्र धर्म ही है। जब कोई साथ नहीं वे पाता, तब धर्म साथ देता है। चाहे धनसंपत्ति नष्ट हो जाए, पर धर्मका नाश नहीं होने देना चाहिए। मनुष्य धनको हो सारे सुखोंका साधन मानता है, कितु यह असत्य है, अज्ञान है। सभी सुखोंका साधन धन नहीं, धर्म है। मानवसृष्टिके संचालनके लिए भगवान्ने जो विधिविधान बनाये हैं, वही धर्म है।

आजके कायदे-कानूनोंमें कई बार परिवर्तन करने पड़ते हैं क्योंकि इनके बनानेवाले विलासी जो हैं। रामराज्यमें तो वसिष्ठका वचन ही घारा बन जाती थी।

प्रथम साधारण धर्मके तीस लक्षणोंका वर्णन है। साधारण धर्म अर्थात् सबका धर्म, मनुष्यमात्रका धर्म।

नारदं जो कहते हैं — इस घर्मकी कथा बड़ी लंबी है। मैंने इसे नारायणके श्रीमुखसे सुना है। धर्मके तीस लक्षण हैं। प्रथम लक्षण है सत्य और अन्तिम लक्षण है आत्मसमर्पण। धर्मकथाका आरंभ सत्यसे होता है और समाप्ति आत्मसमर्पणसे।

सत्य ही ईश्वरका स्वरूप है। धर्मकी गति सूक्ष्म है। असत्यके समान कोई पाप नहीं है।

सत्य वह साधन है, जिसके सहारे मनुष्य सत्यनारायणमें लीन होता है। हरिश्चंद्रने पत्नीका विक्रय करके भी सत्यका निर्वाह किया था।

सत्यमें ग्रटल श्रद्धा रखो। यथार्थका नाम सत्य है। महाभारतके अनुसार जिससे सभीका कल्याण हो सके, ऐसा विधेकपूर्ण वचन ही सत्य है। सभीका कल्याण हो सके, ऐसा विधेकपूर्ण वचन ही सत्य है। सभीका कल्याण हो सके, ऐसा विधेकभरा वचन ही बोलो—

सत्यं भूतहितं प्रोक्तम् ।

श्रीकृष्णके असत्य वचन भी सत्य हैं, क्योंकि वे बहुजनहिताय हैं।

महाभारतके युद्धमें द्रोणाचार्यके प्रसंगमें श्रीकृष्णको असत्य बोलना पड़ा था । द्रोणा-चार्य भीषणा युद्ध कर रहे थे। उनके हाथमें जबतक शस्त्र था, तबतक उन्हें मार पाना असंभव था। क्या किया जाए ? अश्वत्थामा नामक हाथीको मारकर द्रोणसे कहा गया कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मर गया है। द्रोजाचार्यने यह बात भूठी मानी। उन्होंने सोचा कि श्रीकृष्ण जसे भी असत्य बोल सकते हैं, किंतु घर्मराज कभी असत्य नहीं बोलते। मैं उनसे ही पूछ लूं। उन्होंने युधिष्ठिरके पास जाकर कहा—यि मेरा पुत्र ही मरा है तो मुक्ते शस्त्रत्याग करना पड़ेगा। क्या सचमुच मेरा पुत्र मारा गया है ? श्रीकृष्णने युविष्ठिरसे कहा था कि बोल देना—अइवत्थामा हतः। सत्यं वदका नियम मैंने बनाया है अतः इसमें परिवर्तन करनेका मुक्ते अधिकार है। सत्य वही है कि जिसे विवेकसे बोलनेसे सभीका कल्याण होता हो। द्रोणाचार्यके शस्त्रत्यागसे कौरवोंकी पराजय होगी और पांडवोंको राज्य मिलेगा। दुर्योधनकी हत्यासे पाप अधिक नहीं होगा, ग्रिपितु इससे स्वयं दुर्योधनका कल्याण ही होगा।

कोई प्रश्न करेगा कि सभीका तो कल्याण होता किंतु द्रोणाचार्यको क्या लाभ होता ?

द्रोणाचार्य वेदसंपन्न बाह्मण हैं। बाह्मणको युद्ध करनेका अधिकार नहीं है। यदि उसे कभी युद्ध करना भी पड़े तो मात्र धर्मकी रक्षाके हेतु ही करना चाहिए। बाह्मण होते हुए भी द्रोणाचार्य युद्ध करते हैं। अतः उनके शस्त्रत्यागसे उनका ही कल्याण होता।

मैं द्रोणाचार्यको नरसंहारके पापकर्मसे रोकना चाहता हूँ। अतः मेरी यह आज्ञा है। धर्मराजने द्रोणाचार्यको सुनाया—अव्वत्थामा हतः। किंतु दबे होठोंसे आगे बोले— नरो वा कुंजरो वा।

धर्मराजके शब्द सुनकर द्वोणाचार्यने शस्त्रोंका त्याग किया । श्रीकृष्णने धृष्टचुम्नको आज्ञा दो कि द्वोणाचार्यका सिर उड़ा दो । उनको मृत्यु हुई और सभीका कल्याण हुआ ।

दयाभाव धर्मका द्वितीय लक्षण है। जहाँ तक हो सके, दूसरोंका भला करो। हर रोज सोचो, क्या मैंने आज किसीका कुछ काम किया है। क्या मैंने परमात्माको पसंद आए, वैसा कोई काम किया है?

तुलसीदासंजीने भी कहा है-

तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्रान।

जो साधक इसी जन्ममें ईश्वरका साक्षात्कार करना चाहता है, उसे सोच-समक्रकर विवेकपूर्वक दया करनी चाहिए। कभी-कभी दयाभाव भजनमें विक्षेप करता है।

तोसरी बात है पवित्रताकी । पाबित्र्य सभीका धर्म है । आजकल लोग शरीरको बहुत गुद्ध करते हैं, किंतु मनको गुद्ध नहीं रखते । मनगुद्धि, चित्तगुद्धि आवश्यक है । मन मृत्युके बाद भी साथ-साथ जाएगा । मनके अलावा और कुछ साथ नहीं जाएगा, अतः इसे पवित्र रखना आवश्यक है ।

शरीरको अपेक्षा पाप तो मनसे अधिक होते हैं। जो मनसे पाप करता है, उसका मन ईश्वरके ध्यानमें स्थिर नहीं हो पाता। ब्यवहारसे आत्मा इतनी घुल-मिल जाती है, कि मनके पापका उसे ज्ञान तक नहीं रहता।

चौथा धर्म है तपश्चर्या। विचार, वाणी और वर्तनको गुद्ध रखना ही तपश्चर्या है। पाँचवाँ धर्म है तितिक्षा। भगवद्कुपासे जो भी दुःख मिले, उसे सहन कर लो। शत्रुके प्रति भी सद्भाव बनाए रखो। तभी परमात्मा आपके पक्षमें रहेंगे और ग्रापके शत्रुको दंड देंगे।

एक महात्मा जप करते हुए जा रहे थे। रास्तेमें किसी घोबीने सुखानेके लिए कपड़े फैलाए हुए थे। उन पर महात्माका पाँच पड़ गया। घोबीने यह देखा तो वह महात्माको लकड़ीसे पीटने लगा।

भगवानने सोचा कि वह महात्मा तो मेरा ही नाम जप रहा था, अतः मैं उसकी रक्षा नहीं करू गा तो मेरी प्रतिष्ठाका क्या होगा ? महात्माकी रक्षाके लिए वे वैकुंठसे घरती पर उतर आए।

इधर महात्माकी सहनज्ञीलताने जवाब दे दिया। उन्होंने सोखा कि इस घो<mark>बीसे में</mark> अधिक सज्ञक्त हूँ। उन्होंने घोबीको मारनेके लिए लकड़ी उठायी। प्रभुने यह देखा तो दे वापस चले गए।

भगवान् तुरंत वापस जा पहुँचे तो लक्ष्मीजीने कारण पूछा। भगवान्ने कहा — अब वहाँ महात्मा नहीं है। दो धोबी लड़ रहे हैं। महात्माने सहनक्षीलताका त्याग करके उस धोबी-सा ही आचरण किया है। अब मुक्ते वहाँ करना ही क्या था?

मनुष्य अपमानके कारण तभी दुः खी होता है, जब वह अभिमानी होता है। जीव दीन होकर ईश्वरके चरणमें आश्रय ग्रहण करे तो उस पर अपमानका कोई ग्रसर नहीं होगा।

सहनशक्ति ही तितिक्षा है।

- (६) आहंसा—मन, वचन और कायासे किसीको दुःखी न करना ही ग्राहिसा है। संत वही है कि जिसके संगमें आनेवालेका स्वभाव बदल जाए, सुधर जाए। ऋषियोंके आध्रममें हिसक पशुभी शांत हो जाते थे।
- (७) ब्रह्मचर्य ज्ञारीरिक ब्रह्मचर्यपालन तो कई लोग करते हैं किंतु आँख और मनसे ब्रह्मचर्यका पालन करनेवाले बहुत कम होते हैं। किसी स्त्री या खुरवका चितन करना भी ब्रह्मचर्यका भंग ही है। कामभावके गीतका श्रवण भी ब्रह्मचर्यभंग ही है। ब्रह्मचर्य तो मनको स्थिर करनेका साधन है।
 - (८) त्याग-कुछ भी त्याग करना धर्म है।
 - (६) स्वाध्याय-सद्ग्रंथका चितन, मनन ही स्वाध्याय है, जो हर किसीका धर्म है।
 - (१०) आर्जवम् —स्वभावको सरल रखना भी सभीका धर्म है।
- (११) संतोष—ईश्वरने जो और जितना विया है, उससे संतुष्ट रहनेवाला व्यक्ति ही श्रीशंत है और असंतुष्ट रहनेवाला वरिब्र है :

एक भिष्मगेको रास्तेमें एक रत्नि चित्त अँगूठी मिली। उसने सोचा कि मुक्त भी जो व्यक्ति गरीब होगा उसे मैं यह अँगूठी दे दूँगा। चलते-चलते एक स्थान पर उसने देखा कि एक पाँच बँगलोंका मालिक सेठ छठा बँगला बनवा रहा है और मजदूरोंके साथ मजदूरीके पैसोंकी बात पर अगड़ा कर रहा है। काम पूरा लेता है पर पूरा दाम नहीं देता है। उस भिष्ममंगेने उस सेठको अँगूठी दे दी। तो सेठ कहने लगा — मेरे पास तो बहुत कुछ है, मैं भिष्ममंगा नहीं हूँ। यह अँगूठी मुक्ते क्यों दे रहा है तू ?

तो उस भिखमंगेने कहा—यदि आपके पास बहुत कुछ है, तो फिर मजदूरोंसे भगड़ा क्यों करते हैं ? लोभ क्यों करते हैं ? आप संतोषी नहीं है, अतः भिखमंगे ही हैं।

तुम भी तो सोचो कि सच्चा भिलसंगा कोन या और सच्चा सेठ कौन या ?

- (१२) समहष्टि—सर्वमें, सर्वके प्रति समहष्टिसे देखना सभीका धर्म है। कोई कारण-वशात् व्यावहारिक विषमता चाहे करनी पड़े, किंतु भावात्मक विषमता कभी न होनी चाहिए।
- (१३) मौन—बिना कारण, व्यर्थ कुछ भी न बोलना ही मौन है और यह भी सभीका वर्म है। मौन मनसे भी होना चाहिए। मौनसे मनको शांति मिलती है और मानसिक पापोंका नाश होता है। वाणी पर बुद्धिपूर्वक अंकुञ्ज रखो।
- (१४) आत्मिचतन प्रतिदिन सोचते रही कि मैं कौन हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ। मैं परमात्माका ही अंश हूँ। जन्मसे पूर्व न तो कोई रिश्तेदार था और मृत्युके पश्चात् न कोई रिश्तेदार रहेगा। इन दोनोंके मध्याविध समयमें ही रिश्तेदार होते हैं। ये कौन हैं, कहाँसे आते हैं? यह सब भगवान्की ही माया है। आत्मस्वरूपको बराबर जाननेवाला ही आनंद पा सकता है। यह जगत् नहीं है, ऐसा अनुभव तो मानव कर सकता है, किंतु स्वयंके अनिस्तित्वको मान्य नहीं कर सकता। वह परमात्माका अंश है, उसे शरीरसे भिन्न होना है।

हश्यमेंसे हिष्टिको हटाकर सभीके साक्षीस्वरूप द्रष्टामें मन स्थिर करोगे तो सच्चा आनंद मिलेगा।

म्रात्मा-म्रनात्माका विवेक भी सभीका धर्म है। जगत् अपूर्ण है, आत्मा परिपूर्ण।
मनुष्य जब तक अपने स्बरूपको स्वयं देख नहीं पाता है, तब तक उसे आनंद नहीं मिल पाता।

वेदकी वाणी अति गूढ है।

एक सेठने अपनी बहीमें लिखा था कि गंगा-यमुनाके मध्यमें मैंने लाख रुपये रख छोड़े हैं। जब उनके पुत्र दिरद्र हो गए, तो उन्होंने पुरानी बही पढ़ते-पढ़ते वह बात भी देखी किंतु वे इसका अर्थ नहीं जान सके। एक बार उनके पिताके पुराने मुनीम कहींसे आए, तो उनसे उस बहीकी बातोंका अर्थ पूछा गया तो उन्होंने कहा — तुम्हारी दो गायें हैं यमुना और गंगा। ये जिस स्थान पर बाँधी जाती हैं, वहीं ये रुपये गाड़ कर रखे गए हैं।

इस हष्टांतका आध्यात्मिक अर्थ हमें देखना है। गंगा और यमुना हैं हमारी इंगला और पिंगला नाड़ियाँ। इन दो नाड़ियोंके बीच होती है सुषुम्ना नाड़ी। जबतक किसी सद्गुरुके द्वारा यह सुषुम्ना नाड़ी जाग्रत नहीं हो पाती, तब तक ब्रह्मका दर्शन नहीं हो पाता।

ज्ञानीजन ललाटमें ब्रह्मका दर्शन करते हैं, तो वैष्णवजन हृदय-सिहासन पर चतुर्भुज नारायणका दर्शन करते हैं।

साधु होना उतना कठिन नहीं है, जितना कि सरल होना।

- (१४) पंच महासूतोंमें ईश्वरकी भावना करना, ईश्वरका अनुभव करना सभीका धर्म है।
 - (१६) कृष्णकथाका श्रवण करना भी सभीका धर्म है।
- (१७) कृष्णकीर्तन, स्मरण, सेवा, पूजा, नमस्कार और उनके प्रति दास्य, सख्य और आत्मसमर्पण—ये भी सभीका धर्म है।

र्वे परमात्मा हूँ, ऐसा सतत चितन करनेसे जीवको वे अपना लेते हैं। हमेशा यह याद रखो कि भगवान एक भी क्षण मुक्तसे दूर नहीं रहते हैं। जो ईश्वरको अपने संग रखता हैं, वह निर्भय बनता है।

परमात्माको आत्मसमर्पण करना सभीका धर्म है।

इसके आगे विशिष्ट धर्मीका वर्णन है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण ईश्वरके अंगोंसे उत्पन्न हुए हैं। ये सब एक ईश्वरके स्वरूपमें हैं, ऐसी भावना रखो। चार वर्ण और चार आश्रमोंका वर्णन है।

बह्ममयी दृष्ठि और अद्वैतनिष्ठा सिद्ध होने पर यदि वह व्यक्ति मेदभावका पालन न करे तो कोई आपत्ति नहीं है।

शास्त्रोंमें कहीं भी हरिजनोंकी निदा नहीं की गई है।

सभीको चाहिए कि वे सब अपने-अपने घर्मीका अर्थात् कर्तव्योंका पूर्णतः पालन करें। बाह्यणोंका घर्म है अध्ययन, अध्यापन, दान करना, दान लेना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। क्षत्रियोंको प्रजाको रक्षा करनी है। वैद्योंका घर्म है गोपालन, कृषि और व्यापार। शूर्बोका कर्तव्य है समाजके सभी वर्गीको सेवा।

इसके बाद स्त्रियोंके धर्मोंका वर्णन किया गया है। स्त्रीको चाहिए कि पितमें वह ईश्वरका भाव रखे। उसे तभी मुक्ति भी जल्दी मिलेगी। स्त्रीका हृदय ऊमिप्रधान और आहं होता है। वह कृष्णप्रेममें शीघ्र व्रवित होता है। सती अनसूयाकी भांति नारी पितव्रतका पालन करके ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे देवोंको बालक रूपमें पा सकती है।

इसके बाब आश्रमधर्मकी बात आती है। आश्रम चार हैं। मनुष्यकी आयु सौ वर्षकी बतायी गई है। आजके समयकी हिष्टिसे देखें तो मनुष्यकी २३ वर्ष तक ब्रह्मचर्यपालन करके २४ से ४० वर्ष तक गृहस्थाश्रमी और ४१ से ४० वर्ष तक बानप्रस्थाश्रमी रह कर ५१ वर्षकी वयके बाद संन्यस्ताश्रममें प्रवेश करना चाहिए।

बहाचर्याश्रम वृद्धि है तो गृहस्थाश्रम क्षय। वानप्रस्थाश्रममें संयम बढ़ाकर किरसे शक्ति बढ़ानी हैं, शक्तिका गुणाकार करना है। संन्यासाश्रममें भागाकार है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी हमेशाके लिए ब्रह्मचर्यका पालन करता है।

महाप्रभुने गृहस्थाश्रममें ही प्रवेश करके संन्यास लिया था।

वर्णाश्रमकी रचना क्रमशः घीरे-घीरे जीवको ईश्वरके निकट ले जानेका सोपान है।

ब्रह्मचारीको चाहिए कि वह सदा मितभोजी रहे। अधिक भोजन करनेवाला ब्रह्मचर्यका पालन नहीं कर सकता। उसका आहार अति सात्त्विक होना चाहिए। उसे इन्द्रियोंका बिलकुल विश्वास न करना चाहिए। बड़े-बड़े ऋषि तक भटक गए हैं, तो साधारण मानवकी तो बात ही क्या? भागवतने भी कहा है कि जो ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहता है, उसे नारीका सहवास छोड़ना होगा।

कामांध व्यक्ति अविवेकी हो जाता है। अतः सावधानीकी आवश्यकता है। ज्ञानी भी कभी-कभी मोहित हो जाता है। उसका सयानापन स्थायी नहीं रह पाता। कामका मूल

संकल्प है। लौकिक कामनासे काम बढ़ता है और अलौकिक कामनासे काम कम होता है। काम क्रोधको उत्पन्न करता है। काम एकांतमें सताता है। एकांतमें भजन करो। जगत्में सभी अनर्थ कामके कारण ही होते हैं। काम यदि मर जाए तो समभो कि कन्हुया दूर नहीं है। जगत्को देखनेकी दृष्टि बदल जाए तो कामका भी नाश होगा।

संन्यास लेनेसे पहले गृहस्थको चाहिए कि वह वानप्रस्थधर्मका पालन करे, और पवित्र ग्रंथोंका अध्ययन करे। वैराग्य हढ़ होनेके बाद संन्यास लेना चाहिए।

परमात्माके लिए सभी मुखोंका न्यास, त्याग ही संन्यास है।

प्रह्लाद और दत्तात्रेयका एक प्रसंग है। दत्तात्रेयसे प्रह्लादने पूछा—आप कोई सुख-चनसे तो रहते नहीं हैं, फिर भी इतने हुष्ट-पुष्ट कैसे हो पाए ?

दत्तात्रेयने उत्तर दिया—जगत्के किसी भी जड़ पदार्थमें आनंद नहीं है। सुखकी इच्छा ही दुःख है। मुक्तमें समाहित आत्मानंदका ही मैं उपभोग करता हूँ। मैं अपना आनंद अपने आत्मस्वरूपमेसे ही प्राप्त कर लेता हूँ। प्रारब्धको भुगत कर पूरा करता हूँ। मेरी ग्रात्मनिष्ठा हुढ़ है। मेरे दो गुरु हैं।

मेरा पहला गुरु है मधुमक्षिका। मधुमक्खीकी भाँति लोग भी बहुत कुछ कब्ट फोलकर धन तो एकत्रित करते हैं, किंतु मधुमक्खीके शहदकी भाँति उस धनका उपभोग तो कोई और ही करता है।

मेरा दूसरा गुरु है अजगर। उसीकी भाँति मैं निश्चेष्ट पड़ा रहता हूँ, और प्रारब्ध-योगसे जो भी मिल जाए, उससे संतुष्ट रहता हूँ।

इन दो गुरुओंसे मैंने वैराग्य और संतोषका निषम प्राप्त किया है। एक ही स्थान पर बैठकर सतत ब्रह्मांचतन करता हूँ। जिससे मनमें विक्षेप आए, ऐसे व्यवहारसे मैं दूर ही रहता हूँ और ॐकारका सतत जप करता हूँ।

अब आती है गृहस्थधमंकी कथा। पित-पत्नी सावधानीपूर्वक पिवत्र जीवन जियें तो संन्यासाश्रम जैसा ही आनंद गृहस्थाश्रममें भी मिल सकता है। पिवत्र जीवन जीनेवाले दंपती साधु-संतोंकी सेवा करके परमात्माको पुत्ररूपमें पाकर अपनी गोदमें उनका लालन-पालन करेंगे। जब कि सन्यासी मात्र ब्रह्मांचितनमें ही लीन रहेगा।

गृहस्थावस्थामें यह ध्यानमें रखना चाहिए कि पत्नी कामभोगका नहीं, धर्मका साधन है। पत्नी तो गृहस्थाश्रमकी सहायिका है। पत्नीसंग सत्संग वने, तभी गृहस्थाश्रम दिव्यता धारण करता है। गृहस्थको धर्म ही बनाये रखता है। संन्यासी ही गृहस्थके आँगनमें आता है, अतः गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ है।

पति और पत्नी दोनों सुपात्र हों, तो धर्मंपालन हो सकेगा। गृहस्थाश्रम सर्वश्रेष्ठ ह। गृहस्थको सावधान रहना चाहिए कि कहीं उससे पापाचार न हो जाए। उसे अंदरसे ग्रनासक्त रहकर बाहरसे सभीसे प्रेम करना चाहिए।

जो पात्रमें, थालीमें है वह सभी कुछ अपना नहीं है, किंतु जितना पेटमें समा सकता ह, वही (उतना ही) अपना है। और पेटमें जो गया है, उसमेंसे जितना पच सकता है, उतना ही अपना है। गृहस्थाश्रमीको न तो अधिक कठोर होना चाहिए और न अधिक सरल। स्त्रीसे अधिक ममता न रखे। स्त्रीके अधीन रहना अयोग्य है। जो स्त्रीके आवश्यकतासे अधिक अधीन रहता है उसे देखना भी पाप है।

एक राजा था, जो पशु-पंछीकी भाषा भी जानता था। एक बार राजा-रानी भोजन कर रहे थे, तो एक चींटीने भोजनका एक दाना रानीकी थालीमें उठाकर राजाकी थालीमें रख दिया। यह देखकर एक दूसरी चींटीने उस चींटीसे कहा —यह भ्रथमं है। स्त्रीका उच्छिट अन्न पुरुषको खिलाना अविवेक है।

इन दो चींटियोंकी बात सुनकर राजाको हुँसी आ गई। रानीने हुँसनेका कारण पूछा। तो राजाने कहा —छोड़ो इस बातको। सुनोगी तो अनर्थ होगा।

जिस महात्माने राजाको पशु-पंछीकी बोली जाननेकी विद्या दी थी, उसने कहा था कि मैंने यह विद्या सिखाई तो है, किंतु तुम यदि किसोसे इसकी बात करोगे या किसीको सिखाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी।

राजाने पत्नीको बहुत समकाया किंतु स्त्री-हठ जो था। वह कहने लगी कि चाहे आपकी मृत्यु क्यों न हो जाए, किंतु मैं बात जानना चाहती हूँ। राजा भोला और पत्नीके अधीन था, सो उसने कहा हम दोनों काशी चलें। मैं वहीं तुक्षे सारी बात बताऊँगा। राजाने सोचा कि मरना ही है तो काशीमें मरकर मुक्ति क्यों न पा लूँ।

वे दोनों काशीकी ओर चल निकले। रास्तेमें वनमें एक वकरा-वकरीका जोड़ा मिला। बकरी वकरेसे कह रही थो कि कुएँके पास जाकर मेरे लिए हरी घास ले आओ, नहीं तो मैं डूब मरूँगी। बकरेने समकाया कि मेरा पाँव फिसल जाएगा तो कुएँमें गिरकर मर जाऊँगा। बकरीने कहा कि चाहे जो भी हो मैं तो घास खाऊँगी।

तो बकरेने तेवर बदल कर कहा—मैं उस राजाके जैसा मूर्ख नहीं हूं, जो पत्नीके लिए बिना कारण जान दे दूं।

राजाने बकरेके ये वचन सुने तो सोचमें पड़ गया। मैं कितना मूर्ख हूँ कि प्रभु-भजनके लिए जो शरीर मिला है, इस स्त्रोको मूर्खताभरी हठकी खातिर उसका नाश करनेके लिए तैयार हो गया। धिक्कार है मुक्ते। मुक्ति तो बकरा भी अच्छा है। उसने रानीसे हढ़तासे कह दिया—मैं कुछ भी बताना नहीं चाहता। तू चाहे सो कर सकती है। रानीको अपनी हठ छोड़नी पड़ी।

हृदयमेंसे राम चले जाते हैं, तो मनुष्य कामांघ बन जाता है।

गृहस्थाश्रमीको आज्ञा दी गई है कि वह दान करे, क्योंकि दानसे धनशुद्धि होती है। वर्षमें एक मास गंगा किनारे रहनेको भी आज्ञा दी गई है। उसे चाहिए कि वह एकांतवासमें नारायणकी आराधना करे। वर्षमें-से एक मास ठाकुरजीके लिए सुरक्षित रखे।

घरमें ठीक तरहसे भक्ति नहीं हो पाती है अतः तीर्थमें भक्ति करो। तीर्थमें जाकर घरको और लौकिक बातोंको कभी याद मत करो। वहाँ मात्र भक्ति ही करनी चाहिए।

भक्ति करनेके लिए स्थानकी शुद्धि भी आवश्यक है। स्थानके वातावरणका मन पर बड़ा असर पड़ता है। मार्कंडेय पुराणमें एक कथा है।

राम-लक्ष्मण वनमें प्रवास कर रहे थे। मार्गमें एक स्थान पर लक्ष्मणका मन कुश्रावले भर गया, मित भ्रष्ट हो गई। वे सोचने लगे—कैकेयीने वनवास तो रामको दिया है, मुश्के नहीं। मैं रामकी सेवाके लिए क्यों कब्ट उठाऊँ?

रामने लक्ष्मणसे कहा, इस स्थलकी मिट्टी अच्छी दीखती है, थोड़ी बाँध ले साथ। लक्ष्मणने एक पोटली बना ली। मार्गमें जब तक वह इस पोटलीको हाथमें लेकर चलते थे तबतक उनके मनमें कुभाव भी बना रहता था। परंतु ज्यों ही वे उस पोटलीको नीचे रख कर दूर हो जाते थे तो उनका मन राम-सीताके लिए ममता और भक्तिसे भर जाता था। लक्ष्मण इस बातसे आश्चर्यचिकत हो गये। उन्होंने रामसे कारण पूछा।

श्रीरामने कारण बताते हुए कहा—भाई, तेरे मनके इस परिवर्तनके लिए तू दोषी नहीं है। उस मिट्टीका ही यह प्रभाव है। जिस सूमि पर जैसे काम किए जाते हैं, उसके अच्छे-बुरे परमाणु उस सूमिभागमें और वातावरणमें भी छूट जाते हैं। जिस स्थानकी मिट्टी इस पोटलोमें हैं, वहाँ मुंद और उपसुंद नामक दो राक्षसोंका निवास था। उन्होंने कड़ी तपश्चर्या करके ब्रह्माको प्रसन्न करके अमरताका वर माँगा। ब्रह्माने उनकी माँग तो पूरी करनी चाही किंतु कुछ नियंत्रणके साथ। उन दोनों भाइयोंके बीच बड़ा प्रेम था। अतः उन्होंने कहा कि हमारी मृत्यु केवल आपसी विग्रहसे ही हो सके। ब्रह्माने वर दे दिया।

इन दोनोंने सोचा था कि हम कभी आपसमें ऋगड़नेवाले तो हैं नहीं। अतः अब हम तो मरेंगे हो नहीं।

अपनी इस अमरताके घमंडमें उन्होंने देवोंको सताना गुरू कर दिया। देवोंने ब्रह्माजी-का आसरा लिया। तो ब्रह्माजीने तिलोत्तमा नामकी अप्सराका सर्जन किया और उसे उन असुरोंके पास जानेकी आज्ञा दी। सुंद और उपसुंदने इस सौंदर्यवती अप्सराको देखा, तो दोनों मोहांघ हो गए। सुंदने कहा कि यह मेरी है तो उपसुंदने कहा, सोच-समभके बोल। यह तेरी भाभी ग्रर्थांत् मेरी पत्नी है। दोनों भगड़ने लगे। तिलोत्तमाने बहा मैं तो विजेताके साथ विवाह करूँगी। तो उन दोनों भाइयोंने विजेता बनानेके लिए ऐसा घोर युद्ध किया कि दोनों मर गए।

वे दोनों असुर जिस स्थान पर भगड़ते हुए मरे थे, उसी स्थानको यह मिट्टी है। अतः इस मिट्टीमें भी द्वेष, तिरस्कार और वरके संस्कारोंका सिचन हो गया है।

जिस मूमि पर जैसे कर्म किए जाते हैं, वैसे ही संस्कार वह भूमि भी प्राप्त कर लेती है।

घरको गृहस्य सदा पवित्र रखे।

लोग माथेरान सेर कर्रनेके लिए जाते हैं, किंतु यह नहीं सोचते कि अपने माथे पर रान (ऋण) किंतना बढ़ गया है।

माथेरान जानेके बदले जहाँ पर्मात्माने लोला की हो, वैसे भगवद्भाममें रहकर सत्कर्म करो। जुहस्थको पितृश्राद्ध भी करना चाहिए । वशरथके श्राद्धके प्रसंग पर सीता जब विसच्छको भोजन परोस रही थी, तो उसे विसच्छमें दशरथके दर्शन हुए थे । पवित्र ब्राह्मणके बाध्यमसे पितर घर पर आते हैं। पवित्र ब्राह्मणके हाथ श्राद्ध कराया जाये।

कामका मूल है संकल्प । अतः संकल्पका त्याग करके कामको जीतना चाहिए। मनमें सुखका संकल्प ही नहीं आना चाहिए। संकल्प ही बुःखका कारण है। कामकी इच्छा अपूर्ण रहने पर क्रोध उत्पन्न होता है। कामनाओंका त्याग ही क्रोधको जीतनेका उपाय है। क्रोध दुःखवाता है। क्रोध पर ही क्रोधित होनेका निश्चय करो।

संसारी लोग जिसे अर्थ मानते हैं, वही अनर्थ है, ऐसा समक्तो और लोभको जीतो। ताश्विक विचारसे भयको जीतना चाहिए । अध्यात्म-विद्यासे शोक और मोह पर, संतोंको उपासनासे दंभ पर, मौन द्वारा योगके विध्नोंपर और शरीर-प्राण आदिको निश्चेष्ट करके हिसापर विजय प्राप्त करनी चाहिए।

गृहस्थको सद्दगुरुका आश्रय लेकर उसकी आज्ञाका पालन करना चाहिए। सास्विक भोजन, स्थान और सत्संगसे निद्राको पराजित करना चाहिए। सत्वगुणको वृद्धिसे मनुष्यको देह विलीन हो जाती है। ज्ञानेश्वरने १६वें वर्षमें और शंकराचार्यने ३२वं वर्षमें प्रयाण किया था।

तमोगुराकी वृद्धिसे निद्रा बढ़ती है श्रीर सत्त्वगुणकी वृद्धिसे नींद उड़ जाती है। निद्रा तमोगुणका धर्म है।

सदाचार, संयम, सात्त्विक आहार, विहार, आचार आदिसे सत्त्वगुण बढ़ता है। सत्त्वगुणकी वृद्धिसे प्रभुमिलनकी आतुरता भी बढ़ेगी।

हर रोज भगवान्का घ्यान करो। ध्यान करनेसे ध्यान करनेवालेमें ईश्वरकी शक्ति आती है। गृहस्थको इन्द्रियरूपी घोड़ोंको नियंत्रणमें रखना चाहिए।

विदान कहते हैं कि यह शरीर रथ है और इन्द्रियां घोड़े। इन्द्रियोंका नियंता मन ही इन घोड़ोंकी बागडोर है। शब्दादि विषय विभिन्न मागं है। बुद्धि इस रथको चलानेबाला सारथी है। इस रथको बांधनेके लिए ईश्वरने चित्तरूप बंधन बनाया है। दस प्राण इस रथकी छुरा हैं। धर्म और अधर्म पहिये हैं। इस रथमें बैठता है हमारा अहंकारी जीव। ॐकार धनुष है और शुद्ध जीव बाज। परबह्म लक्ष्य है, निशाना है। राग, द्वेष, लोभ, शोक, मोह, भय, मद, मान, अपमान, असुया, माया, हिंसा, मत्सर, रजोगुण, प्रमाद क्षुधा, निद्रा आदि शत्रु हैं।

जब तक मनुष्य-देहरूपी रथ अपने वशमें है तथा इन्द्रियां ग्रादि सशक्त हैं, उतने समयमें ही मनुष्यको चाहिए कि वह सद्गुरुओं के चरणों की सेवा करके, तोक्ष्ण ज्ञानरूपी तलवार लेकर, श्रीभगवान्का बल घारण करके रागद्वेषादि शत्रुओं को जीत ले और तत्पश्चात् शांत होकर स्वानंदरूपी स्वराज्यसे संतुष्ट हो जाए। शरीररथको भी छोड़ देना चाहिए।

यदि ऐसा न किया जा सका, तो रणमें विराजमान प्रमादी जीवको तथा दुष्ट इन्द्रियों रूपी घोड़ोंको बुद्धिरूपी सारथी अयोग्य मार्ग पर ले जाकर विषयोंरूपी चोरोंके अधीन कर देगा। वे चोर घोड़ों और सारथीके सिहत जीवरूपी रथको अंधकारब्याप्त और महामृत्युके अयसे पूर्ण संसाररूप कुएँमें फेंक देंगे।

वेदमें दो प्रकारके कर्म बताए गए हैं । प्रवृत्ति-कर्मसे मनुष्य संसारमें वापस आता है और निवृत्तिकर्मसे मोक्ष प्राप्त करता है ।

मैं कमाता हूँ, ऐसा अभिमान गृहस्थको नहीं रखना चाहिए। द्रव्य मेरा है, ऐसा भी अभिमान मत रखो। द्रव्य सभीका है।

गृहस्य भावाद्वेत सिद्ध करे। पति-पत्नी सत्मंग करें।

एकांतमें बैठकर हरि-कीर्तन करो। कीर्तनसे कलिके दोषोंका विनाश होता है। धर्मसे अर्थका उपार्जन करो।

मौजमजेमें सभी साथ रहते हैं श्रौर दंड अकेले जीवात्माको भोगना पड़ता है। अनेक गृहस्थ संसार पार कर गए हैं। बड़े-बड़े ऋषि जो ईश्वरको देखनेके लिए तरसते हैं, वे आपके घरमें रहते हैं।

इस प्रकार नारदने धर्मराजको उपदेश दिया । अन्तमें इस प्रकरणकी समाप्तिमें धर्मराजने नारदजीकी पूजा की ।

हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥

अष्टम स्कन्ध

हरि तुम हरो जनकी भीर ।।
द्रौपदीकी लाज राखी तुम बढ़ायो चीर ।।
मक्तकारन रूप नरहिर घर्यो आप शरीर ।
हिरनकश्यप मार लीन्हों घर्यो नांहिन घीर ।।
ब्रुद्रते गजराज राख्यो कियो बाहर नीर ।
दासि मीरा लाल गिरघर दुःख जहाँ तहँ पीर ॥

प्रथम स्कंध में शिष्योंका अधिकार बतलाया गया है। अधिकारके बिना ज्ञान शोभा नहीं देता। अनिधकारी मनुष्य ज्ञानका दुष्पयोग करता है। दूसरे स्कंधमें ज्ञानका उपदेश किया है। वहाँ मनुष्यमात्रका कर्तव्य क्या है, यह बताया गया है। मनुष्यजीवन भोग भोगनेके लिए नहीं दिया गया है। ईश्वरकी आराधना करके ईश्वरको पानेके लिए मानव-शरीर दिया गया है। वृतीय स्कंधमें ज्ञानको जीवनमें किस प्रकार उतारना है, यह कथा मुनाई गई। इस ज्ञानको जीवनमें उतारनेवालेके चारों पुष्पार्थ सिद्ध होते हैं, अतः चौथे स्कंधमें चार पुष्पार्थोको कथा मुनाई गई। पांचवें स्कंधमें ज्ञानी परमहंसोंके और भागवत परमहंसोंके लक्षण बतलाए गए। सबके स्वामी परमात्मा है। इसके बाद छठे स्कंधमें पुष्टिको कथा आई है। जीव पर परमात्मा अनुग्रह करते हैं। जीवके पाससे ईश्वर कुछ नहीं मांगते। ईश्वर निरपेक्ष हैं, तो भी ईश्वर जीव पर कृपा करते हैं। मनुष्य जब अपने किए हुए पापोंको याद करेगा, तो उसको पता लगेगा कि जो कुछ उसे मिला है, उसके लिए वह योग्य नहीं है।

जब जन्म हुआ, तब जीव शुद्ध था। पर जब उसमें समक्ष आई, तव वह असत्य बोलने लगा। ईश्वर जीवको अनेक अवसर देते हैं और वे आशा रखते हैं कि जीव अपना जीवन सुंघारेगा।

केवल कथा सुननेसे लाभ नहीं होता। कथा सुनकर मनन करके उसे जीवनमें उतारो।

प्रभुने हमारे लिए चिता करने जैसा कुछ नहीं रखा। ईश्वरकी जीव पर अनंत कृपा है परन्तु जीव उसका उपयोग नहीं करता। पवित्र विचार करनेके लिए प्रभुने मन दिया है। जो सनशक्तिका बुरुपयोग करता है, वही देत्य है। मनमें शक्ति है। जब जीव ईश्वरस्वरूपमें लीन होता है, तब मनशक्तिका विकास होता है, पर जब मन बिषयों में भटकता है, तब मनशक्तिका विनाश होता है।

ईश्वर जीवमात्र पर कृपा करते हैं। उसकी पात्रतासे अधिक उसे देते हैं।

सांतर्वे स्कंधमें वासनाकी कथा सुनाई ग्रौर बताया कि प्रह्लादकी सद्वासना है, मनुष्यकी मिश्रवासना और हिरण्यकिष्ठपुकी असद्वासना है।

हिरण्यकशिपुको संपत्ति मिली और समय भी मिला, परन्तु इन सबका उपयोग उसने भोगविलासमें किया। शक्तिका उपयोग दूसरोंको दुःख देनेमें किया।

मर्यादाके बिना भोग मनुष्यको रोगी बनाता है। भोग इन्द्रियोंको रोगी बनानेके लिए नहीं है। इन्द्रियोंको निरोगी रखनेके लिए भोग है। अग्निमें लकड़ियाँ न डालना ही अग्निको शांत करनेका उपाय है। इसी तरह इन्द्रियोंको भोग न देनेसे इन्द्रियाँ शांत होंगी। भोग देनेके बाद ऐसा लगता है कि इन्द्रियोंको शांति मिली है, परन्तु यह बात सत्य नहीं है। उससे तो अशांति ही बढ़ती है।

मुक्ते जो कुछ मिला है, वह केवल मेरे लिए ही है, ऐसा मानना ही असद्बासना ह। परमात्माने मुक्ते जो कुछ दिया है, वह सबके लिए है, ऐसा सोचना ही सद्वासना है। प्रह्लादमें सद्वासना थी, अतः उनको देव माना गया । हिरण्यकिशपुको उसकी असद्वासनाके कारण राक्षस माना गया। हिरण्यकिशपु, भोगवृत्ति, अहंकार और लोभ है। देव होना या दानव होना, यह मनुष्यके हाथोंमें हैं। जगत्के सब लोग पुण्यके फलकी इच्छा तो रखते हैं परन्तु वे खुद पुण्य करते नहीं हैं—

पुण्यस्य फलं इच्छन्ति, पुण्यं न कुर्वन्ति मानवाः।

सदा ध्यानमें रखो कि तुम्हारे कर्मके फल तुमको ही भोगने पड़ेंगे, इसमें दोख किसका ? अगर दाँतोंके नीचे आकर जीभ कट जाये, तो दोख किसका ? वह तो सहना ही पड़ेगा।

भक्तिमार्गमें आगे बढ़नेका पहला साधन संयम है। संयमको धीरे-धीरे बढ़ाओ और भोगमार्गकी ग्रोर बहती हुई इन्द्रियशक्तिको प्रभुके मार्गकी ओर मोड़ दो। वासनाका विनाश होने पर ब्रह्मभाव जागता है। जब तक मनमें सूक्ष्म वासना है, तब तक जीव और ईश्वरका मिलन नहीं होता। वासना ज्ञानानुभवमें विघनकर्ता है।

वासनाके विनाशके लिए आठवें स्कंधमें चार उपाय बतलाये गए हैं। भागवतका फल है रासलीला। जीवको श्रीकृष्णसे मिलना है। एक बार श्रीकृष्णसे मिल जानेके बाद जीव उनसे अलग नहीं हो पाता। रासमें उसीको प्रवेश मिलता है जो कि वासनाका विनाश करता है। श्रनेक जन्मोंको वासना मनमें भरी हुई है। वासना अनेक प्रकारके दुःख देती है, फिर भी मनुष्य उसको छोड़ता नहीं है। ईश्वरका अनुभव हुए विना वासना जाती नहीं है। जब तक वासनामें आकर्षण होगा, तब तक वासना नहीं जाएगी। कुंभकको बढ़ाओंगे तो बासनाका विनाश होगा। प्राणोंको शरीरमें टिकाये रखोंगे तो वासनाका विनाश होगा।

बार-बार मनमें ऐसा संकल्प करो कि मुभे परमात्मासे मिलना है। जब दो आत्माएँ मिलती हैं, तब उनके मिलनेसे भी यदि श्रानंद मिलता है, तो सब प्राण सूक्ष्मरूपसे जिन परमात्मामें बसे हुए हैं, उन परमात्मासे मिलते समय कितना आनंद होगा । मुभे ईश्वरसे मिलना है, ऐसी कामना करो । वासनाको अलौकिक बनाग्रो।

जो दुष्ट संस्कार मनको मिले हुए हैं, वे दूर हों और मनको अच्छे संस्कार मिलें, इसलिए सत्संग जरूरी है। सत्संगसे वासना उच्चतम बनेगी। वासनाको अलोकिक बनाओ। मनुष्य बार-वार जैसा बोलता है और जिसका विचार करता है, वेसा ही वह खुद बनता है।

आठवें स्कंघमें वासनाका बिनाश करनेके लिए चार उपाय बतलाये गए हैं। वासनाका बिनाश इन चार उपायोंसे होता है। जब जीव ईश्वरसे दूर होता है, तब बासना जागती है। सतत हरिस्मरण करनेकी ब्रादत डालोगे, तो वासना नहीं जागेगी। हृदयमें यदि हमेशा रामका वास होगा तो वहाँ कामवासना नहीं आ सकेगी।

हरिस्मरणकी आदत रखनेसे वासनाका विनाश होगा। यह सब ईश्वरका है और सबके लिए है, ऐसा समभोगे तो वासनाका विनाश होगा। संपत्ति मेरी है, ऐसा सोचनेसे वासना बढ़ेगी। जीव लक्ष्मीका मालिक कभी नहीं हो सकता। बीव तो लक्ष्मीका पुत्र है। बालक होनेसे जो आनंद मिलता है, वह मालिक होनेसे नहीं मिलता। बालक बनोगे तो सुखी होगे। सूतजी सावधान करते हैं—बिल राजाने सर्वस्वका दान किया। विपत्तिमें स्ववचनका पालन करो। चौथा उपाय है शरणागित।

यदि जीव भगवानकी शरणमें नहीं जाएगा धौर भगवानका स्मरण नहीं करेगा, तो वह वासनाका विनाश नहीं कर सकेगा। वासनाका नाश करनेके बाद ही रासलीलामें जाना है। धीरे-धीरे राजा परीक्षितके मनकी शुद्धि करके शुकदेवजी उन्हें रासलीलामें ले जायेंगे।

प्रष्टुम स्कंधमें मन्वन्तर लीलाका वर्णन है। ग्रुकदेवजी वर्णन करते हैं, हे राजन्, प्रत्येक मन्वंतरमें प्रभुका जन्म होता है। प्रत्येक मनुके राज्यमें प्रभुका एक विशिष्ट अवतार होता है।

इस कल्पमें छै मनु हुए हैं। प्रथम स्वायंभुव मनुकी कथा मैंने तुम्हें सुनायी। स्वायं-भुव मनुकी पुत्रियाँ आकृति और देवहूतिके चरित्रकी कथा मैंने सुनायी।

दूसरे मन्वंतरमें स्वायंभुव मनु तपश्चर्या करनेके लिए वनमें गये । वहाँ श्रोयज्ञ भगवान्ने राक्षसोंसे उनकी रक्षा की ।

उन्होंने कहा है—यह सारा जगत् और जगत्में रहनेवाले सब चर-अचर प्राणी परमात्मामें ओतप्रोत हैं, अतः संसारके किसी भी पदार्थसे मोह न रखकर इनका त्याग करके जीवननिर्वाहके लिए जितना जरूरी हो उतना हो उपभोग करना, चाहिए। तृष्णाका सर्वथा त्याग करना चाहिए। इस जगत्की संपत्ति किसकी है और कव किसकी हुई है ?

अतः हे मनुष्य ! त्याग करके तुम इसका उपभोग करो, अर्थात् सर्वस्व ईश्वरको अर्पण करो और अनासक्त रहकर तुम उपभोग करो। दूसरोंके घनको प्राप्त करनेको स्पृहा मत रखो।

यह सारा जगत् ईश्वरसे व्याप्त है अर्थात् प्रभु सर्वव्यापक हैं, ऐसा जो मनुष्य सोचेगा वह कभी भी किसीसे ब्रोह नहीं करेगा।

विषयमें मन न फरेंसे, इस बातका ध्यान रखो। इस जगत्के पदार्थ म्राजतक किसीकें नहीं हुए और होंगे भी नहीं। फिर भी मनुष्य उनसे ममता रखता है और उनमें अपनी आसक्ति बढ़ाता है।

ऊपर बतलाया हुआ अद्वेतवाद सुन्दर है। द्वेतवादका त्याग करो। ऋषि भी मोक्ष पानेसे पहले सत्कर्म करते हैं। सत्कर्म करनेवाले मनुष्य ही निष्कामभावको प्राप्त करते हैं। ईश्वरको भी कर्म करने पड़ते हैं परन्तु ईश्वर किसी भी कर्ममें आसक्त नहीं होते । वे तो अनासक्त रह कर कर्म करते हैं। राम, कृष्ण ग्रादि अवतारोंमें मनुष्योंको श्रेष्ठ आचरणोंका ग्रादर्श बतलानेके लिए भगवानने सत्कर्म किए हैं।

कर्म किए बिना नहीं चलेगा-

नहि किन्तिस्थणमपि जातु तिष्ठत्यकमंकृत्।

अतः अनासक्त रहकर ही कर्म करो।

तीसरे मनु हुए हैं उत्तम । प्रभुने सत्यसेनके रूपमें अवतार धारण किया था। चौथे मन्वंतरमें प्रभुका हरिके रूपमें जन्म हुआ था और उन्होंने गजेन्द्रकी मकरग्राहसे रक्षा की थी। दूसरे अध्यायसे चौथे अध्याय तक गजेन्द्रमोक्षकी कथा कही है। परीक्षित राजा कहते हैं कि मुक्ते गजेन्द्रमोक्षकी कथा सुनाइए।

शुकदेवजी राजासे कहते हैं—राजन, त्रिकूट पर्वत पर एक बलवान हाथी रहता था। वह अनेक हथिनियोंका पित था। गर्मीके दिन थे। कड़ी गरमीका मौसम था। गजेन्द्र हथिनियोंके साथ सरोवरमें जलक्रीड़ा करने गया। हथिनियोंसे और बच्चोंसे घिरा हुआ वह आनंदिवहार करने लगा। गजेन्द्र जलकीड़ामें तन्मय है, यह जानकर एक मगरने उसका पाँव पकड़िलया। उसके पंजेमेसे छूटनेके लिए हाथौने बहुत प्रयत्न किए। हाथी स्थलचर और मगर जलचर है, अतः हाथी जलमें दुबंल बन गया। मगर, हाथीको छोड़ता नहीं है। गजेन्द्रमोक्षकी यह कथा प्रत्येक घरमें होती है—

संसार ही सरोवर है। जीव ही गजेन्द्र है। काल मगर है।

संसारके विषयों में आसक्त हुए जीवको कालका भी भान नहीं रहता। जीवमात्र गजेन्द्र है। हाथीकी बुद्धि स्थूल है। यदि ब्रह्मचर्यका भंग होगा, तो बुद्धि जड़ होगी। हाथी अति कामी है। सिंह सालमें एक ही बार ब्रह्मचर्यका भंग करता है। इसलिए उसका बल कम होने पर भी वह हाथीको मार सकता है। कामकीड़ा करनेवालेकी बुद्धि जड़ होती है।

यह जीवात्मा गजेन्द्र त्रिकूटाचल पर्वत पर रहता है। त्रिकूटाचल शरीर है। त्रिकूटा-चलका दूसरा अर्थ होता है काम, क्रोध और लोभ। यह संसार सरोवर है। संसारमें जीव कामक्रीड़ा करता है। संसार-सरोवरमें जीवात्मा स्त्री और बालकों के साथ क्रीड़ा करता है। जिस-जिस संसारमें जीव खेलता है उसी संसारमें ही उसका काल नियत किया गया है संसारमें जो कामसुखका उपभोग करता है, उसे काल पकड़ता है। जिसको काम मारता है, उसे काल भी मारता है। मनुष्य कहता है कि मैं कामसुखका उपभोग करता हूँ, यह बात भूँठी है। काम मनुष्यका उपभोग करके उसे क्षीण करता है—

भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ताः। इन्द्रियोंको जब भक्तिरस मिलता है, तब वे शांत होती हैं। अनेक जन्मोंसे जीव कालको मारता चला आ रहा है। मगर और साँपको कालकी उपमा दी गई है।

जिस संसारमें मनुष्य कामक्रोड़ा करता है वहाँ काल भी रहता है। जिस समय जन्म होता है, उसी समय मरणका समय भी नियत किया जाता है। मगरने हाथीका पाँव पकड़ा था। काल जब आता है तो सबसे पहले पाँव ही पकड़ता है। पाँवकी शक्ति क्षीण हो जाय तो मान लो कि कालने पकड़ लिया है। पाँवकी शक्ति क्षीण हो जाये तो साबधान हो जाना चाहिए कि अब काल समीप श्रा गया है। उस समय घबड़ाना नहीं चाहिए, भगवत्स्मरणमें लग जाना चाहिए। जब काल आकर पकड़ेगा, तव तुम्हें न पत्नी छुड़ा सकेगी और न पुत्र हो। जब काल पकड़ेगा, तब कोई भी प्रयत्न काम नहीं आएगा। उस मगरने जब हाथीको पकड़ा, तब न तो हथिनियाँ और न बच्चे हो उसे छुड़ा सके और न दूसरे हाथी। मनुष्यको जब काल पकड़ता है, तब उसको कोई नहीं बचा सकता। पत्नी, पुत्र, संबंधी कोई भी उसे नही बचा सकता। कालके शुखमेंसे बही छूटेगा, जिसको परमात्माका दर्शन होगा। कालके भी काल श्रीकृष्णके दर्शनसे कालका नाश होगा।

काल-मगरके मुखमेंसे तो श्रीहरिका सुदर्शन चक्र ही छुड़ा सकता है।

मगरके मुखमेंसे छूटनेके लिए हाथीने बहुत प्रयत्न किए, परन्तु कोई प्रयत्न काम न आया। हथिनियाँ और बच्चोंने भी प्रयत्न किए, परन्तु कुछ काम न चला। जब काल पकड़ता है, तो कोई भी प्रयत्न काम नहीं आता।

एक महोना इसी प्रकार दोनोंके बीच युद्ध चलता रहा। मगर हाथीको गहरे पानीमें खींचता चला जा रहा है, अतः अब हाथी मर जाएगा, ऐसा सोचकर हथिनियां तो उसका त्याग करके चली गईँ। मनुष्यके जन्मसे पहले उसका कोई संबंधी नहीं था और न मरनेके बाद कोई रहेगा। फिर भी जन्म और मरण दोनोंके बीचमें जो समय है, उस समयमें उसे एक दूसरेके बिना चैन नहीं आता। परन्तु अंतःकालमें कोई भी काम नहीं आता। मनुष्यको ऐसी इच्छा रखनी चाहिए कि मेरी ऐसी हालत हो, कि मुक्ते प्रभुके बिना चैन न आये!

गजेन्द्र अब मर जायेगा, ऐसा सोचकर सब उसको छोड़कर चले गए । गजेन्द्र अकेला ही रह गया। मनुष्य भी जब अकेला हो जाता है, तब जाकर ज्ञान जागृत होता है। अकेला अर्थात् जब जेबमें पैसा भी न हो, तब ज्ञान जागृत होता है और वह ईश्वरकी शरणमें जाता है। निर्बलका बल राम है।

द्रोपदीने जवतक साड़ीका आँचल पकड़ रखा, तबतक श्रीकृष्ण नहीं आये। ईश्वर सम्पूर्ण प्रेम चाहते हैं। जीव ईश्वरको थोड़ा प्रेम देता है, अतः ईश्वर मदद नहीं करते।

गजेन्द्र निराधार हो गया। उसको यकीन हो गया, कि अब मेरा कोई नहीं है। जीव जब दुःखसे व्याकुल होता है, तब वह परमात्माको आवाज देता है।

हर रोज गजेन्द्रमोक्षका पाठ करना जरूरी है। बुड्ढा जब बोमार पड़ेगा और अधिक विन बीमार रहेगा तो सब ऐसी इच्छा करेंगे, कि अब यह बुड्ढा मर जाये तो अच्छा हो। बेटा छुट्टी लेकर आया हो और बुड्ढेकी बीमारी बढ़ती जाए, तो वह कहेगा, मैं जा रहा हूं, मेरी छुट्टी खत्म हुई है। बुड्ढेको कुछ हो जाये तो खबर देना। जीव जब मृत्युशंयापर अकेला होता है, तब उसकी हालत गजेन्द्र जैसी होती है। अंतःकालमें जीवको ज्ञान होता है, परन्तु तब वह ज्ञान उसके कुछ काम नहीं आता। मनुष्य घबडाता है और सोचता है कि मैंने मरनेकी कोई तैयारी नहीं की है, अब मेरा क्या होगा? जहाँ जाकर वापस आना होता है. ऐसे सफरके लिए तो मनुष्य बहुत तैयारी करता है, परन्तु जहाँ जाकर वापस लौटना नहीं होता, ऐसे सफरके लिए वह कुछ भी तैयारी नहीं करता। परमात्माको राजी करोगे तो तुम्हारा बेडा पार होगा। यह गजेन्द्र पशु है। पशु होकर भी वह परमात्माको आवाज देता है। परन्तु मनुष्य तो मृत्युशंया पर पड़कर भी हाय-हाय ही करता है। पर हाय-हाय करनेसे अब क्या मिलेगा?

गजेन्द्र जब अकेला हो गया, तो उसको यकीन हो गया, कि अब ईश्वरके सिवा भेरा कोई नहीं है। ईश्वरके आधारके बिना जीव निराधार है। अन्तमें सब छोड़कर चले जाते हैं। जिनके लिए सारे जीवनका भोग दिया, वे भी छोड़कर चले जाते हैं। अंतःकालमें जीवको यकीन हो जाता है कि ईश्वरके सिवा मेरा कोई नहीं। अंतःकालमें जीव पछताता है। हाय-हाय करके उसकी जान जाती है। अंतःकालमें हाय-हाय करके हृदय जलाना नहीं चाहते हो, तो अभीसे हरिका नाम लेना शुरू कर दो। आजसे श्रीहरिका स्मरण करोगे, तो अंतःकालमें भी श्रीहरि ही याद आयोंगे।

पशु संग्रह नहीं करता है। मनुष्य संग्रह करता है। मनुष्य आनेवाले कलकी जिता करता है। कालने पाँवको पकड़ा हुआ है, यह भूलना नहीं चाहिए। पाँवको शक्ति क्षीण हो जाये, तो मान लेना कि मरनेका समय आ गया है।

जब गजेन्द्र बहुत व्याकुल हो गया तब वह स्तुति करने लगा। गजेन्द्रने जो श्रोहरिकी स्तुति को, उसकी बड़ो महिमा है। संसारी लोगोको गजेन्द्रकी तरह नित्य श्रोहरिकी स्तुति करनी चाहिए। इस तरह स्तुति करनेसे अज्ञानका नाश होता है और मरण सुधरता है।

काल जब जीवको पकड़नेके लिए भ्राता है, तब वह प्रभुको पुकारता है कि, हे नाथ ! भ्रापकी शरणमें मैं आया हूँ। जीव जब चारों ओरसे निराधार बन जाता है, तब पूर्वजन्मके संस्कारसे और सत्कर्मींसे वह प्रभुकी शरणमें जाता है। गजेन्द्र स्तुति करता है—भिन्न-भिन्न रूपोंमें नाटक करनेवाले अभिनेताके वास्तविक स्वरूपको जिस प्रकार साधारण दर्शक नहीं जान सकता, उसी प्रकार सत्त्वप्रधान देवता या ऋषि भी तुम्हारे स्वरूपको नहीं जान सके तो फिर दूसरे साधारण लोग तो तुमको पहचान ही कैसे सकेंगे या तुम्हारे स्वरूपका वर्णन कैसे कर सकेंगे ? ऐसे दुर्गम चरित्रवाले हे प्रभु, मेरी रक्षा करो।

पशुतुल्य अविद्याग्रस्त जीवकी अविद्यारूप फाँसीको सदाके लिए काटनेवाले, अत्यंत दयालु और दया करनेमें कभी भी देरी न करनेवाले नित्य मुक्त प्रभुकी शरणमें आया हुआ मैं वंदना करता हूँ। अपने अंशसे सर्व जीवोंके मनमें तुम अंतर्यामी रूपसे प्रकट हो रहे हो। सबके नियन्ता और अनन्त—ऐसे आपकी मैं वंदना करता हूँ—

माद्दप्रपन्नपशुपाश्विमोक्षणाय ।

में पशु हूँ। कालके पाशमें फँसा हुआ हूँ। जरा विचार करो। जीवमात्र पशु है। सब कालके मुखमें फँसे हुए हैं। मुक्ते कालसे बचाओ। जहाँ कालका अस्तित्व न हो, वहाँ मुक्ते ले चलो । जहाँ काल है, वहाँ दुःख है । जिसके सिर पर काल है, वह सुखी नहीं है । जहाँ काल न हो, ऐसे अपने निजधाममें ले चलो ।

जो लोग शरीर, पुत्र, मित्र, घर संपत्ति और स्वजनोंमें आसक्त हैं, उनको तुन्हारी प्राप्ति होनी अति कठिन है, क्योंकि तुम स्वयं गुणोंकी आसक्तिसे रहित हो। जीवन्मुक्त पुरुष अपने हृदयमें तुम्हारा निरंतर चितन करते हैं। सर्वज्ञानस्वरूप, सर्वसमर्थ परमात्माको में नमस्कार करता हूँ।

नाथ, इस मगरके पाशसे छूटकर मैं जीनेकी इच्छा नहीं रखता हूँ। हाथीका शरीर खंदर और बाहर दोनों ओरसे अज्ञानरूप थ्रावरणसे ढँका हुआ था। ऐसे शरीरको रखकर क्या फायदा? मैं तो आत्मप्रकाशको ढँक देनेवाले उस अज्ञानरूप आवरणसे छूटना चाहता हूँ, कि जिसका कालक्रमसे अपने-आप नाश नहीं होता है उस अज्ञान-आवरणका तो केवल आपकी कृपासे या तरवज्ञानसे ही नाश होता है।

हे नाथ, मुक्त पर कृपा करो। शरणगतकी रक्षा करनेवाले, हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हारी शरणमें आया हूँ।

गजेन्द्र इस तरह दुःखसे आर्द्र होकर श्रीहरिकी स्तुति करता है । बड़े-बड़े महात्मा गजेन्द्रमोक्षका पाठ करते हैं । जब काल पकड़ता है, तब जीव भयसे व्याकुल होकर कैसा घव-ड़ाता है, ऐसा सोचकर गजेन्द्र जैसे श्राद्रं बनकर गजेन्द्रमोक्षका पाठ करोगे, तो जीवन सुघरेगा । स्तुतिके एक-एक श्लोकमें दिव्य तेज भरा हुआ है । इस स्तुतिका पाठ नित्य करोगे, तो अंत:-कालमें परमात्मा लेनेके लिए आएँगे ।

प्रातःकालमें पवित्र हो कर जो भी व्यक्ति भगवानकी गजेन्द्रस्तुतिका पाठ करेगा, उसकी बुद्धि अंतःकालमें भी निर्मल रहेगी। उसे अंतःकालमें भी हरिका स्मरण रहेगा।

इस स्तुतिका पाठ मनुष्यको संकटसे मुक्त कराता है। यह स्तुति बुष्ट स्वप्नके फलका नाश करती है। इस स्तुतिका पाठ करनेवालेको बुरे सपने नहीं सताते।

यह जीव अंतःकालमें धबड़ाता है। जब वह चेतनहीन हो जाता है, तब यमदूत उसे बाहर निकालते हैं। अंतःकालमें जीव अतिशय दुःखी होता है। ऐसे समयमें ईश्वरका स्मरण हो सकना बड़ा कठिन है। ईश्वरकी कृपा हो, तभी उनका स्मरण हो सकता है। अतः हो सके तो प्रतिदिन गजेन्द्रस्तुतिका पाठ करो। हो सके तो मत्स्यावतार-चरित्रका भी पाठ करो। मध्य-रात्रिको रासपंचाध्यायीका पाठ करो। ऐसा करनेसे प्रभुकृपासे काम उसे नहीं सताएगा।

गजेन्द्र प्रार्थना कर रहा है। अब तो मुक्ते अविनाशी दिव्य शरीर दीजिए। यमुना महारानीकी कृपासे अलौकिक शरीरके तूतनतत्त्वका दान मिलता है। नाथ कृपा करके मुक्ते अव्यय अविनाशी तेजोमय शरीर दीजिए।

नाथ, आप शाप शीघ्रही पधारें। हे गोविंब, हे तारायण, मैं दीन हुआ हूँ। कालके मुखसे मुक्ते मुक्ति दें।

जब उस गजराजको बचानेके लिए ब्रह्मा आदि कोई भी देवता न आये, तो परमात्माको चिता हुई। स्वयं दौड़ते हुए आए। द्वारिकानाथ निराषारके आधार हैं। अंतःकालमें याद करने पर तो वे दौड़ते हुए आते हैं।

गजेन्द्रने भगवान्को आते हुए देखा, तो उसने सरोवरमेंसे एक कमलका फूल लेकर भगवान्को ग्राप्त किया।

तुलसी और कमल परमात्माको अति प्रिय हैं। परमात्माकी नाभिसे कमल उत्पन्न हुआ है। कमल ब्रह्मका सर्जन नहीं है।

भगवान्ने उस कमलके फूलको स्वीकार किया और ग्रपने सुदर्शनचक्कसे मगरमच्छका वध किया।

ज्ञानचक्रसे ही कालका नाश हो सकता है। ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि सबमें भगवान् दिखाई दें। जिसे ब्रह्महिष्ट प्राप्त होती है, वह सभी स्थान और वस्तुमें प्रभुका ही दर्शन करता है।

बहुत अल्प ही मिलेंगे। ऐसे ज्ञानीके लिए संसार बाधक नहीं है। अज्ञानीके लिए संसार बाधक है, ज्ञानीको नहीं। ज्ञानीके लिए जगत्, जगत् नहीं है।

मनुष्यको अज्ञानकी पकड़से छूटना है । भगवानने सुदर्शनचक्रसे मगरमच्छकी हत्या की थी, अर्थात् सुदर्शन भगवानके दर्शनसे कालकी हत्या होगी। सर्वमें भगवद्दर्शन ही सुदर्शन है। जब काल पकड़ता है तो उसकी पकड़मेंसे कालके भी काल भगवान् ही छुड़ा सकते हैं।

मुदर्शनसे कालरूपी मगरमच्छका नाश हुआ। इसका एक अथं यही है कि तुम्हारी हिष्ट जब मुदर्शन—अर्थात् सभीमें प्रभुका दर्शन करनेवाली—होगी तभी तुम कालके मुखसे मुक्त होगे। तुम भी तब कालको जीत लोगे। ऐसे ज्ञानी पुरुषका काल क्या बिगाड़ सकता है? जिसके हृदयमें सर्वके प्रति भगवद्भाव जागृत हुआ है वह कालके मुखसे मुक्त हो जाएगा।

सर्वमें श्रीकृष्णका दर्शन करते-करते उसकी अपनेमें भी श्रीकृष्णका ही दर्शन होने लगता है। अपने स्वरूपमें भी श्रीकृष्णका दर्शन करोगे तो काल तुम्हें मार नहीं सकेगा।

शरणमें आए हुए गजेन्द्रका जिस प्रकार उद्घार किया उसी प्रकार शरणमें जानेसे सभी जीवका प्रभु उद्धार करते हैं।

वह गजेन्द्र अपने पूर्वजन्ममें इन्द्रद्युम्न नामका राजा था। वह ध्यानमें बैठा हुआ था कि वहाँ अगस्त्य मुनि ग्राए। राजाने उठ कर उनका स्वागत नहीं किया तो मृनिको यह व्यवहार अपमानजनक लगा।

भगवान्से भी अधिक उनके भक्तका सम्मान किया जाये। पत्थरकी मूर्तिके प्रति सद्भाव रखनेसे वह चेतनमयी होती है, तो चेतनके प्रति सद्भाव रखनेसे ईश्वरकी प्राप्ति क्यों न होगी?

अगस्त्य मुनिको बुरा लगा तो उन्होंने शाप दिया, चूंकि मेरे आने पर भी तू जड़-सा ही बैठा रहा, अतः अगले जन्ममें तुभे पशुका जड़ अवतार प्राप्त होगा।

पूर्वजन्ममें गजेन्द्रने बहुत भक्ति की थी, अतः गजेन्द्रयोनिमें भी उसे अंतःकालमें प्रभुका स्मरण हुआ और फलतः उसका उद्धार हुआ।

जो भी संस्कार मनमें हढ़ होकर जम जाते हैं, वे अंतःकालमें और अगले जन्ममें भी काम आते हैं। ठाकुरजीका पहले स्वप्नमें अनुभव होता है। गोपाल सहस्रनामावलिमें भगवान्का एक नाम है 'भक्तानाम् स्वप्नवर्धनः।'

भगवान्ने गजेन्द्रको सारूप्य मुक्ति दो, अपने ही जैसा रूप दिया। गजेन्द्रकी भाँति तुम भी दीनता और व्याकुलतासे गजेन्द्रस्तुतिका पाठ करो। अंतःकालमें ठाकुरजी गजेन्द्रकी भाँति तुम्हें भी लेनेके लिए आएँगे।

छठे अर्थात् चाक्षुष् मन्वंतरमें समुद्रमेंते जो अमृत मिला, उसे भगवान्ने देवोंको पिलाया। इस मन्वंतरमें भगवान्ने अजीत नामसे प्रवतार लिया था। सनुद्रमंथन करके प्रमृत निकाला। स्वयं विष्णुने ही कच्छपरूप धारण करके मंदराचल पर्वतको अपनी पीठ पर धारण किया।

परीक्षित राजाने पूछा—भंगवानने समुद्रमंथन कैसे किया ? कच्छपहर लेकर मंदरा-जलको अपनी पीठ पर क्यों धारण किया ? उन्होंने देवताओंको कैसे अमृत पिलाया ? इस समुद्रमंथनको कथा कृपया मुक्के भी तो सुनाइए।

शुकदेवजी वर्णन करते हैं।

राजन् ! एक बार इन्द्र इधर-उधर घूम रहा था, कि मार्गमें ऋषि दुर्वासा मिल गए। दुर्वासाने इन्द्रको पुष्पमाला अपित को।

साधु, ऋषि जब कुछ देते हैं तो सद्भावपूर्वक देते हैं। उसे इन्कार न करके आदरसे ग्रहण करना चाहिए।

इन्द्र संपत्तिके मदसे विवेकभ्रष्ट हो गया था। उसने माला हाथीकी सूंड पर फॅंक बी और हाथी उसे पाँवसे कुचलने लगा। दुर्वासाने सोचा कि इन्द्र मेरा और पुष्पवासी लक्ष्मीका अपमान कर रहा है। तब उन्होंने इन्द्रको शाम दिया—तू दरिद्र होगा।

संपत्तिके मदसे विवेकभ्रष्ट हुआ व्यक्ति दरिद्र हुए विना फिर विवेकी नहीं बन पाता।

इन्द्र दिरद्र हो गया और स्वर्गका राज्य देत्योंको मिला। देवगणने भगवानका आसरा लेकर उनसे प्रार्थना की कि कुछ ऐसा उपाय करें कि जिससे हमें स्वर्गका राज्य वापस मिल जाए। भगवानने समुद्रपंथन करनेकी आज्ञा दी और कहा कि इससे प्राप्त होनेवाला अमृत तुम्हें पिलाकर तुम्हें अमर बनाऊँगा। यह काम कोई आसान काम नहीं है। इस काममें शत्रुओं-का भी साथ लेना, अन्यथा वे बाधा उपस्थित करते रहेंगे। देत्योंके साथ मंत्री करके उनकी प्रशंसा करना। वे अभिमानी हैं, अतः अपनी प्रशंसा सुनकर वे मित्र बन जाएँगे।

जिसे ज्ञानरूपी, भक्तिरूपी अमृत मिलता है, वह अमर हो जाता है।

देव ग्रौर देत्य अमृतप्राप्तिके लिए समुद्र-मंथन करने लगे। मंदराचल पर्वतको मथानी और वासुकि नागको रस्सा बनाया गया।

संसार ही समुद्र है। अपने जीवनका मंथन करो। समुद्रमंथन जीवनका ही तो मंथन है। संसार-समुद्रका मंथन करके ज्ञान और भक्तिरूपी अमृत प्राप्त करना है। ज्ञान ग्रौर भक्ति-रूपी अमृतका पान करनेवाला अमर हो जाता है।

मनको मंदराचल पर्वतकी भाँति स्थिर करो। मन ही मंदराचल पर्वत है और प्रेमडोर ही वासुकि नाग है। सोलहवें वर्षमें मनोमंथन शुरू हो जाता है।

शिवपुराणमें एक प्रसंग है। शिवजीने कामदेवको आज्ञा दी कि बाल्यावस्था श्रौर वृद्धावस्थाको छोड़कर मनुष्यको तू सताते रहना।

युवावस्थामें पूर्वजन्मके संस्कार घीरे-धीरे जागृत होते हैं। उस समय अपने मनको मंदराचल पर्वतकी भाँति स्थिर करना चाहिए। मनको चंचल न होने देना चाहिए। उसके लिए कमसे कम तीन घंटे ठाकुरजीकी प्रतिदिन सेवा करो।

जब मंदराचल समुद्रमें डूबने लगा तो भगवान्ने कूमाँवतार लेकर अपनी पीठपर उसे धारण कर लिया।

अपने मनको भी तुम ठाकुरजीके किसी भी स्वरूपमें स्थिर कर रखो। मनका स्वभाव होता है, मात्र साकार वस्तुका ही दर्शन करनेका। सगुणका साक्षात्कार जबतक भलीभाँति न हो। पाए, तब तक निर्गुणमें दृष्टि स्थिर नहीं हो पाती। भगवान्के सगुण स्वरूपमें स्थिर हुआ मन उनके निर्गुण स्वरूप स्थिर हो सकता है।

निराधार मन संसारसागरमें डूब जाता है। मनरूपी मंबराचल आधारके बिना स्थिर नहीं रह पाता । उसे भगवत्स्वरूप, भगवन्नामके आधारकी आधश्यकता है। उसे वह आधार मिलेगा, तो वह संसार-समुद्रमें कभी न डूबेगा।

अनेक औषियोंको समुद्रमें विसर्जित करके सनुद्रका मंथन किया गया है।

औषिषका एक अर्थ दवा है तो दूसरा अर्थ है अन्न। जल और अन्न औषि हैं। ये दोनों शरीरको आवश्यकतानुसार देना चाहिए। भूख और प्यासको रोग मानो और उन्हें सहनेकी आदत डालो। जिस प्रकार रोगको मिटानेके लिए औषिष्ठ ली जाती है, उसी तरह अन्नजलका प्रमाणानुसार ही सेवन करो। शरीर हलका होगा तो भजन ठीकसे हो सकेगा।

समुद्रमें-से प्रथम विष निकला था और बादमें अमृत।

मनको स्थिर करके प्रभुके पीछे लग जाओगे, तो वे पहले तो विष ही देगें। किंतु उसे सह लोगे तो अमृत भी देंगे। महापुरुषोंमें विविध कष्टरूपी विषका पान किया था, दुःखोंको सहन किया था, अतः उन्हें ज्ञानामृत मिला।

जीवनमंथनके प्रारंभमें विष ही मिलेगा। मंथन यौवनसे ही शुरू हो जाता है। पहले विषय मिलेंगे और विषय, विष जैसे ही तो हैं।

निवा श्रीर कर्कश वाणी विष ही है। निवा और नरक एक ही है। निवारूपी विष सह लोगे, तो अमृत मिलेगा। प्रतिकूल परिस्थित भी विष ही है। दुःख भी विष ही है।

विषकी दुर्गिध देवोंसे सही न गई, तो प्रभुने विषयानके लिए शंकरको बुला मेजा।

जिसके सिर पर ज्ञानगंगा होती है, वह विषको पचा सकता है। इस संसारका विष सभीको जलाता है, किंतु ज्ञानगंगाधारीको नहीं जला सकता। शंकर भगवानको भाँति ज्ञान-गंगाको सिर पर घारण करोगे तो विष सहा जाएगा। शिवजीकी पूजा विष सहनेकी शक्ति देती है। शिवजी दान देते हैं, अतः विष सहनेको शक्ति मिलती है।

निंदा शब्दरूप होनेके कारण उसका सम्बन्ध आकाशके साथ होता है, आत्माके साथ नहीं, ऐसा मान कर निंदा सह लेनी चाहिये। देवोंने शिवजीसे विष पी जानेके लिए प्रार्थना की। उन्होंने पार्वतीसे अनुमित मांगी। तो पार्वतीने कहा ये सब तो स्वार्थी हैं। विष पीनेसे आपको ग्रगर कुछ हो गया तो?

शिवजी—यदि सबका कल्याण हो सकता है तो भले ही चाहे मक्ते दुःख क्यों न श्वेलना पड़े।

अन्यको मुखी करनेके लिए जो स्वयं दुःख सह ले, वही शिव है। स्वयंको मुखी करने के लिए दूसरोंको दुःखी करे, वह जीव है। दूसरोंका हित करनेके लिए जो अपना स्वार्य भी छोड़ देता है, वह शिव है और अपने स्वार्थके लिए दूसरोंका काम बिगाइता है, वह जीव है।

शिवजीने भगवत्-स्मरण करते हुए विषयान किया।

विषको गलेमें ही रखना है, पेटमें उतारना नहीं। किसीको कटु शब्द सुनानेकी इच्छा हो जाए, तो उसे गलेमें ही रोक दो सुख पर मत आने दो। विष गलेमें रखा जाता है। इसे न तो बाहर निकालना है और न पेटमें उतारना है। निदाकी ओर ध्यान ही न देना चाहिए। किसीके द्वेषको याद मत करो।

विषको पेटमें कभी मत रखो। कर्कश वाणी विष ही है। शिवजीने विषको कंठमें ही रखा हुआ है।

भागवतमें तो नहीं है किंतु किसी महात्माने कहा है कि जब शिवजी विषयान कर रहे थे तो कुछ छीटे नीचे गिरे थे और वह विषके छीटे कुछ जीवोंकी आखोंमें और पेटमें पड़ गए थे।

विषकी जलन अधिक हो जाए ती भगवानके नामका कीर्तन करो। भगवानका नाम विषको भी अमृत बना देता है। शिवजी भी इसीसे तो भगवानका नाम लेकर विष पी गए थे।

संसारमें विष भी है और अमृत भी। जो विषको पचा सकेगा, उसे अमृत मिलेगा। कृष्ण-कीर्तन ही अमृत है।

सोलहवें वर्षसे जीवनमें मंथन गुरू होता है। मनमें वासनाका विष उत्पन्न होता है। उस समय मनको मंदराचल-सा स्थिर कर लोगे, तो उस मनोमंथनमेंसे, संसारमेंसे भक्ति और ज्ञानकृषी अमृत प्राप्त होगा। किर तो मानव अमर हो जाएगा। इस तरह जिसे भक्ति और ज्ञानकृषी, उसकी मृत्यु नहीं होगी।

शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, मीराबाई, तुकाराम आदि न जाने कितने संत-साधु-भक्तोंको कोई मूल नहीं पाया है। वे सब अमर हैं। उन्हें सभी याद करते हैं।

अगवान् पहले विष देते हैं और फिर अमृत । जो उनके पीछे लगता है, उसकी वे परीक्षा करते हैं ।

जगत्के कल्याणके हेतु, भलाईके लिए शंकरने विषपान किया । साधु पुरुषोंका ऐसा ही वर्तन होता है। सज्जन पुरुष अपने प्राणका बलिदान देकर भी अन्यके प्राणकी रक्षा करते हैं। जब कि संसारके मानव मोह-मायासे लिपट कर पारस्परिक वर भावना बढ़ाते रहते हैं।

परोपकारी सज्जन प्रजाके दुःख दूर करनेके लिए स्वयं दुःख सह लेते हैं। वे कहते हैं— सभीके लिए में दुःख सह लूँगा, किंतु अपने लिए किसीकों भी दुःख सहने न दूँगा । साधु पुरुष अन्य लोगोंके दुःखसे दुःखी होते है, किंतु यह दुःख नहीं है। यह तो सभीके हृदयमें विराजमान परमात्माको आराधना है। साधु पुरुष कंसे होते हैं, वह तुससीदासजीसे सुनिए :-

संत हृदय नवनीत समाना । कहा किन्ह पर कहै न जाना ॥ निज परिताप द्रवह नवनीता । परदुख द्रवह संत सुपुनीता॥

> परहित सरिस धर्म नहिं आई। परपीड़ा सम नहिं अधमाई।।

मंथन करते-करते गौमाता कामधेनु प्राप्त हुई। गौमाता कामधेनुका दान ऋषि-मुनियोंको दिया गया।

जो संपत्ति प्रथम मिले, उसका परोपकारमें उपयोग करो।

कामधेनु संतोषका प्रतीक है। संतोष कामधेनुका स्वरूप है। जिसके आंगनमें संतोष रूपी गाय है, वह ब्राह्मण ही ब्रह्मनिष्ठ है। असंतोषी मनुष्य पाप करता है। ब्राह्मणका जीवन अति सात्त्विक होना चाहिए।

आगे जाकर उच्चेश्रवा नामक घोड़ा प्राप्त हुआ। इसे देख कर देत्योंका मन ललचाया तो उन्हें दे दिया गया।

श्रव शब्दका अर्थ है कीर्ति । उच्चेश्रवा कीर्तिका प्रतीक है । मनको जो पर्वत-सा स्थिर कर पाएगा, उसे जगत्में कीर्ति मिलेगी और लक्ष्मी भी । जिसका श्रन कीर्तिमें फँसता है, उसे अमृत नहीं मिल पाता ।

साधनके आरंभमें कीर्ति मिलती है। यदि मन इसीमें फँस गया, तो भगवान नहीं मिलेंगे। जिसे मान अधिक मिलता है, उसके पुण्योंका क्षय होता है। जिस जीवको मानका मोह नहीं है और जो दीनतासे प्रभुकी प्रार्थना करता है उस जीवको ईश्वर अपने जैसा बनाते हैं।

बिष्णुसहस्रनामाविलमें भगवान्को 'अमानी मानदो 'कहा गया है । भगवान् स्वयं अमानी हैं, किंतु जीवोंको मान देते हैं ।

जिसका मन उच्चेश्रवा अर्थात् कीर्तिके मोहमें फँस जाता है, उसे अमृत नहीं मिलता। दैत्योंने उच्चेश्रवाको ले लिया था, अतः उन्हें अमृत नहीं मिला।

बिना कसौटीके परमात्मा कृपा नहीं करते। जो कीर्ति और प्रसिद्धिमें फँसता है उसे अमृत नहीं मिलता।

ग्रागे चलकर समुद्रमंथनसे जब ऐरावत हाथी निकला तो देत्य घोड़ा ले लेने के कारण पछताने लगे।

हाथी सूक्ष्म दृष्टिका प्रतीक है। हाथीकी आँखें छोटी-सी होती हैं। देवोंको यह हाथी दिया गया।

स्थूल दृष्टि देहदृष्टि है। सूक्ष्म दृष्टि आत्मदृष्टि है। सूक्ष्म दृष्टिवालेको अमृत मिलता है। सुक्ष्मदृष्टिवालेको कामदेव सता नहीं सकता।

आगे चलकर समुद्रमंथनसे अप्सरा प्राप्त हुई । देत्योंसे देवोंने कहा कि इसके बाद जो कुछ निकलेगा उसे हम लेंगे । पारिजात और अप्सरा देवोंको मिले । अब समुद्रमें लक्ष्मीजी प्रकट हुईं। ये तो साक्षात् जगदंबा, महामाया हैं। दैत्योंने सोचा कि हमें यह मिल जाएँ तो अच्छा हो किंतु माँगनेवालोंको, इच्छा करनेवालोंको लक्ष्मी नहीं मिलती।

लक्ष्मीजीको सिंहासन पर बिठाया गया । इस जगत्में भी लक्ष्मीनन्दनोंको सभी मान देते हैं।

लक्ष्मीजी सोचने लगीं कि किसके गले में वरमाला पहनाऊँ । सर्वगुणसंपन्न पुरुषकी खोजमें निकलीं।

उन्हें ऋषियों के मंडपमें लाया गया। ये ऋषि ज्ञानी भी हैं और तपस्वी भी, किंतु कोधी अधिक हैं।

मात्र तप करनेसे कुछ फल नहीं मिलता। तपको भक्तिका भी साथ होना चाहिए। तप करनेसे शक्ति बढ़ती है और इससे क्रोध भी बढ़ जाता है। तप और झानसे शक्ति तो बढ़ती है किंतु वह छलकने भी लगती है। अतः झानके साथ भक्ति भी होनी चाहिए। भक्ति बीनता, नम्रताके सिहासन पर विराजती है।

लक्ष्मीका मन न माना। ग्रागे देवगण विराजमान थे। वे क्रोधी नहीं हैं, किंतु अतिशय कामी हैं।

शास्त्रने कोधका लाल, लोभका पीला और कामका काला रंग बताया है।

वेव महान् होते हुए भी कामी हैं, अतः वे आगे चर्ली। आगे बैठे थे परशुरामजी। वे जितेन्द्रिय हैं, कामी और कोधी नहीं हैं किंतु निष्ठुर हैं। क्षत्रियोंके छोटे बालकोंको भी मारते हैं, अतः मुक्ते पसंद नहीं है।

आगे मार्कण्डेय मुनि बंठे थे। वे सुंबर भी हैं और दीर्घायुषी भी, किंतु भरी सभामें आंखें मूँ व कर बंठे हैं। लक्ष्मीजीकी ओर भी उन्होंने नहीं देखा। लक्ष्मीजीने सोंचा कि ये महात्मा तो अनासक्त हैं। मेरी ओर देखते तक नहीं हैं। मैं यदि इन्हें वरूँगी तो भविष्यमें भी शायद मेरी ओर ध्यान नहीं देंगे।

मार्कंडेयने कहा — तुभे कैसे सुंदर मार्नू ? तुभसे तो कन्हैया अधिक सुन्दर है। जब तक वह तुभे नहीं अपनाएगा, मैं तेरा दर्शन नहीं करूँगा। मुभे लक्ष्मीका मोह है ही नहीं।

जब लक्ष्मीका मोह छूटता है, तब प्रभुभक्तिका प्रारंभ होता है।

तुकारामके दरिव्रचको देख कर शिवजी महाराजने उनके लिए सुवर्णसे भरा यास भेजा। तुकारामने कहा—जब मैं लक्ष्मीके पीछे भाग रहा था, तब वह मुक्ते मिली ही नहीं। अब मेरा चित्त भगवान्से जा लगा है तो वह बाधा डालने आ रही है। उन्होंने वह सुवर्णभरा थाल लौटा दिया।

सारा दिन भजन करनेवाले और कुछ भी उद्यम न करनेवालेको लक्ष्मीजी नहीं मिल पार्ती।

आगे चलीं तो वहां शंकर विराजमान थे। लक्ष्मीजी अपनी सिख्योंके साथ वहां आईं। शंकर कामी भी नहीं हैं और क्रोधी भी नहीं। लक्ष्मीजीने शंकरको देखा। इनका स्वभाव तो मंगल है, किंतु वेश अमंगल है और चेष्टा भयानक और वे भोले भी बहुत हैं।

शंकरके निकट भगवान् नारायण विराजधान थे। लक्ष्मीजीने सोचा कि वे ही उत्तम हैं। जिसका हृदय कोमल और मृदु होता है उसीके पास लक्ष्मीजी आती हैं। उन्होंने नारायणको वरमाला पहना दी।

लक्ष्मी-नारायणकी जय।

अब तक नारायणकी दृष्टि धरतीकी ओर थी। लक्ष्मीजीने उन्हें वरमाला पहनाई तो वे इधर-उधर देखने लगे।

जिसके पास लक्ष्मी हो, उसे आसपास भी देखना चाहिए। साम्रान्यतः धन मिलनेके बाद लोग चारों ओर नहीं देखते हैं। मैं, मेरी पत्नी और पुत्र बस। यह ठीक नहीं है। धनवानोंको तो चारों ओर देखकर सभी दीन-दुःखीका दुःख दूर करना चाहिए।

समुद्रमंथनका काम आगे चलने लगा । देत्योंने सोचा कि एक बार घोड़ा पाया और सभी कुछ देवताश्रोंको मिल गया। अब तो जो कुछ निकलेगा, वह हम ही लेंगे। इस बार मदिरा निकली। देत्योंको मदिरा मिल गई। पियो, बस, पियो।

मंथन आगे चला तो भगवान् धन्वंतिर अमृत-कुंभ लेकर प्रकट हुए। देत्योंने वह घड़ा छोन लिया तो देवगण दुःखके मारे भगवानकी अरणमें गए। तो भगवानने कहा—अब शक्ति नहीं, युक्तिसे काम लेना होगा।

जिस दैत्यके हाथमें सबसे पहले अमृतकां भ छाया था, वह कहने लगा कि वही पहले पियेगा। उसके बड़े भाईने कहा कि मैं पहले पिऊँगा और फिर सभी दैत्य इस बातको लेकर एक-दूसरेसे ऋगड़ने लगे। आपसी ऋगड़ेके कारण उन्हें अमृत मिल नहीं पाया।

जिसके घरमें इन देत्योंकी भाँति गृहक्लेश होने लगता है, उसके घरमेंसे किसीको भी ज्ञानामृत और भक्ति-अमृत नहीं मिल पाता।

भगड़ते हुए देत्योंके समूहके बीच भगवान मोहिनीका रूप लेकर प्रकट हए । मोहिनी-का सौंदर्य देखकर देत्य चकरा गए। अहा ! क्या सौंदर्य है !

मोहिनी मोहका ही स्वरूप है। जो मोहिनीमें आसक्त है, उसे अमृत नहीं मिलता । संसारकी प्रत्येक वस्तुमें माया है। सौंदर्य तो मात्र कल्पना ही है। एक वस्तु तुम्हें सुंदर लगती है, वही वस्तु, संभव है कि किसीको सुंदर न भी लगे। सौंदर्य आंखों में है। वस्तुमें मनुष्य ही सौंदर्यका आरोपण करता है। सुंदर तो मात्र श्रीकृष्ण ही हैं। जगत्में जो कुछ सुंदर दीखता है, वह सब श्रीकृष्णको सुंदरताके कारण ही सुन्दर है।

जिसे मोहिनीका मोह लग जाता है, उसे अमृत-भक्तिरूपी अमृत नहीं मिलता। जो संसारकी मोहिनीमें, सौंदर्य जौर विषयोंके मोहमें फँसता है, उसे अमृत नहीं मिलता; किंतु जिसका मन मनमोहन श्रीकृष्णमें फँसता है, उसे अमृत मिलता है।

जबतक सांसारिक मोहिनीका मोह है, भगवान नहीं मिलेंगे। सांसारिक पदार्थों में मन जैसे फँसा हुआ है, देसे ही जब तक श्रीकृष्णके स्वरूपमें न फँसे, तब तक भक्ति फलवती नहीं होती और भक्तिकी सिद्धिके बिना भगवान नहीं मिलते। स्वरूप-आसक्ति के बिना भक्ति सिद्ध नहीं हो पाती।

सांसारिक विषयोंका मोह छोड़ोगे, तो भक्ति हो सकेंगी । इसे विवेकते छोड़ना है। इस्पों-ज्यों प्रभुप्रेम बढ़ता जाएगा, त्यों-त्यों विषयोंकी ओरसे अरुचि होती जाएगी। समुद्रके

ज्वार और भाटा, परस्पर विरोधी हैं। इसी प्रकार प्रभु-प्रेम बढ़ते जाने पर विषयासिक घटती जाएगी। आँखोंमें कामको रसकर जगतको देखोगे. तो मोह उत्पन्न होगा और आँखोंमें ईश्वरको रखोगे तो मोहका नाश होगा।

सांसारिक स्वरूपमें आसक्ति ही माया है। ईश्वरके स्वरूपमें जो आसक्ति है, वहीं भक्ति है।

देत्य कौन है ? राह पर चलती हुई किसी भी स्त्रीमें जिसका मन फँस जाए, वही देत्य है। जो परस्त्रीका चितन करे, वह राक्षस है।

कामातुर दैत्योंने मोहिनीको घेर लिया और पूछने लगे—देवी, तुम कहाँसे आई हो ? तुम्हारा गाँव कोन-सा है ? तुम्हारा विवाह हो गया है या नहीं ? मोहिनीकी मायामें दैस्य सुधबुध सो बैठे थे।

भगवान् सोच रहे थे कि इन देत्योंको अमृत न देनेमें ही कल्याण है। यदि इन्हें अमृत मिलेगा तो वे अमरता प्राप्त करके अभिमानी हो कर पाप अधिक करेंगे।

मोहिनीने हँसते हुए कहा—मैं तो आपके फल्याणके लिए आई हूँ। मेरा कोई एक घर नहीं है। मेरे तो कई घर हैं। जो भी पुरुष मुक्तसे प्रेम करता है, मैं उसके घर जाती हूँ।

में तुकारामके घर भी जाती हूँ और नरसी मेहताके घर भी।

वैक्जवोंके जितने भी घर हैं, सभी ठाकुरजीके भी हैं।

देत्य पूर्व थे, अतः मोहिनीके वचनोंका गूढार्थ समक्ष न सके। जिस देत्यके हाववें अमृतकुंभ था, वह ललचायी आँखोंसे मोहिनीकी ओर देख रहा था। उसने कहा—कें यह कुंभ तुम्हें भेंट करता हूँ। उसने सोचा कि इससे प्रसन्न हो कर मोहिनी उसके घर ग्रायेगी। मोहिनीने उससे पूछा—इस घड़ेमें क्या है? तो उसने कहा कि ग्रमृत है।

सौन्दर्य किसी जड़ वस्तुमें नहीं है। जिसे देखनेसे विकार जागे, वह सौंदर्य ही नहीं है। दैत्यने वह घड़ा मोहिनीके हाथोंमें दे दिया और बोला—देवीजी बाँटेंगी और हम शांतिसे पियेंगे। हाथ जोड़कर बैठेंगे, ऋगड़ा नहीं करेंगे।

सोहिनीदेवीने देव और दानवोंको अलग-अलग दो पंक्तियोंमें विठलाया धौर पहले देत्योंके पास जाकर उनसे कहा—मैं आपका कल्याण करना चाहती हूँ किंतु वह ऊपरका अमृत पानी जैसा है, अतः उसे देवोंको पिला दूँ और नीचे जो अच्छा अमृत है, वह आपको पिलाऊँगी। ठीक है न?

बेचारे मोहांघ देत्य ! वे कहने लगे, अच्छा-अच्छा । हम नीचेका अच्छा भाग ही पी लेंगे । आपके हाथोंसे मात्र एक बूंद भी मिल जाए, तो भी बहुत है । वे मोहांघ होकर बुद्धि गवाँ बैठे थे । अन्यथा एक ही घड़ेमें अमृत दो प्रकारका कैसे हो सकता है ?

देत्योंने कहा -देबीजी, आपको जो योग्य लगे, वही करें।

मोहिनीदेवी देवोंको अमृत पिलाने लगी। कुछ देर बाद दैत्य घबड़ाकर सोखने लगे कि इस बातमें छल दिखाई देता है। दैत्य राहुने सोचा कि इसमें कुछ-न-कुछ कपट है। इस नारीका विश्वास करके हमने बड़ी भूल की है। ऐसा सोचता हुआ वह देवपक्षमें जा बैठा कि जिससे अपना भाग गवाँना न पड़े। राहु देवोंकी पंक्तिमें सूर्य और चन्द्रके बीच बैठ गया।

मोहिनीदेवी जान गई कि वह देत्य है. किंतु पंक्तिभेद न करनेके हेतुसे राहुको भी अमृत दिया।

भोजनमें विषमता कभी मत करो। जो पंक्तिभेद करता है उसे संग्रहणी नाम रोग हो जाता है। जब तक पूर्वजन्मका पुण्य बलवान है, पापका फल नहीं मिलता।

यह भी तो सोचो। जब इन्द्रादि देवोंको अमृत मिल रहा था तब राहु वहाँ नहीं आया कितु जब सूर्य-चंद्रको अमृत मिल रहा था तो वह आ पहुँचा। मनका स्वामी चंद्र है। चंद्र मनका स्वरूप है। बुद्धिका स्वरूप है। बुद्धिका स्वरूप है। हाथोंसे, जीभसे मनुष्य भिक्त करता है, तब विषयरूपी राहु बाधा डालने नहीं आता है किनु जब मनुष्य मनसे, बुद्धि-से ईश्वरका ध्यान करने लगता है. तो विषयरूपी राहु बाधा डालनेके लिए आ धमकता है। मन-बुद्धिको ईश्वरके ध्यानमें लगाया नहीं, कि राहुको आया हुआ ही समभो। मन और बुद्धिको को भिक्तरूपी अमृत मिलता है, वह विषयरूपी राहुसे देखा नहीं जाता, अतः विषयरूपी राहु विध्न डालने आ जाता है। इस विषय-राहुको ज्ञानचक्रसे नष्ट कर दो।

राहुने ग्रमृत पोना शुरू किया हो था कि भगवान्ने सुदर्शन चक्र चलाकर उसका सिर उड़ा दिया।

अर्थात् सुदर्शनचक्र—ज्ञानरूपी सुदर्शनचक्रसे विषयराहुका नाश किया जाए किंतु मात्र ज्ञान और बुद्धिसे विषयराहु मरता नहीं। ज्ञान और बुद्धिका अधिक विश्वास मत करो। अंकेले ज्ञानसे कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि राहु वंसे तो अमर है। जब तक कोई सच्चे संतकी कृपा नहीं मिल पाती, विषयराहु नहीं मरता।

मात्र ज्ञानसे विषयोंका नाश नहीं हो पाता । ईश्वरके अनुग्रहसे हो मन निर्विषयी होता है। भगवान्को कृपाके बिना मन निर्विषयी नहीं हो सकता। ज्ञानका आश्रय लेकर भी अति दीन बनोगे, तो परमात्मा कृपा करके विषयराहुको मारेंगे। मात्र ज्ञानसे हो निर्विषयता नहीं हो पाती। ईश्वरको कृपासे निर्विषयता आती है—

रसवर्ज रसोऽप्यस्य पर दृष्ट्वा निवर्तते ।

परमात्माकी कृपा और साक्षात्कारसे हो विषयासिक और विषयानुरागितामेंसे मन निवृत्त हो पाता है।

दैत्य भगवानसे विमुख थे, अतः उन्हें अमृत नहीं मिला।

संसारकी मोहिनोमें फॅस जाग्रोगे, तो भक्तिरूपी अमृत कभी न मिलेगा।

मोहिनोदेवीने सारा अमृत देवोंको पिला दिया और घड़ा दैत्योंके सामने रख दिया। दैत्योंने चिल्लाना शुरू कर दिया—कपट! विष्णु, तुम साड़ी पहन कर आए। तुम्हें लाज भी न आई?

देव और दानवोंके बीच भयानक युद्ध हुआ। दैत्य पराजित हो गए।

जो मोहिनीके पीछे पागल बन कर वौड़ने लगता है, वही देत्य है। संसारकी मोहिनीकें फॅसनेवाला देत्य है। देत्योंके श्रम और तप सांसारिक सुखके हेतू ही होते हैं। रावण और हिरण्यकशिपुने क्या कम तप किया था, किंतु उनका सारा तप भोग-विलासके हेतु था, भगवानके हेतु नहीं।

नारदजीने कैलास पर जाकर शिवजीसे पूछा, क्या आपने नारायणके मोहिनीरूपका दर्शन किया ? तो शिवजी मोहिनी स्वरूपका दर्शन करनेके लिए सपरिवार वैकुंठघाममें प्रधारे।

नारायणने शिवजीका स्वागत करते हुए आगमनका कारण पूछा। शिवजीने बताया कि वे तो उनके दर्शनार्थ पधारे हैं। भगवान्ने कहा कि मैं तो सामने ही उपस्थित हूँ। शिवजीने कहा—मैं आपके मोहिनी स्वरूपका दर्शन करना चाहता हूँ।

प्रभु - ग्रापने तो कामदहन किया है, फिर भी ऐसा मोह क्यों है ?

शिवजी — मैंने आपके सभी जन्म देखे हैं, ग्रतः इस मोहिनी अवतारको भी देखना है। (शिवजी अनादि और अनंत हैं अतः ऐसा कहते हैं।)

प्रभुने लोलाको रचना की। एक सुंदर उद्यान और उसमें पुष्पगुच्छ खेलती हुई सौंदर्य-वती युवती। शिवजीने यह देखा तो पार्वतीकी उपस्थिति भी मूल गए। भगवानकी मायासे शंकर भी मोहित हो गए।

जिसके सिर पर ज्ञानगंगा है और जिसका वाहन ज्ञान है, क्या उसे काम प्रभावित कर सकता है? किंतु ज्ञिवजी यह बताना चाहते हैं कि अगवान्की मायाको पार करना बड़ा ही कठिन कार्य है।

गीतामें कहा गया है—

दैनी होना गुणमधी सम साया दुरस्यया। मामेन ये प्रपह्मते मानामेतां तरन्ति ते॥ (गी. घ्र. ७-१४)

मेरी इस मायाको पार करना बड़ा कठिन है किंतु जो मेरी शरणमें आता है, वह अनायास हो इस मायाको पार कर जाता है।

शिवजी देहभान भूल गए। दर्शन करने वाला देहभान भूल जाता है।

शिवजी सोच रहे हैं कि जब मात्र दर्शनसे ही इतना आनंद मिलता है, तो मिलन तो कितना अधिक आनंददायी होगा।

आनंद अद्वेतमें ही है।

. शिवजी मिलनातुर होकर दौड़ पड़े। वे प्रेमसे आलिंगन देने गए, तो वहाँ चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए। हरि और हरका मिलन हुआ।

हरि और हर वंसे तो एक ही हैं।

शिवजीने कैलास वापस भ्राकर ऋषियोंको उपदेश दिया—मेरे श्रीकृष्णकी माया सभीको नचाती है। मनका कभी भरोसा न करो। यह माया कब पतनके गतंमें फेंक देगी इसका कोई पता नहीं है। मैं जितेन्द्रिय हूँ, ऐसा गर्व कभी मत करो। मनमें सूक्ष्मतासे ख्रिपे हुए विषय अवसर पाते ही प्रकट हो जाते हैं। मायाके पर्देको हटानेके लिए मनको कृष्णमय बना लो।

बड़े-बड़े ऋषि-मुनि भी भटक गए थे, फिर आज तो कलियुग है। कलियुगीन मनुष्य कामका कीड़ा है। उसे तो और भी अधिक सावधान होना चाहिए।

शिवजी मनुष्यको समकाते हैं कि हरिस्मरण और हरिकीर्तन हो मनुष्योंको मोहिनीके मोहसे बचा सकता है।

सातवें मन्वन्तरमें शाद्धदेव नामक मनु हो गए। उनके समयमें कश्यप और अदितिके घर भगवानुका वामन ग्रवतार हुया।

परोक्षित राजा कहते हैं —मैं सातवें मन्वन्तरके वामन भगवानको कथा सुनना चाहता हैं। मुक्ते उनका चरित्र सुनाइए।

शुकदेवजी वर्णन करते हैं-

राजन् ? देवोंके साथ हुए संग्राममें पराजित होने पर देश्योंने गुक्राचार्यका आश्रय लिया। गुक्राचार्यको कृपासे देश्योंका बल बढ़ने लगा। इन्द्र द्वारा पराजित बलि राजा संतोंकी सेवा करके किरसे बलवान् होने लगा। गुक्राचार्यने उससे विश्वजित यज्ञ करनेको कहा। विश्वजित यज्ञ किया गया तो उस यज्ञसे उन्हें सर्वजित रथ प्राप्त हुआ।

शुक्रको सेवा करनेवाला बलि बनता है। शुक्र—शक्तितत्त्वस यह शरीर बना है। ब्रह्म-चर्यको सेवा करनेसे बलि बनोगे। शुक्राचार्य अर्थात् संयम। ब्रह्मचर्यको सेवा करनेसे, संयम-से देत्य बलि (बलवान्) बना।

सभी विषयोंका यज्ञमें होम किया गया। संयमक्रपा यज्ञमें सर्व विषयोंका होम करके बिल-जितेन्द्रिय बनो। बलबान् बने हुए बिलको शुक्राचार्यने अपना ब्रह्मतेज दिया। बिल राजाने देवोंका पराभव किया। स्वगंका राज्य देत्योंने हस्तगत किया। बिल राजाको इन्द्रासन पर बिठाया गया।

शुक्राचार्यने सोचा कि बलि यदि सो अश्वमेध यज्ञ करे तो स्वर्गका राज्य उसे हमेशाके लिए मिल जाए। यज्ञ करनेके लिए वलि राजा मृगुकच्छ (भरुच-भड़ोंच) आए। अश्वमेध यज्ञ किया गया।

बिल राजाने स्वगं जीत लिया तो देवगण घबरा कर भागते हुए अपने गुरु बृहस्पतिके पास पहुँचे। बृहस्पतिने कहा, बिल जब मृगुवंशी ब्राह्मणोंका अपमान करेगा, तब वह नष्ट हो जाएगा।

इघर देवोंकी माता अदिति दुःखसंतप्त हो गई। कश्यप ऋषिके कारण पूछने पर उसने सारी बात बताई। अदितिने कश्यपकी अत्यधिक सेवा करके वर मांगा कि मेरे पुत्रोंको स्वर्गका राज्य वापस मिले।

कश्यपने कहा कि देत्य ब्रह्मचयंका पालन करते हैं। धर्मका कवच पहनते हैं। नीति ही जिनका शिरछत्र है उन्हें कौन मार सकता है? जीवका पाप ही उसे मारता है, अगवान नहीं। दैत्य अब तो पवित्र जीवन जी रहे हैं, अतः इन्हें भगवान भी नहीं मार सकते। अतः भगवान शक्तिसे नहीं, युक्तिसे देवोंको सुखी करनेका यत्न करेंगे।

इसी कारणसे वामनचरित्रमें युद्धकी कथा नहीं है। भगवान्ने भो बलिको नहीं मारा।

कश्यपने कहा—देवी तुम पयोव्रत करो । फाल्गुन मासमें यह व्रत करना है । विधि-पूर्वक व्रत करनेसे स्वयं भगवान तुम्हारे घर पुत्ररूपसे आएँगे ।

पति-पत्नी साथ-साथ ईश्वरकी आराधना करें, तो प्रभु जीझ प्रसन्न होते हैं। सभी आश्रमोंमें गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ है। अदिति-कश्यपका गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ था। गृहस्थ योगाभ्यास करता नहीं है, फिर भी उसे योगका फल मिल सकता है—

यत्र योगोद्ययोगिनाम् ।

भा. द-१६-४

ेजो लोग योगसाधना नहीं कर पाते हैं, उन्हें गृहस्थाश्रम योगका फल देता है। गृहस्थाश्रममें धर्म ही मुख्य है, काम-सुख तो गौण है।

जबसे वरराजा घोड़ेके बदले मोटर पर सवारी करने लगा है, गृहस्थाश्रममें गड़बड़ हो गई है। आजकलके वरराजाको डर रहता है कि घोड़ा कहीं गिरा न दे।

जो एक घोड़ेको नियंत्रित नहीं कर सकता है, वह ग्यारह घोड़ोंको — पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और मनको केसे नियन्त्रित कर सकेगा ? गृहस्थको तो इन ग्यारह इन्द्रियोंको नियंत्रणमें रखना पड़ता है। संयम रखना पड़ता है। विवाह विलासके लिए नहीं, कामविनाशके लिए है।

सत्संगसे गृहस्थाश्रम सफल होता है । जो आवन्द योगीको समाधिमें मिलता है, वही श्रानंद गृहस्थ घरमें पा सकता है किंतु इसके लिए पति-पत्नीको चाहिए, कि वे एकांतमें कृष्णकीर्तन करें।

शास्त्रोंमें गृहस्थाश्रमकी तो बड़ी प्रशंसा की गई है और जो निदा की गई है, वह तो वासनाकी है। कोई भी स्त्री या पुरुष बुरा नहीं होता, किंतु उसके मनमें छिपी हुई कामवासना बुरी होती है। महात्माओंने तो कई बार कहा कि गृहस्थोंका आनंद योगीके आनंदसे भी श्रेडठ है।

ईश्वरके साथ खेलनेवाला थेष्ठ है कि अपनी गोदमें स्वयं ईश्वरको भी खिलानेवाला श्रेष्ठ है ? योगी परमात्माके साथ खेलता है, अतः श्रेष्ठ तो है, किंतु गृहस्थ भी साधारण नहीं है.।

गृहस्थाश्रम बिगड़ता है कुसंगसे । गृहस्थाश्रमका लक्ष्य ठीकसे समक्रमें न आनेके कारण ही वह बिगड़ता है।

कश्यप-अदितिका गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ था, दिब्य था। वे पवित्रतापूर्वक जीते हुए तपश्चर्या करते थे। अतः प्रभुने उनके घरमें जन्म लेनेकी सोची।

आज भी यदि कोई नारी अदितिकी भाँति पयोव्रत करे और उसका पित कश्यप-सा बने, तो भगवान् उनके घर जन्म लेनेको तैयार हैं। अदितिका अर्थ है अभेदबुद्धि, ब्रह्माकारवृत्ति। ऐसी वृत्तिमेंसे ही ब्रह्मका प्रकटीकरण होता है।

कश्यपका अर्थ है मन । जिसकी मनोवृत्ति ब्रह्माकार हो गई होती है, वही कश्यप है। यदि पत्नी अदिति बने और पित कश्यप बने तो परमात्मा उनके घर अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं।

योगी ब्रह्मचिन्तन द्वारा प्रभुमय हो सकता है, तो पवित्र गृहस्थ प्रभुको पुत्ररूपमें प्राप्त कर सकता है।

पवित्र गृहस्थाश्रमी युगल, भगवान्को पुत्रके रूपमें पा सकते हैं किंतु पहले उन्हें कश्यप और अदितिके समान बनना पड़ेगा।

जब तक देहदृष्टि होगी, तब तक काम पीछे-पीछे आएगा । कामका नाश करना है, तो देहदृष्टिकी अपेक्षा देवदृष्टि रखो ।

शंकराचार्यने शतक्लोकोमें कहा है कि लोग त्वचाकी तो मीमांसा करते हैं, किंतु इस देहके सौंदर्यका कारणभूत जो है, उस आत्माकी मीमांसा कोई नहीं करता है।

जगत् नहीं बिगड़ा है, मनुष्यकी दृष्टि-बुद्धि-मन बिगड़ गए हैं। तुम इन्हें सुधारोगे, तो जगत् भी सुधरेगा। किसीको भी भोग-दृष्टिसे न देखो, किंतु भगवत्-दृष्टिसे ही देखो। दृष्टि सुधरेगी, तो सृष्टि भी सुधर जाएगी। भागवत आँख और दृष्टि देती है। किसीका भी बाह्या-कार मत देखो।

एक बार राजा जनककी राजसभामें मुनि अष्टावक पधारे। उनके आठ-आठ अंग टेढ़े-मेढ़े देख कर लोग हँसने लगे। अष्टावक लोगोंकी हँसी पर हँसने लगे।

जनक राजाने मुनिसे पूछा—महाराज, हम तो आपके विचित्र अंगोंको देखकर हँस रहे हैं किंतु आप किस बात पर हँस रहे हैं ?

अष्टावक्कने उत्तर दिया—मैं तो मानता था कि आपकी इस सभामें सभी ज्ञानी विराजते हैं किंतु मैंने आज देखा कि सबके सब मूर्ख चमार हैं। आप सब मेरी देहको देख रहे हैं। यह तो है ही मिट्टीका। मेरी आत्माको देखो। मैं पवित्र बाह्मण हूँ। तुम सब मेरी आकृतिको देखकर हँस रहे हो किंतु मनुष्यकी कृतिको देखना है, आकृतिको नहीं। आकृति तो पूर्वजन्मके प्रारब्धसे प्राप्त होती है। मेरी कृतिको तो देखो।

परमात्मा कृतिको देखते हैं और मनुष्य आकृतिको।

ज्ञानी पुरुष अनेकोंमें एकको देखते हैं।

दिति हो भेदबुद्धि है और अदिति अभेदबुद्धि, ब्रह्माकार वृत्ति है । दिति—भेदबुद्धि राक्षसोंको जन्म देती है जैसे कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकिष्ठापु । अदिति—अभेद बुद्धि भगवान् वामनको जन्म देती है ।

जगत्को भेदभावसे नहीं, अभेदभावसे देखो। जिसकी बुद्धिमें भेद है, उसके मनमें भी भेद है। भेद विकार-वासनाको जन्म देता है। ज्ञानी सभीको अभेद भावसे देखते हैं। अनेकमें एकका अनुभव करना ही तो ज्ञान है।

मूत्य आकारकी अपेक्षा मूलभूत वस्तुका अधिक है । मूल्य सुवर्णका है, श्राभूषण विशेषके आकारका नहीं ।

एक महात्माके पास सुवर्णमेंसे बनाए हुए एक गणपित थे और सोने का ही एक चूहा भी था। महात्मा वृद्ध हुए तो उन्होंने सोचा कि मेरे बाद मेरे शिष्य मूर्तियोंको लेकर शायद भ्राष्ट्रा करेंगे। अतः मैं इन्हें बेच कर भगवान्को भोग लगा दूँ। वे दोनों मूर्ति बेचने लगे। गणपितकी मूर्ति दस तोले सोनेकी थी और चूहेकी ग्यारह तोले सोनेकी। सुनार गणपितकी मूर्तिसे चूहेकी मूर्तिका दाम अधिक देने लगा। महात्माने साश्चर्य पूछा—अरे भाई, गणपित तो देव हैं और चूहा तो जंतु, फिर भी तुम गणपितको मूर्तिका दाम कम क्यों दे रहे हो? सुनारने कहा—कीमत तो मैं सोनेकी दे रहा हूँ, देव या चूहेकी नहीं।

ज्ञानी पुरुष आकार पर ध्यान नहीं देते । वे तो सृष्टिको निर्विकार भावसे देखते हैं । आकारसे विकार उत्पन्न होता है । गोरा-काला जैसा भेद उत्पन्न होता है । जबतक यह भेद-बुद्धि है तब तक विकार-वासनायें भी रहेंगी । अदिति ब्रह्मवृत्ति है । ब्रह्माकार दृष्टि और वृत्ति प्राप्त होने पर परमात्मा मिलते हैं ।

सभीमें एक ही वस्तु है। एकमेंसे ही अनेक बने हैं। स्वप्नावस्थाकी भाँति जागृता-वस्थामें भी एकसे अनेक होते हैं। सभीके मूलमें एक ही है। अतः सभीमें एक ही को निहारो।

मनमें जिस बस्तुका बार-बार चितन होता है, उसीका आकार मनमें स्थिर होता है। व्यापारीका मन द्रव्याकारमें स्थिर हुआ होता है, सो वह स्वप्नमें भी रुपये-पैसे ही देखता रहता है। इसी प्रकार भक्तकी चित्तवृत्ति भगवदाकार बन जाती है। एक ही स्वरूपका बार-बार घ्यान करो, स्मरण करो, चितन करो। पूजा सभी देवोंकी करो किंतु ध्यान तो एक प्रभुका ही करो।

जिसकी आँखों में (अर्थात् ध्यान में) पैसा ही है, वह हर स्थान पर पैसा ही देखता रहता है। एक सेठ काश्मीर गया तो वहाँ उसने गुलाबके पुष्पोंका ढेर-सा देखा। उसके मनमें यह भाव तो नहीं आया कि इन फूलों में श्रीकृष्ण विराजते हैं किंतु उसके मनमें द्रव्यभाव था, अतः उसने सोचा कि यहाँ गुलकंदका उत्पादन शुरू कर दूं, तो बहुत लाभ हो सकता है।

प्रभु अव्यक्त रूपसे फूलमें विराजमान हैं, अतः सुगंध है। वे तो जल, स्थल, आकाश, पाताल सभीमें अव्यक्त रूपसे विराजमान हैं, अतः सभी वस्तुमें भगवद्गाव रखो।

हिष्ट भगवन्मय होगी, तो हर कहीं भगवान दिखाई देंगे। गोपोकी हिष्ट परमात्मामें थी। वह जहाँ जाती थी, कन्हेयाका ही उसे दर्शन होता था। कृष्ण मथुरामें विराजते थे, फिर भी गोपियोंको तो वे गोकुलमें ही दिखाई देते थे।

गोपियोंने उद्धवजीसे भी कहा—ग्राप किसका संदेश लाए हैं ? कन्हैया तो हमारे साथ इधर हो तो हैं। और संदेशा भी क्या लाए होंगे ? गोपियोंकी वृत्ति कृष्णाकार, कृष्णमय थी—

जित देखों तित क्याममयी है। क्याम कुंज वन जम्रुना क्यामा, क्याम गगन घन घटा छई है॥ सब रंगनमें क्याम भरची है, लोग कहत यह बात नई है।

नीलकंठको कंठ स्थाम है, मनो स्थामता फैल गई है।।

गोपियां जानती ही नहीं थीं, कि कृष्ण उन्हें छोड़ गए हैं। वे तो यही कहती हैं कि मैं जहाँ भी जाती हूँ, कन्हेंया तो मेरे संग ही है। यह है गोपीप्रेम।

जीवको भय रहता है क्योंकि वह ईश्वरके साग्निध्यका अनुभव सतत नहीं कर सकता। ब्रह्माकार वृत्ति—अदितिका कश्यपके साथ संबंध हुआ।

कश्यप शब्दका अर्थ तो देखो। इस शब्दको उल्टा पढ़ेंगे तो होगा पश्यक । उपनिषद्के अनुसार 'क'का अर्थ है ईश्वर और 'पश्य' का अर्थ है देखना अर्थात् सभीमें एक ईश्वरको देखनेवाला ही कश्यप है।

जब कश्यपकी वृत्ति ब्रह्माकार, ब्रह्ममयी हुई तो परमात्माको प्रकट होना पड़ा।

गृहस्थाश्रम भक्तिमें बाधक नहीं, साधक है। बाधक तो है गृह-आसक्ति । गृहस्थाश्रममें कामासक्ति, द्रव्यासक्ति, विषयासक्ति ही बाधारूप हैं। संसारकी किसी वस्तुमें सच्चा सुख नहीं है। सच्चा आनंद एकमात्र ईश्वरमें ही है।

संसारमें ही सुख है, ऐसा जब तक मानते रहोगे, भिक्तमें मन नहीं लगेगा। यदि सांसारिक विषयमें ही सच्चा सुख हो, तो निद्राको आवश्यकता ही कैसे उपस्थित होती है? विषयोंको त्याग कर, मूल कर निद्राकी इच्छा होती है, वही बताता है कि विषयोंमें सुख नहीं है।

जिस प्रकार प्रतिदिन अञ्चका सेवन करते हैं, वैसे ही सत्संगकी भी आवश्यकता है।

ईश्वरके प्रकाशके बिना जड़ प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती।

भगवान् गीतामें कहते हैं — मैं अविनाशी, अजन्मा और सब भूतप्राणियोंका ईश्वर हूँ, फिर भी भ्रपनी प्रकृतिके अधीन रह कर मैं योगमायासे प्रकट होता हूँ।

स्वरूप चेतन्य प्रकाश देता है, किंतु दु:ख दूर नहीं कर सकता—

सर्वस्य चाहम् हृदि सिन्निविष्टो ।

अंतर्यामीके रूपसे ईश्वर सभीमें बसे हुए हैं, फिर भी जाव दुःखी है। केवल स्वरूप चंतन्य अज्ञान और दुःखका निवारण नहीं कर सकता। अंदरका निराकार और बाहरका साकार स्वरूप एकत्र होकर प्रकट होगा, तभी भगवान वामन अवतरित होंगे।

अदितिने पयोव्रत किया। उसको रात्रिमें, स्वप्नमें चतुर्भुज नारायणके दर्शन हुए। अदितिने स्वप्नावस्थामें ही वंदन किया, स्तुति की। जगत्पति, लक्ष्मीपति, तात्त्विक हिष्टसे तो मेरे भी आप पति हैं।

भगवान्ने उससे कहा—मेरे चतुर्भुज स्वरूपको निहारो । मेरे इस स्वरूपका अपने पितमें सतत ध्यान करोगी, तो मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूपमें आऊँगा ।

वेदमें अदिति शब्द बार-बार आया है । अदिति अर्थात् अभेदबुद्धि, ब्रह्माकार वृत्ति । एक ही स्वरूपका वार-बार चितन करने पर वह मनमें जम जाता है ।

अदिति और कश्यप, नारायणका ध्यान करने लगे। उनकी वृत्ति नारायणाकार हो गई, तो उनके घर नारायण पधारे। अदिति सगर्भा हुई। नव मास पूर्ण हो गए, तो अदिति तन्मयतासे प्रार्थना करने लगी कि भगवान कब प्रकट होंगे। आतुरताके बिना भगवानका अवतार नहीं होता। इस जीवके मनमें जब तक कोई अन्य इच्छाका अस्तित्व होगा, तब तक भगवान नहीं आएँगे।

परम पवित्र समय आया। भाद्रपदके शुक्ल पक्षकी द्वादशीके दिन मध्याह्न कालमें माता अदितिके सम्मुख वामन भगवान् प्रकट हुए। चारों ओर उजियाला छा गया। हृदय आनंदसे भर गया। कश्यप भी वामनका दर्शन करनेके लिए दौड़ते हुए आए।

माता-िपताको भान करानेके लिए वामनने श्रपने चतुर्भुज स्वरूपका दर्शन कराया। माता-िपताका हृदय आनंदसे छलक रहा था। उनका मूक हृदय भगवानाक जयजयकार कर रहा था।

नारायणका चतुर्भुज स्वरूप अदृश्य हो गया और वे सात वर्षके बदुक बन गए। सुन्दर लँगोटी थी। सुख परसे दिव्य तेज ऋलक रहा था। ब्रह्मादि देव भी बहाँ पचारे। उन्होंने कश्यप-अदितिको बधाई देते हुए कहा—आपका गृहस्थाश्रम सफल हुआ, सार्थक हुआ। आज आप जगत्पिताके भी माता-पिता बन गए।

कश्यप-अदितिका गृहस्थाश्रम अत्यंत पवित्र था, अतः भगवान् उन्होंके घर प्रकट हुए। जब वामनजी प्रकट हुए, तभी वे सात वर्षके थे, अतः उनकी वाललीलाका वर्णन है ही नहीं। उनको यज्ञोपवीत देनेका निज्ञ्चय किया गया।

यज्ञोपवीतकी क्रियासे बह्मसंबंध होता है। मंत्रदान करता हुआ पिता पुत्रसे कहता है कि आजसे वह अपना नहीं किंतु ईश्वरका हो गया। उस दिन माताके साथ उसका अंतिम भोजन कराया जाता है। इस पवित्र विधिके बाद पुत्रके माता-पिता बनते हैं सूर्यनारायण और गायश्रीदेवी। जनेऊ वेदविहित सेबा है। मैं नारायणका सेवक हूं। जनेऊमें हरेक देवकी स्थापना की गई है।

आजके लोग यज्ञोपवीत संस्कार म्रादिको मानते नहीं हैं। संस्कार किए बिना जीव गुद्ध नहीं हो पाता। लोग सभी संस्कार मूल गए। मात्र विवाहसंस्कार हो बाकी रह गया है, क्योंकि इसके बिना किसीसे भी रहा नहीं जाता। संस्कारका लोप होनेके कारण प्रधामिक और पापी प्रजा उत्पन्न हो रही है।

तैतिरीय आरण्यकमें अनेऊ बनानेकी विधि बताई गई है। उसे हाथसे ही बनाना चाहिए। सूत्रको ६६ बार लिपटाया जाता है। वेवमें कमं और उपासना संबंधित ६६००० मंत्र हैं, उन्हें पढ़नेका अधिकार यज्ञोपबीत संस्कारमें मिलता है। वंसे तो वेवके मंत्र एक लाख़ हैं, किंतु बाकी ४००० मंत्र संन्यासीके लिए है। जनेऊके निर्माता हैं बह्या और उसे त्रिगुणातीत करनेवाले हैं विष्णु। इसका गठबंधन शिवजी करते हैं और अभिमंत्रित करती हैं गायत्रीदेवी। यह दिन्य तेजसे पूर्ण है। वैसे तो यह संस्कार साहरूं वर्षमें देना चाहिए, किंतु ग्यारहवें वर्ष तक देनेकी अनुमति है।

जने उने एक-एक धागेमें एक-एक देवीकी प्रतिष्ठा की जाती है, अतः इसको लोहेका स्पर्शन होना चाहिए, इससे चाबी नहीं बांधनी चाहिए। आजके बाह्मण जने उससे चाबी बांधकर लटाकाए फिरते हैं, जो ठीक नहीं है। ऐसा करनेसे मभी देव-देवियां जने उस्को खोडकर चले जाते हैं

संस्कारको परंपरा नष्ट हो गई है, अतः प्रजामें सयम और सदाचारका अभाव हो गया है। हमारे कल्याणके हेतु ही तो प्राचीन ऋषियोंने संस्कारोंकी रचना की थी। तो वामनजीको भी यज्ञोपवीत दिया गया। उनको अदितिने लँगोटी, धरतीने आसन, ब्रह्माने कमंडल, सरस्वतीने जपमाला तथा कुबेरने भिक्षापात्र दिया। ब्राह्मणको तीन बार संध्या करनेका आदेश है। महाप्रभुजीने भी तीन बार संध्या करते हुए जगत्के सामने यह आदर्श स्थापित किया कि वे महान होते हुए भी तीन बार संध्या करते हैं।

प्रातः संध्यासे रात्रिका पाप नष्ट होता है। मध्याह्नकी संध्यासे अन्नजलका दोष नष्ट होता है। त्रिकाल संध्याकी बड़ी महिमा है। संध्या समय सूर्यका जप करते हुए जगदंबा गायत्रीमाताका ध्यान करना है। संध्यामें गायत्रीमाताका आह्वान करना है, हे माता, मेरे हृदयमें पद्यारिए, मेरी रक्षा कीजिए।

संध्यामें अघमर्षण करना है, ध्यान करना है। संध्या नियमित और समयपर होनी चाहिए। आकाशमें जब नक्षत्र होते हैं, उसी समय की जानेवाली संध्या उत्तम है। नक्षत्र न दोखते हों और सूर्यनारायणका उदय न हुआ हो, उस समय की जानेवाली संध्या मध्यम संध्या है और सूर्योदयके बादकी संध्या अधम संध्या कही जाती है।

बृहस्पतिने वामनजीको उपदेश दिया। अब आजसे मधुकरी (भिक्षा) माँगने जाना है। इस अन्नमें मधुरता होती है। मंत्रोपदेशके साथ-साथ ब्रह्मचारीका धर्म भी समकाया।

जबसे बहाचर्याश्रमकी परंपरा हमारे देशमेंसे नष्ट हुई है, तबसे इस देशकी दुर्दशा हो गई है।

ब्रह्मचर्यके पालनके बिना न तो कोई महान् हुआ है और न कोई होगा।

जो ब्रह्मचर्यका पालन करनेकी इच्छा करता है, उसे सजीव नारीका तो क्या, नारीकी काष्ठमूर्तिका भी तनसे या मनसे स्पर्श नहीं करना चाहिए—

न स्पृशेत् दारवीमपि ।

यदि ब्रह्मचर्यका पालन करना है तो नारीके मुख या केशकी ओर भी हिष्ट न करो। इनमें कामका वास होता है। यह नारीकी निदा नहीं है, कामकी निदा है। परस्त्रीको माता समान मानो। जगत्में जितने भी महापुरुष हो गए हैं, उन सभीने परस्त्रीको माता मान लिया था। वे ब्रह्मचर्यके पालनसे महापुरुष बने थे।

लक्ष्मण चौदक्ष वर्ष तक अपनी भाभीके साथ वनमें रहे, फिर भी उन्होंने सीताके सात्र चरणों पर हिंड्ट रखी थी। एक बार श्रीरामचंद्रने एक चंद्रहार दिखाते हुए उनसे पूछा—क्या यह हार तेरी भाभीका है ?

तब लक्ष्मण बोले—मैं क्या जानूँ ? मेंने भाभीका मुख कभी देखा ही नहीं है। रामचंद्रने अन्य आसूषणोंके विषयमें भी वैसा ही प्रश्न किया तो लक्ष्मणने कहा—

नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुंडले। न् पुरेत्वऽभिजानामि नित्यं पादामिवंदनात्॥

मैं न तो हारको पहचानता हूँ, न कुंडलको। मैं तो मात्र उनके तूपुरोंको पहचान सकता हूँ, जिनको मैं नित्य प्रणाम करते हुए देख पाता था।

कैसा आदर्श ब्रह्मचर्य-पालन ।

कामको पराजित करना बड़ा कठिन है, ग्रतः बहाचर्यकी बड़ी प्रशंसा की गई है।

जब व्यास भगवान् भागवतको रचना कर रहे थे तो क्लोकको रचना करते हुए वे श्लोक अपने क्षिष्य ऋषि जैमिनीको जाँचनेके लिए देते जाते थे। तो जैमिनीने नवम स्कंचका यह क्लोक देखा—

वलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्पति ।

भा. ६-१०-१७

इन्द्रियां इतनी बलवान् होती हैं कि बड़े-बड़े विद्वानोंको भी विचलित कर देती हैं।

इस श्लोकको पढ़कर जैमिनीने सोचा कि व्यासजीसे इसमें कुछ भूल हो गई है । क्या इन्द्रियाँ विद्वानोंको कभी विचलित कर सकती हैं ? उन्होंने व्यासजीसे कहा—इस श्लोकमें 'विद्वांसमिप कर्षति 'के स्थान पर 'विद्वांसं नापकर्षति 'लिखना चाहिए।

व्यासजीने कहाकि मैंने जो लिखा है वह ठीक ही है। इसमें कोई मूल नहीं है।

एक दिवस जैमिनी संध्या समाप्त करके जलादिको बाहर विसर्जित करने जा रहे थे तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवती वृक्षके नीचे वर्षासे भीग रही है । भीगे हुए वस्त्रों-से भलकते हुए सौंदर्यको देख कर जैमिनी विचलित हो गए ।

जैमिनीने उस सुंदरीसे कहा— यह कुटिया तुम्हारी ही तो है। चली आओ भीतर। आश्रममें विश्राम करो।

सुंदरी-पुरुष कपटी होते हैं। मैं आपका विश्वास कसे करूँ?

तो जैमिनी कहने लगे—मैं तो पूर्वमीमांसाका आचार्य जैमिनी ऋषि हूँ। क्या मेरा भी विश्वास नहीं करोगी ? मुक्त जैसे तपस्वीका भरोसा नहीं है तो फिर किसका भरोसा करोगी तुम ? यह तुम्हारी ही कुटिया तो है। आश्रम में विश्राम करो।

वह सुंदरी आश्रममें आई। बदलनेके लिए कपड़े दिये गये। जैमिनीने फिर रूप देखा तो मन और भी ललचा गया। उन्होंने उस स्त्रीसे पूछा—तुम्हारा विवाह तो नहीं हुआ होगा? वह स्त्री अविवाहिता थी। अतः जैमिनीने विवाहका प्रस्ताव रखा।

उस युवतीने कहा—मेरे पिताने प्रतिज्ञा की है कि जो पुरुष घोड़ा बनकर मेरी पुत्रीको अम्बाजी माताके मंदिर दर्शन कराने ले जाएगा, उसीके साथ उसका विवाह करूँगा ग्रीर मैंते भी पिताजीसे कहा है कि आपके दामाद का मुंह काला कर उन्हें ले आऊँगी।

जैमिनीने सोचा, चाहे घोड़ा बनना पड़े और मुँह काला करना पड़े किंतु यह सुं<mark>दरी तो</mark> मेरी ही हो जाएगी न । वे सब कुछ करने को तैयार हो गए।

पुरुष परस्त्रीको काम भावसे निहारे तो उसका मुँह काला हो जाता है।

जैमिनीने घोड़ा बन कर उस युवतीको ग्रथने पर सवार करा लिया और यह अनोखी सवारी अंबाजीके मंदिर पर आई। उस मंदिरके बरामदेमें व्यासजी बैठे हुए थे। उन्होंने सारी बात जानकर जैमिनीसे पूछा—उस क्लोकमें कौन-सा शब्द होना चाहिए—कर्षति या नापकर्षति ?

अब जैमिनीके मन पर मानो बिजली गिर गई । उन्होंने व्यासजीसे कहा, आप ही सच्चे हैं।

क्षण मात्र भी असावधान न होना । असावधान हो गए तो काम सिर पर चढ़ हो जाएगा।

ज्ञानी होते हुए भी जंमिनी असावधान हो गए। उस संदरीसे विवाहिता-अविवाहिता-को चर्चा हो क्यों की उन्होंने ? ऋषिका अवतार परोपकारके लिए होता है. अनावश्यक बातोंकी पूछताछ करनेके लिए नहीं।

कामके कारण बड़े-बड़े ज्ञानी भी भटक गए हैं, तो फिर साधारण मनुष्यकी तो बात ही क्या?

भर्तृ हरिने भी तो कहा है-

विश्वामित्रोपराशरप्रभृतयो वाताश्वुपर्णाशना—
स्तेऽपि स्त्रीष्ठखपङ्कजसुललितं दृष्टैव मोहं गताः।
शाल्यन्नं सम्तृतं पयोद्धियुतं शुक्रजन्ति ये मानवाः
तेषामिन्द्रियनिग्रहो यदि भवेत् विन्ध्यस्तरेत् सागरम्।।

मात्र वृक्षके पत्ते और जल पी कर निर्वाह करनेवाले ऋषियोंको भी कामने विचलित कर दिया है। तो जीभका लालन करनेवाला और सिनेमाकी अभिनेत्रियोंकी रात-दिन पूजा करनेवाला आजका मनुष्य काम जीतनेकी बात करे तो वह निरर्थक ही है।

जो ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहता है, उसे अपने पेटमें कभो अजीर्ण नहीं होने देना चाहिए । भेलपूरी और फरसाण-भजिया खानेवाला ब्रह्मचर्यका पालन कैसे कर पाएगा ?

श्रीकृष्णको दुर्बलता पसंद नहीं है। नर्रासह मेहताने कहा है—

हरिनो मारग छे शुरानो, नहीं कायरनुं काम जोने। हरिका मार्ग शूरवीरोंका है, कायरोंका नहीं। श्रुति भी कहती है—

नायमात्मा बलहीनेन लम्यः।

सो ब्रह्मचर्यका पालन करो और बलवान बनो।

स्त्रीका मुख या केश कभी घूर-घूर कर न देखो। आँख या मनमें विकार आते ही गायत्री मंत्रका जय करो। मनरूपी हाथीको सत्कर्मरूपी अंकुश वशमें रख सकता है।

वामनजीने जगवंबा पार्वतीके पास जाकर कहा—ॐ भगवित, भिक्षां देहि मे। पार्वतीकी वी हुई भिक्षा उन्होंने गुरुजोके सामने रख दी। गुरुजीने कहा कि भिक्षा बहुत कम है। तो वामनजीने किसी बड़े यजमानका नाम-पता पूछा। बृहस्पतिने आज्ञा की नर्मदा नदीके किनारे पर बलि राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। उनसे तुम्हें अवश्य अच्छी-सी भिक्षा मिलेगी। वहाँ जाओ।

वामनजीने उसी दिशामें प्रयाण किया। वामन लँगोटी पहने हैं। पाँवमें पादुका हैं। हाथमें कमंडल, छत्र और दंड है। कमर पर मुंजमेखला, बगलमें मृगचर्म, शिर पर जटा, गलेमें यज्ञोपवीत और मुख पर ब्रह्मतेज है।

किसी अपरिचित व्यक्तिके सम्मुख, अनायास ही नमन हो जाते तो समभ लो कि उस व्यक्तिमें ईश्वरका अंश है।

अपरिचित होने पर भी वामनजीको मार्गमें सभी नमस्कार कर रहे हैं। वे नर्मदातट पर यज्ञमंडपमें पहुँचे। ब्रह्मतेज छिपाया नहीं जा सकता। यज्ञमंडपमें उपस्थित ऋषि-समूह सोचने लगा कि आज तक ऐसा ब्रह्मतेजस्वी कभी नहीं देखा गया। क्या साक्षात् सूर्यनारायण तो इस रूपमें नहीं आए हैं? यह कौन-सा ब्राह्मणकुमार होगा?

शंकर स्वामीसे पूछा गया था कि जगत्में भाग्यशाली कौन है। शंकर स्वामीने उत्तर दिया था—

कौपीनवंतः खलु भाग्यवन्तः।

जो लंगोटी पहनता है, जितेन्द्रिय है, सदा-सर्वदा प्रभु ही के साथ बातें करता है, प्रभु ही के साथ खेलता रहता है, वही सर्वाधिक भाग्यशाली है। जो धनसंपत्ति और देहके साथ खेलता रहता है, वह भाग्यहीन है।

इस अपरिचित बालकके विषयमें ब्राह्मण सोच ही रहे थे कि यज्ञके प्रधानाचार्य शुक्राचार्यने वामनजीका स्वागत किया । इस महातेजस्वी बदुकका शुक्राचार्य-सहित सब ऋषियोंने सत्कार किया ।

बाह्मण, ब्रह्मतेज और ज्ञानके कारण हो सम्मान पाता है। क्षत्रिय बलसे ग्रीर वैश्य धनसंपत्तिसे सम्मान पाते हैं। शूद्रमें बृद्ध मानके भागी होते हैं। सेठ-साहकार चाहे जितनी काली कमाई करें, किर भी उन्हें कथामें भी आगे आसन दिया जाता है। देरसे आने पर भी आगे बिठलाये जाते हैं। यह मान सेठका नहीं, लक्ष्मीका है।

चारों वर्णकी विवाली भी ज्ञायद अलग-अलग-सी हो गयी है। ब्राह्मणोंकी विवाली है राखीका दिन। क्षत्रियोंकी दिवाली विजयादशमी, वैश्योंकी, दिवाली लक्ष्मी-पूजाका दिन ग्रीर जूद्रोंकी तो होली ही दिवाली है।

बाह्मणोंने उस ब्रह्मचारी बदुकका स्वागत किया, तो बिल राजा भी देखने लगे। उन्होंने सोचा कि मैंने आज तक कई ब्राह्मणोंकी सेवा की है किंतु ऐसा तो कोई देखने ही में नहीं आया। वे वामनजी महाराजको महलमें ले गए, सिहासन पर बिठलाया और रानीसे पूजाका सामान तैयार करनेकी आजा दी।

बिल राजाकी पत्नीका नाम था विध्यावली और पुत्रीका रत्नमाला। रत्नमाला बटुकके सौंदर्यसे प्रभावित होकर सोचने लगी कि जिस माताने इसे अपना दूध पिलाया होगा, वह कितनी भाग्यशालिनी और सुखी होगी। बटुकजीका स्वरूप देखकर उसके मनमें वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा और दूध पिलानेकी इच्छा भी जागी और आगे चल कर जब वामनजीका पराक्रम देखा तो उसके मनमें वामनजीकी हत्या करनेकी इच्छा हो आई। रत्नमाला अपने इन्हीं दो मनोभावोंको लेकर अगले जन्ममें पूतना बन कर आई कि जिसने कन्हैयाको अपना दूध पिला कर मारनेका प्रयत्न तो किया किंतु उसका अपना हो उद्धार हो गया।

वामनजी महाराजके चरणों पर विध्यावली जलधारा डालने लगी, बलि राजा चरण धोने लगे और सभी ब्राह्मण पुरुषसूक्तका पाठ करने लगे। राजा चरणसेवा करते हुए कहने लगा—आप जैसे पवित्र ब्राह्मणका चरणोदक मिलनेसे मैं पवित्र हुआ और मेरे पितरोंको भी सद्गिति मिल गई। मेरा यज्ञ सफल हो गया। आज मेरा कल्याण हो गया। मैं आपके चरणोंमें वार-बार प्रणाम करता हूँ। बड़े पुण्यशाली माता-ियताको ही आप जैसा पुत्ररत्न प्राप्त हो सकता है। मैं सोचता हूँ कि अपना सब कुछ आपको अपित करके मैं वनवासी बनकर ईश्वर-भजनमें जीन हो जाऊँ।

वामनजीने मन ही मन कहा, मैं सब कुछ लेनेके लिए ही तो आया हूँ। उनसे राजाने कहा—महाराज, लगता है आप कुछ मांगना चाहते हैं। जो भी चाहिए वह निःसंकोच माँग लीजिए। राज्य, गाय, कन्या, धन-सपित आदि जो माँगेंगे, मैं दूंगा। बार-बार बिल राजाने यही प्रार्थना दुहराई।

शुकदेवजी वर्णन करते हैं कि राजन्, अतिशय आनंद हुआ है।

जिसके पास-से कुछ माँगना चाहते हो, उसके पितरोंकी प्रशंसा करो । आजकल तो उसकी पत्नीकी प्रशंसा करनेसे भी बहुत कुछ मिल जाता है।

वामनजी भी विल राजाके आगे प्रशंसाके पुष्प बिखेरने लगे। आपके पितामह प्रह्लादके समान महान् भक्त न तो कोई हुआ है और न कोई होगा। उनका प्रभु-प्रेम तो इतना प्रबल था कि भगवान्को स्तंभ चीर कर प्रकट होना पड़ा था। मैंने सुना है कि आपके पिता राजा विरोचन भी बहुत उदार व्यक्ति थे। उनके पास इन्द्र ब्राह्मणका रूप लेक र ब्राए और कहने लगे—राजन्, येरी आयु अब समाप्त होने पर आई है। मेरी मृत्युसे मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी। अपने आयुष्यका मुभे दान दीजिए। दान माँगने आए हुए ब्राह्मणको निराश कैसे किया जा सकता था? तो आपके पिताने अपने आयुष्यका हो दान कर दिया। ब्राएके प्रितामह भी महान् वीर थे।

बिल राजाने सोचा कि यह बटुक लगता तो है सात-आठ वर्षका और बातें कर रहा है मेरे पिता, पितामह और प्रपितामहकी। उन्होंने वामनजोसे पूछा - महाराज, क्या आपने मेरे उन पितरोंको देखा है ?

वामनजी—जी, मैं तो आठ, वर्षका हूँ। मैं उनको कैसे देख सकता था। मैंने तो अपने बड़ोंसे उनकी कथा सुनी है।

और हाँ राजन्, आप भी कुछ कम नहीं हैं। आपमें अपने प्रितामह हिरण्यकशिषु-सा बल, बीरता और शक्ति है। आपमें अपने पितामह प्रह्लाद-सी भक्ति है और पिता विरोचन-सी उदारता भी। तीनों पितरोंके गुण आपने एक साथ पाये हैं। आप बड़े भाग्यवान् हैं।

अपनी और अपने पितरोंकी प्रशंसा सुन कर बिल राजाने फिर वामनजीसे कहा— महाराज, जो भी चाहें, मांग लीजिए। मैं अपना कुछ भी देनेको तैयार हूँ।

बलि राजाको वामनजीने बचनबद्ध कर लिया और कहने लगे—राजन्, मैं लोभी नहीं, संतोषी ब्राह्मग्रा हूँ। मैं तो अपने पाँवसे नाप कर मात्र तीन कदम तककी सूमि चाहता हूँ।

बिल राजाने सोचा कि यह बालक मांगना भी तो नहीं जानता। ज्ञानी और पढ़े-लिखे तो हैं किंतु थोथे ही हैं। वे कहने लगे, महाराज, आपने मात्र इतना ही क्यों मांगा। मैं तीन कदम सूमि तो क्या तीन ग्राम दे सकता हूं आपको। यह जगप्रसिद्ध बात है कि पूजन आदि करके जिस ब्राह्मणको में दान देता हूँ, उसे अन्य किसीसे कुछभी मांगनेकी आवश्यकता नहीं रह जाती। मेरा दान स्वीकार करके किसी अन्यके पास आपको मांगना पड़े तो मेरा ही अपमान होगा।

मैंने यह तो आपको देखते ही जान लिया था कि आप संतोष बाह्मण हैं किंतु केवल तीन कदम सूमि देनेमें मुक्ते वड़ा संकोच हो रहा है। मैं जानता हूँ कि आप लोभी नहीं हैं, संतोषी हैं फिर भी कुछ और माँगिए। तोन कदम भूमि देते हुए तो मुक्ते बड़ा संकोच और लज्जा हो रही है।

वामनजीने कहा—राजन्, धन्य हैं आप ! आ तो ऐसा ही कहेंगे। इसमें कोई आश्चयं नहीं है। राजन्, आप तो उदार हैं, किंतु मुक्ते भी माँगते हुए कुछ सोचना तो चाहिए न ? लोभसे लोभ बढ़ता है और संतोषसे संतोष। संसारके सभी भोगपदार्थ प्राप्त कर लेने पर भी संतोष और वैरायके अभावमें शांति नहीं मिलेगी। लोभ तो पापका मूल है। संग्रहवृत्तिसे बाह्मण दान न लें। बाह्मण यिव संग्रहवृत्तिसे दान लेगा तो यजमान भी पापका भागी होगा। अतिसंग्रह विग्रहको जन्म देता है। मुक्ते अधिककी आवश्यकता नहीं है।

भागवत कहता है कि अपनी आयके पाँचवे हिस्सेका दान देना चाहिए। मनु महाराजने दशमांशका दान करनेको कहा है। घरमें ब्रानेवाला सारा धन शुद्ध नहीं होता। दानसे उसकी शुद्धि होती है।

भिखारी (भिखमंगा) मात्र भोख माँगनेके लिए नहीं, उपवेश देनेके लिए भी आता है। भिक्षुकाः नंव भिक्षन्ति बोधयन्ति गृहे गृहे। कौन-सा उपदेश है वह ? मैंने गत जन्ममें किसीको कुछ भी नहीं विया था, इसीलिए मेरी ऐसी बशा हुई है। तुम नहीं दोगे तो तुम्हारी भी मेरे जैसी ही दशा होगी।

राजन्, मैं किसी औरके पास दान लेने नहीं गया । मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूँ। तुम आग्यशालो हो कि मैं तुम्हारे द्वार पर आया है।

आज मैं किसी सेठके बरामदेमें पूजा कर रहा था, तो उसने मुक्तं वहांसे भगा दिया। बेरी संध्या-पूजा अपूर्ण ही रह गई। कुछ लोग बरामदेमें बैठे हुए लोगोंको भगा देते हैं। उठो यहांसे। मेरा है यह बरामदा। मूर्ख है वह। व्या वह बरामदा अपने साथ ले जाएगा?

इस संसारमें अपना क्या है और क्या नहीं है, यह यदि मनुष्य जान ले तो वह सुसी हो जाएगा।

आँगनमें जाए हुए किसी भी आदमीसे पूछना चाहिए कि क्या पानी पियोगे ? हां ! ठग और घूर्तसे सचेत रहना चाहिए। ऐसे लोग दिनमें घर देख कर रात्रिमें चोरी करनेके लिए घुस जाते हैं।

वामन बोल-जब मेरी संध्या अपूर्ण ही रह गई तो मैंने सोचा कि मेरी भी अपनी थोड़ी-सी भूमि हो तो मैं संध्या-पूजा तो कर सक्रा। तुम्हें तो इसका भी पुण्य तो मिलेगा हो। मैं बह्मचारी हूँ। मात्र तोन कदमभर सूमिका मुक्ते दान दे दो।

बिल राजाको आनंद हुआ। चलो, मेरी सूमि भी इस पवित्र बाह्य गुकी संध्या-पूजासे पित्र हो जाएगी। कैसा विरागी है यह बाह्यण। मैं अपना सर्वस्व देनेको तयार हूँ, फिर भी यह नहीं लेता। वामनजीसे वे कहने लगे – महाराज, जैसी आपकी इच्छा। आपकी इच्छानुसार तीन कदम सूमि मैं आज आपको देता हूँ किंतु भविष्यमें भी आपको किसी भी वस्तुकी आवश्यकता होने पर आप मुक्त ही माँग लें। अपनी सेवा करनेका स्रवसर स्राप मक्त देते रहें।

वामनजोने कहा—भविष्यकी बात भविष्यमें। प्राज तो मुक्ते मात्र तीन कटम भर भूमि दीजिए।

बिल राजा तीन कदम भर भूमिका दान करनेका संकल्प करनेको तैयार हो गए। किंतु यज्ञमंडपके आचार्य शुक्राचार्य जान गए कि यह कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने बिल-राजासे कहा—शीष्ट्रता न करो। देवोंके कार्यकी सिद्धिके हेतु साक्षात् नारायण ही आए हैं वामन बनकर। राजन! तुम्हारा सारा साम्राज्य इनके दो कदमोंके नापमें समा जाएगा। तीसरा कदम रखनेके लिए भूमि बचेगी नहीं, सो तुम्हें पातालमें डुबा देगे। जरा सोचकर संकल्प करना। यह वामन तो तुम्हारा सर्वस्व छीन लेगा।

राजन्, दान तो दो किंतु विवेकपूर्बक । इस बालकके कदम कैसे होंगे, वह तुम नहीं जानते । दान ऐसा न दो कि तुम्हीं दरिद्र हो जाओ और घरवाले दुःखी हो जायें ।

साधु-संतोंको सद्भावसे, ईश्वरभावसे दान करो । तभी तुम्हारा कल्याण होगा । पवित्र स्तदाचारी ब्राह्मण और सती नारी ही इस घरतीका आधार हैं ।

विल राजाने पूछा-दान न दूं तो ?

शुक्राचार्य — दान अवश्य दो किंतु अपने कदमोंसे नाप कर भूमि दो । यह वामन तो विराट् रूप घारण करेगा । देवोंके हितार्थ स्वयं विष्णु हो वामनका रूप लेकर आए हैं।

संकल्पानुसार दान न देनेवाला मनुष्य नरकमें जाता है । भविष्यका विचार करके सोच-समक्रकर दान करो । सर्वस्वका नहीं, पंचमांशका दान करो ।

कलियुंगकी संतान धन-संपत्तिकी सेवा करती है, माता-पिताकी नहीं। धन होगा तो तुम्हारे रिक्तेदार तुम्हारी सेवा करेंगे।

वृद्धावस्थाके लिए कुछ-न-कुछका संग्रह अवश्य करो कि जिससे संतानसे माँगनेका प्रसंग ही न आए।

एक बूढ़ा बीमार हो गया । उसने जान लिया कि उसकी मृत्यु निकट है । उसने अपनी सारी संपत्ति अपने तीनों पुत्रोंमें बाँट दी। बूढ़ेका दुर्भाग्य तो देखो । मरनेके बदले वह तो भला-चंगा हो गया किंतु अब तो उसके पास कुछ भी न था सो तीनों पुत्र उसे दुत्कारने लगे। दूढ़ा दुःखो हो गया। किसी पुत्रके पास से एक बार कुछ माँगा तो वह तो भ्राना-दो-आना देनेकी बात करने लगा। बूढ़ेका ही सब कुछ था फिर भी आज उसका ही परिवार उसकी उपेक्षा करने लगा।

एक बार इस बूढ़ेने अपने किसी मित्रके आगे रोना रोया। तो उस मित्रने उससे कहा-मेरे पास एक संदूक है। उसमें कुछ पत्थर भर कर ताला लगा कर तुम्हें भेज दूँगा। तुम उस संदूकको दिखाकर पुत्रोंसे कहना कि मैं अब इस थोड़ी-सी बची-खुची पूँजीको लेकर हरिद्वार-की यात्रा करने जा रहा हूँ। फिर देखो मजा।

संदूक पाते ही उस बूढ़ेने पुत्रोंसे यात्रा करने जानेकी बात कही। अब तो मैं दूढ़ा हो चला हूँ। अतः मैं चाहता हूँ कि इस पूँजीसे यात्रा करूँ, साधुसंतोंको भोजन कराऊँ और तीर्थस्थानमें कुछ दिन निवास करूँ।

किसी पुत्रने पूछा-कहाँ जाएँगे आप ?

बूढ़ा—हरिद्वार।

दूसरे पुत्रने पूछा-यह संदूक आज यहाँ था ? क्या है इसमें ?

बूढ़ा — यह संदूक अपने एक मित्रके पास रख छोड़ा था। होंगे दस-पंद्रह हजार रुपये इसमें।

संदूक था भी वजनदार पुत्रोंने मान लिया कि ग्रब भी पिताके पास पूँजी है। बस, फिर तो क्या था? सभी पुत्र पितासे अपने-अपने घर रहनेका आग्रह करने लगे। मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो। आप अकेले-ही-ग्रकेले तीर्थस्थानों रहें, यह हमें शोभा नहीं देता? संसार हमें क्या कहेगा? आप मत जाइए। हम आपकी पूरी सेवा करेंगे।

संसार स्वार्थी है, फिर भी जीव अविवेकी ही रह गया है। जीव ऐसा दुष्ट होता हो, उसका उसे दुःख नहीं है। उसे तो बुरा दीखे इसका हो दुःख है। वह करता तो है बुरा किंतु इच्छा करता है कि अच्छा ही दिखाई दे।

सारा परिवार उस बूढ़ेकी सेवा करने लगा। मित्रने कहा था कि मरते दम तक उस संदूककी चाबी किसीको न देना। आखिर एक दिन उसकी मृत्यु हो गई।

पुत्रोंने सोचा कि पिताजी बहुत कुछ छोड़ गए हैं हमारे लिए।

लोगोंने भी कहा — आपके पिताजी तीन पीढ़ियोंको हँसती-खेलती देखकर सुख-संतोषसे गए हैं अतः बिना संकोच उत्तरक्रिया को जाए तो अच्छा होगा।

पुत्रोंने दिल खोलकर उत्तरिक्रया की । उन्होंने सोचा था कि सारी भीड़के चले जाने पर पेटी खोलेंगे । अंतमें वह खोली गई तो उसमेंसे तो मात्र पत्थर मिले ।

जगत्में चारों ओर स्वार्थका ही साम्राज्य फेला हुआ है-

सुर नर म्रुनि सबकी यह रीती। स्वारथ लागि करहिं सब शीती॥

बिल राजासे गुकाचार्यने कहा—वामनके तीन कदमसे नाप कर मूमिका दान करोगे तो तुम्हारा सर्वस्व चला जाएगा, अतः तुम्हें सावधान कर रहा हूँ।

बलि राजा बोले — मैंने तो वचन दे दिया है। अब मना करूँ तो असत्य बोलनेका पाप होगा।

शुक्राचार्यने कहा—विपत्तिके समयका असत्य-भाषण क्षम्य है। सत्य बोलना ही धर्म है। असत्य-भाषण धर्म है, ऐसा कहा नहीं गया है किंतु ऐसे समयमें वह क्षम्य है और शायब स्तुत्य भी।

इन चार प्रसंगों पर असत्य कहना क्षम्य माना गया है—(१) किसीके विवाहके प्रसंग पर।(२) स्त्रियोंसे (पत्नीसे) बात करते हुए। महाभारतमें भी कहा है—'न तु गुप्त घारयित।' स्त्रियोंको शाप ही है कि वे कोई भी बात गुप्त नहीं रख सकती। (३) जब प्राण संकटमें पड़ जाएँ। सत्य बोलनेसे किसीके प्राणकी हत्या होती हो तो असत्य बोल सकते हो। (४) गाय और साधु, संत, तपस्वी ब्राह्मणोंकी रक्षाके हेतु।

राजन्, तुम्हारे सिर पर प्राणसंकट आ खड़ा हुन्ना है। अपने वचनसे मुकर जाओ। वामनजीसे मना कर दो। ऐसे समयमें वचनमंगसे कोई दोष नहीं होता। बिल राजाने कहा—गुरुजी, आपने उपदेश तो बड़ा अच्छा दिया किंतु मैं तो वैष्णव हूँ। पहले मैं मानता था कि कोई ब्राह्मण-बालक मुक्तसे शिक्षा माँगने आया है। अब मैंने जाना कि साक्षात् विष्णु भगवान् मुक्तसे भिक्षा माँगने आए हैं तो किर मैं नारायणको क्यों न अपना सर्वस्व अपित कर दूँ? मैं वचनका भंग नहीं करूँगा।

हम वैष्णव तो सेवा करते समय ठाकुरजीके चरणोंमें सब कुछ रख देते हैं। आपने बताया कि ये साक्षात् विष्णु हैं। बड़ी अच्छी बात है यह। मेरे इष्टदेव विष्णु ही हैं। वे मेरे घर आज बाल स्वरूपमें दान माँगने आए हैं तो मैं अपना सर्वस्व इनके चरणोंमें न्योछावर कर दुँगा। दाताकी महिमा न्यारी है, लेनेवालेकी नहीं। जगत्में मेरी ही प्रतिष्ठा होगी।

शुक्राचार्य समभाने लगे—तोसरा चरण रखनेके लिए मूमि बचेगी ही नहीं, अतः वे

तुम्हारे सिर पर पाँव रख कर तुम्हें नरकमें भेज देंगे।

बिल राजा बोले— मुक्ते नरकका कोई भय नहीं है। पाप करके नरकमें जाना अच्छा नहीं है, किंतु परमात्माको सर्वस्व अपित करके नरकमें जाना भी अच्छा ही है।

संपत्तिका सन्मार्गसे उपयोग करने पर चाहे जितने विध्न क्यों न श्रेलने पड़ें, शांति ही मिलती है।

इसंलोकमें और परलोकमें मुखी होना है तो धनका उपयोग विवेकसे करो। धनका सदूपयोग न होगा तो मृत्युपर्यन्त शांति नहीं मिलेगी।

बिल राजा बोले — मैं प्रह्लादका वंशज हूं। मैं वंध्णव हूं। मैं गलेमें कंठी धारण करता हूं। मैं ठाकुरजीको सर्वस्व अपित करता हूँ। आज मैं सर्वस्व दान करूँगा। दान देनेके बाद नरकमें भी जाना पड़े तो भी मुभे कोई आपत्ति नहीं है। मैं पापकर्मसे नरकमें नहीं जा रहा, चाहे दान करनेसे जाना पड़े। मैं तो भगवान्का हो जाऊँगा। भगवान्का बन जानेके बाद नरकवास करनेमें भी मुभे कोई आपत्ति नहीं है। एक बार बह्मसंबंध स्थापित होनेके बाद तो मेरे प्रभुको भी मेरे साथ नरकवासी बनना पड़ेगा।

ब्राह्मणको जब दान दिया जाता है, तब उसके शरीरमें विष्णुका आवाहन किया जाता है। यहां तो स्वयं महाविष्णु अपने आप ही आए हैं। गुरुजी, मैं टाकुरजीको सर्वस्वका दाक करूँगा। जीव विश्वासघात कर सकता है किंतु आपित्तक समय तो भगवान दौड़ते हुए आते कें प्रभुका हो जाऊँगा और वे मेरे। किर मैं जहां जाऊँगा, वे भी साथ-साथ आएँगे, नरकमें भी आएँगे।

तुकारामने कहा है—चाहें गर्भवासी होना पड़े, चाहे नरकवासी, किंतु यदि मेरे विट्ठल मेरे साथ हैं, तो कहीं भी जानेको तथार हूँ। तुकाराम गर्भवास माँगते हैं क्योंकि उन्हें विद्वास है—तुका म्हणे गर्भवासी घालावी आम्हावी। में जहाँ भी जाऊँगा, विट्ठलनाथ साथ-साथ ग्राएँगे।

गुरुजी, हरेक सत्कर्मके समय आप संकल्प कराते हैं-

अनेन कर्मणा भगवान् परमेश्वरः प्रीयताम् न मम ।

म्राप सारा कर्म कृष्णापंण कराते हैं। जब आज श्रीकृष्ण स्वयं दान माँगने आए हैं, तो में इनकार कैसे करूँ? आप संकल्प कराएँ। कृपया दानका संकल्प कराएँ। अपने भगवान्को मैं सर्वस्व अपित करूँगा।

शुक्राचार्य-में संकल्प नहीं कराऊँगा।

वामन जी—राजन्, आपके पुरोहित इन्कार करते हैं तो मैं संकल्प कराऊँगा। में ब्राह्मण-युत्र हूँ। संकल्प कराना मैं जानता हूँ।

बिल राजाने अनुमित दो तो वामनजी दानका संकल्प कराने लगे। उन्होंने जलपात्रसे हाथमें जल रखनेको कहा। शुक्राचार्यसे यह देशा न गया। उन्होंने सूक्ष्म देह घारण की और जलपात्रको नालीके छिद्रमें बैठ कर जलका अवरोध किया। उनके वहाँ बैठ जानेसे जल बाहर नहीं आ सका।

गुक्राचार्यका प्रपंच वामनजीकी समक्षमें था गया तो उन्होंने दर्भका एक तृण लेकर जलपात्रकी नालीमें डाला। ऐसा करनेसे गुक्राचार्यकी एक ग्रांख फूट गई।

जब भगवान् कृपा करते हैं तो एक शांख कोड़ देते हैं। वे कहते हैं कि मेरा दर्शन कर लेनेके बाद जगत्को एक ही आँखसे देखो। जगत्को एक ही हिष्टसे देखो। अनेकमें एक व्याप्त है, ऐसी हिष्टसे देखो। यही समभाव है। एक ही ईश्वर सभीमें है, ऐसा देखना ही समता है। एक ही ईश्वर अनेक रूपोंसे क्रीड़ा कर रहे हैं, ऐसे भावसे देखना ही समानभाव है। दो आँखोंसे देखना विषमता है। एक ही आँखसे, समहष्टिसे देखो। कुछ भी कपट-भाव मनमें न रखो।

भगवान् स्वयं माँगने आए, फिर भी शुकाचार्यके मनसे द्वंतभाव नहीं गया। यह मेरा यजमान है, वह भिक्षुक है, ऐसा द्वंतभाव उनके मनमें था । उनकी एक आंख फोड़ दी गई अर्थात् अद्वंत दृष्टिसे ही देखना है। योगी एक ही दृष्टिसे जगत् को देखते हैं।

परमात्मा सोचते हैं कि दोनों आँखें फूड गईं तो मेरे दर्शन कंसे कर पाएगा।

परमात्माके दर्शन होनेके पश्चात् एक ही हिष्टसे सभी कुछ निहारो। दो आंखोंसे, दो हिष्टियोंसे देखने पर विषमता होगी।

शुक्राचार्य समक्ष गए कि अधिक बाधा करने पर मेरी दूसरी आंख भी फोड़ दो जाएगी और वे वहाँसे हट गए।

आंखके विकृत होने पर नाम भी विगड़ता है, कलंकित होता है। रावणकी आंख—हिट विगड़ी, तभी तो उसका नाम भी विगड़ गया।

परमात्मा एक ही आंख फोड़ देते हैं। रामायणमें भी एक प्रसंग है। रामचंद्रने जयंतकी एक प्रांख फोड़ दी थी।

भगवान् कहते हैं कि एक ही दृष्टिसे जगत्को देखो। अपने-परायेका भाव छोड़ो। सभीमें भगवान्का अंश है, ऐसा मानो। एक दृष्टिसे देखना समता है, दो आंखोंसे देखना विषमता है।

गीताजीमें कहा गया है—समत्वं योग उच्यते । सर्वके प्रति सनता रखना ही योग है ।

संकल्प पूर्ण होते ही वामनजीका स्वरूप विराट् हो गया।

भगवानने जगत्को आवृत कर लिया। सभी स्थानों में उनका ही स्वरूप दीखने लगा। जगत् बाहर (ऊपर) दशांगुल है। दशांगुलका अर्थ शंकराचार्यने किया है कि दश उँगलियों से प्रभुको बंदन किया जाता है। परमात्मा बंदनीय हैं। वेद भी परमात्माका प्रतिपादन नहीं कर सकते हैं, सो निषेधात्मक रीतिसे नेति नेति कहते हैं। ईश्वरको जाननेवाला भी उनके स्वरूपका वर्णन नहीं कर पाता। भगवान् बंदनीय हैं, चितनीय हैं। वे अपनी कृपासे अज्ञान दूर करते हैं, तभी उन्हें जाना जा सकता है।

प्रभुके एक ही चरणमें सारी पृथ्वी समा गई। दूसरे चरणने ब्रह्मलोकको व्याप्त कर लिया। तीसरे चरणके लिए स्थान ही न बचा। उस समय सारे देत्य युद्ध करनेके लिए तैयार हो गए। बोले कि हमारे स्वामीको छला जा रहा है। मारो, मारो। तो विल राजा ने उन्हें समकाया कि यह समय प्रतिकूल है। शांत रहो, नहीं तो तुम्ही मारे जाओगे।

वामनजी बोले—राजन्, तुमने संकल्प किया है कि तीन चरण जितनी भूमि दूँगा। अब मैं तीसरा चरण रखूँ तो किथर रखूँ। संकल्पानुसार दान न देनेवाला मनुष्य नरकवासी होता है। तुम मुक्तसे छलना कर रहे हो।

जरा सोचो तो। इस प्रसंगमें कौन किसके साथ छलना कर रहा है ? भगबान दान लेने आए थे, तब सात वर्षके बदुक थे किंतु दानका संकल्प हो जाने पर विराट बन गए।

गरोशपुराणमें बलि राजाने भगवान्से पूछा था कि वह निष्पाप है फिर भी उसके साथ

ऐसा छल क्यों किया गया ?

बलि राजा निष्पाप था सो भगवान्ने उसके साथ युद्ध नहीं किया

ईश्वर निष्पाप हैं। वे किसीको भी नहीं मारते। मनुष्यका पाप हो उसे मारता है। आपने कपट किया। मुभे पातालमें उतार दिया। क्या यह योग्य है? आप ही निर्णय करें।

वामनजीने उत्तर दिया— तुम पूर्ण निष्पापी नहीं हो। यज्ञके आरंभमें गणपितपूजाकी आज्ञा को गई तो तुमने इन्कार कर दिया था। मैं विष्णुकी पूजा करूँ गा। गणपित भी तो विष्णु हैं, किंतु तुम न माने। यह तुम्हारी भेदहष्टि थी।

जब तक अनन्य भक्ति सिद्ध नहीं हो पाई है, तब तक अन्य देवोंमें भी अपने इष्ट देवका

अंश मानकर उन्हें वंदन करो और इष्टदेवसे अनन्य भक्ति करो।

तुमने शास्त्रकी मर्यादाका उल्लंघन किया। तुमने गणपितकी पूजा तो की किंतु पूज्य भावसे नहीं की। गणपितने मुक्तसे प्रार्थना की कि मैं तुम्हारे यज्ञमें बाधा डालूँ। अतः मैं यहाँ आया हूँ।

गणपित महाराज विघ्नहर्ता भी हैं और विघ्नकर्ता भी। अब मैं तीसरा चरण कहाँ रखूँ?

भगवान्के विराट् स्वरूपको देख कर बिल राजा भयभीत हो गए। उस समय सरव-गुणस्वरूपा विध्यावली कहने लगी — यह सब तो तुम्हारी क्रियाभूमि है। इस घारीर पर भी जब जीवका अधिकार नहीं है तो संपत्ति और संतित पर तो कंसे हो सकता है ? घारीर मिट्टीसे ही बना हुआ है। जीव व्यर्थ ही ऐसा मान बेठता है कि घारीर, संपत्ति आदि मेरी अपनी है। वास्तवमें ऐसा नहीं है।

गीताका आरंभ 'धर्म ' शब्दसे किया गया है। गीताका प्रथथ शब्द है 'धर्मक्षेत्रे '। गीताकी समाप्ति 'मम ' शब्दसे की गई है। गीताका अंतिम शब्द है 'मम '। इन दो शब्दोंके मध्यमें समायी हुई है सारी गीता। 'मम 'का अर्थ है मेरा। 'मम धर्मः ' मेरा धर्म। धर्म अर्थात सत्कर्म। मेरे हाथोंसे जो भी सत्कर्म हो पाए, वही और उतना हो मेरा है।

मात्र सत्कर्म ही तुम्हारा है, शरीर नहीं। जितना सत्कर्म जीवने किया होगा, उतना ही साथ जाएगा। जितना सत्कर्म करोगे, उतना ही तुम्हारा होगा। घृतराष्ट्रने कहा था—'मामकाः'। ये मेरे पुत्र हैं। इसी कारणसे भगवान्ने उनके पुत्रोंको आरा था। घृतराष्ट्रने कहा था—'मामकाः पांडवाः '।

अर्जुनने भगवान्से कहा था—'शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्'। मैं आपका हूँ और आपकी शरणमें आया हूँ। तब भगवान्को उसे अपनाना पड़ा और उसके रथको चलाना भी पड़ा।

अनुष्य यह नहीं जानता है कि उसका अपना क्या है भीर क्या नहीं है, फलतः वादिववाद और संघर्ष होता रहता है। यदि वह यह समक्ष पाए कि वास्तवमें उसका क्या है तो सारे टंटे-फसाद मिट जाएँगे। ब्रव्यके सिवाय भी कोई अन्य सुख है या नहीं और आत्मानंद जैसी भी कोई वस्तु है, यह मनुष्य जानता ही नहीं है।

अपने हाथोंसे किया हुन्ना सत्कर्म ही अपना है। यह जीव नहीं, प्रभु ही स्वामी हैं। जीव तो मात्र मुनीम है। इस शरीर पर जब जीवकी सत्ता नहीं है तो और किसी वस्तु पर तो कैसे हो सकती है? यमराजकी आजा होते ही शरीरका त्याग करना पड़ता है। जगत्के कानून वहाँ नहीं चल सकते। यह कभी मत मूलो कि तन और मनके स्वामी मात्र परमात्मा ही हैं। किसी भी वस्तु पर जीवका अधिकार नहीं है और स्वामी परमात्मा हैं, किर भी जीव मेरा-मेरा करता है। जो मेरा-मेरा करता है, उसे भगवान मारते हैं। जो तेरा-तेरा कहता है, उसे भगवान तारते हैं।

विध्यावलीने कहा—हे प्रभु, यह तो अप्की ही लीला है। आपको कोई क्या दान देगा? मेरे पतिने अभिमानवश दान देना चाहा और दिया। आपको कोई कुछ नहीं दे सकता। सर्वस्वके आप ही स्वामी हैं। इसी कारणसे वैष्णव संप्रदायी दानके बदले भेंट शब्दका प्रयोग करते हैं। जो ईश्वरका है, वही उन्हें समर्पित करना है।

प्रभु, मेरे पतिके कथनमें गड़बड़ी हो गई है।

बिलमें जो सूक्ष्म ग्रिभमान अब तक रह गया था कि मैंने दान दिया, इस अभिमानको दूर करनेके हेतुसे विष्यावलीने अपने पितसे कहा—ठाकुरजीको प्रणाम कीजिए। भगवानको कौन वया दे सकता है ? उन्होंने जो दिया था, वही उन्हों देना है। यह शरीर बच गया है, जो मिट्टीका ही है। भगवानसे कहिए कि वे अपना तीसरा चरण आपके मस्तक पर ही रखें।

मस्तक बुद्धिप्रधान है। उसमें कामका वास है। मस्तक पर भगवान्का चरण बाने पर उस बुद्धिगत कामका नाश होता है। जो तन, मन, धर्म भगवान्को अपित करता है, उसीके मस्तक पर चरण रखनेकी कृपा भगवान् करते हैं। परमात्माका हाथ या चरण मस्तक पर आनेसे मस्तकस्थित सूक्ष्म कामका नाश होता है।

गोपियाँ भी तो कहती हैं-

शिरसि घेहि नः श्रीकरप्रहस् !

गोपियाँ गोपगीतामें भगवान्से कामना करती हैं, कि उनके मस्तक पर उनका करकमल किरे। गोपी कौन है ?

गोभिः-इन्द्रियैः भक्तिरसं पिवति सा गोपी।

प्रत्येक इन्द्रियसे जो भगवत्-रसका पान करे, वही गोपी है। प्रभुसे प्रार्थना करो कि अपने चरण मेरे मस्तक पर रिलए।

बलि राजाने भगवान्से कहा—'पदं तृतीयं शिष्णिं से निजम्'। भेरे मस्तक पर ही आप अपना तीसरा चरण रिखए।

मस्तकमें बुद्धि होती है और बुद्धिमें सूक्ष्म रूपसे काम समाया होता है। उसको नष्ट करनेके हेतु हो अपने मस्तक पर चरण रखनेकी प्रार्थना बलिने की। ऐसा होने पर सकाम बुद्धि नष्ट होती है।

जीव और ईश्वरके मिलनमें बाधक, अवरोधक काम ही है।

मैं ठीक तरहसे कह न सका। मुक्ते क्षमा करें। मेरा तो कुछ नहीं है। आपका ही जो है, वह आपको दे रहा हूँ। ग्रपराध क्षमा करें। सचमुच ही आप हम असुरोंके भी परोक्ष गुरु है, क्योंकि हमारे बड़प्पनकी दीवार तोड़ कर, आपने हमारी आंखें खोल दी हैं।

इतनेमें बिल राजाके पितामह प्रह्लादजीका वहाँ आगमन हुआ। वे भगवान्से कहने लगे—आपने मेरे इस पौत्रको दिया हुआ इन्द्रपद छीन लिया और लक्ष्मी-विहीन भी कर दिया। मैं मानता हूँ कि ऐसा करके आपने उस पर बड़ा ग्रनुग्रह किया है।

दाताको कभी ग्रभिमानी नहीं बनना चाहिए। जो बंदन करता है, वह प्रभुको भी बंधनमें रख सकता है।

शरीरका अपेण अर्थात् मेरापन, अहंकार, अभिमानका अर्पण। यदि दाता, दीन नहीं बनेगा तो उसका दान भी सफल नहीं होगा।

बिल राजाके हृदयमें जब दैन्य आया तो परमात्माका हृदय पिघल गया। उन्होंने बिल राजासे कहा—तुमने मुक्ते सर्वस्वका दान दिया सो मैं तुम्हारा ऋणी हो गया।

नम्रता, दैन्यके आने पर परमात्मा ऋणी हुए।

मैंने इन्द्र आदिको स्वर्गका राज्य दिया है, किंतु तुम्हें पातालका राज्य देता हूँ। आजसे तुम्हारे प्रत्येक द्वार पर मैं चौकसी करूँगा।

बिल राजाके कानोंमें और आँखोंमें ईश्वर समा गये। बिल राजाने कहा-स्वर्गके राज्यकी अपेक्षा यह सुतल पातालका राज्य अधिक भ्रच्छा है। यहाँ भगवान्का सतत सान्निष्य है।

इस बिल राजाकी कथामें थोड़ा-सा रहस्य भी है। बिल जीवात्मा है और वामन परमात्मा। बिल राजाके गुरु हैं शुक्राचार्य। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति शुक्रकी सेवा— वीर्य और ब्रह्मचर्यकी रक्षा करता है और जो संयमी है, उसे कोई भी मार नहीं सकता।

बलि राजाको कोई मार नहीं सकता। कंस आदिको तो मारा था किंतु वामन भगवान्ने बलिको नहीं मारा। बलि निष्पाप है, शुक्राचार्यकी सेवा करता है, सदाचारी है।

भक्त शुक्रकी सेवा करके जब बिल बनता है, तभी भगवान् आंगनमें पधारते हैं। तुम बिल बनोगे, तभी भगवान् तुम्हारे भी आँगनमें आएँगे। बिल बलवान् है। बलवान् ही भगवान्के मार्ग पर चल सकता है, प्रगति कर सकता है। किंतु बलवान् कौन है ? जो अंबरूनी शत्रुओंको—काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सरको मारता है, वही बलवान् है।

जीवात्मा बलि, जब बलवान् बनता है, तो उसक द्वार पर भगवान् आ खड़े हो जाते हैं। शारीरिक, बौद्धिक ग्रोर ज्ञानबलकी अपेक्षा प्रेमबल अधिक श्रेष्ठ है। प्रेमबलके सामने सभी अन्य बल गौण हैं। बलि वही है, जो एक प्रभुके साथ हो प्रेम करता है। सभी बलोंकी अपेक्षा प्रेमबल खेष्ठ होनेके कारण तुम परमात्माके साथ ही प्रेम करो। ब्रव्य-बल या ज्ञानबलसे प्रभुको जीतग्नहीं जा सकता। प्रेमबलसे परमात्माको जीता जा सकता है।

यि परमात्माके साथ प्रेम करना है तो जगत्के पदार्थोंके प्रति प्रेमको छोड़ना होगा।
५रमात्माके साथ तभी प्रेम हो सकता है कि जब जीव, जगत्के पदार्थोंका प्रेम छोड़ता है।
परमात्माके साथ प्रेम करोगे और संयम बढ़ाओगे, तभी तुम बिल बन पाओगे। तभी वामन
बन कर भगवान तुम्हारे यहां आएँगे।

भगवान्को माँगते हुए संकोच हो रहा था, अतः वामन बनकर आए थे। जीव प्रेम-आव बढ़ाए तो भगवान् बटुक बन कर, निबंल-से बनकर ग्रांगनमें आते हैं।

कोई एक स्त्री कथा सुनने के लिए चली। मार्गमें उसका बालक रोने लगा। माताने उसे कुछ खिलोने दिये, फिर भी वह रोता ही रहा। वह माताका आंचल खींचने लगा और कथामें जानेसे रोकने लगा। बालकके प्रेममें माता दुर्वल हो गई, ग्रतः वह स्त्री कथामें नहीं गई। वही बालक युवक बना, बिवाहित भी हो गया और माताका प्रेम भी मूल गया और माताका प्रेम भी समयके साथ-साथ कुछ कम-सा हो गया! ग्रव युवक यह माताको कथामें जानेसे रोकता तो माता नहीं मानती, वह कहती कि अब तुम्हें मुक्त पर बह प्रेम नहीं है। युवक जब बालक था तो उस पर माताका पूरा-पूरा प्रेम था।

तुम प्रेंमबल बढ़ाम्रोगे, और बिल बनोगे तो परमात्मा तुम्हारे आँगनमें पधारेंगे। जो सदाचारपूर्ण और संयमित जीवन जीता है, उसके घर ही भगवान् भिक्षा माँगने जाते हैं।

परमात्मा जब द्वार पर पधारते हैं, तो तीन वस्तुएँ माँगते हैं। वे तीन कदम भर पृथ्वी साँगते हैं, अर्थात् वे जीवमात्रसे तन, मन और धन माँगते हैं। इन तीनोंका भगवान्को दान करना चाहिए। तनसे सेवा करने पर देहाभिमान नष्ट होता जाएगा। तनसे सेवा करनेसे अहंकार घटता जाता है। धनसे सेवा करने पर धनकी माया-ममता-मोह नष्ट होने लगेगा। मनसे सेवा करनेसे अम नहीं होता। तन, मन, धन भगवान्को देने पर ही रासलीलामें स्थान मिलता है। जीव और ब्रह्मका मिलन होता है। अतः इन तीनोंसे भगवान्को सेवा करो।

सभी वस्तुएँ भगवान् ही की हैं और उन्होंको अर्पण करनी हैं। उन्होंको दिया हुआ उन्हें देना है—

स्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये।

जो व्यक्ति बलिकी भाँति तन, मन, धन भगवान्को अपित करता है, भगवान् उसके द्वारपाल बनते हैं। ऐसे दाताके शरीरकी प्रत्येक इन्द्रियके द्वार पर भगवान् नारायण विराजते हैं। उसकी रक्षा भगवान् करते हैं। ये इन्द्रियाँ शरीरके द्वार हैं। इन सभीके द्वार पर रामका पहरा होगा तो काम अंदर नहीं जा सकेगा।

जो व्यक्ति अपना तन, मन, धन परमात्माको अर्पण कर देता है, उसके शरीर और इन्द्रियोंकी वे रक्षा करते हैं। तन, मन, और धनसे सेवा करने पर भगवान तुम्हारी प्रत्येक इन्द्रियकी चौकसी करेंगे। ऐसे व्यक्तिके कानोंमें, आंखोंमें, हृदयमें कन्हैयाका वास होगा।

तीन चरण पृथ्वीका एक और भी अर्थ है: सत्त्व, रज और तम—इन तीनों गुणोंको भगवान्को अर्पण कर दो। अरीरसे ईश्वरसेवा करनेसे तमोगुण घटता जायगा। ईश्वरसेवाभें घनका उपयोग करनेसे रजोगुण कम होगा। तन और घन दोगे किंतु मन नहीं दोगे, तो ईश्वर प्रसन्न नहीं होंगे। तन और घनसे तो सेवा की जाए किंतु मनसे न की जाए, तो प्रभुसेवामें आनंद नहीं आएगा। ईश्वरके साथ मनसे संबंध जोड़ना है। मनुष्य अपना सर्वस्व ईश्वरको नहीं देता है, कुछ अपने पास रख छोड़ता है, अतः प्रभु प्रसन्न नहीं होते!

सरवर्गणके क्षयके हेतु मन भी ईश्वरको अर्पण करना है। मनको उनकी सेवामें लगाए रखना है। मन विषयों में और तन ठाकुरजीके पास होगा, तो काम नहीं बनेगा। सेवा करते हुए आंखों में आंसू आ जाएँ, तो मान लेना कि ठाकुरजीने कृपा की है। सेवा करनेसे थकावट दूर होती है। ईश्वरके साथ संबंध हो जाये, तो थकावट दूर होती है। ज्ञानी व्यक्ति ईश्वरके साथ शरीरसे नहीं, मनसे संबंध जोड़ता है।

समपंणकर्ताको अपने आपको भी समपंण करना चाहिए।

दान देनेके बाद बिल राजाने भगवान्को नमन नहीं किया, सो वे अप्रसन्न रहे। बिलके मनमें सूक्ष्म अभिमान था कि मैंने बहुत कुछ दिया है। अपंण करके भी उसके मनमें दीनता, नम्ब्रता नहीं आई।

सब कुछ विधिपूर्वक करके भी मानो कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। भगवान्से कहो—

मंत्रहीनं क्रियाहीनं मक्तिहीनं जनार्दन ।

में भक्तिरहित, क्रियारहित, मंत्ररहित हूँ। मेरी कुछ त्रूल हो तो क्षमा करना और मेरे कर्मोको परिपूर्ण मान लेना।

सत्कर्म करनेके बाद यदि वेन्य न आए तो सरकर्म फलता नहीं है। कर्म नहीं किंतु कैंने कर्म किया है, ऐसा अहंकार बाधक है। मैं कुछ करता है, मैं जानी है, ऐसा अहंकार होने पर प्रभु उपेक्षा करते हैं।

हृदयसे नमन करोगे तो भगवान्को प्यारे होगे।

बलिके मनमें देन्य आया तो सेव्यको सेवक बनना पड़ा। प्रभु द्वारपाल तक बनननेको राजा हो गए।

जिसकी इन्द्रियाँ भगवान्का नामरटन करती हैं, उसकी उन सारी इन्द्रियोंमें भगवान् स्राकर विराजते हैं। सुतस्पातालके द्वारपरकी भगवान्की चौकसीका यही अर्थ है।

सुतलपातालमें बलिने प्रवेश किया। प्रत्येक द्वार पर शंख, चक्र, गवा, पद्मधारी श्रीकृष्ण विरावमान थे। तन, मन, धनसे सेवा करनेवालेकी आँखोंमें और कानोंमें, प्रत्येक इन्द्रियमें श्रीकृष्ण रहते हैं।

एक बार रावण घूमता-फिरता बिलके पास आया और लड़नेको तैयार हो गया। उसने देखा कि बिलके द्वार पर वामनजी चौकीदारी कर रहे हैं। उसने वामनजीसे कहा कि वह बिलके साथ युद्ध करना चाहता है। तो वामनजीने कहा—पहले मुभसे युद्ध कर। मैं सेवक हूं और वे स्वामी। तो रावणने वामनजीके साथ लड़ना शुरू किया। वामनजीने उसकी छाती पर एक ऐसी लात मारी कि वह समुद्र-किनारे जा पड़ा।

रावण काम है। तुम्हारो इन्द्रियोंके द्वार पर अगर भगवान् चौकीदारी करने लगें, तो काम उसमें प्रवेश नहीं पा सकेगा।

वामनजीने स्वर्गका राज्य इन्द्रको दिया। बामनजी बिल राजाके घर दान लेने गए तो दान लेकर वहाँ उनको द्वारपाल बनना पड़ा।

जो दान लेता है, वह बंधनमें फँसता है।

वामनजी बंधनमें फँस गए तो सभीको आनन्द हुन्ना किंतु महालक्ष्मीको दुःख हुआ। घरमें सब कुछ था, किंतु नारायणकी अनुपस्थितिसे वे बेचन थीं। वे सदा यही सोचती रहतीं थीं कि वे कब आएँगे? कहाँ होंगे? एक दिन उन्होंने अकुलाहटके मारे नारदजीसे पूछा—कहाँ हैं मेरे स्वामी? आप कुछ जानते हैं क्या? तो नारदजीने उत्तर दिया—सुना है कि नारायण सुतलपातालमें बिनराजाके घर-द्वारकी चौकीदारी कर रहे हैं। बिनके पास दान लेने गए थे सो बंधनमें पड़ गए। सर्वस्वका दान लेकर ऋणी हो गए।

लक्ष्मीजी सुतलपातालमें आईं। घरमें ठाकुरजीको प्रसन्नतासे स्थापित करोगे तो लक्ष्मीजी भी उनके पीछे-पीछे बिना आमंत्रणके भी आ जाएँगी। जहाँ भगवान् होते हैं, वहाँ लक्ष्मीजी आ ही जाती हैं।

यह कोई आश्चर्य तो नहीं है कि जिस घर पर नारायण द्वारपाल हों, विराजमान हों वहाँ लक्ष्मीजी भी आमंत्रणके बिना भी आ जाएँ। सो लक्ष्मीजीके नहीं, भगवान ही के पीछे लग जाओ। नारायणकी आराधना करोगे तो लक्ष्मीजी अपने आप आएँगी।

लक्ष्मीजीने बाह्मण-परनीका रूप धारण किया। उन्होंने बिल राजासे कहा—मैं तुम्हारी धर्म-बहन हूँ। जगत्में न तो मेरा कोई भाई है और न तुम्हारी कोई बहन। आजसे तुम्हारी धर्म-भगिनी और तुम मेरे धर्मभ्राता। बिलको आनन्द हुआ। उसने लक्ष्मीको बंदन किया। उसे दुःख्या कि आज तक उसकी कोई बहन ही न थी। लक्ष्मीजीके आगमनके साथ सभीको आनन्द हुआ किंतु स्वयं लक्ष्मीमाताको कोई आनंद नहीं था। उन्हें दुःख था कि उनके स्वामी हाथमें लाठी पकड़ कर एक सामान्य चौकीदारकी भांति पहरा दे रहे हैं।

श्रावण मास आया। लक्ष्मीने राखी के दिन (पूर्णिमाके दिन) बिल राजासे कहा कि में आज तुम्हें राखी बांधूगी। बिल राजाने राखी बँधवा कर वंदन करते हुए लक्ष्मीजीसे कहा, बहन, आज मुक्ते तुम्हें कुछ देना चाहिए। जो जीमें आए, मांग लो। जरा भी संकोच न रखना।

1000

लक्ष्मीजी बोर्ली—माँगते हुए संकोच हो रहा है। बलि राजा—आज वही माँग लो, जो तुम्हारे घर न हो। लक्ष्मीजी —वंसे तो मेरे घरमें सब कुछ है किंतु एक वह नहीं है कि जिसके बिना में बेचेन हैं। मुक्के और कुछ न चाहिए। अपने इस द्वारपालको ही मुक्के दे दो। तुम उन्हें मुक्त कर दो।

बंति राजा—क्यों ? क्या यह तुम्हारा कोई रिश्तेदार है क्या ? लक्ष्मीजी—ये तो मेरे नारायण हैं, मेरे सर्वस्व हैं। ग्रीर नारायण चतुर्भुज स्वरूपमें प्रकट हुए। शुकदेवजी वर्णन करते हैं।

राजन ! माता महालक्ष्मी भगवान् नारायणके साथ श्रावण शुक्ल पूर्णिमाके दिन वैकुंठ घाममें सिधारीं । इसीकी स्मृतिमें रामानुजाचार्य पंथके मंदिरोंमें इस दिन पाटोत्सव मनानेकी प्रणाली चली आई है ।

और इस प्रकार लक्ष्मीजीने दानसे बद्ध नारायणको मुक्त किया। अतः भगवान् कहते हैं—

त्रसन् यमनुगृह्णामि तद्विशो विद्यानाम्यह्म्।

यन्मदः पुरुषः स्तब्धो लोकं मां चावमन्यते ॥ भा. ८-२२-२४

ब्रह्माजी, मैं जिसपर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ क्योंकि धनसे व्यक्ति प्रभिमानी बनता है तथा मेरा और अन्य लोगोंका प्रपमान करने लगता है।

इसी कारणसे तो प्रह्लादजीने भगवान्से कहा था—मेरे पौत्र बलिको आपने इन्द्रपद तथा स्वगंका जो राज्य दिया था, वह छोन कर लक्ष्मीभ्रष्ट किया, वह उस पर (बलि पर) कृपा करनेके हेतु हो किया है।

इस परम पवित्र वामनको चरित्र-कथा समयानुसार, यथामित कह सुनाई। पितृतिथि-के दिनोंमें इसका पाठ करनेसे पितरोंको सद्गित प्राप्त होती है।

ग्रब शरणागितको कथा आरंभ होती है। रासलीलामें जाना है। यदि मन पर वासनाका आवरण है तो श्रीकृष्णसे मिलन नहीं होगा। वासनाके नाशके लिए भी उपाय बताए गए हैं।

महाप्रभुने कहा है—मैं भगवानको शरणमें हूँ, ऐसा जिसे सतत स्मरण रहे, वही सिद्ध पुरुष है।

शुकदेवजी वर्णन करते हैं।

राजन, कूमं या मत्स्यके गुणदोष परमात्मामें नहीं भ्राते। परमात्मा कूमें बने या मत्स्य किंतु वे तो सदा परमात्मा ही बने रहते हैं। जीव जब पशुका अवतार लेता है, तो उस पशु-विशेषके गुणधर्म उसमें आ जाते हैं।

महाराज सत्यव्रत मनु एक समय कृतमाला नदीके किनारे तपश्चर्या कर रहे थे। यह नदी त्रिवेन्द्रमकी ओर हैं। वहाँ उन्होंने कई वर्ष तक तपश्चर्या की। एक बार वे नदीमें जलतर्पण कर रहे थे।

ऋषितपंणसे बुद्धि शुद्ध होती है। भारत धर्मप्रधान देश है। ऋषियोंका स्मरण करनेसे दिव्य संस्कार हमारे हृदयमें ग्रवतीर्ण होते हैं। आज तो शिक्षामें धर्मका कोई स्थान ही नहीं है। जलतर्पण करते हुए महाराज मनुके हाथोंमें एक मत्स्य आया। मनुने उसे जलमें छोड़ दिया।

मत्स्यने कहा—में आपके हाथोंमें अर्थात् आपकी शरणमें आया हूँ। नदीके अन्य बड़े-बड़े मत्स्य मुक्ते खा जाएंगे, अतः आप मेरी रक्षा करें।

तब राजाने उसे कमंडलमें रख लिया। मत्स्य ज्यों-ज्यों बड़ा होता गया त्यों-त्यों उसके लिए दिनोंदिन विशाल स्थानकी आवश्यकता पड़ने लगी। दिनोंदिन वह विशाल स्वरूप धारण करता गया। सत्यव्रतको आश्चयं होने लगा। उन्होंने सोचा कि अवश्य यह कोई ग्रसाधारण मतस्य है।

वस्तुतः वृत्ति ही वह मत्स्य है। वृत्ति विशाल वने, किंतु जब तक बह ब्रह्माकार न हो जाये, तब तक शांति नहीं है। मेरापन—'अहम्' एक ही स्थानमें नही रह सकता, नहीं समा सकता। मैं सवमें हूं और मुक्तमें सबं है। मनके आवरणको तोड़नेके लिए ब्रह्माकारवृत्ति आवश्यक है। इस जीवके हृदयमें ईश्वर रहते हैं। फिर भी जीवकी पीड़ा या मृत्यु ईश्वरको ज्यथित नहीं कर सकती। मानो भगवान्को इससे कोई सबंध ही नहीं है।

बीपकके प्रकाशमें चाहे कोई भागवत-पाठ करे, चाहे चोरी । दीपकके मनमें न तो किसीके प्रति सुभाव होगा, न तो कुभाव । दीपकका धर्म तो एक ही है, प्रकाशित होना, प्रकाश देना । प्रकाशका किसीके कर्मके साथ कोई संबंध नहीं है—

ईष्वरः सर्वभृतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।

परमात्मा सभीके ह्वयमें बस कर वीपककी भौति प्रकाश देते हैं। जीव पाप करे या पुण्य, किंतु साक्षीभूत परमात्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ईश्वर न तो निष्ठुर है और न द्वयालु। ईश्वरका अपना कोई धर्म नहीं है। ईश्वर आनंदरूप हैं, सर्वं व्यापी हैं। इस स्वरूपमें हमें कोई विशेष हानि या लाभ नहीं हैं। परमात्मा बुद्धिसे परे हैं। ईश्वर ही बुद्धिको प्रकाशित करते हैं। ईश्वरको प्रकाश देनेवाला कोई नहीं है। ईश्वर तो स्वयं प्रकाशी हैं। ईश्वरके सिवाय ग्रन्य सभी परप्रकाशी हैं।

ईश्वरका दीपक-सा यह स्वरूप हमें प्रकाश देता है। इस स्वरूपका अनुभव करनेके लिए ज्ञानी पुरुष ब्रह्माकारवृत्ति धारण करते है। जब मन ईश्वरका सतत चितन करे, वृत्ति जब कृष्णाकार, ब्रह्माकार बने, तभी शांति मिलती है। ईश्वरको छोड़ कर मनोवृत्तिको जहाँ भी रखोगे, वह स्थान उसे समा नहीं पाएगा। ईश्वरको छोड़ कर सभी कुछ अल्प है। अतः अन्य किसी भी वृत्ति-प्रवृत्तिमें मनोवृत्तिको शांति नहीं मिलेगी। वृत्ति कृष्णाकार, ब्रह्माकार बनेगी, भगवत्-स्वरूप बनेगी, तभी आनन्दकी प्राप्ति होगी।

लकड़ीमें जो अग्नि समायी हुई है, उसका उपयोग कैसे किया जाय, यह जानना चाहिए। लकड़ी पर बाहरसे अग्नि लगाओगे तो वह जलेगी। स्वयंप्रकाशी परमात्मा सभी हृदयमें रहते हुए प्रकाश ही देते हैं और कुछ नहीं करते। प्रभुके सगुण स्वरूपको हृदयमें बसा कर, उसीमें वृत्तिको तदाकार करोगे तभी शांति मिलेगी।

मनको ही मत्स्यकी उपमा दी गई है।

मत्स्यनारायणने कहा—राजन् मैं तेरा कल्याण करनेके हेतु ही आया हूँ। आजसे सातवें दिन प्रलय होगा और सर्वनाश हो जाएगा। तब तुम मेरा स्मरण करना। मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। मुऋसे अपनी नैया बाँध देना।

मनु महाराज प्रभुका ध्यान करने लगे। पृथ्वी जलमय हो गई। तभी वृत्ति ब्रह्माकार होती है कि जब कोई ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल जाते हैं। बस्स्य नारायण भगवान् सद्गुरुका ही स्वरूप हैं। गुरुकृपाके बिना मन ईश्वरमें स्थिर नहीं हो पाता।

मैं आपकी शरणमें आया हूँ। मेरी नौका आप पार लगा दीजिए। वृत्तिको ब्रह्माकार बनाओ। सत्यवती बनो। सत्यका पालन करो।

सत्यनिष्ठ जीव ही सत्यव्रत, मनु है। कृतमालाके किनारे बसनेका अर्थ है, सत्कर्मकी परंपरामें जीना। ऐसा होने पर ही सत्यव्रत, जीवात्माकी वृत्ति ब्रह्माकार होती है और मत्स्य-नारायण भगवान् उनके हाथमें आते हैं। ऐसे अधिकारी जीवको ही परमात्मा मिलते हैं।

प्रलयमें चाहे अन्य किसी भी वस्तुका नाश हो जाए किंतु भगवान् सत्यनिष्ठका नाश नहीं होने देते। सत्कर्मी और सत्यनिष्ठ व्यक्ति प्रलयमें भी नहीं मरेगा। जो भगवान्की शरणमें जाता है, भगवान् जिसे अपनाते हैं उसका प्रलयमें नाश नहीं होता।

प्रलयमें सारी सृष्टि नष्ट हो गई, किंतु सत्यवतका नाश नहीं हुआ वर्षोष्टि उसने मत्स्य-नारायण भगवान्के साथ अपना संबंध जोड़ लिया था।

शरीर नैया है। प्रभुके चरण सींग हैं। इस शरीरको परमात्माके चरणोंके साथ बांध दो। आदि मत्स्य नारायण भगवानको शुकदेवजी बार-बार प्रणाम करते हैं। मत्स्य नारायणको स्तुतिको महात्माओंने गुरुष्टको कहा है। इस मत्स्यनारायणकथा जो भी कोई पाठ करता है, उसके सभी सङ्कटोंका विनाश होता है। मत्स्य नारायण प्रभुने वेदके चोर देत्य हयग्रीवका संहार किया। मनु महाराजको मत्स्य संहिताका उपदेश दिया। ऐसे प्रभुको प्रणाम करते हुए हम इस आठवें स्कंधको समाप्त करते हैं।

श्रीराम - स्तुति

श्रीरामचंद्र कृपालु भज मन हरण भवभय दारुणं, नवकंज-लोचन, कंज-मुख, कर कंज, पद कंजारुणं। कंदर्प अगणित अमित छवि, नवनील-नोरद सुंदरं, पट पीत मानहु तिहत रुचि श्रीच, नौमि जनक सुतावरं। भज दीनवंधु, दिनेश, दानव दैत्य वंश निकंदनं, रघुनंद आनंद्रकंद कोशलचंद्र दशरथ नंदनं। शिर मुकुट छंडल तिलक चारु उदार अंग विभ्षणं, आजात्त सुता शर-चापधर, संग्रामजित खरदूषणं। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनं, मम हृदय कंज निवास कुरु, कामादि खल दल गंजनं। सियातर रामचंद्रकी जय—

नवम स्कन्ध

व्य जनमाजस्य यतोऽन्वयादितरतद्यार्थेन्वभिद्धः स्वराट् तेने ज्ञस हृदय आदिकवये सुस्नंति यत्सरयः । तेजोवारिसृदां यथा विनिषयो यत्र त्रिसर्गोऽमुवा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुद्दकं सस्यं परं घोषहि ।

आ. १-१-१

श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुष् । जगत् गुरु श्रीशंकराचार्याय नमः ।

प्रयम स्कंध अधिकार-लीलासे संबंधित था। शिव्यका अधिकार बसाया गया। जिसका अधिकार सिद्ध होता है, उसे संत मिलते हैं।

मृत्यु सिरपर सवार होनेवाली है ऐसा सुनने पर राजा परीक्षितके विलासी <mark>जीवनका</mark> अंत आया और वह सुबर गया।

विलासी जीवनका अंत और शक्ति सिद्ध हो पाये, तभी जीव अधिकारी वनता है।

वैराग्य बारज करके जो बाहर निकल पड़ता है, वह संत बनता है और उसे अपने आप सब्गुद आ जिलते हैं। संतके घर ही संत पधारते हैं। तुम संव बनोगे तो तुमसे भी संत आ मिलगे।

द्वितीय स्कंबनें ज्ञानलीला खाई। मनुष्यमात्रका कर्तन्य क्या है ? आसम्र मृत्यु व्यक्तिका कर्तन्य क्या है ? इन जैसे प्रश्नोंकी चर्चा करके ज्ञान विया गया।

तृतीय और चतुर्थं स्कंबोंसें सर्ग-विसर्गं लीला विणत है। इनमें ज्ञानको क्रियास्मक रूप देनेका उपदेश दिया गया है। ज्ञानको किस भौति जीवनमें उतारा जाय, उसे कंसे क्रियात्मक किया जा सके यह ध्रुव आदिके हच्टांतके द्वारा बताया गया।

ज्ञान जब तक शब्दात्मक है, तब तक शांति नहीं मिलेगी । जब वह क्रियात्मक, सक्रिय होगा तभी शांति मिलेगी ।

पाँचवा स्कंध/स्थित लीलाका है। गुरु द्वारा प्राप्त ज्ञानको जीवनमें उतारोगे तभी स्थिरता प्राप्त होगी। यह पाँचवें स्कंधमें बताया गया है।

खुडे स्कंबमें पुष्टि लीला, अनुग्रह लीलाका वर्षन है। जो साधना करता है, उसी पर प्रभु क्रुपा करते हैं।

अनुष्य जब किसी स्वरूपमें स्थिर (निमान) होता है तभी ठाकुरजी कृपा करते हैं।
कुछ लोग समक्ष्रते हैं कि खा-पीकर हुन्छ-पुष्ट होना ही पुष्टि मार्ग है। नहीं, ऐसा नहीं है। पुष्टि
मार्ग तो यह बताता है कि ठाकुरजीके विरहमें मनुष्यका जीवन कैसा होना चाहिए।

ईव्वरको अपना सर्वस्व अर्पण कर दो। इन्द्रियोंको अक्तिरसमें सराबोर कर दो। वैसा करने पर ही इन्द्रियोंको पुष्टि मिलती है।

मनुष्य यवि पुष्टिका ठीकसे उपयोग न करे और वासनाके वेगमें वह जाए तो वह पुष्ट होनेकी अपेक्षा बुष्ट ही बनता है।

धनुग्रहके बाद भी अगर मनुष्य बासनाके अधीन हो जाय तो वह पुष्ट नहीं बन पाता।

सातवें स्कंधमें असद् वासनाको दूर करनेके संतोंके धर्म बताए गए हैं। सातवाँ स्कंध वासनालीलाका है। प्रभुकी कृपाका यदि मनुष्य अच्छा उपयोग नहीं करे तो वासना ही जागती है।

जो कुछ है, उसका मैं अपने सुखके लिए ही उपयोग करूँगा, ऐसा सोचना असद् वासना है। प्रह्लादको जो कुछ मिला था, उसका उसने सभीके लिए उपयोग किया था।

मुक्ते जो सुख मिला है, वह प्रभुका ही है। सुख भोग कर जो दूसरोंको सुख देता है वह सज्जन तो है किंतु संत नहीं है। जो स्वयं दुःख उठा कर अन्योंको सुख देता है, वहीं संत है।

रासलीला भागवतका फल है। रासलीलामें वासनाको संग लेकर जाओगे तो वहाँ प्रवेश नहीं मिलेगा। पुष्टिके बाद जगनेवाली वासना धनर्थ उत्पन्न करती है।

पुष्टिका सदुपयोग करनेवाला देव है और दुरुपयोग करनेवाला देत्य।

प्रह्लाद देव माना गया क्योंकि उसने पुष्टिका सदुपयोग किया। हिरण्यकशिपुने पुष्टिका दुरुपयोग किया इसलिये वह देत्य कहलाया।

प्रह्लादकी वासना सद्वासना है, हिरण्यकितापुकी असद् वासना है और सामान्य मनुष्यकी मिश्र वासना है। किंतु सभी लोग बुद्धिका सदुपयोग नहीं करते हैं।

ईश्वर द्वारा प्राप्त समय, संपत्ति और शक्तिका जो सदुपयोग करे, वह देख है और दुरुपयोग करे वह देख।

ईश्वर तो जीव पर कृपा करते ही हैं किंतु अज्ञानी जीव उसका दुरुपयोग करता है इसलिये वह दृष्ट बन जाता है।

सातर्वे स्कंधमें बताई गई वासनाका चार उपायोंसे तो नाश हो सकता है। आठवें स्कंधमें संतोंके चार धर्म वर्णित हैं।

- (१) आपत्तिमें, दुःखमें हरिका, भगवान्का स्मरण । दृष्टांत : गजेन्द्र ।
- (२) संपत्तिकी अवस्थामें सर्वस्वका दान। बलि राजाकी भाँति इस अवस्थामें सर्वस्वका दान करनेसे वासनाका क्षय होता है।
 - (३) विपत्तिकी अवस्थामें स्ववचनका पालन । दृष्टांत : बलिराजा ।
- (४) सभी अवस्थामें भगवत् शरणागित । हृष्टांत : सत्यवत । सत्यवत भगवान् अतस्य नारायणकी शरणमें गया था ।

वासनाको नष्ट करनेके ये चार उपाय हमने देखे।

बासनाको यदि प्रभुके मार्गकी ओर मोड़ दिया जाए तो वह वासना ही भक्ति बन जाती है। रासलीलायें हमें प्रभुसे मिलना तो है किंतु वासनाका आवरण जब तक बीचमें है। तब तक मिलनमें प्रानन्द नहीं आ सकता। वासनाका विनाश करके निर्वासन होकर रासलीलामें जाना है। बासनाका क्षय होनेके बाद रासलीलामें ईश्वर और जीवका मिलन होता है। संयम और सदाचारका आसरा लोगे तभी रासलीलामें स्थान मिलेगा।

अष्टम स्कंघमें संतोंके चार घमं बताए, फिर भी गुकदेवजीको लगा कि अब भी परीक्षित राजाके मनमें कुछ थोड़ी-सो सूक्ष्म वासना रह गई है। यदि राजा उस सूक्ष्म वासनाको मनमें ही लेकर रासलीलामें जाएगा तो वहाँ भी उसे काम ही दिखाई देगा। मैं राजाको रासलीलामें ले तो जाऊँगा किंतु यदि उसके मनमें काम बाको रहा होगा तो उसे वहाँ भी लौकिक कामाचार ही दीखेगा।

जिसके अपने मनमें काम है उसे हर कहीं काम ही दिखाई देता है । एक गृहस्थकी जवान पुत्री ससुराल जाने लगी तो उसे रोना आ गया। पिताका हृदय भी भर आया । रोते-रोते पुत्री पिताको बंदन करने लगी तो पिताने उसे हृदयसे लगा लिया और सांत्वना देने लगा। यह तो वात्सल्यभरा निर्देशिष आलिंगन था किंतु रास्ते पर चलते हुए किसी व्यक्तिने इसमें विकार देखा। वह नहीं जानता था कि ये कौन हैं।

पिता-पुत्रीका मिलन शुद्ध है किंतु उससे भी लाख गुना शुद्ध है गोपी और कृष्ण-जीव और ईश्वरका मिलन। यह मिलन रासलीलामें होता है। रासलीलामें काम विलकुल नहीं है। शुकदेवजीके दर्शनमात्रसे अप्सराओं के कामका नाश हुआ था।

जो अतिशय निष्कामी है, वह कामकी कथा कंसे कह पाएगा? शुकदेवजी निष्कामी हैं। जिनके दर्शन मात्रसे अन्य लोगोंके मनमें बसे हुए कामका नाश हो जाता है वैसे महात्मा यह कथा कह रहे हैं।

जिस प्रकार सूर्यके निकट अंधकार नहीं जा सकता है, वैसे ही काम कृष्णके निकट जा नहीं पाता है।

बुद्धिमें काम होगा तो कृष्णके दर्शन नहीं होंगे । बुद्धिमें जब तक वासानारूपी विष् कायम है, तब तक ईश्वररूपी रस जम नहीं पाएगा।

राजाकी बुद्धिको स्थिर करनेके लिए, शुद्ध करनेके लिए नर्वे स्कंधमें सूर्यवंशी श्रौर चंद्रवंशी राजाओंकी कथा कही गई।

सूर्य हैं बुद्धिके स्वामी और चंद्र हैं मनके स्वामी। बुद्धिकी गुद्धिके लिए सूर्यवंशी रामचंद्रजीका चरित्र कहा गया और मनकी गुद्धिके लिए चंद्रवंशी श्रीकृष्णका।

रामचंद्रकी मर्यादाका पालन करोगे तो तुम्हारे मनका रावण मरेगा। तुम्हारे मनका काम मरेगा तो परमात्मा कृष्ण पधारेंगे। रामके बाद कृष्ण आते हैं। जो रावणको—कामको मार सकता है, वही कृष्णलीलाका दर्शन कर सकता है।

रामचंद्रजोके चरित्रका वर्णन रामायणमें विस्तारसे किया गया है। उसीका संक्षिप्त वर्णन यहां भी कुछ हेतुपूर्वक ही किया गया है। जो रामचंद्रजोकी मर्यादाका पालन करता है, उसे हो कन्हैया मिलता है।

मनको शुद्ध करनेके लिए ही ये लीलायें हैं।

इस नर्वे स्कंघके वो प्रकरण हैं जो सूर्यवंशी और चन्द्रवंशी राजाओं के विषयमें हैं। सूर्यवंशमें श्रीरघुनाथजी और चंद्रवंशमें श्रीकृष्ण प्रवतरित हुए।

सप्तम स्कंघमें वासनाकी कथा थी। उस वासनाका नाश करनेके लिए अष्टम स्कंघमें चार उपाय बताए गए। संतोंके इन चार धर्मीको जीवनमें उतारनेसे वासनाका नाश हो सकता है।

वासनाको यदि विवेकपूर्वक प्रभुके मार्गमें मोड़ दिया जाए तो वह उपासना बन जाती है और मनुष्यको मुक्ति भी दिलाती है। वासनाके विनाशके वाद नवम स्कंघमें प्रवेश करना है। मन और बुद्धिकी शुद्धिके लिए यह नवम स्कंघ है।

इन्द्रियोंमें बसी हुई वासना स्थूल वासना है और मनोगत वासना सूक्ष्म । संतोंके धर्मीको जीवनमें उतारनेसे स्थूल वासनाका तो नाश होता है किंतु मन और बुद्धिमें बसी हुई सूक्ष्म वासनाका नाश वैसी आसानीसे नहीं हो पाता ।

मनके स्वामी हैं चन्द्र और बुद्धिकें स्वामी हैं सूर्य। सूर्य और चन्द्र बुद्धि और बनके देव हैं। इन दोनोंकी आराधना करने पर बुद्धिगत वासनाका क्षय होता है। वासनाका पूर्णतः क्षय हुए बिना मो हका क्षय नहीं हो पाता और मोहके क्षय बिना मुक्ति नहीं मिलती। अनके सूक्ष्म मलका नाश होने पर हो मुक्ति मिलती है।

ज्ञानी पुरुष बार-बार सोखते हैं कि संसारमें सच्चा सुख नहीं है। जब तक शरीर है, तब तक सुख-सुविधाकी अपेक्षा तो रहती है किंतु अंतमें परिणाम तो दुख:मय ही है, ऐसा मान कर ही वे भोगोपभोग करते हैं।

सूर्य-चन्द्रकी उपासनाके बिना बुद्धिगत वासनाका नाश नहीं हो पाता ।

मनमें सूक्ष्म मल भी नहीं रह पाएगा तो मन मरेगा अर्थात् श्रीकृष्णमें मिल जाएगा।
मन मरेगा तो मुक्ति मिलेगी। आत्मा तो नित्य मुक्त है, मुक्त तो मनको करना है। संतवर्मके आचरणसे इन्द्रियगत विकारका नाश होता है। जो विकार-वासना मन और बुद्धिमें
सूक्ष्म रूपसे व्याप्त है उसका शीघ्र विनाश नहीं हो पाता। जिसका जन्म अंतिम है उसीका मन
अति शुद्ध हो सकता है। मेरा मन तो शुद्ध ही है, ऐसा विचार कभी न करो व्योंकि ऐसा
करनेसे साधन-साधना उपेक्षित हो जानेकी संभावना है।

भोजनसे चाहे संतुष्ट बनो, भजनसे नहीं । सत्कर्मका तो असंतोष ही बना रहना चाहिए।

इन्द्रियगत वासना नष्ट होने पर भी मनोगत वासना बाकी रह जाती है। ईव्वरके साथ एक होना है। मन और बुद्धिमें बसी हुई वासना कृष्णमिलनमें बाधा उपस्थित करती रहती है। हमारा लक्ष्यविद्र तो है श्रीकृष्णमिलन । हमें ईव्वरके साथ एकस्व साधना है। श्रीकृष्णमिलन कथा है।

भागवत कथा जीवको भगवान्के साथ तन्मय करती है। कथा-श्रवण पुण्यका काम है। कर्मीका फल तो कालांतरमें मिलता है जब कि भागवतकथा-श्रवणका फल तो शीघ्र ही मिलता है। इस कथाश्रवणका फल है सांसारिक विषयोंका विस्मरण और ईश्वरके साथ तन्मयता। सभी साधनोंका यही फल है। कथाकीतंनमें अनायास ही तन्मयता हो जाती है। जगत्की अनायास मूल कर ईश्वरके साथ तन्मय होना ही सभी साधनाओंका फल है।

हर्षे जगत में रहना है फितु जगत्को अपने मनमें बसाना नहीं है। जिसके मनमें संसारके विषय आते ही नहीं है, उसके लिए मुक्ति सुलभ है।

प्रभुके द्वारा उत्पन्न जगत्, भजनमें विश्लेषकर्ता नहीं है किंतु जीव अपने मनमें जिस जगत्को बसाता है, वही भजनमें विश्लेषकर्ता बन जाता है। मनमें से संसास्के सक्ष्य स्वरूपको निकाल बाहर करोगे, तभी वहां श्लोकृष्ण आ बसेंगे।

बुद्धिगत कामके विनाशके हेतु ही यह नवम स्कंघकी कथा है। जिसमें बरसोंसे तेल ही रखा जाता है, ऐसे बर्तनको पांच-दस बार घोने पर वह स्वच्छ तो होगा किंतु तेलकी बास नहीं जाएगी। अब उस बर्तनमें चटनी-श्रचार रखोगे तो वह बिगड़ जाएगा। मनुष्यका मस्तिष्क भी ठीक ऐसा ही है। इसमें कई वर्षोंसे कामवासनारूपी तेल रखा गया है। इस बुद्धिख्यी पात्रमें श्रीकृष्ण-रूपी रस रखना है। अब इस मस्तिष्करूपी बर्तनमें कामका अंशमात्र भी होगा तो उसमें प्रेमरस, भक्तिरस जमेगा ही नहीं।

जब बुद्धिमें परमात्माका निवास होता है, तभी पूर्ण शांति मिल पाती है। जब तक बुद्धिमें ईश्वरका अनुभव नहीं हो पाता है, तब तक आनंबका अनुभव नहीं हो पाता । संसारके विषयोंका ज्ञान बुद्धिमें आने पर विषय सुबक्ष्य बनते हैं। परमात्माको बुद्धिमें रखना है। मिलकि जं के प्रसित्क में जब ईश्वर आ बसते हैं, तभी ईश्वरस्वक्ष्यका ज्ञान पूर्ण आनन्व वेता है। तेलके जं असे घटनी-अचार विगड़ते हैं, वेसे ही बुद्धिमें वासनाका अंश रह जाने पर वह अस्थिर ही रहेगी।

बुद्धिको स्थिर और शुद्ध फरनेके हेतु मनके स्वामी खंद्र श्रौर बुद्धिके स्वामी सूर्यकी आराधना करनी है। त्रिकाल संध्या करनेसे बुद्धि विशुद्ध होगी।

वासना-विनाशके हेतु संत-घर्म बताने पर भी गुकदेवजीको लगा कि परीक्षितके सनमें अब भी सूक्ष्म वासना बाकी रह गई है। राजाको रासलीलामें ले जाना है। मृत्युके पूर्व ही उसे परमानंद देना है। जब तक बुद्धिमें काम-वासना है, श्रीकृष्णके दर्शन उसे नहीं होंगे। अतः राजाके मनमें शेष रही हुई वासनाका पूर्णतः नाश करनेके लिए शुकदेवजीने सूर्य और चंद्रवंशकी कथा सुनाई।

जब तक राम नहीं आते हैं, तब तक कृष्ण भी नहीं आते हैं। भागवतमें मुख्य कथा श्रीकृष्णकी है। फिर भी रामके आगमनके बाद ही श्रीकृष्ण आते हैं। जिसके घरमें राम नहीं आते हैं, उसका रावण-काम मरता नहीं है और जब तक कामरूपी रावण मरता नहीं है, तब तक श्रीकृष्ण नहीं आते हैं। इस रावणको मारना है। रावण तभी मरेगा, जब रामकी मर्यादाका पालन किया जाए। चाहे जिस संप्रदायमें विश्वास हो, कितु जब तक रामचंद्रकी मर्यादाका पालन नहीं करोगे, तब तक आनंद नहीं मिलेगा।

आरंभमें रामचंद्रके चरित्रका वर्णन है। फिर दश्चम स्कंधकी कथा आएगी। भागवतकी कथाके बक्ता और श्रोताको रामकी मर्यादाका पालन करना चाहिए। मनुष्यको थोड़ो-सी संपत्ति या थोड़ा-सा अधिकार मिलते ही वह रामकी मर्यादा मूल जाता है। रामके आए बिना कृष्ण भी नहीं आते। रामचंद्रकी उत्तम सेवा यही है कि उनकी मर्यादाका पालन किया जाए। उनका-सा ही वर्तन रखो। रामजीका भजन करना अर्थात् उनकी मर्यादाका पालन करना। उनका वर्तन हमें अपने जीवनमें उतारना चाहिए।

यदि रामजोको मनमें बसाओगे, मर्यादा-पुरुषोत्तम रामचंद्रका अनुकरण करोगे तो भगवान् मिलेंगे। उनकी लीलाका अनुकरण करो। उनका चरित्र सर्वथा अनुकरणीय है।

श्रीकृष्णको सभी लोलाओंका अनुकरण नहीं करना है, श्रवण करना है। उनका चरित्र चितनीय है। श्रीकृष्णको लोला चितन करनेके लिए और चितन करके तन्मय होनेके लिए है।

रामचंद्रने जो किया था वह करना है किंतु श्रीकृष्णने जो कहा था, वह करना है। राम पूर्ण पुरुषोत्तम होने पर भी मनुष्यको आवर्श दिखाते हैं।

रामचंद्रका मातृत्रेम, पितृत्रेम, बंधुत्रेम, एक पत्नीवृत आदि सब कुछ जीवनमें उतारने योग्य है। रामायएक सभी पात्र आदर्श हैं। दशरथजीका पुत्रक्रेम, सीताजीकी पतिश्रक्ति, लक्ष्मण और भरतका बंधुत्रेम आदि सब आदर्शमय है।

श्रीकृष्ण जो करते थे, वही सब कुछ करना हमारे लिए अशक्य है। उन्होंने तो कालि-नागको बशमें करके उसके सिर पर नृत्य किया था। गोवर्धन पर्वतको भी ऊँगलीसे उठा लिया था। श्रीकृष्णके चरित्रका अनुकरण करना ही है तो पूतना-चरित्रसे प्रारंभ करना। पूतनाका सारा विष उन्होंने पी लिया था। विषका पाचन होनेके पश्चात् अन्य सभी लीलाका अनुकरण करना।

रामचंद्रने अपना ऐश्वर्य छिपाया था और मनुष्यके जीवनका नाटक किया।

साधकका वर्तन कैसा होना चाहिए वह रामचंद्रजीने बताया है। साथकका वर्तन रामचंद्र जैसा होना चाहिए सिद्ध पुरुषका वर्तन श्रीकृष्णका-सा हो सकता है।

रघुनाथका श्रवतार राक्षसोंकी हत्याके हेतु नहीं, वनुष्योंको मानवधर्म सिखानेके हेतु हुआ था। वे जीवमात्रको उपदेश देते हैं। उन्होंने किसी भी मर्यादाको अंग नहीं किया है।

रामचंद्रकी लीला सरल है। उनकी बाललीला भी सरल है। जब कि श्रीकृष्णकी सारी लीला गहन है।

रामचंद्रकी सरलता तो अंतिम कक्षाकी है। उन जैसा सरल आज तक कोई नहीं हुआ। अग्निनारायणने सीताजीको निर्दोष घोषित किया। फिर भी उस मूर्ख घोबीके करु वचन सुन कर रामचंद्रने सीताजीका त्याग किया। जगत्के समक्ष श्रादर्श रखनेके हेतु वे निष्ठुर हो गए। वे जगत्को यह बताना चाहते थे कि आदर्श राजाका वर्तन कैसा हो सकता है और कैसा होना चाहिए।

सीताने नारीधर्मका आदर्श प्रस्तुत किया। मेरे पति ही मेरे परमेश्वर हैं।

राम मर्यादा-पुरुषोत्तम हैं और श्रीकृष्ण पुष्टि-पुरुषोत्तम । कृष्ण माखन-चोर हैं अर्थात् मृदु मनके चोर हैं । वे सर्वस्व ही मांगते हैं ।

राम-नाम जैसा सरल है वैसा ही उनका काम, उनकी लीला भी सरल है। रामके नाममें एक भी संयुक्त अक्षर नहीं है। कृष्णके नाममें एक भी अक्षर सरल नहीं है, सभी संयुक्ताक्षर ही हैं।

श्रीराम दिनको बारह बजे आए थे तो श्रीकृष्ण रात्रिको बारह बजे। एक मध्याह्नभें आए तो दूसरे मध्यरात्रिको। एक राजा दशरथके भव्य राजप्रासादमें अवतरित हुए तो दूसरे कंसके कारागृहमें। रामजीको पहचानना, समऋना सरल है किंतु कृष्णको समऋना बड़ा किंति है किंतु रामजीको मर्यादाको जीवनमें उतारनेका काम सबसे कठिन है।

सूक्ष्म वासनाके नाशके हेतु नवम स्कंधमें संतोंके खरित्र कहे गए हैं। सूर्यवंशके प्रकरणमें रामजीका चरित्र आता है। रामचंद्र मर्यादा हैं तो श्रीकृष्ण प्रेम । मर्यादा और प्रेमको जीवनमें उतारोगे तो सुखी होगे ।

नरसिंह-अवतारकी कथामें क्रोधनाशकी, वामन-अवतारकी कथामें लोभके नाशकी और रामखंद्रजीके अवतारकी कथामें काम-नाशकी रीति बताई गई है। क्रोध, लोभ और कामका जब नाश होता है, तभी कृष्ण भगवान् प्रकट होते हैं।

वैसे तो भागवत्का लक्ष्य कृष्णलीलाका कथन ही है। तो फिर प्रथम स्कंधसे ही कृष्ण-लीलाका वर्णन क्यों नहीं है ? इसका कारण यही है कि क्रोध, लोभ और काम आविका नाश होने पर ही परमात्मा कृष्ण मिलते हैं।

अष्टम स्कंषके समाप्ति-अंशमें सत्यवत मनु महाराजकी और मत्स्यावतारकी कथा कही गई है।

राजा परीक्षितने कहा-मुक्ते इस सत्यवत मनुके वंशकी कथा सुनाइए।

शुकरेवजी वर्णन करते हैं — राजन् ! इस कल्पमें रार्जाव सत्यम्नत वैवस्यत् मनु बने थे। विवस्यन्के घर वैवस्यत हुए थे। मनु वैवस्यत सूर्यवंशके आदि प्रयतंक हैं। उनका विवाह श्रद्धा नामक स्त्रीके साथ हुआ था। उनके दश संतान हुई थीं। उनके नाम हैं — इक्ष्याकु, नृग, अर्थाति, विविट, करुव, नरिष्यंत, प्रवच्न, नभग और कवि।

दिष्टिके बंशमें मरुत्त नामक चक्रवर्ती राजा हुए थे। मरुत्तके गुरु थे बृहस्पति। वे इन्द्रके भी गुरु थे। मरुत्त राजाको यज्ञ करना था। बृहस्पतिने आनेसे इन्कार कर दिया। हरेक कार्यमें पहले कुलगुरुका पूजन तो किया ही जाना चाहिए। अब क्या किया जाए।

एक बार मरुतको मागंभें नारदजी मिल गए तो उन्होंने नारदजीसे अपनी कठिनाई सुनाई। तो नारदजीने कहा कि बृहस्पतिके खोटे भाई संवर्तको हो बुला लीजिए। वे भी गुरुसमान ही हैं। यज्ञ तो करना ही चाहिए।

राजा—संवर्त्त तो योगी हैं और उनका कोई पता ही नहीं है। नारवजी—उनका पता मैं बताऊँगा किंतु मेरा नाम मत लेना।

कई बार ज्ञानी पुरुष भी संसारसे डरते हैं। संसारके स्त्री-पुरुषोंका संग होनेसे ब्रह्माकारजूलिका भंग हो जाता है।

संवत्तं योगीका नियम था कि चौबीस घंटोंमें एक बार वे काशी आते थे। महापुरुष अजनमें भी नियमका पालन करते हैं। संवत्तं काशीविश्वनाथके दर्शन करनेके लिए आते थे किंतु मार्गमें यदि शवका दर्शन हो जाता तो उसे ही शिव रूप मान कर, बंदन करके वापस लौट जाते थे।

महाभारतके अनुशासनपर्वमें विस्तारसे यह कथा कही गई है।

मरुत्त राजा श्वव लेकर रातको मार्गमें बैठ गए। एक पागल-सा व्यक्ति आया। उसने शबको देखा तो बंदन करके वापस लौटने लगा। मरुत्त राजाको विश्वास हो गया कि यह संवर्त्त योगी ही हैं। राजाने उनके घरण पकड़ लिए ग्रीर प्रणाम किया। संवर्त्त कहने लगे—मैं अज्ञानी हूं, मुक्ते ज्ञान दीजिए।

मक्त-आप संवर्त्त हैं, मेरे गुरु हैं। आप तो गुरु वृहस्पतिके लघुबंधु हैं। बृहस्पति देवोंके गुरु बन गए हैं और उन्होंने मेरे घर आना बंद कर दिया है। मैं यज्ञ करना चाहता है। कोई मुक्तते यज्ञ ही नहीं करवाता है।

संवर्त — मैं यज्ञ तो कराऊँ किंतु तेरा ऐश्वर्य देखकर बृहस्पति तुम्हें कहेंगे कि वे तुम्हारा यज्ञ करनेको तैयार हैं और तुम्हारे गुरु बनना चाहते हैं। यदि बैसा समय आया और तुमने मेरा त्याग किया तो मैं तुम्हें भस्मीभूत कर दूंगा।

राजाने संवत्तंको शतंको स्वीकार किया। संवत्तंने राजाको संत्र-वीक्षा वी। यज्ञका आरंभ होने चला। यज्ञके सभी पात्र सुवर्णके थे। राजाके बंभव और यज्ञकी अध्य तैयारी वेख कर बृहस्पित लालायित हुए। उन्होंने राजाको संदेश ग्रेजा—तुम्हारा भें ही आचार्य हूँ। में यज्ञ करानेको तैयार हूँ। बृहस्पितने इन्द्रसे कहा और इन्द्रने अग्निके द्वारा संवेश भेजा कि बृहस्पितको हो गुरु बनाया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन्द्र यज्ञमें बाधा उपस्थित करेंगे। अग्निने संवत्तंसे कहा—सेरी आज्ञाका उस्लंघन करोगे तो में तुम्हें अस्मीमूत कर बूंगा।

जिस देवको संवर्त्त योगी आज्ञा करते हैं, वह वहाँ उपस्थित होता है और वह देव प्रत्यक्ष हिवर्भाग प्रहण करता है। जंसा यज्ञ वदत्तका हुआ था, वैसा न तो कभी किसीका हुआ प्रौर न कभी होगा। मरुत्तके इस यज्ञका वर्णन ऋग्वेदयें भी है। आगवतमें तो यह संक्षिप्तमें ही वर्णित है!

मनुपुत्र नभगके घर नाभाग हुए और भगवान् इंकरकी कृषासे नाभागके घर अक्त अंबरोषका जन्म हुआ। अंबरोष मर्यावा-भक्तिके आखार्य हैं। कांकरोलीक्षे विरास्त्रमान द्वारिकानाय राजा अंबरोषके सेव्य ठाकुरजी हैं। ये ठाकुरजी रोख बाबन मन भोग आरोगते थे। कितनी सामग्री इकट्टी की जाती होगी!

श्रंबरीष शब्दका अर्थ भी तो देखिए। अंबर अर्थात् आकाश और ईश अर्थात् ईश्वर। आकाश अंवर भी है और बाहर भी। जिसके अंबर और बाहर सभी स्थान पर ईश्वर हैं, वहीं अंबरीष है। चारों ओर जिसे परमात्मा दिखाई दे. वहीं अंबरीष है।

ज्ञानमार्गमें इन्द्रियरूपी द्वार बंद रखने पड़ते हैं। अक्तिमार्गमें सभी इन्द्रियाँ भगवानके मार्गमें लगानी पड़ती हैं। भगवानके खरणोंमें भक्त अपनी इन्द्रियाँ अपित कर देता है। भक्त अपनी सारी इन्द्रियोंका भगवान्से विवाह कर देता है। भगवान् हुवीकेश हैं, इन्द्रियोंके स्वामी हैं।

राजा अंवरीष महान् भक्त थे। उनका मन भगवान्के चरणकवलीं वें, वाणी भगववृगुण-वर्णनमें, हाथ हरि-मंदिरकी सकाईमें, पाँव प्रभुके क्षेत्राविकी पवयात्रामें, कान भगवान्की उत्तम कथाओं के भवणमें, तथा दोनों नेत्र मुकुंद भगवान्की मूर्तियों के दर्शनमें व्यस्त रहते थे। मस्तकसे दे भगवान् श्रीकृष्णको वंदन करते रहते थे।

भगवान्की सेवामें जो व्यक्ति अपना सारा शरीर लगा देता है, उसका देहाभियान कम होता जाता है।

अक्ति-मार्गमें घन या तन नहीं, मन ही प्रधान है। जबसे अक्तमें धनका प्राधान्य हुआ है तबसे मक्ति ख्रिप्र-भिन्न होती जा रही है।

राजा अंबरीय तभी सर्वप्रथम कहते हैं—मेरा यन सदा कृष्णके खरणकमलोंमें ही रहे—

तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर ।

सेवामें घन नहीं, मन ही मुख्य है। सेवाका अर्थ है सेव्य श्रीकृष्णमें मनको पिरोए रखना। सेवाका सम्बन्ध मनसे है। ज्ञारीरसे जो क्रिया की जाये, उसमें यदि मनका सहकार नहीं होगा तो व्यर्थ ही हो जायेगी।

सेवाका क्रम अम्बरीषने बताया है। सेवाका आरम्भ मनसे होता है। मन सूक्ष्म होता है। वह जगत् और ईश्वरके साथ, एक साथ सम्बन्ध नहीं रख सकता। मनको मनाओं तो वह मानेगा, किसोके उपदेशसे नहीं। तुम स्वयं अपने मनको समकाओं तो असर होगा। अपने मनको और कोई क्या और कैसे समका सकता है?

राजा अम्बरीषके इष्टदेव द्वारिकानाथ हैं। राजा होने पर भी वे स्वयं सेवा-पूजा करते हैं। घरमें कई सेवक होने पर भी वे कहते हैं—मैं तो ठाकुरजीका दास है। उनकी सेवा स्वयं मुक्ते ही करनी चाहिये।

दास्य भावमें सेवा ही मुख्य है।

उसीका पेट भरता है जो स्वयं भोजन करे। जो भजन और सेवा स्वयं करे, उसे फल मिलता है। चार काम स्वयं करने पड़ते हैं—भोजन, विवाह, ठाकुरजीकी सेवा और मृत्यु।

अम्बरीष तो चक्कवर्ती राजा था फिर भी वह प्रभुसेवा तो स्वयं ही करता था। ठाकुरजीके मन्दिरकी सफाई भी करता था। वैसा करनेसे वंष्णवोंकी चरणरजका लाभ मिलता है। भागवतमें स्पष्ट लिखा है कि अम्बरीष भगवान्के दर्शनके लिए खुले पाँव पेंदल ही जाता था। मानो कि हम अम्बरीषका पूरा-पूरा अनुकरण नहीं कर सकते किंतु उनका कुछ-न-कुछ तो अनुकरण करना ही चाहिये।

एक बार तो अम्बरीषने भगवान् श्रीकृष्णकी आराधनाके हेतु एक वर्ष तक एकादशी करनेका वर्ता लिया था।

एकादशी व्रत सभी व्रतोंसे श्रेष्ठ है। इसके दो प्रकार हैं—निषेध-व्रत और परिपालन-ब्रत। अन्नाहारसे दोष न हो इसके लिये निषेध-व्रत किया जाता है। भगवान्की आराधनाके हेतु किया गया भागवतव्रत सुखदायी है। एकादशीका व्रत त्रिदिवसीय है। दशमीके दिन एक बार भोजन करें। हो सके तो हविष्यान्नका भोजन करें, दूध और चावल-सा सात्त्विक आहार करें। इस दिन ग्रजीणं हो जाय, उतना भोजन न करें। एकादशी तो यदि शक्य है तो निर्जला हो की जाये। ऐसा न हो सके तो दूध या ऋतुफलका संयमपूर्वक आहार करें। ऐसा करने पर ही इस व्रतका फल मिलेगा, अन्यथा नहीं।

त्रत करनेका विचार दृढ़ होगा तो भगवान शक्ति देंगे। एकादशी करनेका सङ्कल्प करोगे तो प्रभु सहायता करेंगे। सत्यनारायणकी कथामें उस लकड़हारे (लकड़ी काटकर बेचने-बाला) की बात आती है जिसने अपने पास पैसे न होते हुए भी सत्यनारायणकी पूजाका व्रत लिया ग्रीर परमात्माने उसका सङ्कल्प परिपूर्ण किया।

परमात्मा सत्कर्ममें हमेशा सहायक होते हैं। लोग मानते हैं कि एकादशी क्या आयी, दिवाली के आगमनका सन्देश आ गया। ऐसा कभी न सोचा जाय। एकादशी के दिन घरमें अन्न पकाया तो क्या, उसका दर्शन तक न किया जाय। इस दिन अन्नमें सभी पापोंका वास होता .है। वे सब उस अन्न खानेवाले के शिर पर जा पहुँचते हैं। एकादशी के दिन पान-सुपारी भी न खायी जाए। विनको सोया भी न जाए। रातको एक-दो घण्टा भजन अधिक करें। इस दिन पंढरपुरमें विद्वलनाथजी भी नहीं सोते।

पांच कर्मे न्द्रियां, पांच जाने न्द्रियां और एक मन—इन सभीको प्रभुमें लगाये रखना ही एकादशी है। यद्यपि आज तो लोग एकादशीमें ग्यारह रसोंको भोगते हैं और उसे विवालीका लघु रूप ही बना लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिये। ऐसी एकादशीसे कोई फल नहीं मिल पाता।

उप-समीप और वास-रहना। उपवासका अर्थ है प्रभुके समीप रहना। और वहीं है सच्ची एकावशो।

द्वादशोके दिन एक ही बार भोजन करो। सुपात्र ब्वाह्मणकी सेवाके बाद प्रसाद ग्रहण करो। द्वादशीके दिन दो बार भोजन करनेसे एकादशीव्रतका भङ्ग हो जाता है।

एकादशीयत विधिपूर्वक करो। यदि विधिपूर्वक न किया जा सके तो मर्यादानुसार अन्नाहारका त्याग करके फलाहार करो। यह वत आरोग्यकी दृष्टिसे भी आवश्यक है। लोग आनकलके डॉक्टरोंका विश्वास करते हैं, किंतु ज्यास जैसे महान् ऋषि-मुनियोंके शब्दोंका नहीं। डॉक्टर टाइफॉइड कह कर इक्कीस दिन अनशन कराये तो लोग कर लेले हैं, किंतु एकादशीको मात्र एक दिन अनशन नहीं करते हैं। एकादशी न करनेवाले को, ऐसी एक साथ कई एकादशियाँ अनिवार्यतः करनी पड़ती हैं।

राजा अम्बरोषने विधिपूर्वक एकादशीका वत किया और वतकी पूर्णाहृतिके समय यमुना-िकनारे आये। वहाँ उन्होंने स्नान किया ग्रौर बाह्मणोंकी पूजा करके वतकी पूर्णाहृति करनेकी तैयारी करने लगे। इतनेमें वहाँ मुनि दुर्वासा अतिथि बनकर आये। भगवानको भोग लगा दियां था। राजाने मुनिका स्वागत करते हुए कहा, पधारिये महाराज। मेरे यहाँ प्रसाव प्रहण कीजिए। दुर्वासाने कहा, मैं मध्याह्म कमं आदिसे निवृत्त होकर आता हूँ।

ईश्वरकी धर्ममर्यादा तोड़ने जसा कोई और पाप नहीं है। ईश्वरकी धर्ममर्यादाका उल्लाङ्कन करोगे तो भक्ति असफल रहेगी। ईश्वरके साथ तन्मयता होनेके बाद देहभान विस्मृत होने पर यदि धर्ममर्यादा छूट जाए तो कोई आपित्त नहीं है किंतु जान-बूककर कभी धर्मकी मर्यादाका उल्लाङ्कन होना नहीं चाहिए।

इधर राजाको त्रयोदशीके पहले व्रत छोड़कर प्रसाद लेना है, और उधर दुर्वासा सन्ध्या-पूजामें ऐसे लीन हो गये हैं कि उन्हें समयका भान ही नहीं रहा है।

राजाको चिता हो रही है। ब्राह्मणोंको भोजनके लिए आमन्त्रण दिया गया है। उन्हें भोजन करानेके पहले तो भोजन किया नहीं जा सकता। यदि मैं प्रसाद प्रहण कर लूँ तो ब्राह्मणकी मर्यादा भङ्ग होती है और ग्रहण न करूँ तो त्रयोदशीका आरम्भ हो जाने पर वत भङ्ग होने जा रहा है। द्वादशीकी समाध्तिमें कुछ हो पल शेष हैं। ब्राह्मणोंकी आज्ञा पाकर राजाने प्रसाद ले लिया।

राजाने दुर्वासाका स्वागत किया। दुर्वासाने अनुमान करके मान लिया कि राजाने प्रसाद ले लिया है। उन्होंने राजासे कहा - राजन् तूने मुक्ते आमंत्रण तो दिया. किंतु भोजन करके अच्छा नहीं किया। मैं अतिथि और मुक्ते ही मुखा रखकर तूने भोजन कर लिया? यह कैसी है तेरी विष्णु-भक्ति?

राजा- मैंने तो मात्र जलपान ही किया है, महाराज। किंतु दुर्वासा कब सुननेवाले थे ? उन्होंने क्रोधवश राजाकी एक भी न सुनी। जब तक दुर्वासना है, तब तक क्रोध भी शेष ही है।

दुर्वासाने अपने शिरकेशमेंसे कृत्या उत्पन्न की ओर उसे राजाको सारनेकी आजा ही।
कृत्या अंवरीषको मारने चलो तो अंवरीषकी प्रार्थनासे भगवान्ने सुदर्शन चक्क छोड़ा
और कृत्याकी हत्या की। अब वह सुदर्शन चक्क दुर्वासाके पीछे दौड़ चला। मुनि एक लोकने
दूसरे लोक भागने लगे किंतु चक्रने पीछा न छोड़ा। दुर्वासाकी रक्षा कोई न कर सका। अंतमें वे
वेकुंठमें आकर नारायणसे प्रार्थना करने लगे—भगवान्, मेरी रक्षा कीजिए। नारायणने स्थानत
किया तो मुनिने कहा—मेरे पीछे आपका चक्र दौड़ रहा है, मेरी रक्षा करें।

भगवान् मुनिसे कहने लगे — जो वैष्णव अनन्य भावसे मेरी सेवा करके मुक्कं उसका सर्वस्व ग्रपंण करता है उसे मैं भी अपने सर्वस्वका दान करता है। मैं भक्ताधीन हैं। मेरा चक्क इस समय राजा अंबरीषकी आज्ञाके आधीन है।

अहं भक्तपराधीनो सस्वतंत्र इव द्विज । साधुभिग्र स्तहृदयो भक्तिर्मत्कजनप्रियः ॥

दुर्वासाजी, मैं तो पूर्णतः भक्ताधीन हूँ। मैं लेश मात्र भी स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे भोल-भाले सरल भक्तीने मेरे हृदयको अपने बसमें कर रखा है। भक्तजन मुक्त प्रेम करते हैं, मैं भक्तजनले।

भक्तके आगे न तो मैं अपनी परवाह करता हूँ और न तो लक्ष्मीकी। भक्त मेरे लिए सब कुछ छोड़ कर मेरी शरणमें आते हैं। मेरे लिए वे अपने सर्वस्वका त्यान करते हैं। मुके छोड़ कर उनको अन्य कोई आश्रय नहीं है। ऐसे भक्तोंको त्यागनेका विचार मात्र भी मैं कैसे करूँ?

भक्तोंने मेरे हृदयको वशमें कर लिया है। वे मुक्ते अत्यंत प्रिय हैं। मेरे सिवाय अन्य किसी भी प्रकारको मुक्तिको वे कभी इच्छा तक नहीं करते हैं। मैं भक्तोंका हृदय हूँ और भक्तजन मेरा हृदय हैं।

भगवान् कहते हैं-

ये दारागारपुत्राप्तान् प्राणान् विचिमिमं परम् । हिस्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्तुम्रुत्सहे ॥ भा ६-४-६५

अपनी पत्नी, पुत्र, घर, स्वजन, धन, इहलोक, परलोक, प्राण ग्रावि सब कुछका त्याग करके जो मेरी शरंणमें आए हैं, उनका त्याग मैं कैसे करूँ ?

मिय निर्वद्धहृदयाः साधवः समदर्शनाः । वशी कुर्वन्ति मां भक्त्या सित्स्रयः सत्पतिः यथा ॥ भक्त मुक्ते भक्तिसे वशमें कर लेते हैं।

साधवो हृद्यं महां साधृनां हृद्यं त्वहम् । मेरे भक्तजन मरा हृदय हैं और मैं उनका हृदय हूँ। भगवान् कहते हैं—तप और विद्या अति उत्तम हैं। फिर भी उसे यदि विनय-विवेकका सहारा न हो तो व्ययं हो है। आप तपस्वी हैं और ग्रापके पास प्रवल शक्ति भी है किंतु आपने उसका दुरुपयोग किया। आप ही तो जरा सोचें। क्या अंबरोधने कोई अपराध किया था? उसकी कोई भूल थी? उसने बतके पालनके हेतुसे हो मात्र जलपान हो किया था। फिर भी आप क्रोधित हो गए। आप उसीके पास जाइए और उससे प्रार्थना करके क्षमा मांगिए। यदि भक्तराज अंबरीष क्षमा करेंगे, तभी इस सुदर्शन चक्ककी गति रुकेगी।

दुर्वासा अंबरीषके पास ग्राए और क्षमायाचनाके लिए उन्हें प्रणाम करने जा रहे थे कि राजाने कहा—नहीं, नहीं, महाराज। आप वंदेन करें यह शोभास्पद नहीं है। प्रणाम तो मुक्ते ही ग्रापको करना चाहिए।

राजाने सुदर्शन चक्रसे प्रार्थना की—शांत हो जाओ। यदि आज दिन तक मैंने कभी कोई दान, पुण्य, यज्ञ, सेवा की है तो उन सबके पुण्यसे तुम्हारा वेग शांत हो जाए और सुदर्शन चक्र शांत हो कर वापस लौट गया।

अंबरीषकी कथामें भी एक रहस्य है। अंबरीष शुद्ध भक्तिका स्वरूप है। अतः चरित्रके आरंभमें सभी इन्द्रियोंकी भक्ति बताई गई है। अंबरीषका चरित्र भक्तिका चरित्र है।

भक्तिमार्गमें दुर्वासा अर्थात् दुर्वासना बाधा उपस्थित करती है। मैं ही बड़ा हूँ और बाकी सब छोटे हैं, ओछे हैं ऐसी दुर्भावना, दुर्वासना है। सुखको मैं हो भोगूँ, ऐसी भावना भी दुर्वासना ही है। दूसरोंको दुःखी करनेकी दुर्वासना भक्तिमें बाधारूप है।

भक्ति करते हुए यदि अहंकार हुआ तो मान लो कि दुर्वासना आ गई। दुर्वासनामेंसे अभिमान जागता है और अभिमानसे क्रोध। क्रोध कृत्या—कर्कशा वाणीको उत्पन्न करता है। कृत्या—कर्कशा वाणी भक्तिको मारनेकी तैयारी करती है तो जानरूपी सुदर्शन चक्र भक्तिको बचाने आ जाता है। ज्ञान कृत्याको विनष्ट करता है। यदि भक्ति शुद्ध है तो कर्कशा वाणी उसका कुछ भी नहीं कर सकती है। भक्तिको रक्षा सुदर्शन चक्र ग्रार्थात् ज्ञान करता है।

मभीमें श्रीकृष्णका दर्शन ही सुदर्शन है। भक्तिके निकट जब कृत्या—कर्कशा वाणी आती है तो वैष्णव उसका ज्ञान-सुदर्शन-चक्रसे नाश करते हैं। यदि मन निदासे प्रभावित हुआ तो वह सच्चा वैष्णव नहीं है। कर्कशा वाणीको सहन कर लोगे तो सुखी होगे। कर्कशा वाणी बोलनेवाला ही अधिक दुःखी होता है।

यदि भक्ति शुद्ध है तो ज्ञान और वैराग्य दौड़ते हुए आएँगे। जैसे कि सुदर्शन चक्र आया था और ज्ञान-वैराग्य कृत्या-कर्कशावाणी, निन्दाका नाश करेंगे।

दुर्वासाने राजा अंबरोषको कटु वचन सुनाए फिर भी वे क्रोधित नहीं हुए थे। जिसके मस्तक पर ठाकुरजी विराजते हैं, वही अंबरीष है। जब दुर्वासाने प्रशंसा की तब भी राजाको वैसी कोई प्रसन्नता नहीं हुई थी अर्थात् वे दोनों स्थितिमें एक-से ही रहते थे:

सच्चा भक्त निदा और स्तुतिको एक समान मानता है। 'तुल्यनिदास्तुतिः। 'यदि भक्तको कोई कुछ कर्कश बात कह दे, उसकी निदा करे फिर भी उसपर अंबरीयकी भाँति कोई असर नहीं होता।

भक्ति करो तो अंबरीषकी भाँति करो। अंबरीषकी भक्ति ऐसी सच्ची और बलशाली थी कि भगवान्को भी कहना पड़ा था ' अहं भक्तपराधीनः। '

सभीके प्रति समभाव, समता रखे वही ज्ञानी है। सभीमें ईश्वर है, ऐसा ज्ञान होना ही सच्चा ज्ञान है।

ईश्वरस्वरूपके ज्ञानके बिना न तो भक्ति होती है और न भक्ति हढ़ होती है। अतः भक्तिमें ज्ञान भी आवश्यक है।

विषयके प्रति जब तक वैराग्य नहीं उत्पन्न होता तब तक भक्ति हो नहीं सकती। भक्तिके पहले ज्ञान और वैराग्य आते हैं। जहाँ भक्ति है, वहाँ ज्ञानरूपी सुदर्शन चक्र रक्षा करता है।

भक्ति सिद्ध हुई नहीं कि सभी शास्त्रोंका ज्ञान प्राप्त हो गया। नामकी महिमा भी बहुत बड़ी है—

नाम लिया उन्होंने जान लिया सकल शास्त्रका मेद। विना नाम नरकमें गया पढ़ - पढ़ चारों वेद।

अंबरीषने दुर्वासाको प्रेमसे भोजन कराया और क्षमा मांगी। सच्चे वंष्णव थे अंबरीष तो। न तो वे दुर्वासाके क्षोधसे व्यथित हुए और न उनकी प्रशंसासे सुखी।

सच्चे वं ज्या कभी दूसरेका दोष नहीं देखते है बल्कि अपना ही दोष बार-बार देखते हैं।

अंबरीषने माना कि जीत उसकी नहीं ईश्वरकी हुई है। जो मानता है कि जीत अपनी हुई है, उसकी हार अवश्य होती है।

जरा सोचो तो। इन राजाओंका इतिहास कहनेकी शुकदेवजीको आवश्यकता ही क्या थी ? किंतु अंबरीष जैसे राजा शुकदेवजीको बहुत प्रिय हैं। घन्य है राजा अंबरीषको । वे घरमें भी सन्यासी-सा जीवन जीते हैं, जब कि मैं (शुकदेवजी) वनवासी होनेके बाद संन्यासी-सा जीवन जी रहा हूं।

शुकदेवजी सोचते थे कि सभी कुछ त्याग कर, वनवासी बन कर संन्यासी हुआ। जब कि यह अंबरीष तो राजप्रासादमें, वैभवयुक्त बातावरणमें रानियों के साथ रह कर भी संन्यासी-सा जीवन जी रहा है। मैं सभी कुछ छोड़ कर प्रभुके पीछे दौड़ रहा हूँ, जब कि इघर अंबरीष घरमें बस कर भी द्वारिकाधीशके साथ है। निःसंदेह वह मुक्तसे श्रेष्ठ है। यही कारण है कि मैंने इसकी कथा सुनाई।

ज्ञान प्रभुको परतत्र नहीं कर सकता, बांध नहीं सकता। भक्ति ही भगवानको बांधती है, परतंत्र करती है। ज्ञानो महात्मा ब्रह्मानुभव तो कर सकते हैं किंतु भगवानको स्वाधीन नहीं कर सकते, पराश्रयी नहीं कर सकते हैं, बांध नहीं सकते हैं।

भक्ति माता है और ज्ञान-वराग्य संतान। जहाँ शुद्ध भक्ति है, वहाँ ज्ञान-वराग्य दोड़ते हुए आ जाते हैं।

मनु महाराजको पुत्र हुआ—इक्ष्वाकु । वह वंशमें मांधाता हुआ । इस राजा मांधाताकी पद्मास कन्याओंका विवाह सौभरी ऋषिके साथ हुआ ।

सौभरी तपश्चर्या करके सिद्ध बने। सो वहाँ दर्शनार्थी जनताकी बड़ी भीड़ जमती रहती थी। भीड़ जमा होनेसे भजनमें भंग होना स्वाभाविक है। तो सौभरीने सोच-विचार कर यहुनाजीमें प्रवेश किया और वहाँ जलमें तप करने लगे।

सौभरीके मनमें एक बार विचार आया—परमात्माकी माया मुक्के विलकुल प्रभावित कर नहीं सकती। तो भगवानने मायाकी रचना की। ऋषिने बार-बार एक मत्स्ययुगलकी प्रेम-के खि देखी तो उनके मनमें भी काम जागा और वैसा ही सुख भोगनेकी इच्छा करने लगे। तो पद्मासी वर्षकी वृद्धावस्थामें भी विवाह करनेकी उन्होंने सोची ओर राजा मांघाताके पास आए।

राजाने सोचा कि यदि इस वृद्ध मुनिसे किसी कन्याने विवाह किया तो वह जीवन-अर दुःखी होगी और विवाह न होगा तो वे मुक्ते ही शाप देंगे। फिर मुनिसे उन्होंने कहा— आप राजमहलमें पधारें। जो भी कन्या ग्रापको पसंद आएगी, उसीसे आपका विवाह होगा। अववान शंकराचार्यने कहा है—

> अंगं गलितं पलितं मुंडं दशनविहीनं जातं तुंडम् । चुद्धो याति गृहित्वा दंडं तदपि न मुंचिति आशा पिंडम् । मज गोविंदं भज गोविंदं गोविदं भज मूहमते ॥

ऋषि सौभरीके मनमें विवाहभावना जागी तो वे स्वरूप बदल कर गए । वे सिद्ध थे सो सुंदर स्वरूप धारण करके राजमहलमें पहुँचे। उनका स्वरूप देखकर उनसे विवाह करनेके लिए पचासों राजकन्याएँ आपसमें भगड़ने लगीं। ऐसा हाल देख कर राजाने सभी कन्याओंका बिवाह इस ऋषिसे ही कर दिया। सौभरी सुखोपभोग करने लगे।

किंतु आगे चल कर ऋषिकी विवेक-बुद्धि जाग्रत हुई। वे पछताने लगे। अरे, मैं यह कैंसा अनर्थ कर बैठा? मैं था तो तपस्वी किंतु मत्स्यदंपतीकी प्रेमकेलि देख कर मतिभ्रष्ट हुआ और विलासी बन गया।

जो साधना करना चाहता है, जो इसी जन्ममें साध्यकी प्राप्ति करना चाहता है, उसे शाय-मुखके भोगीका संग करना नहीं चाहिए। काम मुखके भोक्ताका संग भी कुसंग ही है। स्त्रीसंगीका संग भी कुसंग है। यह स्त्री-पुरुष संबंधकी नहीं, कामकी निदा है।

संगके रंगकी यह घटना है। सो मोक्षकी इच्छा करनेवालेको चाहिए कि मैथुनधर्मी स्त्री-पुरुषोंका और उनके संगीका भी संग न करे—

मुमुक्षः मिथुनव्रतिनां संगं त्यजेत् ।

नारी और नारीके संगीका संग भी साधकको नहीं करना चाहिए-

स्त्रीणां स्त्रीसंगिनां संगं त्यजेत् ।

सौभरी ऋषिने जगत्को उपदेश दिया है कि कामी और विलासी लोगोंके बीच रह कर बहाजानी बन पाना बड़ा कठिन है। मानवके साथ रह कर मानव बनना सरल है। सत्संग न किया जा सके तो कोई आपत्ति नहीं है किंतु कामीका संग तो कभी न करना। इसके बाद सगर नामक चक्रवर्ती सम्राट् हुआ। उसके यज्ञका घोड़ा इन्द्रने छिपा लिया तो उसके पुत्र घोड़ेकी खोजमें निकल पड़े। उन्होंने अपने घोड़ेको कपिल मुनिके आश्रममें देखा. तो मान लिया कि इस ऋषिने ही घोड़ा चुराया है। मारो उसे, यही चोर है ऐसा कहते हुए वे ऋषिकी ओर बढ़ हो रहे थे कि सबके सब कपिलकी तेजोग्निमें जलकर भस्मीमूत हो गये।

अब इनको ढूँढ़नेके लिए सगरका पौत्र अंग्रुमान निकला। उसने कपिल भगवानकी स्तुति की तो मुनिने उससे कहा—यह घोड़ा तेरे पितामहके यज्ञका है। ले जा इसे।

अंशुमानने ऋषिसे अपने चाचाओंके उद्धारका उपाय पूछा। तो ऋषिने कहा—इनका उद्धार गङ्गाजलसे ही हो सकता है। यदि गङ्गाजी यहाँ पधार, तभी शक्य हो सकता है, और तो कोई उपाय है ही नहीं।

गङ्गाको प्रसन्न करनेके लिए अंशुमानने, उसके पुत्र विलीपने और विलीपके पुत्र भगीरय-ने भी तप किया। तीन पुरुषोंका पुण्य एकत्र हुआ, तभी गङ्गायतरण हुआ।

तीन-चार जन्मका तप, पुण्य एकत्र होने पर ही ज्ञानगङ्गाका अवतरण होता है।

भगीरथ राजाने भगवान् शाङ्करकी प्रार्थना की तो गङ्गाकी धाराको शिर पर भेलनेके लिए वे तथार हुए। शिवजीने अपनी जहाने गङ्गाजीको उतारा, और वहिंसे वे धरती पर प्रवाहित हुईं। गङ्गाजी अनेक स्थानोंको पवित्र करती हुईं पातालमें गर्यों। गङ्गाजीका स्पर्श होने पर उस भस्ममें-से विव्य पुरुष उत्पन्न हुए। इस प्रकार सगरके पुत्रोंको सद्गति प्राप्त हुई।

राजन् ! गङ्गाजलका स्पर्श यदि मृत्युके पश्चात् भी मुक्ति देता है तो जीते-जी उसका पान करनेसे सद्दगति मिलना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है।

जीवको शिव होना है। यदि ज्ञानगङ्गाको वह अपने शिर पर <mark>घारण करे तो शिव बना</mark> जा सकता है। गङ्गा ज्ञानका स्वरूप है।

गङ्गाजीको भगीरथ राजाने अवतरित किया, अतः उनका एक नाम भागीरथी भी हुआ। गङ्गाजी नारायणके चरणोंमें से प्रगट हुई हैं। गङ्गाजी नारायणके चरणोंमें हैं तो शिवजीके शिर पर।

आगे चलकर इस वंशमें एक खट्वांग नामक राजा हुआ। उसने देवोंकी ओरसे जाना कि दो घटिकाके बाद उसकी मृत्यु होगी तो उसने सब कुछ छोड़कर भगवान्से मन जोड़ लिया। परमात्माका ध्यान करते हुए उसने देह-त्याग किया। उसे सद्गति मिली। इस प्रकार मात्र दो घटिका (उनतालीस मिनट) में खट्वांगने आत्म-कत्याण कर लिया।

खट्वांगके बाद दीर्घबाहु राजा हुआ और उसके बाद हुआ रघु। रघु महाज्ञानी और उदार था। अन्तमें तो उसने सर्वस्वका, घोती तकका त्याग कर दिया था। उनकी बड़ी कीर्त्ति फैली। इसी कारणसे सूर्यवंशका नाम हुम्रा रघुवंश। रघु राजाने कई यज्ञ-याग भी किये थे।

जो भगवान्के वंशको (सम्बन्धको) सँभालता है, उसके अपने वंशका कभी नाश नहीं होता।

राजा रघुके घर अज नामक राजा हुआ और अजके बाद दशरथ। दशरथ अयोध्यामें राज्य करतेथे। वे पूर्वजन्ममें बाह्मण थे। इस पूर्वजन्मके ब्राह्मणका नियम था, गाँवके बाहर ग्राये हुए मन्दिरमें रणछोड़रायजीको प्रतिदिन एक हजार तुलसीवल चढ़ाना। वृद्ध हो चले, पचासी वर्षके हो गये। एक बार ज्वर बाया तो उन्होंने ज्वरसे कहा, तू आये इसमें मुक्ते कोई आपित्त नहीं है, किंतु मेरे ठाकुर-पूजाके बाद आना। मेरी सेवाका क्रम अदूट रहना चाहिए। ऐसा सङ्कल्प सुनते ही ज्वर भाग गया।

वे मिन्दरमें सेवा-पूजाके लिए आये तो वहाँ किसीके रोनेकी आवाज सुनायी ही। देखा तो एक पिश्म चिनी रो रही थी। वह कहने लगी—पूर्व जन्ममें मैंने दुराचार किया था। अपने पितको मैंने बहुत दुःख दिया था सो मुक्ते इस जन्ममें पिशाचिनी होना पड़ा। आप कृपया मेरा उद्घार करें।

ब्राह्मण दयालु था। उसने प्रतिदिनके नियमानुसार विष्णु सहस्रपाठके साथ तुलसीदल अपंण करते हुए भगवान्से प्रार्थना की—हे प्रभु ! यह पापी जीव व्यथित हो रहा है। मैं अपना सारा पुण्य अपंण करता हूँ। आप इसका उद्धार करें। प्रभु प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मणसे कहा—प्रगले जन्ममें तुम दशरथ होंगे श्रोर यह पिशाखिनी कौशल्या। मैं पुत्र-रूपसे तुम्हारे घरमें आऊँगा। अपना सारा पुण्य तुमने एक जीवके उद्धारमें लगा दिया है, अतः वह अनन्त, प्रमाप हो गया है। ब्राह्मणने वहीं शरीर त्याग दिया।

वही ब्राह्मण अब इस जन्ममें दशरथ हुए। उनकी तीन रानियां थीं —कौशल्या, सुविश्वा और कैकेयी। कौशल्या धर्मपत्नी थी और सुमित्रा-कैकेयी भोगपत्नी। तीन पत्नियां होने पर भी दशरथ निःसन्तान थे सो वे वसिष्ठके पास गये। वसिष्ठने कहा — पुत्रकाशिष्ट यज्ञ करो। इस यज्ञमें तुम्हारे चार पुत्र होंगे।

पुत्रकाशिष्ट्र यज्ञ किया गया तो यज्ञकुण्डमें-से क्षीर लेकर स्वयं अग्निदेव प्रगट हुए। उन्होंने राजासे कहा—इस प्रसादको अपनी रानियोंको खिला देना। आपके यहाँ दिव्य सन्तानें होंगी।

विस्टि मुनिने राजाको आज्ञा दी—धमेपत्नी कौशल्याको इस प्रसादका अर्धभाग देना, और बाकी रहे प्रसादको कैकेयी-सुमित्राको बाँट कर देना। दशरथ राजाने वैसा ही किया।

तुलसीदासने रामचरितमानसमें कैकेयीको ओरसे बड़ी सफाई दी है, किंतु एकनाथ महाराजने उसे कर्कशा ही बताया है।

कर्कश वाणीसे पतिका अपमान करनेवाली स्त्री ही कंकेयी है।

कैकेयीने दशरथका अपमान किया, भगड़ा किया कि उसे प्रसाद क्यों ग्रन्तमें दिया गया। उसने प्रसाद उठाकर बाहर फेंक दिया। उस प्रसादको समड़ी (गिद्ध जैसा एक पक्षी) उठा ले गयी और एक पर्वत पर आयी। वहाँ अञ्जनोदेवी तपश्चर्या कर रही थीं। उस समड़ीने अञ्जनीदेवीके शिर पर छाया को और प्रसाद भी दे दिया।

ब्रद्धानीदेवीने प्रसाद खा लिया तो उनको हनुमानजी प्राप्त हुए।

अब कंकेयीको प्रसाद गँवानेका दुःख और पश्चात्ताप होने लगा। कौशल्या बड़ी उदार थीं। उन्होंने अवने भागके प्रसादसे कुछ अंश कंकेयीको दिया। सुमित्राने भी कंकेयीको थोड़ा-सा प्रसाद दिया। इस प्रकार तीनों रानियोंने प्रसाद खाया।

अपने घरकों अयोध्या-सा बनाओ। जहाँ युद्ध, क्लेश नहीं है वहीं अयोध्या है। सरयू नदी ग्रर्थात् भक्ति-प्रवाहके किनारेपर रहने पर शरीर भी अयोध्या बनेगा और ऐसी नगरीमें बसा हुआ जीवात्मा दशरथ — जितेन्द्रिय बनेगा।

मानव-जीवन क्षणभंगुर है, ऐसा मानकर मनुष्यको निरपेक्षता और नम्नता <mark>घारण</mark> करनी चाहिये।

अपने इन्द्रियरूपी अश्वोंको नियन्त्रित करके शरीररथको योग्य मार्ग पर चलाओंगे तो रामचन्द्रजी पधारेंगे। अपनी इन्द्रियोंको वशमें रखो, जितेन्द्रिय बनी।

ईश्वरकी सलाह लेना, मनकी नहीं। मन विश्वासघाती है।

दस इन्द्रियोंरूपी अश्वोंको नियन्त्रित करके शरीररथको लेकर जो रामचन्द्रकी ओर जाता है, वही दशरथ है। ऐसे दशरथके घर भगवान पुत्ररूपसे आते हैं।

दशानन रावण—विषयोंके अमर्थाद भोक्ता—के घर भगवान् कालरूपसे ग्राते हैं। दशरथ जीवात्मा है। इन दस इन्द्रियोंको ब्रामें करके जो जितेन्द्रिय बन सकता है, वही दशरथ है।

जो सभीको प्रसन्न करता है, उसके यहाँ सर्वेंडवर ग्राते हैं। दशरथ सभी रानियोंकी इच्छा जान लेते थे। सुमित्रा कहती है कि वह तो कौशल्याकी सेवामें ही रहना चाहती है। दशरथने सोचा कि इसका पुत्र महाज्ञानी होगा।

रामके गर्भ जन्मके समयसे ही कोशत्या तो ईश्वरके ध्यानमें लग गर्यो । उनका सहज सुमिरन चल रहा था । कोशत्याके तो रोम-रोमसे परमात्माके मङ्गलमय नामका जप हो रहा था ।

दशरथने कौशल्यासे पूछा-महारानी, आपकी क्या इच्छा है ?

कौश्चर्या—इच्छा ही तो दुःखका कारण है। मुक्ते सुखकी इच्छा नहीं है। मैं तो आनन्द-रूप हूँ। मुक्ते अकेले ही घ्यान करने दें।

दश्यने विशिष्ठसे कहा-गुरुजी, कौशल्या तो ऐसी बातें कर रही हैं।

विशिष्ठ—यह तो शुभ चिह्न है।

नव मास परिपूर्ण होने आये थे। एक रात्रिको दशरथने स्वप्नमें देखा कि उनके आंगनमें कुछ ऋषि-महात्मा आये हैं और जगा रहे हैं। राजाने स्वप्नमें ही सरयू-स्नान किया। श्रीनारायणका पञ्चामृतसे अभिषेक किया। स्वप्नमें ही लक्ष्मीनारायणकी आरती और दर्शन कर रहे थे। उन्हें लगा कि प्रभु भी प्रसन्न हैं।

इस मुन्दर स्वप्नकी समाप्तिके बाद वे जाग गये। अच्छे स्वप्नके दर्शनके बाद सोना नहीं चाहिए। राजाने सोचा कि इस स्वप्नके विषयमें गुरुजीसे निवेदन करना चाहिये। वे विज्ञाष्ठके पास आये।

वशिष्ठने पूछा-आप इस प्रातःकालमें क्यों आये हैं ?

दशरथ—मैंने आज स्वप्नमें लक्ष्मीनारायणकी आरती की। मैंने यह भी देखा कि नारायणका दिव्य तेज कौशल्याके गर्भमें जा रहा है। विशष्ठ—इस स्वप्नका फल उत्तम होगा। तुम्हारे घर भगवान् नारायणके आगमनकी इसमें सूचना है। मुक्ते विश्वास है इस स्वप्नका फलतुम्हें २४ घण्टोंमें ही मिलेगा।

राजा आनन्दसे भूमने लगे। उनके घर स्वयं भगवान् जो आ रहे हैं। उन्होंने सरयूमें स्नान किया और भगवान्की पूजामें लीन हो गये।

इधर कौशल्या भी प्रभुध्यानमें मग्न हैं। आज परम पवित्र रामनवमीका दिन है।

जेहि दिन राम जनम श्रुति गावहिं। तीरथ सकल तहाँ चाल आवहिं॥

भगवान् राङ्कर ज्योतिषोके वेशमें अयोध्याकी गिलयोंमें घूम रहे हैं। उनके इष्टदेव हैं बालक राम। प्रातःकालसे ही देव-गन्धर्व प्रतीक्षा कर रहे हैं।

वैष्णवजन जबतक अत्यन्त आतुर नहीं होते हैं, तवतक भगवान्का जन्म नहीं होता।
परम पवित्र समय आया। चैत्र मास, शुक्ल पक्ष और नवमी तिथि। मध्याह्नका समय
हुआ और *****

भए प्रगट कृपाला दीनदयाला कौ शल्या हितकारी।
हरिषत महतारी मुनिमन हारी अद्भुत रूप विचारी।।
लीचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी।
भूषन बनमाला नयन विशाला शोभा सिन्धु खरारी।।
कह दुइ कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करौं अनन्ता।
माया गुन ज्ञानातीत अमाना वेद पुरान भनन्ता।।
करुना मुख सागर सब गुनआगर जेहि गावहिं श्रुति संता।
सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकन्ता।

दोहा

वित्र धेनु सुर सन्त हित लीन्ह मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुन गो पार।।

> सियावर रामचन्द्रकी जय। रघुपति रामचन्द्रकी जय।।

दशरथके घर साक्षात् परब्रह्म श्रीहरि प्रकट हुए। जो निर्गुण थे वही भक्तोंके प्रेमके कारण आज सगुण वन गये।

अगुन अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम-बस सगुन सो होई। वेदोंने जिनका इस प्रकार वर्णन किया है, वही श्रीहरि भक्तोंके हितार्थ आज दशरथके घर पुत्रका रूप लेकर आये हैं।

विज पद चलइ सुनइ विज काना।
कर विज करम करइ विधि नाना।।
आनन रहित सकल रस भोगी।
विज बानी वक्ता बड़ जोगी।।
तन बिज प्रस नयन बिज देखा।
श्रहइ घान बिज बास अशेषा।।
अति सब भाँति अलौकिक करनी।
महिमा जासु जाइ नहि बरनी।।

जेहि इमि गावहिं वेद बुध जाहि धरहिं मुनि ध्यान । सोइ दशरथ सुत भगत हित कोशलपति भगवान ॥

आकाशमेसे देव और गन्धर्वींने पुष्प-वृष्टि की। आज बताया कि मैं अपने भक्तोंकी चारों ओरसे रक्षा करता हूँ। सो चतुर्भुज रूपसे प्रागटच हुआ।

माताजीने स्तुति की—प्रभु, मेरे लिए आप बालक बन जाइये। मुक्ते माता कहकर पुकारें। माताजीको उन्होंने दिखाया कि वे परमात्मा है। उनका चतुर्भुज स्वरूप ग्रहश्य हो गया और छोटे-छोटे दो हाथों वाले बालक बन गये।

दासियों में भी यह शुभ समाचार फैल गया। कौशल्याने दासीको नवलखा हार दिया। मेरा राम मुखी होगा। मैं आनन्दसे दे रही हूँ। दासीने कहा—मुभी तो कुछ भी नहीं चाहिये। मैं तो रामको खिलाना चाहती हूँ। राम दासीकी गोदमें गये। आज उसका भी ब्रह्मसंबंध हो गया।

दासी दौड़ती हुई राजाके पास आयी और बधाई दी। लाल भयी है। लगता है कि साक्षात् नारायण आये हैं। वृद्ध दशरथजीके घर पुत्र जन्म हुआ। और पुत्र भी साधारण नहीं, साक्षात् परमात्मा पुत्रका रूप लेकर आये हैं। दशरथजीने वस्त्रादिसे श्रुङ्गार किया।

प्रथम गणपितकी पूजा की गयी। दान तो इतना दिया गया कि सारी अयोध्यामें कोई भी दिरद्र न रहा। विस्कृतने वेदमन्त्रोंका उच्चारण करके मानसिक अभिषेक किया। दशरथजी अन्तःपुरमें आये। आज रामके दर्शनसे सारी दासियां इतनी हर्षान्वित हो गयी थीं कि वे देह भान भी भूल गयी थीं। देह-भान ही नहीं है तो मान-मर्यादा और लाजकी बात ही क्या?

परमानन्द हो गया। देव-गन्धर्व आदि भी सूक्ष्म रूपसे पुत्र रामके दर्शन कर रहे हैं।

रामजन्मसे सभी देवोंको आनन्द हुआ, किंतु एक चन्द्रको दुःख हुआ। रामलीलाके दर्शनसे सूर्यनारायण आनन्दसे स्तब्ध होकर स्थिर हो गये। आगे बढ़ते ही नथे। सूर्यास्तके बिना चन्द्र रामका दर्शन कंसे करें ? तो चन्द्रने रामसे प्रार्थना की—इस सूर्यको कहिए कि

वह आगे बढ़े। वह मुक्ते आपके दर्शन हो नहीं करने देता है। चन्द्रको रोना आ गया। तो रामचन्द्रने उसे आक्वासन देते हुए कहा—आजसे मैं तेरा नाम धारण करूँगा। फिर भी वह प्रसन्न नहीं हुआ।

तो रामचन्द्रने उससे कहा—तू धीरज धर। इस बार मैंने सूर्यको लाभान्वित किया है किंतु भविष्यमें कृष्णावतारमें सबसे पहले तुभे दर्शन दूँगा। कृष्णावतारमें मैं रात्रिके बारह बजे जन्मूँगा॥ सो तुभे ही लाभ मिलेगा।

कृष्णजन्मके समय तीन व्यक्ति ही जाग रहे थे-वसुदेव, देवकी और चन्द्र।

जो रात्रिके समय जागते रहते हैं उन्हें ही कन्हैया मिलता है। सोये हुएको कन्हैया नहीं मिलता। जागनेका अर्थ क्या है ?

> जानिय तबहिं जीव जग जागा। जब सब विषय विलास विरागा।।

गीताजीमें कहा गया है-

या निशा सर्वभ्तानां तस्यां जागति संयमा । यस्यां जाग्रति भ्तानि सा निशा पश्यतो श्रुनेः ॥

नित्य शुद्ध परमानन्दको प्राप्त करनेकी ओर जो कभी ध्यान नहीं देते हैं, उन सभी भूत-प्राणियोंके लिए जो रात्रि है, उसी समयमें योगी जाग कर प्रभुस्मरण करते हैं। प्राणी जिस सामारिक नाशवान क्षणिक सुखोंमें जागते हैं, वह रात्रिके समान हो है। वसे पुरुषोंको परमात्माका जान नहीं हो सकता।

वसुदेवजी-देवकीकी स्थिति तो देखो। सम्पत्ति, राज्य, सन्तित सब कुछ छिन गया। निरपरार्ध होते हुए भी हाथ और पाँवोंमें जंजीर लगा दी गर्यो। किर भी वे हमेशा प्रभुका स्मरण करते रहे।

बु: खमें भी प्रभुके नामका विस्मरण न करना। बु: खमें सचेत रहकर जो व्यक्ति ईश्वरका भजन करता है, उसके घर स्वयं भगवान् आते हैं।

स्वामी विद्यारण्यने कहा है कि नल और राम जैसी विमूतियोंके जीवनमें भी दुःखद प्रसङ्ग आये थे तो हम जैसे साधारणजनोंकी तो बात ही क्या है ? सो दुःखसे कभी न डरना।

वियोगमें कथा होती है, संयोग हुआ नहीं कि कथा बन्द। जबतक जीवका ईश्वरसे विरह है, तंबतक कृष्णकथा है। जीव और ईश्वरके मिलनके बाद तो कथाका प्रश्न ही नहीं है।

भागवतके दशम स्कन्धके चौदहवें अध्यायमें सुदामा-चरित्रके समय शुकदेवजीको प्रेमको नियन्त्रित करना पड़ा था, दबाना पड़ा था। यदि प्रेममें समाधि-सी लग जाये तो राजा-परीक्षितका क्या हो ?

दशरथने बाल स्वरूप देखा तो उनका हृदय प्रेमसे भर आया। दशरथके आनंदका वर्णन तो सरस्वती भी कर नहीं सकती है। पिता-पुत्रकी दृष्टि मिली। वालक हँस दिया। दशरथ रामको मधु चटाने लगे। उन्होंने वसिष्ठजीसे वेदमंत्रोंका पाठ करनेको कहा।

विसिष्ठ — रामके दर्शन करने पर मैं वेदमंत्र तो क्या, अपना नाम तक मूल गया हूँ। मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ?

दर्शनमें नामरूप भूलने पर दर्शनका वड़ा आनंद होता है। ब्रह्मदर्शनका आनंद होता है।

तत्र वेदा अवेदा भवन्ति ।

ईश्वर दर्शन होनेके बाद तो वेद भी विस्मृत हो जाते हैं। ईश्वरके साक्षात्कारके बाद वेद भी मिथ्या है। ईश्वरके साक्षात्कारके बाद वेदकी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभुका साक्षात्कार होने पर वेद, जगत्के नाम-रूप और अपनापन सभी कुछ विस्मृत हो जाता है। सो विशिष्ठ कहते हैं कि मैं तो अपना नाम तक मूल गया हूँ।

कौशल्या बालक रामको गोदमें उठा कर बाहर आईं। अयोध्याकी प्रजाने रामलीलाके दर्शन किए। किसीको भूख और प्यास तकका भान नहीं था।

रामके बिना आराम नहीं है। जीवमात्र आराम चाहता है। जीवमात्र शांतिका उपासक है, ऐसी शांतिका जिसका कभी भंग हो न पाए। रामकी मर्यादाका पालन करोगे तो जीवनमें सच्ची शांति मिलेगी। मनुष्य रामकी खोबनमर्यादाको जीवनमें उतारता नहीं है, अतः उसे सच्ची शांति नहीं मिलती है।

धर्मका फल है शांति। ग्रधमंका फल है अशांति। धर्मकी मर्यादाका पालन न करने पर शांति नहीं मिलती। स्त्री और पुरुषको अपनी अपनी मर्यादामें रहना चाहिए। मानव जब मर्यादाका उल्लंघन करता है, अशांति आती है। धर्ममर्यादाके बिना ज्ञान, भक्ति या त्याग सफल नहीं हो सकते।

आजकल मंदिरों में और कथा-आख्यानों में भीड़ बहुत बढ़ती जा रही है। लगता है कि आजकल ज्ञान और भक्ति बढ़ गए हैं। फिर भी शांति तो किसोको भी मिल नहीं रही है। इसका यही कारण है कि लोग धर्ममर्यादाका पालन करते ही नहीं हैं। लोग आज धर्मको मूल गए हैं। धर्मके बिना शांति नहीं है। धर्मकी मर्यादा कभी न तोड़ो। धर्मपालनके बिना ज्ञान और भक्ति व्यर्थ है। चंद्र, सूर्य, समुद्र कभी अपनी मर्यादाका उल्लंघन करते नहीं हैं। जब कि लोग तो थोड़ा-बहुत रुपया-पंसा, अधिकार या मान मिल जाने पर अपनेको लाट साहब मान लेते हैं। मुक्ते पूछने-रोकनेवाला है कौन?

तुम्हें ज्ञान दिया है धर्ममर्यादाके पालनके लिए, उल्लंघनके लिए नहीं।

रघुनाथजी मर्यादा-पुरुषोत्तम और सभी सद्गुणोंके भंडार हैं। वे स्वयं परमात्मा होते हुए भी धर्ममर्यादाओंका पूर्णतः पालन करते हैं।

सभी दिन्य गुण जिसमें एकत्र होते हैं, वही परमात्मा है। लक्ष्मण विवेकका, भरत वैराग्यका, शत्रुघ्न सद्विचारका स्वरूप हैं। भरत और शत्रुघ्न ग्रथित वैराग्य और सद्विचार यदि अयोध्यामें नहीं हैं तो दशरथ कैकेयोके अधीन हो जाते हैं। चंदन और पुष्पसे रामकी सेवा करना अच्छी वात है किंतु उनकी मर्यादाका पालन करना तो सर्वोत्तम सेवा है। उनकी मर्यादाका पालन नहीं करोगे तो संभव है, वे तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। भगवानकी आज्ञाओंका पालन करना ही उनकी सर्वोत्तम सेवा है। ऐसा न करने पर ईश्वर कहते हैं कि मेरा कहा तो मानता नहीं है सो तेरी सेवा मुक्के स्वीकार्य नहीं है।

श्रीरामका जीवन तो ऐसा पवित्र है कि उनके स्मरण मात्रसे हम पवित्र हो जाते हैं। वर्तन यदि रावण-सा है और जप रामके नामका है तो नामजपका फल कभी नहीं मिलता। राम जैसा वर्तनहोगा और रामनामका जाप होगा तभी कुण्डमेंसे अमृत ऋरेगा। रामके एक-एक गुणको अपने जीवनमें उतारनेका प्रयत्न ही उनकी सर्वोत्तम सेवा है।

रामचंद्रजीका अवतार राक्षसोंके संहारके हेतु नहीं, मनुष्योंको उच्च आदर्श बतानेके लिए हुआ था। राक्षसको मारने नहीं, मानवको आदर्श मानवधर्म समक्रानेके लिए वे ग्राए थे। उनका अवतार जगत्को मानवधर्भ उपदेशके लिये था।

वाल्मोकिने रामके लिए उपमान ढूँढा किंतु एक भी न मिला। राम तो राम ही हैं।

मनुष्य चाहे किसी भी देव या देवीमें श्रद्धा रखे, चाहे वह विष्णुको पूजे, चाहे शंकरकी, किंतु उसका वर्तन तो राम जैसा ही होना चाहिए। जिसका व्यवहार राम जैसा होगा उसकी भक्ति सफल होगी।

कृष्णकी लीलाएँ अनुकरणके लिए नहीं, श्रवण करके तन्मय होनेके लिए हैं। गोकुल-लीलामें पुष्टि है, द्वारिकालीलामें मर्यादा।

ऐसा नहीं है कि रामकी अमुक लीलाएँ अनुकरणीय हैं और अमुक चितनीय। उनकी तो सभी लीलाएँ अनुकरणीय हैं। वे सभी गुणोंके भंडार हैं। वे प्रत्येक स्त्रीको मातृभावसे देखते थे। किसीभी स्त्रीको वे कामभावसे नहीं देखते थे।

मनुष्ये एक ओर पुण्य तो करता है किंतु दूसरी ओर पाप भी करता रहता है। परिणामतः उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता।

राम माता-िपताकी आज्ञा हमेशा मानते थे। कभी स्वच्छंद न बनो। वे हमेशा दशरथ-कौशल्याको प्रणाम करते थे भ्राजकलकी प्रजा अपने मातािपताको प्रणाम करते हुए सजाती है। तुच्छ है तुम्हारी यह पढ़ाई जो तुम्हें माता-िपताको प्रणाम करनेसे रोकती रहती है। िपताको धन-संपत्ति लेनेमें तुम्हें कोई शर्म-संकोच नहीं होता और बंदन करनेमें संकोच होता है लाज आती है। माता िपता तो लक्ष्मी-नारायणका स्वरूप हैं। उन्हें बंदन करो।

रघुनाथजीकी उदारता और दीनवत्सलता जगतमें बेजोड़ है। उन जैसा कोई राजा पहले न तो हुआ है और न तो कभी होगा—

ऐसो को उदार जग माँहीं। विन सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सिरस कोउ नाहीं।। जो गति योग विराग जतन किर निहें पावत ग्रुनि ग्यानी। सो गति देत गीध शबरी कहँ, प्रश्च न बहुत जिय जानी॥

तुलसिदास सब भाँति सकल सुख जो चाहसि मन मेरो। तौ भजु राम काम सब पूरन करहिं कुपानिधि तेरो॥

रामचरित दिव्य है। उनका चरित्र सभीको डोलायमान करता है। सर्पके कान नहीं होते हैं। कारण जानते हैं इसका ?

शेषनाग सर्पोंका राजा है। उसीके फनपर धरती थमी हुई है। रामकथाके श्रवणसे यदि शेष डोलने लगे तो धरतीका विनाश हो जाय। सो ब्रह्माजीने सोचा कि अच्छाई इसीमें है कि उसे कान दिये ही न जायें। वैसे यह तो कवि-कल्पना ही है।

राममें सभी सद्गुण इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने एक पत्नी-व्रतका पालन किया। आपने बड़ोंका जो भी अच्छा लगा उसे जीवनमें उतारा। उन्होंने दशरथसे सभी कुछ लिया, किंतु बहुपत्नीत्वको नहीं लिया।

पुरुष यदि एक ही स्त्री (पत्नी) में काम-भाव रखे और धर्मानुकूल कामोपभोग करे तो गृहस्थ होनेपर भी वह ब्रह्मचारी ही है। कामको व्यापक न होने देना। उसे एक ही पात्रमें संकुचित कर दो। इस हेतुके लिए हो तो विवाहका आयोजन किया गया है। काम-भावको एक हो पात्रमें निहित करके उसका नाश करो।

निर्दोष तो केवल ईश्वर हो है। सम्भव है, गुरुमें भी कोई दोष हो। किंतु गुरुके दोषका अनुकरण करना नहीं चाहिये। राम किसी स्त्रीको और सीता किसी पुरुषको नहीं देखती थीं। शास्त्रकी यह मर्यादा है। ऐसी मर्यादाका पालन करनेसे जावन सुधरेगा। रामचन्द्रने एक-पत्नी- व्रतका और सीताने एक पतिव्रतका पालन किया। ईश्वरकी धर्म-मर्थादाका जो पालन करे, वहीं सच्चा मनुष्य है।

वाल्मी कि-रामायणके मुन्दर-काण्डका एक प्रसङ्ग है। हनुमानजी सीताजीसे मिलनेके लिए अशोकवनमें आये थे। वापस लौटते समय उन्होंने माताजीसे कहा—अच्छा, मैं ग्रब जा रहा हूँ।

सीताजी — ठीक ही हुआ कि तू मुक्ते मिलने ग्राया। तेरे जानेके बाद ये राक्षसियाँ मुक्ते सतायेंगी।

हनुमानजी —यदि श्राप आज्ञा दें तो मैं आपको अपने कन्धे पर बिठा कर इसी समय रामजीके पास ले चलूँ। मैं रामदूत हूँ। मुभ्के कोई मार नहीं सकता।

सीताजी—नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तू मेरा पुत्र-सा है, बाल-ब्रह्मचारी है, पिवत्र है। फिर भी तू पुरुष है और मैं स्त्रो। मेरे लिए किसी भी पराये पुरुषका स्पर्श वर्ष्य है। परपुरुषके स्पर्शसे सती नारीके पातिव्रत्यका भङ्ग होता है। जगत्को स्त्रीधमंका आदर्श बतलानेके लिए ही मेरा जन्म हुआ है। मैं तेरे कन्थे पर बैठ जाऊँ तो लोग क्या कहेंगे?

रघुनाथजी मेरे सिवा अन्य किसी भी स्त्रीका स्पर्श नहीं करते हैं। मैंने भी उनके सिवा किसी अन्य पुरुषके चरण तकका स्पर्श नहीं किया है।

मनसे भी किसीका स्पर्श न करो। स्त्रीको चाहिए कि पतिके सिवा किसी साधु-संतके चरणका भी स्पर्श न करे। उनको दूरसे ही प्रणाम करो।

बेटा, तू बालब्रह्मचारी है फिर मैं तेरा स्पर्श करूँ तो धर्मकी मर्यादा दूटती है।

सीताजी जगत्को आदर्श स्त्रीत्व दिखाती हैं। इसी हेतु ही वे प्रगट हुई हैं। राम सरल हैं, किंतु सीताजीकी सरलता तो अलौकिक है।

रामकी मातृ-पितृ-भक्ति श्रलौकिक है; बन्धु-प्रेम भी दिव्य है।

बड़ोंका दिल कभी न दुखाना। कैकेयीने जब रामको वनवास दिया तो उन्होंने उसे प्रणाम करके कहा — माताजी, येरा आई भरत यदि राजा बननेवाला हो तो मैं चौदह वर्ष तो क्या आजीवन वनवासी रहनेको तैयार हूँ। यह तो तुम्हारा मेरी ओर ही पक्षपात है। भरतकी अपेक्षा मुक्त पर तुम्हारा प्रेम अधिक ही है। मुक्ते ऋषि-मुनियोंके सत्सङ्गका लाभ मिले, इस हेतुसे हो तुमने मुक्ते यह वनवास दिया है। मेरे कल्याणके कारण ही तुम मुक्ते आज वनमें भेज रही हो।

राम-रूपा तो सागर जैसी है। शिवर्जाने एक करोड़ श्लोकोंमें यह कथा विणत की है। रामके सभी गुण जीवनमें उतारो। राजा रामकी प्रत्येक मर्यादा जीवनमें उतारोगे तो राम-नवमीका उत्सव परिपूर्ण होगा, झफल होगा।

शिवजी हर रोज उमाको इस रामकथाका रसपान कराते थे। हनुमानजी भी हर रोज सुनते थे। इस रामकथाका एक-एक श्लोक पापोंका नाशकर्ता है।

एक बार देव, ऋषि और मनुष्य शिवजीके पास रामायण माँगने गये। रामायणके एक करोड़ क्लोक हैं। शिवजीने तीनोंको बराबर-बराबर बाँटा तो एक क्लोक शेष रहा। देव, ऋषि और मनुष्य इस शेष बचे हुए क्लोकके लिए भगड़ने लगे।

शिवजीको लड़ाई-भगड़ा पसन्द नहीं है। जहाँ युद्ध, वेर, स्वार्थ, वासना, विषमता नहीं, है वही स्थान अयोध्या है, और राम भी वहीं अवतरित होते हैं। जब कैकेयोके मनमें विषमता, स्वार्थ, वासना जन्मी कि रामने अयोध्याका त्याग किया। विषमता, लड़ाई-भगड़ा हुआ नहीं कि राम अयोध्या छोड़ देते हैं।

शिवजीको सभामें तो बैल और सिंह, चूहा और सर्प, मोर और सर्प सभी अपना-अपना जन्मजात वैर भूलकर एक साथ बैठते हैं। गरुड़ और सर्प भी अपना वैर भूलकर विष्णु भगवानके सामने शांत बैठ जाते हैं। वैरको भूल जाओ।

शिवजीने कहा—इलोक एक है और उसकी इच्छा करने वाले तीन। इस इलोकमें बत्तीस अक्षर थे। सो शिवजीने तीनोंको दस-दस अक्षर दिये। अब शेष रहे दो अक्षर। तो शिवजीने कहा कि इन दो अक्षरोंको मैं ही अपने कण्ठमें रखूंगा। ये दो अक्षर हैं राम। शिवजीने रामको अपने ही पास, अपने हृदयमें रखा। इसी भाति तुम भी रामको हमेशा अपने हृदयमें ही रखना। शिवजीकी भाति हृदयमें रामका स्थान और नाम हमेशा रहे तो भी ठोक संतोषकी बात है।

ध्वीरामके नामजप्से सभी कष्ट दूर होते हैं और सब कुछ गुभ होता है।

भगवान् शंकर रामायणके आचार्य हैं। वे जगत्को बताते हैं कि मैं विष पो गया, किर भी रामनामके प्रतापते मुक्ते कुछ भी नहीं हुआ। जीवनमें विष पीनेके कई प्रसंग आते हैं। जब भी ऐसा कटु प्रसंग आए, प्रेमसे श्रीराम, श्रीराम बोलो। रामनामसे कंठमेंसे अमृत करता है, जी विषको नष्ट कर वेता है।

रामका नाम लेकर विष पी गए तो वह अमृत बन गया। संसारमें भी निंदा, बैर, क्यांषि आदि विष ही है। ऐसा सांसारिक विष जब भी जलानेके लिए आ पहुँचे तो रामनामका जप करना। जब भी परिस्थित प्रतिकूल हो जाए, पंद्रह मिनट रामनामका जप करो, इसीसे तो शिवजीको श्मशानमें भी शांति है—

वमशानेक्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचाः सहचराः। चितामस्मालेपः क्षगपि नृकरोटीपरिकरः॥ असंगर्यं श्रीलं तब भवतु नामैवखिलं। तथाऽपि स्मतृणां बरद परमं मंगलमसि॥

भगवान् शिव रामनामामृतका सदा पान करते हैं, अतः वे शिव है। कहते हैं कि रामकी कथा तो मैं करता हूँ, फिर भी यह मैं नहीं जानता कि वे केसे हैं। शिवजीकी यह विनयशीलता है।

जो जान कर भी अज्ञानी-सा बन कर जप करता है, वही कुछ-न-कुछ जानता है। अयोध्यामें रघुनायजीका प्राकटय हुआ। लक्ष्मण, भरत और शुत्रुघनका भी जन्म हुआ। चारों बालक कौशल्याके श्रांगनमें खेलने लगे और दिनों-दिन बड़े होने लगे।

रामचन्द्रजो तो खेल-कूदमें भी अपने छोटे भाइयोंको सताते नहीं थे। वे जीत हमेशा अपने छोटे भाइयोंको ही देते थे। वे मानते थे कि मेरे छोटे भाइयोंकी जीत ही मेरी जीत है। यदि उनकी हार होगी तो उन्हें दुःख होगा। सो स्वयं हार स्वीकार लेते थे। भरतकी आंखोंके खाँसू उनसे देखे नहीं जाते थे।

आज तो लोग एक ओर रामायण पढ़ते हैं, रामनामका चप करते हैं और दूसरी ओर खन-संपत्तिके जिए भाइयोंके साथ कोर्टमें लड़ते हैं। बृदि बड़ा भाई राम बनेगा तो छोटे भाई भरत-लक्ष्मण जैसे होंगे। यदि बड़ा भाई राम जैसा बने और छोटा भाई भरत जैसा बने तो सारा जगत आज भी अयोध्या बन सकता है और रामराज्य स्थापित हो सकता है। भरतको राज्य मिला फिर भी उसने त्याग किया। बड़े भाई अयोध्यामें नहीं थे सो स्वयं महलोंमें रह कर भी तपश्चर्या करने लगे। भरतजीकी तपश्चर्याकी जगतके सभी महापुरुषोंने भूरि-भूरि प्रशंसा की है।

श्रारतमूमि तो कर्मभूमि है। इस कर्मभूमिमें जैसे काम करोगे वैसे हा फल पाओगे। जैसा भाव अन्यके लिए तुम रखीगे, बैसा ही भाव उसके मनमें तुम्हारे लिए होगा। अभिमान यूर्खीको नहीं सताता किंतु जिसे जगत् मान-कीर्ति देता है; उसे ही सताता है। मानके बिलकुल पीछे ही अभिमान भी खड़ा रहता है! विष्णु सहस्र नामायलियें भगवान्को अमानी मानवः कहा गया है। भगवान् यानके बाता हैं। भरत केंकेयोको कहते हैं कि राम बड़े होते हुए भी उसे मान देते हैं। रामने बाल-लीलामें भी मर्यादा-भंग नहीं की थी।

जो अपने भाईमें प्रभुका दर्शन नहीं कर पाता है, उसे जगतमें ईश्वर कहीं नहीं दीखेंगे। रामने माताको कभी सताया नहीं था। कन्हैयाने सोचा कि रामावतारमें मैंने मर्यादाका ग्रातिशय पालन किया था सो मुक्ते बहुत दुःखी होना पड़ा। अब कृष्णावतारमें मैं मर्यादाका पालन नहीं कर गा। कन्हैया माताको सताता है। याता, मुक्ते छोड़ कर कहीं न जाना। तू काम-काज छोड़ दे और मुक्तीसे खेला कर।

यशोवा अर्थात् बुद्धि ईश्वरसे दूर हा जाय तो उन्हें दुःख होता है। सो कन्हैया मातासे कहता है कि मुक्ते गोवीमें विठाए रह। मुक्ते छोड़कर न जाना। यशोदा—बुद्धिको वे अपने साथ ही रखना चाहते हैं।

रामचंद्रजीका अवतार मर्यादा-पुरुषोत्तमका है। कृष्णका अवतार पुष्टि-पुरुषोत्तमका है। रामको लीलामें मर्यादा है, कृष्णलीलामें प्रेम।

कन्हैया कहता है—मैंने रामावतारमें वयिदाका पूरा-पूरा पालन किया, में सरल भी बहुत रहा, एक पत्नीवत निभाया, फिर भी जगतने मेरी कोई कहर न जानी। सो मैंने इस कृष्णावतारमें सारी मर्यादा फेंक दी। अब मैं पुष्टि-पुरुषोत्तम हूँ। जो भी जीव मेरे निकट आए मैं उसे अपनाऊँगा। कृष्णावतारमें सभीके लिए द्वार खुले हैं। जो चाहे सो आ सकता है।

कन्हैयाकी वाणीको कोई बांध नहीं सकता। एक-एक गोपीको उन्होंने बांध लिया। वेसब कृष्णसे प्रार्थना करती हैं कि हमें छोड़ दो। तो कन्हैया कहता है कि मुक्ते तो मेरो आँने बांधना ही सिखाया है, छोड़ना तो सिखाया ही नहीं है। मैं जाता हूँ। जय जय। कन्हैया जिसे बांधता है, उसे कभी नहीं छोड़ता।

ईश्वर जिसे अपने बंधनमें बांधते हैं, अपनाते हैं, वह यदि मायाके प्रवाहकें बहने भी लगे तो भी उसे भगवान बचा लेते हैं।

कृष्णकी बाललीला अनोखी है। एक गीपीने देखा कि कन्हैया वाखन चुरा रहा है तो उसने उसे बांध लिया। कन्हैयाने कहा, छोड़ दो मुक्ते। तुम्हें अपने पिताको कसम, अपने पितको कसम। गोपीने कहा, नहीं, मैं तो बांधूगी हो। और उसने एक खंभेसे बांध दिया। गोपीने लालासे पूछा, तुक्ते कीई तकलीफ तो नहीं है न ? कन्हैया रोनेका अभिनय करने लगा— बड़ी तकलीफ हो रही है। बंधन थोड़ा-सा खोल दो। गोपीने सोचा कि जकड़ कर बांधना ठीक नहीं है। लालाको दुः ख होगा। उसने बंधन कुछ ढीला किया। ऐसा होते ही कन्हैया भाग निकला। गोपी कहती है कि दो संतानोंकी माता होते हुए भी मुक्ते बांधना नहीं आया।

श्रीकृष्ण गोपीको बाँघते हैं। श्रीकृणका मनसे स्पर्श करने पर भी हृदय द्रवित होता है तो प्रत्यक्ष श्रीअंग स्पर्शसे तो कितना अधिक आनंद होता होगा। गोपीका ब्रह्मसंबंध हुआ। उपने क्ष्मुंयासे कहा, मुक्ते छोड़ दे। तो कन्हेयाने कहा, छोड़ना तो मैं जानता ही नहीं हूँ। परमात्मा जिसे बाँघते हैं उसे कभी नहीं छोड़ते। वह उस जीवको अपने ही पास रखते हैं। ईश्वर किसीको शीष्ट्रतासे अपनाते नहीं हैं और जिसे एक बार अपना लेते हैं, उसका कभी त्याग नहीं करते। जीव स्वार्थी है। वह अपनानेके बाद भी छोड़ देता है। स्वार्थकी समाप्तिक साथ-साथ सम्बन्ध भी समाप्त करता है। जब कि ईश्वर तो सम्बन्धको सदा बनाये रखते हैं।

विल कहता है कि कन्हैया, जब तुम्हारा प्राकटच हो, मुक्ते गोपी बनाना।

प्रेम मांगना नहीं, देना चाहिये। सर्वेश्वरको वही पसन्य आता है, जो सभीसे प्रेम करता है। विकार, वासना, स्वार्थ आया नहीं कि प्रेम खण्डित हो गया। दूसरोंको सुखी करनेकी भावना करनेवाला कभी दुःखी नहीं होता।

कृष्णलीलामें प्रेम गुद्ध है। रामजीकी लीलामें विगुद्ध सर्यादा है। कृष्णको वही समक्ष्र सकता है, जो रामजीकी मर्यादाका पालन करता है।

लाला कभी सीघा खड़ा नहीं रहता । वह तो बांका बिहारी है । वह बांकेके साथ बांका है । वह तो योगीके साथ योगी, भोगीके साथ भोगी, बालकके साथ बालक और संन्यासीके साथ संन्यासी है ।

श्रीकृष्णने कहा था कि - जगत् सिष्या है। सुवर्णकी द्वारिका भी बूब गई !

जिसकी लेंगोटी तक छूट गयी है, वैसे विरक्त गुकदेवजी जैसे महात्मा भी श्रीकृष्णप्रेममें पागल बन जाते हैं। श्रीकृष्णकी बाललीला ऐसी विष्य है कि गुकदेवजी जैसे भी उसका वर्णक करते हुए आंसूसे भीग जाते हैं, पागल हो जाते हैं। महायोगी हसते ही नहीं हैं, सो उनके लिए रोनेका प्रसङ्ग ही नहीं आता। श्रीकृष्ण भोगी नहीं, योगी हैं।

भक्तिमें दुराग्रह न रखो। रामजी कुछ कम हैं, ऐसा कभी न मानना। कुष्ण ग्रीर राम होनों अवतार परिपूर्ण हैं। श्रीकृष्ण पुष्टि-प्रेमका आनन्द देते हैं।

रामचंद्रकी बाललीलाका वर्णन अधिक नहीं है। वे विसण्ठके आश्रममें पढ़नेके लिए गए।

संसार माया है। इस मायामें आने पर तो भगवान्को भी गुरुकी आवश्यकता रहती है। किसी सद्गुरुके अनुग्रहके बिना मन सदाके लिए पवित्र नहीं हो पाता। संसारमें आने पर भगवान्को अपने स्वरूपका विस्मरण होता है ग्रोर गुरुकी आवश्यकता हो जाती है।

श्रीराम हैं तो परमात्मा। उन्हें मायाका स्पर्श तक नहीं हो सकता। फिर भी जगत्को आदर्श सिखानेके हेतु वे गुरुके पास विद्याम्यासके लिए गए। गुरुजीकी सेवा भी की। विद्याम्यास समाप्त किया।

श्रीराम १६ वर्षकी अवस्थामें यात्रा करने गए। यात्रा करनेसे उन्हें वैराग्य आ गया। इस वैराग्यको दूर करनेके लिए विसष्ठजीने योगवासिष्ठ महारामायणमें उपदेश दिया है। इसका प्रथम प्रकरण वैराग्यसे सम्बन्धित है। यह प्रकरण सभीको पढ़ना ही चाहिए, इसमें विसष्ठजी कहते हैं—वैराग्यको अन्वर ही रखना। प्रारब्ध तो शुगतना ही चाहिए किंतु नया प्रारब्ध उत्पन्न न हो जाय, यह भी देखना चाहिए। वनमें संसार साथ-साथ घर आयेगा। बाधक नहीं है, किंतु घरको वस्तुय्रोंको आसक्ति बाधक है।

राम ! तुम यि राजप्रासादका त्याग करोगे तो कुटीरकी आवश्यकता उपस्थित होगी। सुन्दर वस्त्र छोड़ दोगे तो लँगोटीकी जरूरत होगी। अच्छा भोजन छोड़ दोगे तो भी कन्दमूल तो खाने ही पड़ेंगे। अतः राज्यका त्याग करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। छोड़ना तो है काम, कोघ, लोभ, मोह, मत्सर, वासना आदिको।

वैराग्य अन्दरका होना चाहिए, जगत्को दिखानेके लिए नहीं। साधु बननेकी नहीं, सरल होनेकी ही आवश्यकता है।

भजनके लिए भोजन है, ऐसा मानो तो भोजन साधन है। केवल भोजनके लिए भोजन बाधक है।

सुखी होना है तो बोलो—जो होगा सो चलेगा, भायेगा, पसन्द आयेगा। प्रभु मुर्क जिस स्थितिमें रखेंगे, उसीमें मैं रहूँगा। थालीमें जो भी मिलेगा, खा लूँगा।

श्वानी पुरुषोंको भी भाग्य तो भ्रेलना ही पड़ता है। रामचन्द्रजीका वैराग्य दूर हुआ। चे १६ वर्षके हो गये हैं अब।

उस समय विश्वामित्रका यज्ञ सम्पन्न हो रहा था। उसमें मारीच, सुवाहु आदि राक्षस बाधा डाल रहे थे। विश्वामित्रने सोचा कि रामचन्द्रजी ही मेरे यज्ञकी रक्षा कर सकते हैं। अयोध्या जाकर राम-लक्ष्मणको ले आऊँ। दर्शनसे कृतार्थ भी हो जाऊँगा। आगवतमें राम-चरित्रका आरम्भ इसी प्रसङ्गसे किया गया है। विश्वामित्र अयोध्यामें आये। सरयूमें स्नान किया और फिर महाराज दशरथको राजसभामें आये। दशरथजीने स्वागत करते हुए नमन किया। मेरे पूर्वजोंके पुण्य-प्रतापसे आप जैसे ऋषि मेरे घर आये हैं। क्या सेवा करूँ में आपकी ? विश्वामित्रने आशीवदि देते हुए कहा, मेरे यज्ञमें राक्षस विघ्न कर रहे हैं। सो राम और लक्ष्मणको मेरे यज्ञकी रक्षाके लिए मेरे साथ भेजिए। विश्वामित्रकी ऐसी मांगसे राजा घवड़ा गये।

दशरथजीने कहा—मुनिवर, आपने ठीक नहीं माँगा। ये बालक मुक्ते अपनी वृद्धावस्थामें मिले हैं। मुक्ते तो संतानकी कोई आशा ही नहीं थी, किंतु आप सभीके आशीर्वादसे चार संतानें मिलीं। मुक्ते ये सब अत्यन्त प्रिय हैं किंतु राम सर्वाधिक प्रिय है। रामके बिना मैं नहीं रह सकता। उसे मेरी आंबोंसे दूर नं करें। मैं आपसे क्या कहूँ? राम मुक्ते प्रतिदिन दो बार साष्टुांग प्रणाम करता है। मेरी हर आजाका पालन करता है। ऐसा पुत्र न तो कभी हुआ है और न कभी होगा। छोटे भाइयोंसे भी उसे अलौकिक प्रेम है। वह बहुत भोला है। मर्यादाका पूर्णतः पालन करता है।

रामकी प्रशंसा करते-करते राजाका हृदय भर आया। जलके बिना मछली शायव रह सकती है, किंतु रामके बिना दशरथ नहीं जी सकते। वे फिर बोले—गुरुजी! मैं आपसे ठीक ही कहता हूं कि रामके दूर जानेसे मेरे प्राण चले जायेंगे! आप चाहें तो मैं अपना सारा राज्य वे दूं, अपने प्राण तक दे दूं, किंतु मुक्तसे मेरे रामको दूर न करें।

राम देत नहिं बनइ गुसाई।

में अपने रामके बिना एक क्षण भी जी नहीं सकता । में प्राण दे सकता हूं, राम नहीं।

देह प्रान तें प्रिय कछ नाहीं। सोउ म्रुनि देउँ निमिष एक माहीं॥

जगत्में दशरथ-सा पिता नहीं हुआ है, और राम-सा पुत्र भो नहीं। राम जब वनमें गए थे तो दशरथने अपनी अन्तिम साँस तक रामका ही नाम लिया था। उन्होंने कौशल्यासे बार-बार पूछा कि मेरे राम कहाँ हैं। मुक्ते कोई रामके पास ले चलो। मैं रामके बिना जी नहीं सकता और रामके वनगमनके साथ ही दशरथजीके प्राणपक्षेरू उड़ गये।

रामायणका एक-एक पात्र दिग्य है। भरतके जैसा कोई भाई नहीं है। सीता जैसी कोई स्त्री नहीं हुई है। रामजीकी अपेक्षा सीताजीका हृदय अति कोमल था। वाल्मीकि भी सीताजीके चरित्रका वर्णन करते हुए पिघल गये थे। उन्होंने कहा था कि रामायणमें रामजीका नहीं, सीताजीका चरित्र अलौकिक है। रामजी सरल हैं, किंतु सीताजीकी सरलता तो अद्भुत है।

बाल्मीकि रामायणमें एक प्रसङ्ग है। रावणके साथ युद्धको समाप्ति होनेपर हनुमानजी अञोकवनमें आये। सभी राक्षसोंका तो विनाश हो गया था और श्रोरामको विजय हुई थो। सीता-जोने हनुमानजीको बहुत आशीष दी। काल तेरा सेवक बनेगा। अष्टसिद्धियाँ तेरा सेवा करेंगो।

हनुमानजी, ज्ञानी पुरुषोंके आचार्य हैं।

मनोजवं मारुततुल्य बेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् । बातात्मजं वानरयूथ ग्रुख्यम् श्रीरामद्तं शरणं प्रपद्ये ॥

हनुमानजीका वर्णन कर ही कौन सकता है ?

मां सीताने आनन्दसे आशीर्वाद दिया। फिर भी हनुमान नोकी तृष्ति नहीं हुई। उन्होंने कहा—आपने मुक्ते आशीष तो बहुत दी, फिर भी हृदयमें एक इच्छा बाकी रह गयी है।

सीताजी-वत्स, जो चाहे सो माँग ले।

हनुमानजी—पहले जब मैं लक्षा आया था तो वेसा था कि राक्षस-स्त्रियां आपको बहुत - सताती थीं। आपको डराती थीं। अब राक्षसोंका तो प्रभुने विनाश कर विया, किंतु ये राक्षस-स्त्रियी बाकी रह गयी हैं। मैं बाहता है कि आपको आजा और आशोर्वादसे मैं इनका विनाश कर वूँ।

सीताजी—अरे, यह क्या मांग रहा है तू ? ऐसा वरदान मांगना कोई ठीक बात महीं है।

हनुमानजी-इन्होंने आपको बहुत सताया है। मैंने अपनी आंबोंसे देखा था।

माताजी हनुमानजीको उपवेश देने लगीं — बेटे, अपकारका बदला जो उपकारसे देता है, वही सन्त है। इन राक्षसियोंका कोई दोष नहीं है। वे तो रावणको आज्ञाके कारण ही मुक्ते

सताती थीं। वह दुःख तो मेरे ही कर्मीका फल था। मैंने लक्ष्मणका अपमान किया था, अतः दुःखी होना पड़ा। मैं तो सोचती हूँ कि इन राक्षसियोंको वर देकर अयोध्या ले चलूँ। मैं वैसा आशीर्वाद तुम्हें नहीं दे सकती।

हनुमानजीने वन्दन करते हुए कहा—माताजी, आपके सिवाय ऐसी वया तो कोई नहीं कर सकता।

राक्षसोंके लिए राम कठोर थे किंतु राक्षसियोंके लिए सीताजी दयालु थीं। राक्षसियोंको सीताजीने आशीर्वाद दिया। सीताजी जैसी दयालु स्त्री कोई हुई ही नहीं है। वे साक्षात् वयाकी मूर्ति हैं। माताजीके गुणोंको याद करनेसे लगता है, रामकी अपेक्षा सीताजी खेठ्ठ हैं।

जब दशरथने रामको छोड़ना नहीं बाहा तो उन्हें बिसण्ठजी समक्काने लगे। दशरथको उनमें पूर्णतः विश्वास था। वे सद्गुरुके अधीन थे। विसन्ठने वशरथजीले कहा—राजकुमार रामके जन्माक्षर बता रहे हैं कि इस वर्षमें विवाहका योग है। इस वर्षमें इन बारों कुमारोंके विवाहका योग है। अतः इन्हें भेजनेमें कोई बाधा नहीं है। सब कुशल-मङ्गल होगा। मैं तो मानता है कि विश्वामित्र इन्हें विवाहके हेतु ही लेने आये हैं।

विवाहकी बात सुनकर दशरथ हिंबत हो गये। क्या मेरे रामका विवाह होगा? तब तो मैं प्राज हो मेजनेके लिए तैयार हूँ और राम-लक्ष्मणको राजसभामें बुलाया गया। उन्होंने स्राकर प्रणाम किया।

दशरथ-तुम दोनोंको विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षाके लिए जाना है।

राम-जैसी आपकी आजा।

राम-लक्ष्मण तैयार होकर माता कौशल्यास आज्ञा-आशीर्वाद लेने गये। कौशल्यामें भी पिताकी आज्ञाकी पालन करनेको कहा। नारदजीने कौशल्याको पहलेसे ही राम-लक्ष्मणके विवाहके योगकी बात बता दी थी।

राम-कृष्णको माखन और शक्करसे बड़ा प्रेम है। जीवनको मजुर बनाना। जीवनमें सद्गुणसे ही मिठास आती है। सभीको मान बोगे तो तुम्हारा प्रपना जीवन भी शक्कर-सा मीठा और मधुर बनेगा। सभीको मानका दान करना उत्तम है। दूसरोंको मान देनेसे और अपने जीवनमें संयम बढ़ानेसे जीउन मधुर और उत्तम बनता है।

जिसके जीवनमें मधुरता नहीं है, वह भगवान्को प्यारा नहीं हो सकता। विद्यादान, हान्यान और द्रव्यवानसे भी मानदान अधिक अष्ठ है। मानदान अष्ठ दान है। इसमें एक पैसे तकका व्यय नहीं है। सभीको मान दो। जो कर्कश वाणी नहीं बोलता है, जो किसीका अहित नहीं करता है, उसके जीवनमें शक्कर-सी मिठास आती है।

कौशल्याने विश्वाभित्रसे कहा—मेरे रामको माखन मिश्री खिलाइयेगा । नहीं तो वह दुर्बल हो जायेगा ।

जिस समय विश्वामित्रके साथ राम-लक्ष्मण चल दिये, उस समय वे कितने शोभाय-भारत थे! अरुन नयन उर वाहु विसाला। नील जलज तनु स्थाम तमाला।। कटि पट पीत कसे वर भाथा। रुचिर चाप सायक दुहुँ हाथा।।

विश्वामित्र अर्थात् सारे विश्वके मित्र । विश्वस्य मित्रः सः विश्वामित्रः । पाणिनीने यह अर्थ दिया है । विश्वामित्रने आशीर्वाद दिया । पाणिनीका व्याकरण असर होगा । विश्व जिसका मित्र है, वहो विश्वामित्र है । जगत्का मित्र है जीव । मनुष्य अर्थात् जीव मित्र बनता है तो शब्द, बहा उसके पीछे-पोछे स्नाता है और उसके पीछे परब्रह्म भी स्नाता है । तुम जगत्-मित्र बनोगे तो राम-लक्ष्मण तुम्हारे पीछे-पीछे आर्येंगे । राम हो परब्रह्म है, शब्दब्रह्म है । शब्द-ब्रह्मके बिना परब्रह्म प्रगट नहीं होता ।

विश्वामित्रके पीछे-पीछे राम-लक्ष्मण चल दिये। मार्गमें ताड़काका उद्धार किया। विश्वामित्रने राम-लक्ष्मणको बला और प्रतिबला विद्या दी थीं सो उन्हें भूख-प्यास लगती ही नहीं थीं।

वे सब आश्रममें आये। रामने विश्वामित्रसे कहा—गुरुको, अपने यज्ञका ग्रारम्भ करें। मैं उसकी रक्षा करूँगा।

जनकपुरीके निकट ऋषि विश्वामित्रका सिद्धाश्रम है। वहाँ विश्वास यहाँ करते हैं।

विज्ञाल यज्ञमण्डप बनाया गया है। राम-लक्ष्मण धनुष-बाणसे सज्जित होकर यज्ञकी रक्षा करने खड़े हैं

द्वारिकामें द्वारिकानाथ खड़े हैं। डाकोरमें रणछोड़रायजी खड़े हैं। श्रीनाथजीमें गोवर्धननाथ खड़े हैं। पंढरपुरमें विद्वलनाथजी खड़े हैं

भगवान कहते हैं—जब जीव मेरे दर्शनके हेतु आता है ता में खड़ा होकर उसे दर्शन देता हूँ। मैं जीवसे मिलनेके लिए आतुर हूँ। मुक्ते प्रमसे मिलनेके लिए जो भी आता है, उससे मिलनेको मैं भी आतुर हूँ। अपने वैष्णवांसे, भक्तोंसे मिलनेको प्रतीक्षामें मैं खड़ा हूँ। मैं खड़ा-खड़ा भक्तोंकी प्रतीक्षा करता हूँ। मुक्तसे विभक्त हुआ जीव मुक्तसे मिलनेके लिए कब आयेगा ?

ईश्वरकी हिष्ट तो जीवकी ओर अखण्ड रूपसे है, किंतु जीव ही ईश्वरकी ओर हिष्ट नहीं करता है।

राम तो जीवको भ्रपनानेके लिए तत्पर हैं, किंतु यह अभागा जीव ही उनसे मिलनेके लिए आतुर कहाँ है ?

श्रीराम आजानुबाहु हैं। किसीने इसका कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर विया—मेरे भक्त मुक्तसे मिलने आते हैं। उनमें यदि कोई भक्त मोटा हो तो उसे भो मैं बाहोंमें भर सकूं, इसलिए मैंने अपने हाथ लम्बे रख लिए हैं। मुक्तसे मिलनेके लिए आनेवाले भक्तोंको आलिङ्गन देनेके लिए मैंने अपने हाथ लम्बे रखे हैं।

राम, वानर आदि पशुओंको भी म्रालिङ्गन देते हैं। रामजी सभीसे प्रेम करते हैं। वे हमेशा बनुष-बाण अपने साथ रखते हैं। धनुष-बाणके बिना रामके दर्शन कहीं नहीं होते हैं। चाहे राज्यासन पर बैठे हों, चाहे अन्तःपुरमें सीताजीके पास, उनके हाथोंमें धनुष-बाण होते ही हैं। उपनिषद्में भी कहा है—'प्रणवो हि धनुः।' उपनिषद्में धनुषको ॐकारकी उपमा दी गई है। ॐकार अर्थात् ज्ञान । ज्ञान हो धनुष है।

धनुष, ज्ञानका स्वरूप है। बाण, विवेक-स्वरूप है।

धनुष ग्रीर बाण अर्थात् ज्ञान और विवेकसे सदा सिज्जित रही, क्योंकि कामरूपी राक्षस न जाने कब विघ्न करने आ जाये। काम-राक्षस तुम्हारे पीछे दौड़ रहा है, तुम्हें पराजित करने ग्रा रहा है। रामकी भाँति धनुष-बाणसे सदा सिज्जित रहना। ज्ञान और विवेकको सतेज रखोगे तो राक्षस बाधा नहीं डाल सकाँगे। धनुष-बाणसे सिज्जित रहोगे तो राक्षस भाग जायेंगे। जिसकी आंखोंमें पाप है, वही राक्षस है। राक्षस जीवमात्रके पीछे लगे हुए हैं। काम, लोभ, मोह आदि राक्षस ही हैं जो जीवमात्रको सताते हैं। जो प्रतिक्षण सावधान रहता है, उसे राक्षस मार नहीं सकते।

रामका स्वरूप अद्भुत है। शूर्पणखा राक्षसी थी फिर भी उसके बनमें रामको पति-स्वरूपमें पानेकी इच्छा जागी थी। हमारे हृदय तो उस राक्षसीसे भी कठोर हैं कि हमारे मनमें रामको पानेकी इच्छा ही नहीं होती है।

श्रीधर स्वामीने रामविजय-लीला-कथामें कहा है—यज्ञके चारों द्वारोंकी राम-लक्ष्मण चौकसी करते थे। उन्होंने इतने रूप धारण कर लिए थे कि सभी द्वारों पर राक्षसोंको इनकी उपस्थिति दिखाई देती थी।

विश्वामित्र आहुति देते थे यज्ञकुण्डमें ग्रीर निहारते थे राम-लक्ष्मणको । श्रुति वर्णन करती है—अग्नि भगवानका मुख् है । परमात्मा अग्नि-मुखसे आहार करते हैं । अग्नि-ज्वाला प्रभुकी जिह्वा है । बाह्मणगण वेद-मन्त्रोंका उच्चारण करते हुए अग्निमें आहुति दे रहे हैं । विश्वामित्र राम-लक्ष्मण पर ही हिष्ट लगाये हुए यज्ञ कर रहे हैं ।

मनकी मलिनताको दूर करनेके लिए यज्ञ किँग्याजाना चाहिए। यज्ञ, स्वाध्याय, तप, ध्यानका फल है मनशुद्धि। मनशुद्धिका फल है परमात्माका दर्शन।

राक्षस जान गये कि विश्वामित्रने यज्ञका आरंभ किया है तो वे बाधा डालने आ पहुँचे।
रामचन्त्रके बार-बार दर्शन होनेसे मारीचका स्वभाव बदल गया। जिसके दर्शनसे स्वभाव
बदलता है, वही ईश्वर है। मारीचने सोचा कि विश्वामित्रके इस यज्ञमें विष्न करना ठीक नहीं
है। आज मेरे मनमें ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं हैं। शायद इन बालकोंको देखकर मेरा मन
बदल गया है। आज मेरा मन मेरे बसमें नहीं हैं। इन बालकोंसे मिलनेकी इच्छा हो रही है।
मारीच था तो राक्षस, फिर भी रामके दर्शनसे उसकी बुद्धि सुधर गई।

आजकलके लोग रामके दर्शनके लिए जाते तो हैं, किंतु दर्शनके बाद भी इनकी बुद्धि सुधर नहीं पाती है। रामके दर्शनके बाद भी बुद्धि न सुधरे तो मान लेना कि तुम राक्षससे भी अधम हो। रोज रामायण पढ़े, देवदर्शन करे फिर भी यदि जीवनमें संयम, सदाचार, सरलता न आ पाये तो मानो कि मारीचसे भी तुम गए बीते हो।

राम परमात्मा हैं। उनके प्रत्यक्ष दर्शनसे मारीचकी बुद्धि बदल जाय तो आश्चर्य ही क्या है ? रामकी नकल करते-करते और रामका ही चितन करते-करते रावणका काम मरता है।

रामको याद करनेसे सारा जगत् मातृवत् दीखता है।

एकनाथ महाराजने राम-रावण-युद्धके समयका एक प्रसङ्ग लिखा है। गहरी नींदमें इवे हुए कुम्भकर्णको जब जगाया गया तो उसने पूछा—मुभे क्यों जगाया गया है?

रावण-जानकीको लेकर युद्ध जो हो रहा है।

कुम्भकर्ण-तेरी इच्छा पूर्ण हुई ?

रावण-नहीं।

कुम्भकर्ण — तू अपनी मायासे रामका रूप धारण करके सीताके पास जा। तुभे राम मान लेगी और तेरे वशमें हो जायेगी।

रावण —इस रामके पास कुछ जादू-सा लगता है। मैं उसका रूप धारण करनेके लिए उसके रूपका विचार करता हूँ कि तुरन्त मेरा मन ही बदल जाता है। जो रूप धारण करनेकी इच्छा होती है उसका विचार तो करना ही पड़ता है। जब मैं रामका रूप मायासे धारण करके देखता हूँ तो सीता मुक्ते माता-रूपसे दिखाई देती हैं। मेरे मनमें काम तक नहीं रह पाता।

तब कुम्भकर्ण कहने लगा—रामका मायावी रूप तेरे कामको मारता है। जिसका नकली रूप भी इतना प्रभावशाली है, उसका मूलरूप तो कितना ग्रधिक प्रभावशाली होगा? ग्रतः निश्चय ही राम परमेश्वर हैं। तू अतिशय कामी है, फिर भी रामके स्मरणसे निष्कामी बन जाता है। सो राम ईश्वर ही हैं। ऐसे रामके साथ वैर करना ठीक नहीं है। देवाधिदेवसे वैर करनेवाला तू मूर्ख ही है। मैं तेरी सहायता नहीं कर सकता। विभीषणकी भाँति मैं भी रामके खरणोंका आश्रय लूंगा।

रावण—मैं रामकी शत्रुभावसे भक्ति करता है। यदि मैं प्रकेला ही भक्ति करूँ तो मात्र मेरा ही कल्याण होगा। किंतु शत्रुभाव रखूँ तो मेरे सारे वंशका कल्याण होगा। ये सभी राक्षस तामसी हैं। वे जप, तप, ध्यान, सेवा, पूजा तो कर नहीं सकते। रामचन्द्रके साथ शत्रुता होगी तो युद्ध होगा युद्ध होगा तो रामका प्रत्यक्ष दर्शन होगा और रामदर्शनसे हम सभीका उद्धार होगा। अपने सारे वंशके कल्याणके हेतु हो मैंने रामसे शत्रुता की है।

यज्ञ करते समय तुम भी अपने प्रत्येक द्वार पर राम-लक्ष्मणको बिठला देना। जप, कथाश्रवण, नारायणसे मानसिक मिलन मादि यज्ञ ही हैं, जो गरीबसे गरीब व्यक्ति भी कर सकता है। कुछ यज्ञ ऐसे हैं, जिनके लिए कुलकी श्रेष्ठता और अत्यधिक धनकी आवश्यकता रहती है। विधुर और विधवाके लिए वे निषिद्ध हैं। प्रायश्चित्त भी करना पड़ता है। साधारण बाह्मण नहीं, अग्निहोत्री बाह्मण ही उन्हें कर सकते हैं। बहुत-सा धन खर्च करना पड़ता है। कुछ यज्ञोंके लिए देश-कालकी भी मर्यादा निर्दिष्ट है।

उपनिषद्में एक यज्ञ ऐसा बताया गया है, जो जाति-समय-स्थल ग्रादिके किसी भी प्रकारके बन्धनके बिना किया जा सकता है। वह है जपयज्ञ। यह सभी यज्ञोंसे श्रेट्ठ है। आँखरे दर्शन, कानसे श्रवण और मनसे स्मरण करते हुए जप करोगे तो समाधिकी अवस्था प्राप्त हो सकेगो। कृष्णमिलन महायज्ञ है।

कृष्णिमलन-यज्ञमें श्रद्धा पत्नी है, आत्मा यजमान है, शरीर यज्ञश्रूमि है और यज्ञफल है परमात्मा विष्णुसे मिलन। परमात्मासे मिलन महानतम यज्ञ है। जीवात्मा और परमात्माका मिलन महायज्ञ है।

यज्ञसे चित्तशुद्धि होती है। चित्तशुद्धिका फल है परमात्माकी प्राप्ति। सभी इन्द्रियाँ यज्ञमण्डपके द्वार हैं। इस यज्ञमें काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि राक्षस वाधा करनेके लिए आते हैं। इस महायज्ञमें विषयरूपी मारीच वाधा डालता है। द्वार पर राम-लक्ष्मणको स्थापित करोगे तो काम, क्रोध, वासनारूपी मारीच-सुबाहु विघन करने आ नहीं पायेंगे।

आंखों में, कानों में, मुखमें सभी इन्द्रियों के द्वार पर राम-लक्ष्मणको बैठा दो। ऐसा करनेसे मारीच-विषय विघ्न नहीं कर सकेगा। मारीच जीव्र मरता नहीं है। अपनी प्रत्येक इन्द्रियके द्वार पर राम-लक्ष्मणको, ज्ञब्दब्रह्मको, परब्रह्मको आसीन करोगे तभी काम-मारीच तुम्हारे यज्ञमें बाधारूप नहीं हो सकेगा। तभी तुम्हारा जीवनयज्ञ निविध्न समाप्त होगा। माया-मारीचको रामचन्द्रजी विवेक-बाणसे मारते हैं।

जिसका चितन मात्र करनेसे कामका नांश होता है, वही ईश्वर है।

ज्ञानी महात्मा अपनी इन्द्रियोंके द्वार बन्द रखते हैं, जबकि वंष्णव जन द्वार पर राम-लक्ष्मणको पधराते हैं। भागवतका राहु और रामायणका मारोच-विषय—दोनों एकसे हैं, तुरन्त मरते ही नहीं हैं।

विश्वामित्रका यज्ञ समाप्त होने पर था कि जनकपुरसे निमन्त्रण-पत्रिका खायी कि सीताजोका स्वयम्बर होने जा रहा है। यज्ञादिसे निष्टुत्त होकर राम-लक्ष्मणको लेकर विश्वामित्र जनकपुरको ओर निकल पड़े। मार्गमें अहिल्याका उद्घार करनेका प्रसंग आया। विश्वामित्रने रामसे एक शिलाको स्पर्श करनेकी घाजा की। इस शिलाख्प अहिल्याका उद्घार करो।

राम मोचमें डूब गए। क्योंकि जो साधक है वह तो लकड़ीकी स्त्रीका भी स्पर्श नहीं करता है। 'न स्पृत्येत् दारवीमिष।' एकादश स्कन्धके एक दलोकका यह चरण है।

रामने कहा-मैं इसे प्रणाम करता हूँ।

विश्वामित्र-प्रणाम करनेसे तो कुछ भी नहीं होगा।

राम-में चरणसे भी स्पर्श कर दूँ तो पापका भागी हूँगा।

राम पापसे डरते हैं। आजकल लोग पापसे डरते ही नहीं हैं। मन चाहे सो कर लेते हैं। पापसे डरकर चलोगे, तभी कल्याण होगा। पाप और ईश्वरसे डरोगे तो मन गुद्ध रहेगा।

मैं परस्त्रीको बंदन करता हूँ, स्पर्श नहीं।

राम परस्त्रीका और सीता परपुरुषका स्पर्श नहीं करती थीं।

जहाँ तक हो सके, परपुरुष और परस्त्रीका स्पर्श करना नहीं चाहिए । ब्रह्मचर्यका यही आवर्श है ।

कवियोंने कल्पना की है। रामने अहल्याका चरणसे भी स्पर्श नहीं किया। बहती हुई कि हवाने रामके चरणोंकी घूलि उड़ाई जो उस शिला पर जा पड़ी। फलतः शिला अहल्या बन गई। एकनाथजीने भी यही कहा है। राम-चरणकी रजमें ऐसी शक्ति थी कि अहल्याका उद्धार हो गया।

अहल्पा अर्थात् बुद्धि। मात्र कामसुलका ही विचार करनेवाली बुद्धि जड़ पत्थर-सी बन जाती है। कोमल बुद्धि ही ईश्वरके पास जा सकती है, जड़ पत्थर-सी नहीं। कोमल बुद्धि ही कृष्ण-सेवामें द्रवित हो सकती है। कृष्ण-कीर्तनसे आज आनंद नहीं मिलता है क्योंकि काम-सुलका चितन करते रहनेसे बुद्धि पत्थर-सी हो गई है। जड़ बुद्धि चेतनमयी कसे हो सकती है? जब कोई सद्गुरु संत महात्मा मिल जाते हैं तभी। जब किसी पवित्र संतकी चरण-रज पावन करती है तभी। पत्थर-सी जड़ बुद्धि प्रभुकी चरणरजसे जागृत, चेतनायुक्त बनती है।

अहल्या-बुद्धि रामचरण-रजसे शुद्ध, सचेतन बनी । अहल्याने प्रभुसे प्रार्थना की । मेरे पितने मुक्ते शाप देकर ठीक ही किया या क्योंकि इसी कारणसे तो में आपका दर्शन पा सकी । उसी समय ऋषि गौतम भी वहाँ आए । उन्होंने भी भगवान रामसे कहा—मेरी पत्नीका आपने उद्धार किया । मैं आपको आशोर्वाद देता हूँ कि आपका विवाह सुंदर गुणवती कन्याके साथ हो ।

विश्वामित्र राम-लक्ष्मणको लेकर राजा जनककी राजसभामें आए । इन कुमारोंको वेखकर जनक सोचने लगे कि ये ऋषिकुमार हैं या राजकुमार।

उन्होंने विश्वामित्रसे पूछा—ये कौन हैं ?

विश्वामित्र - तुम तो महाज्ञानी हो। स्वयं ही निर्णय करो कि ये कौन हैं।

जनकका एक ग्रौर नाम है विदेह। जो देहयुक्त हो कर भी देहधर्मीसे अस्पृश्य है वहीं विदेह है। विदेह—जीते-जी मुक्त। जनक तो शुकदेवजीके भी गुरु हैं।

धर्मराज कहते हैं कि ब्रह्मानुभवमें जो विषयरसका भान भूल जाए, वही ज्ञानी है। आसिक और अभिमान जीवको बाँधे रहते हैं। ज्ञानी इन दोनों का त्याग करते हैं।

सभी इन्द्रियाँ अपने-अपने कार्य और अर्थमें काम करती हैं, ऐसा मान कर ज्ञानी किसी भी विषयमें ग्रासक्त नहीं होते।

इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति घारयन् ।

इस जगत्में सब कुछ करते हुए भी वे तो ऐसी ही भावना रख कर काम करते हैं कि वे कुछ भी नहीं करते हैं।

जनक राजाने त्राटक किया। ये कोई परब्रह्म हैं। जनक कहते हैं कि अपनी आँखोंसे में दूसरोंको देखता हूँ किंतु मेरा मन किसीकी भी ओर आर्कावत नहीं होता है, मुक्कों वैराग्य अरा है। इन कुमारोंको देख कर मेरा मन आर्कावत हो रहा है। मेरे मनको ईश्वरके सिवा अन्य कोई भी आर्कावत नहीं कर सकता। सो ये अवश्य ही ईश्वर हैं। ईश्वर के बिना मेरा मन किसी भी विषयमें जा नहीं सकता। उन्हें अपने मन पर कितना विश्वास था!

जनक कहते हैं —

सहज विरागरूप यन मोरा। थिकत होत जिमि चंद्र चकोरा॥

सो ये राम हो हैं -- 'ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा ।'

जनक राजाने रामको पहचान लिया। उन्होंने कहाः—ये ऋषिकुमार नहीं हैं, राज-कुमार भी नहीं है। वेद जिसका वर्णन नेति-नेति कह कर करते हैं, शंकर जिनका सदासर्वदा चितन करते हैं, वही साक्षात् परब्रह्म परमात्मा हैं ये।

ये राम मेरे मनको खोंच रहे हैं। सो लगता है कि ये ईश्वर ही हैं। यदि ये प्रभु नहीं होते तो मेरे मनको खोंच नहीं पाते।

कण्व मुनिके आश्रममें प्रथम मिलनके समय दुष्यंतने शकुंतलाते पूछा—कौन हो तुम ? शकुंतला—मैं महर्षि कण्वको कन्या हूँ।

दुष्यंत—तुम्हें देख कर मेरा मन चंचल हो गया है। वंसे तो घेरा मन पवित्र है। बाह्मणकन्या मेरे लिए माता समान है। तुम्हें देख कर बेरा यन चंचल हुआ है भतः में मानता हूँ कि तुम मेरी हो जातिकी हो। वेरा मन ही प्रमाण है इस बातका। प्रमाण अंतःकरण्य प्रवृत्यः। अपने मन पर उसे कितना विश्वास था।

शकुंतला—आप पवित्र हैं, महान् हैं। मेरे जनक हैं क्षत्रिय विश्वासित्र । कण्वन्रहिष सो मेरे पालक पिता हैं। मैं क्षत्रिय-कन्या ही हूँ।

जनकराजा कहने लगे—आज तक मैं निराकार ब्रह्मका जितन करता था। आज मेरा मन कह रहा है कि निराकार ब्रह्मका जितन छोड़ कर इस सगुण रामका ही जितन किया जाए तो अच्छा हो। मुक्ते अब लगता है कि निराकार नहीं, साकारका ध्यान करूँ। ये रास ईश्वर ही हैं।

विश्वाभित्र कहने लगे —राजद, यह तो तुम्हारी दृष्टिका गुण है। ज्ञानी अमेव भावसे चितन करते हैं। तुम्हारी वृत्ति ब्रह्माकार है सो तुम्हें ऐसा लगता है अन्यथा ये तो दशरण राजाके पुत्र हैं।

जनक तो महाज्ञानी हैं। उनकी प्रशंसा गीतामें श्रीकृष्णने भी की है—
कर्मणैव हि संसिद्धमास्थिता जनकादयः।

जनक राजाने कर्म द्वारा ही परम सिद्धि प्राप्त की थी, अन्यथा गीतामें और किसीकी भी प्रशंसा नहीं की गई है। विश्वासित्र, राम और लक्ष्मण जनकपुरीके बाहर एक उद्यानमें रहे हैं। सायंकालकी संघ्योपासना भी नियमित रीतिसे करते हैं। विश्वामित्रके साथ उन्होंने सत्संग किया । रात्रिके समय वे विश्वामित्रकी चरणसेवा करने लगे।

श्राशीर्वाद मांगनेले नहीं, अपने आप हृदयसे ही मिल जाते हैं।

विश्वामित्रने भी इन राजकुषारोंको हृदयसे आशीर्वाद विया—कल्याण हो तुम्हारा।

लक्ष्मण रामकी सेवा कर रहे हैं। वे सोचने लगे कि संभवतः मैं कलसे चरणसेवाका लाभ पान सक्षा। कल बड़े भैयाका विवाह होगा, अतः उनकी चरणसेवाका अधिकार अब तो भाभीको ही मिलेगा। सेवा करनेका यह भेरा अंतिम दिन है। कलसे मैं सेवा कर न पाऊँगा। रामकी सेवाके विना मुक्ते चैन नहीं मिलता।

सेवा और स्मरणके बिना जिसे चैन न मिले, वही सच्चा वैष्णव है। जो सेवा और स्मरणके हेनु जीता है, वही वैष्णव है।

लक्ष्मणको बड़ा दुःख होने लगा कि अब सेवाका अधिकार और अवसर छोना जाएगा। उनका मन अकुलाने लगा। उनका हृदय भर आया। आँखोंसे आँसूकी बौछार होने लगी। प्रभुने देखा कि उनका लक्ष्मण रो रहा है। वे लक्ष्मणसे रोनेका कारण पूछने लगे। क्यों रोते हो? क्या माताकी याद तो नहीं आई है? तुम रोते हो तो मुक्ते बड़ा दुःख होता है।

रामचंद्रका प्रेम आदर्भ प्रेम था । लक्ष्मण संकोचवरा बोल नहीं पा रहे थे । राम, लक्ष्मणके हृदयको जानते हैं। उन्होंने लक्ष्मणके कहा—भाई, मेरे विवाहके बाद दाहिने चरणकी सेवा तुम करना और बाएँ चरणकी सेवा सीता करेगी । तुम्हें देखे विना मुक्ते नींद ही नहीं बाती। विवाहके बाद भी मैं तुम्हें नहीं छोडूँगा। चाहे तेरी भाभीको छोड़ना पड़े, तुम्हें नहीं छोडूँगा।

राम सभीके अंतर्यामी है किंतु लक्ष्मण तो रामके भी अंतर्यामी हैं।
तो ऐसा था रामका बंधू-प्रेम।

दूसरे दिन प्रातःकाल हुआ तो लक्ष्मणजी सबसे पहले उठ गए।

स्त्रीका धर्म है कि पतिके भोजनके पहले भोजन और शयन के पहले शयन न करे। यही धर्म संघकका भी है।

विश्वामित्र, शालिग्रामकी पूजा करते थे सो राम-लक्ष्मणको पूजाके लिए पुष्प-तुलसी-बल आदि लेने के लिए उन्होंने उद्यानमें मेजा।

राम-लक्ष्मण पुष्प और तुलसीदल एकत्र करनेके लिए उद्यानमें घूमने लगे । मालीको खाखा कहकर पुकारा । मालीने पीछे देखा तो राम-लक्ष्मण उसे बुला रहे थे । उसने कहा, मैं तो एक अधम सेवक हूँ । रामने कहा, सेवक भले हों किंतु हमसे तो आप बड़े हैं । रामकी विनयसे माली उन्हें बार-बार नमन करने लगा ।

राम सभीको एक समान मानते थे। अतः उनके वनगमनमें अयोध्याकी समग्र प्रजाका अश्रुश्रावण कोई आश्चर्यकी बात नहीं है।

राम-लक्ष्मण तुलसीको भी बंदन करते हैं। तुलसीकी नित्य बंदना करनेवालेको कभी बीमार नहीं होना पड़ता।

प्रणाम किए बिना कभी तुलसीदल न लो। उसे नाखूनसे मत तोड़ो। जब भी तुलसी-दल चुननेका प्रसंग आए, उसे प्रणाम करके कहो कि ठाकुरजोके चरणार्रावदमें चढ़ानेके लिए चुननेको अनुमति दें। तुलसी तो राधाजीका अवतार हैं। सायंकालके बाद तुलसीका स्पर्ध न करो। स्त्रीका धर्म है कि प्रतिदिन तुलसी और पार्वतीकी पूजा करे। ऐसा करनेसे सौभाग्य अखंडित रहता है।

उसी समय उद्यानमें सीताजी भी आई । राम और सीताकी हिन्दिका मिलन हुआ। इस हिन्दिमलनकी कथा मात्र तुलसीदासजीके रामचरितमानसमें ही है । वाल्मीकि रामायण, भावार्थ रामायण, आनंद रामायण, अध्यात्म रामायण आदिमें नहीं है।

सीताजीने जगदंताको प्रणाम करके राम जैसा पित मांगा । सीताजी प्रार्थना करती हैं-

जय जय गिरिवर राजिकशोरी। जय महेश मुखचंद चकोरी।। देवि पूजि पदकमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होंहिं सुखारे॥

राम-लक्ष्मण पुष्पादि लेकर वापस ग्राए और विश्वामित्रसे कहा कि जिस कन्याका स्वयंवर होने जा रहा है, वह भी उद्यानमें आई हुई थी।

रामका स्वभाव बड़ा सरल है। उनके मनमें छलकपट नहीं है।

'सरल सुभाउ छुषत छल नाहीं।'

विश्वामित्रने कहा—वत्स, मैं जानता हूँ कि इस समय प्रतिबिन वह उद्यानमें आती है और इसीलिए तो मैंने तुम्हें वहाँ भेजा था कि वह तुम्हें देख ले।

स्वयंवरका समय आया। राजा जनकने राजसभामें कहा—मेरी पुत्री जब तीन वर्षकी थी, तब इस धनुष का घोड़ा बना कर खेलती रहतीं थी। इस धनुषका भंग जो करेगा, जमसे मैं अपनी पुत्रीका विवाह करूँगा।

इस सभामें रावण भी उपस्थित था। बिना कारण क्लेश करे, अपनी जयकार स्वयं ही करे, जो स्वयं अ!त्मप्रशंसा करता फिरे, वही रावण है। इस सभामें भी वह अपनी जयकार कराने लगा। बिना कारण ही उसने राजा जनकसे भगड़ा मोल लिया। घनुष छठाने का प्रयत्न करता हुआ वह अपनी जयकार कराने लगा।

अपनी प्रशंसा अपने आप ही करे, वह रावण ही है।

पार्वतीने शिवजीसे कहा आपका शिष्य राषण बहुत अभिमानी हो गया है । कुछ ऐसा उपाय करें कि वह धनुष उठा ही न सके । तीन सौ शिव-सेवक सूक्ष्मकप घारण करके उस धनुष पर बैठ गए । रावण धनुष न उठा सका और भरी सभामें उसकी शेखी घूलमें मिल गई । ऐसा होने पर अन्य सभी राजा भी सावधान हो गए । जब महाबलवान रावणको मुँहकी खानी पड़ी तो हमारी तो हस्ती ही क्या है। धनुष उठानेसे सब कतराने लगे।

विश्वामित्रने रामचंद्रको धनुष उठानेकी भ्राज्ञा दी तो वे उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद

लेकर धनुष-भंगके लिए चल पड़े।

सीताजी प्रार्थना करने लगीं कि इस बार धनुष पुष्प-सा हो जाय । रामने धनुषको बंदन करके उठाया और डोरी बाँधनेके लिए खींचा ही या कि उसके दो दुकड़े हो गए।

विश्वामित्रने कहा—अब सीताजी बाहर श्राएँ। हम उनका दर्शन करेंगे। सीताजी वरमाला लेकर बाहर आईं।

इधर रामचंद्र सोचमें डूब गए कि मातापिताकी आज्ञा के बिना विवाह कैसे करूँ। सुंदर राजकन्या विजयमाला पहनाने आई किंतु मातापिताकी आज्ञाके विना रामचंद्र उसे स्वीकारने के लिए तंयार नहीं हैं। सीताजी हार पहनाने का प्रयत्न तो कर रही हैं किंतु रामचंद्र उनसे कुछ अधिक लम्बे हैं सो पहना नहीं पा रही हैं। हार पहनाने के लिए उन्होंने जो हाथ बढ़ाए तो कंगनमें रामका प्रतिबिंब दीखने लगा तो वे देखनेमें तल्लीन हो गईं। रामचंद्र शिर नवाते हो नहीं थे। ऐसा देखकर विश्वामित्रने पास आकर कारण पूछा। तो रामने कहा—मेरा लक्ष्मण अविवाहित है। उसका भी तो विवाह होना चाहिए और वह भी मुक्से पहले। राम अपने लघु बंधुको मूलते नहीं है।

विश्वामित्र कहते हैं- मेरे रामकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, वह कम ही है।

राजा जनकने घोषणा की कि उनकी दूसरी पुत्रीका लक्ष्मणसे विवाह किया जाएगा। रामजीको भ्रानंद हुआ और सीताजीको वरमालाको उन्होंने स्वीकार कर लिया।

जनक राजाके सेवक कुमकुम-पित्रका लेकर अयोध्या भ्राए। दशरथजीने पित्रका पढ़ी। वैदिक विधिपूर्वक विवाह संपन्न करनेके हेतु अयोध्याकी प्रजाके साथ जनकपुर आनेका उनको निमंत्रण था। दशरथजीका हृदय आनंदसे भर गया। वे जनक-सेवकोंको पुरस्कार देने लगे तो उन सेवकोंने कहा—हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि हम तो कन्यापक्षके हैं।

प्रातःकालमें वसिष्ठ तथा अयोध्याकी प्रजाके साथ राजा दशरथने जनकपुरीकी दिशामें प्रयाण किया। मार्गमें शकुन भी ग्रच्छे हुए। दो पवित्र बाह्मण मिले तथा सिर पर पानीकी मटकी और बालकको लेकर आ रही सौभाग्यवती नारी भी मिली।

बरात जनकपुरी म्रा पहुँची। जनक और दशरथका मिलन हुआ। राम-लक्ष्मणको लेकर विश्वामित्र भी आए। बोनों पुत्रोंने पिताको प्रणाम किया।

नारदजीने विवाहका मुहूर्त बताया—मार्गशीर्ष मासके शुक्ल पक्षकी पंचमी और समय गोरज-वेला।

बरात धनतेरसके दिन आई थी और वसंतपंचमीके बाद लौटी थी।

रघुनाथजीकी बारातमें कामदेव घोड़ा बनकर आया। काम-अश्व पर बैठ कर राम विवाह करने गए। जब साधारण मनुष्य विवाह करने जाता है तो काम उसी पर सवार हो जाता है।

शुकदेवजी वर्णन करते हैं—राजन, परमानंद हुआ है।

भगवानको सुवर्ण-रचित सिहासन पर विराजमान कराया गया।

एक-एक राजकुमारको एक-एक कन्याका दान देना है । सभी ब्राह्मण संगलाष्टक बोलने खगे।

> रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचम् राभाय तस्मै नमः॥ रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भी राम माम्रद्धरः॥

विधिपूर्वक रामसीताका विवाह किया गया । जनकने कहा—मैंने कन्याका दान दिया है।

राम- 'प्रतिगृह्णामि ।' मैं स्वीकारता हूँ । राम सरल स्वभाववाले हैं ।

अब लक्ष्मणजीकी बारी आई। लक्ष्मणजीने कहा—हम क्षत्रिय हैं। हम दान लेते नहीं, देते हैं। मैं प्रतिगृह्णामि नहीं बोलूँगा।

ब्राह्मण-आपके बड़े भाईने कहा है।

लक्ष्मण-वे तो भोले हैं। मैं नहीं बोलंगा।

रामचंद्र उसे समकाने लगे। लक्ष्मण, यह तो बोलना ही पड़ता है।

लक्ष्मण--- ग्राप और जो चाहे सो करूँगा किंतु मैं कन्याका दानके रूपमें स्वीकार नहीं कर सकता।

विश्वामित्रने उसे समभाया कि उन शब्दोंके उच्चारणके बिना विवाहविधि पूर्ण नहीं कही जा सकती। गुरुजीके समभाने पर लक्ष्मणने कहा — 'प्रतिगृह्णामि।'

विवाहविधि संपन्न हो गई। वरवधू भोजन करने लगे। भोजनके समय यदि कुछ विनोद किया जाय तो भोजन ठीक तरहसे होता है। जनकपुरीकी स्त्रियाँ आसपास बैठकर विनोद कर रही हैं। ये युवक भाग्यशाली हैं। अन्यथा ऐसी रूपवती कन्याएँ उन्हें मिलती ही कहाँ? दशरथजीकी तो कोई संतान ही नहीं थी। यह तो अच्छा हुआ कि उनकी पत्नियोंने क्षीरका प्रसाद खाया तो वृद्धावस्थामें भी उन्हें संतान प्राप्त हुई।

लक्ष्मणजीसे यह विनोद सहा न गया। उन्होंने कहा—अयोध्यामें तो क्षीरके आहारसे संतान प्राप्त होती हैं किंतु जनकपुरीमें आकर हमने यह जाना कि यहाँ तो स्त्रियोंको ऐसा भी नहीं करना पड़ता है। यहाँ तो धरतीमेंसे ही संतान उत्पन्न होती हैं।

विवाहके बाद 'एकी-बेकी' का खेल रखा जाता है। जब तक पति-पत्नीका स्वभाव एक न हो सके, तब तक विवाहित जीवन सफल नहीं हो सकता। दो तन किंतु एक मन ही तो विवाह है। विवाहके बाद दोनों एक हो जाते हैं। अद्वंतकी सिद्धिके लिए विवाह पहला सोपान है।

सीताजीने मुद्दीमें कौड़ियाँ छिपाकर पूछा— एकी या बेकी ? (अर्थात् मुद्दीमें एक कौड़ी है या दो ?) रामने कहा—एकी। सिखयाँ हँसने लगीं। कहने लगीं कि आज तक अकेले के, अब तो बेकी (दो) हो गए, फिर भी कहते हो एकी।

लक्ष्मणने कहा—बड़े भैयाको बात बिलकुल सही है। उनकी भाषामें गूढ़ायं है। विवाहके बाद बेकी (दो व्यक्ति) एकी (एक) हो जाती है। राम और सीता अब दो नहीं, एक हैं, अभिन्न हैं।

सभीको आनंद हुआ किंतु आनंदको तृष्ति नहीं हुई। कनक-सिहासन पर रामचंद्रजी और सीताजी विराजमान हैं।

राम-चरित अनंत है। रामकी विवाह-कथा जो प्रेमसे सुनेगा, उसका सदा मंगल होगा। विदाहकी सभी विधियाँ पूर्ण होनेके बाद रंग-महोत्सव हुआ और अब सभीने अयोध्याकी दिशामें प्रयाण किया।

चारों भाइयोंका विवाह हो गया । आज मेरे आंगनमें तो चार-चार लक्ष्मी-नारायण आए हैं, ऐसा मानकर कौशल्याने पूजा आदि विधिसे उनका हार्दिक स्वागत किया।

साक्षात् महालक्ष्मी सीताजी जनकपुरी छोड़ कर जा रही हैं। मेरे जानेके बाद इन लोगोंका क्या होगा? माताजीने ग्रपने आंचलमें चावल भर कर चारों ओर विखेर विये। आज भी मिथिलामें चावल बहुत पकते हैं।

अयोध्याकी प्रजा सोतारामका दर्शन कर रही है। अतिशय आनंद हुआ। विश्वामित्रका भी वड़ा सम्मान किया गया। घर आने पर राजा दशरथने रानियोंके समक्ष जनक राजाकी सूरि-सूरि प्रशंसा की।

कन्याके (वधूके) माता-पिताकी प्रशंसा करनेसे वह प्रसन्न रहेगी। तुम प्रेम करोगे तो लोग भी तुमसे प्रेम करेंगे। जनक राजाकी प्रशंसा सीताजीने भी सुनी।

दशरथजीने कहा—यह परायी पुत्री अब हमारे घर आई है। जिस प्रकार हमारी श्रांखोंकी रक्षा पलकें करती है, उसी प्रकार सीताजीको भी रक्षा करना।

वधू लरिकनीं पर घर आईं। राखेह नयन पलककी नाईं॥

सूतजी सावधान करते हैं।

आनंदके दिन कुछ शीघ्र ही बीत जाते हैं। रामचंद्रजी २७ वर्षके हुए और सीताजी १८ वर्षकी।

एक दिन राजा दशरथजी राजसभामें विराजमान थे। उनका मुकुट कुछ टेढ़ा हो गया। दर्पणमें देखा तो मुकुटके साथ-साथ उन्होंने यह भी देखा कि उनके कानके कुछ केश इवेत हो खले हैं। कानके केश इवेत होने लगें तो मान लो कि वृद्धांवस्था बहुत बढ़ चली है। दशरथने सोचा कि ये इवेत केश मुक्ते उपदेश दे रहे हैं कि तुम अब अतिशय वृद्ध हो गए हो। रामका राज्याभिषेक क्यों नहीं करते हो? राम-सीताका राज्याभिषेक मैं अपनी ही आंखोंके आगे कर लूं तो अच्छा रहेगा। वसे तो मेरी अन्य सभी इच्छाएँ पूर्ण हो गई हैं किंतु यही एक बाकी रह गई है।

इच्छाओंका कोई अंत तो है नहीं। सो इनका त्याग करके भगवद्-भजन करना उत्तम है।

वशरथ राजाकी इच्छाके विरुद्ध कोई वया बोल सकता है ? दशरथका राज्य देते तो प्रजातंत्र ही है। मंत्रीगण और महाजनों की अनुमतिके विना रामका राज्याभिषेक किया नहीं जा सकता। प्रजाकी भी इच्छा थी कि राम राजा बनें। राजा दशरथने मंत्रीगण और महाजनोंसे कहा, यदि आप अनुमति दें तो राजपद देनेकी विधि हम करें।

मंत्री सुमंतने कहा-धन्य है। हम भी वही चाहते थे किंतु संकोचवश बोल नहीं पाते थे।

उसी समय राजसभामें विसष्ठजीका आगमन हुआ। सभीने उनका सत्कार किया। दशरथने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा — प्रजाकी इच्छा है कि रामका राज्याभिषेक किया जाय। आपकी हम ग्राज्ञा चाहते हैं।

वसिष्ठजी-राजन्, विचार तो श्रच्छा है।

दशरथजी-महाराज, कोई शुभ मुहूर्त बताइए।

वसिष्ठजीने सोचा कि आजका मुहूर्त बताऊँ किंतु वे जानते थे कि आज उनका राज्याभिषेक नहीं हो पाएगा। सो उन्होंने कहा—राम जिस दिन, जब भी राज्यपद ग्रहण करें वही श्रेष्ठ दिन है।

विसष्ठजीकी गूढार्थ वाणी दशरथजी समक्ष नहीं पाए । उन्होंने तो अगले ही बिन राज्याभिषेक करना चाहा । उन्होंने मंत्रीगणसे राज्यभिषेककी तैयारी करनेकी आजा दे दी ।

मंत्री सुमंतने कहा-राजन्, सभी तैयारी हो चुकी है।

बशरथजी—विसम्बद्धाः समाचार आप ही वें तो अच्छा हो । आप कुलगुरु हैं।

तो वसिष्ठजी रामचंद्रके श्रावासमें पथारे। रामने कहा—आपने भेरे यहाँ पथार कर मुभे पावन कर दिया।

विसष्ठजी—तुमतो विनयको मूर्ति हो, अतः ऐसी बातें स्वाभाविक हैं । कल तुब्हारा राज्याभिवेक होगा। राज्याभिवेकको बात सुनकर सभी लोग आनंदित हो गए किंतु राम जुख उदास हो गए। वे विसष्ठजीसे पूछने लगे—स्या मुक्षे अकेले ही राजा बनना है।

वसिष्ठजी - राजा तो एक ही होता है।

रामजी—नहीं, नहीं । हम चारों भाइयोंका राज्याभिषेक होना चाहिए । मेरे अरत, लक्ष्मण और रात्रु इनको भी राजा बनाइए ।

वसिष्ठने मंद-मंद स्मित करते हुए कहा—मैं तुम्हें कैसे समक्राऊँ कि राजा तो एक ही डयक्तिको बनाया जा सकता है। जो ज्येष्ठ हो, वही राजा बन सकता है और तुम ज्येष्ठ हो। सभीकी यही इच्छा है कि सीताजीके साथ तुम्हारा राज्याभिषेक किया जाय। कलसे रामराज्यका आईं महोगा।

वहां लक्ष्मणजी आए। रामने उनसे कहा—भाई, पिताजी मुक्ते कल राजा बनाने जा रहे हैं। में तो नाममात्रका राजा रहूंगा, अन्यथा राज्य तो तम सभी का है। राम सभीके अंतर्यामी हैं किंतु लक्ष्मण रामके भी अंतर्यामी हैं। रामको लक्ष्मण बहुत प्रिय हैं, तभी वे कहते हैं, लक्ष्मण, वह राजलक्ष्मी तुम्हारी ही है। तुम जैसा कहोगे वैसा हो होगा। लक्ष्मणको अत्यंत आनंद हुआ। उसे स्वयं तो राजा होनेको इच्छा थी ही नहीं। बड़े भेया सिहास्तन पर विराजेंगे और मैं चमर लेकर उनकी सेवा करूँगा। लक्ष्मणका बंधुप्रेम दिव्य है।

आज सारे नगरको सुशोभित किया गया है। विसिष्ठजीकी आज्ञाके अनुसार दशरथने भी आज्ञा दो। हृदय आनंदसे छलक रहा है। दशरथके राज्यकालकी यह अंतिम राजसभा है। यह तो सूर्यवंशका पिवत्र सिहासन है। जिस राज्यासन पर कभी रघु, भगोरथ, दिलीप आदि भी विराजमान हुए थे, उसे उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा— आज तक मैं तुम्हारी गोदमें था। कल मेरा राम वहाँ बैठेगा। उसकी रक्षा करना।

सारी अयोध्वामें बात फैल गई। सारे नगरमें आनंवकी लहर दौड़ पड़ी किंतु देवोंको बुःख हुआ। यदि राम फल राज्यपद ग्रहण करेंगे तो रावणका नाज्ञ कौन करेगा ? रावण ग्रौर उसके राक्षस बहुत सता रहे हैं। देवोंने विघ्नेक्वरो देवीका आवाहन किया। माताजी प्वारी।

देवोंने विघ्नेश्वरी देवीसे कहा—अयोध्यामें जा कर रामके राज्याभिषेक-प्रसंगमें जुछ बाषा उपस्थित की जिए। राम तो सुखदुः खसे परे हैं। वे तो आनंदरूप ही हैं और दशरयकी भी सद्गति होने वाली है।

महात्माओंने कहा है—िकसीका संपूर्ण सुख तो कालसे भी देखा नहीं जाता । दबारच राजाके सुखको कालकी अग्रुभ नजर लग गई।

कालने माता विघ्नेश्वरीमें प्रवेश किया। विध्नेश्वरी सोचने लगी कि अब वया करूँ। किसके शरीरमें प्रवेश करूँ? सोचते हुए उनके मनमें संथरा की याद आ गई। संथराका जन्म कंकेय देश में हुआ था। विघ्नेश्वरीने संथरामें प्रवेश किया। संथरा अयोध्या नगरीमें घूमती हुई नगरका साज-सिगार देखने लगी। उसने किसीसे पूछा कि यह कौन-से उत्सवकी तैयारी चल रही है। लोगोंने कहा—क्या तुक्षे अभी तक शुभ समाचार मिले ही नहीं हैं? कल राजकुमार रामचंद्रजीका राज्याभिष्ठेक होने जा रहा है।

महात्मा कहते हैं कि कौशल्यासे एक भूल हो गई। जब एक दासी दोड़ती हुई आई और कौशल्याको राज्याभिषेकका समाचार सुनाया तो उन्होंने आनंदित होकर दासोको एक बोती का हार दिया और कहा कि कल मेरा पुत्र राम राजा बनेगा तो तुम्हें दो-तोन गाँवकी जागीर देगा। राम तुम्हें बुक्र-सा ही सम्मान देगा।

दासी आनंदभरी घरकी ओर जाने लगी तो रास्तेमें मंथरा मिली । मंथराने आनंदका कारण पूछा । वासीने कहा—कल राम राजा बनेंगे । देख तो सही, माता कौशल्याने मुक्ते यह मोतीमाला दी है । राजा राम कल मुक्ते दो गाँवकी जागीर देंगे । मैं कौशल्याकी वासी को हूं । तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिला ।

परमार्थमें यदि कोई भूल हो जाए तो भगवान शायद क्षमा कर देते हैं किंतु व्यवहारकी छोटी-सी भूल भी लोग क्षमा नहीं कर सकते । परमात्मा बड़ी भूल भी क्षमा कर देते हैं । व्यवहार बड़ा कठोर है। व्यवहारमें अत्यंत सावधान रहना चाहिए।

कौशल्याने अपनी बासीको तो बहुत कुछ दिया किंतु अपनी सिखयोंकी बासियोंको कुछ नहीं दिया। मंथरा आबिको भी कुछ-न-कुछ दिया जाता तो वह विघन टल सकता था ' व्यवहार करो किंतु व्यवहारमें ही दूब न जाना। जब तक साधु-महात्माको मुट्ठी भर अन्नकी जरूरत रहती है, तब तक उन्हें भी गृहस्थकी भाँति ही व्यवहार करना पड़ता है। जब तक शरीर है, व्यवहार छोड़ा नहीं जा सकता। व्यवहार करो किंतु उससे परे रह कर।

व्यवहार करते समय आत्मस्वरूपसे संबंध न रखा जाए तो पाप होता है । मनके दो भेव हैं— सूक्ष्म और स्थूल । मनका स्थूल अंश चाहे व्यवहारसे लगा रहे किंतु उसके सूक्ष्म अंशको तो भगवान्से हो लगाए रखना चाहिए। जब पनिहारी अपने सिर पर पानीक्का घड़ा उठाए चलती है, तब उसका स्थूल मन सिखयोंकी बातों में लगा रहता है किंतु सूक्ष्म मन तो पानीके घड़ेमें ही अटका रहता है।

परमार्थ सरल है किंतु सांसारिक व्यवहार बड़ा संकुल है । व्यावहारिक कामकाजके समय भगवान्को कभी न भूलना।

जित्र प्रकार स्त्री अपने वालकमें अपना सूक्ष्म मन रख कर घरका कार्यभार सँभालती है, उसी प्रकार सूक्ष्म मनको परमेश्वरके साथ जोड़ कर व्यवहार करोगे तो सफल होगे।

कौशल्याकी दासीने मंथराको ताना मारा तो उसके दिलमें मत्सर जाग उठा। बहु ईर्छ्याकी अग्निमें जलने लगी। वह कैकेयीके पास आई और स्त्री-चरित्र शुरू कर दिया। कैकेयीके आगे वह जोर-जोर से रोने लगी। कैकेयीने पूछा—क्यों रोती है री तू ? क्या लक्ष्मणने तुम्हें कोई सजा दी है क्या ?

मंथरा तो बिना कुछ कहे-सुने रोतो ही जा रही थी। कैकेयोके हृदयमें रामके लिए स्नेह है सो वह रामका कुशल-मंगल पूछतो है। राम कुशल तो है न? वेसे तो पतिकी कुशलताकी पूछताछ पहले करनी चाहिए किंतु राम पर अतिशय स्नेह है, अतः उन्होंके समा-चार पूछ रही है।

मंथरा कहने लगी—हाँ, राम तो आनंदमें ही हैं। आनंदमें क्यों न हो ? कल उनका राज्याभिषेक होने जा रहा है। के के यीने मंथरासे यह समाचार सुनकर उसे मालाका उपहार दिया। के के यीके मनमें अभी तक किनने प्रवेश पाया नहीं था कि तु मंथराने तो वह माला फूँक दी। सभी आनंदित थे, किंतु मंथरा तो बेचैन थी।

कं के यीने कहा -- तू तो मूर्ख है । सूर्यवंशकी यही परंपरा है कि ज्येष्ठ पुत्र राजाका पर पाए । मैंने कई बार रामकी परीक्षा की है । वे कौशल्यासे भी बढ़कर प्रेम मुक्तीसे करते हैं ।

कैके यो तो भोली है। मंथराका स्पर्श होने पर ही उसके भी मनमें पाप जागेगा। मंथराने स्त्रीचरित्र शुरू कर दिया। रोतो हुई वह धरती पर जा गिरी और सिसकियाँ लेती हुई कहने लगी—चाहे राम राजा बने या भरत। मुभे क्या लेना-देना है? मैं तो दासीकी दासी ही तो रहूँगी। जिसकी भी भलाई करना चाहती हूँ वहीं मेरे विरुद्ध हो जाता है। मेरा तो कोई स्वार्थ है ही नहीं। बात तो तुम्हारी ही बिगड़ रही है। मैं चाहती हूँ कि तेरी बिगड़ने जा रही बातको सुधार दूँ। मेरा स्वभाव ही ऐसा पड़ गया है।

कैकेयी मंथराकी कपटभरी वाणीमें फँस गई। मेरे लिए उसे प्रेम है, तभी तो मुक्ते कहने आई है। उसने मंथराको थपथपाया । कैकेयीने ज्योंही मंथराका स्पर्श किया, उसके मनमें कलिने प्रवेश पा लिया। पापीका कभी स्पर्श न करो। शास्त्रमें दोषोंका वर्णन किया गया है। किसीका स्पर्श बिना कारण कभी न करो।

कंकेयी - मंथरा, सच-सच बता, क्या हुआ है तुके ?

मंथरा—मुक्ते तो वंसे कुछ कहना है ही नहीं किंतु तुम्हारा जो अहित होने जा रहा है, वह मुक्तसे देखा नहीं जाता है। मैं तेरी विगड़ो वातको बनाना चाहती हूँ। मेरा अपना तो कोई स्वार्थ है नहीं।

कंकेयी-बताओ, मुक्ते क्या करना है ?

मंथरा—कैकेयो, तुम तो बड़ो भोली हो। तुम मानती हो कि राजा तुम्हारे हाथों हैं किंतु पुरुष भूठे होते हैं। वे तुम्हारे कहेमें हैं ही नहीं। वे कौशल्याकी बात ही मानते हैं। कौशल्याने तुम्हें अपने रास्तेसे हटानेका पड्यंत्र रचा है। पंद्रह दिनोंसे रामके राज्याभिषेककी तथारी चल रही है और तुम्हें तो पता तक नहीं है। दशरथ बड़े कपटी हैं। वे कौशल्यासे ही प्रेम करते हैं, तुम्हारे साथ तो प्रेमका दिखावा ही करते हैं। रामका राज्याभिषेक करनेमें इतनी शीघ्रता क्यों की जा रही है? कौशल्याके कहनेसे ही तो भरत-शत्रुष्नको मामाके घर भेज दिया गया है। देशके सभी राजाओंको निमंत्रण मेजा गया है किंतु भरत-शत्रुष्नको तो कोई याद तक नहीं करता है। तुम्हें तो कुछ खबर हो नहीं है। बस, आरामसे सो रही हो तुम।

कंकेयी—हाँ, तेरी बात बिलकुल सही है । मेरा कोई नहीं है । तू ही बता, मैं पया करूँ अब ?

मंथरा अब भी विष उगलती जा रही थी। रामके राजा बन जानेके बाद तेरी कोई भी सेवा नहीं करेगा। लक्ष्मग्यको मंत्रीपद दिया जायगा ग्रीर भरतको कारावास। तुम्हें कौशल्याकी दासी बनना पड़ेगा। तुम्हारा रानी-पद छीन लिया जाएगा। कौशल्या, राजाको तुम्हारे अधीन रहने देना नहीं चाहती है। मुक्तसे तो यह सब देखा नहीं जाता।

कंकेयी—मैं कर ही क्या सकती हूँ ? तीन दिनसे मुक्ते बड़े अशुभ सपने दिखाई दे रहे हैं। (वे अशुभ स्वप्न उसके विधवा होनेकी पूर्वसूचना ही थी किंतु वह समक्त नहीं पा रही थी। वह तो इतना ही सोचती थी कि भेरे भरतकी द्वंशा होने जा रही है।)

मंथरा—वाजी अब भी तुम्हारे हाथोंमें है। तुम्हें राजासे दो वरवान मांगने हैं। वे आज ही तुम मांग लो।

केकेयी-क्या मांगूं में ?

मंथरा—एक वरदान यह माँगो कि अपने भरतको राजा बनाया जाय और दूसरा वरदान यह माँगो कि रामचंद्र को चौदह वर्षका बनवास दिया जाय। वस्त्राभूषणका त्याग करके कोपभवनमें चली जाना। जब दशरथ तुम्हारे इस रूपसे कातर हो जायं, तब वे तुम्हें किसी भी वस्तुके माँगनेका अनुरोध करेंगे। वे रामकी कमस भी खाएँगे। बड़ी सावधानीसे काम लेना। वे रामको बनवास देनेके लिए वंसे तो तयार होंगे ही नहीं। सो उनको रामकी ही कपमसे बाँध लेना। 'भूपति राम शपथ जब करहीं', जब वे रामकी शपथ लें तभी अपने दो वरदान माँग लेना। कै कोयो वैसे तो बड़ी भोली थी किंतु कुसंग तो हर किसीको बिगाड़ देता है। जुसंग-के कारण हो कैकेयोको मित अब्ट हो गई और वह अनर्थ करनेको तयार हो गई।

कैकेयीने क्रोधभवनमें जाकर अपने आसूषण आदि उतार फेंके और क्रोधित सुद्रा करके घरती पर ही सो गई। वह वीरांगना थी सो राजाको प्रिय थी। वे राजसभाकी समाष्तिके पश्चात् प्रतिदिन कैकेयी से भिलनेके लिए आते थे। आज उन्होंने आकर देखा तो कैकेयीका पता ही नहीं था।

राजाको समाचार मिला कि कैकेयी तो कोपभवनमें पड़ी हुई है। वे धैर्य धारण करते हुए वहाँ आए और पास बैठ कर कैकेयोका स्पर्श हो करने जा रहे थे कि उसने बिगड़ कर कहा, मुक्ते मत छूना। कैकेयोने भ्रपने पतिका अपमान किया। दश्वरथजीने कहा—भैं तुम्हारे लिए आनंदवायी समाचार लेकर आया हूँ। एक बार तुम्हींने कहा था कि आप अब बृद्ध हो चले हैं सो रामको राज्यासन पर बिठला कर निवृत्त हो जाइए। भैंने तेरी बात मान ली है। कल रामका राज्याभिषेक होने जा रहा है। क्या राय है तुम्हारी?

भरत स्वरूप है वैराग्यका और ज्ञत्रुष्त स्वरूप है सद्विचारका । यदि वे दोनों द्वारयके पास होते तो द्वारय कंकेयीके कहनेमें नहीं आते किंतु वे दोनों पास नहीं थे । सो कंकेयीके कहने में आ गए।

सभी प्रकारकी अनुकूलता होते हुए भी यदि मन किसी भी विषयमें नहीं जाए, वहीं सच्चा वैराग्य है। भरतका वैराग्य दिव्य है।

संपत्ति प्राप्त होने पर भी संपत्तिका मोह न जागे, वही वैराग्य है।

भोज्य पदार्थ न मिलने पर उपवास करना निरर्थक है किंतु भोजनके लिए मिष्टाञ्च सामने हों, फिर भी जो संयम निभाये, वही वैरागी है।

ईश्वरके चरणोंमें वास करना ही उपवास है। जो ईश्वरके चरणोंमें बसनेकी इच्छा रखता है, उसे देहधर्म—भूख-प्यासका भान भूलना ही पड़ेगा। भूख-प्यास भुला कर ही ईश्वरके चरणोंमें बसा जा सकता है।

भरतजी — वैराग्य-को हमेशा अपने पास रखो। जो अपने पास भरतजी और शत्रुधन-सद्विचारको नहीं रखता है, वह कैकेयी-कुबुद्धिके अधीन हो जाता है।

कौशल्या निष्काम बुद्धि है, सुमित्रा श्रद्धा है और कैकेयी है कुबुद्धि।

कैकेयोका क्रोध कब उतरनेवाला था ? दशरथजीने उससे कहा, जो बाहे सो माँग लो। मैं तेरे ही ग्रधीन हूँ। मैंने आज तक कभी रामकी कसम नहीं खायी। आज रामकी कसम खा कर कहता हूँ कि तू जो कुछ माँगेगी, में अवस्य दूँगा।

दशरथ राजा रामकी कसमसे बँध गए तो कंकेयोने कहा, आपको याद ही होगा कि:
मुक्ते दो वरदान आपसे लेने हैं। मैं आज वही माँगना चाहती हूँ।

दशरथ-अरे, दो क्या चार माँग ले।

कंकेयी-कहीं आप देनेसे इन्कार कर दें तो ?

वशरयजी-

रघुकुल रीति सदा चिल आई । प्राण जायँ पर वचन न जाई ॥

मेरा बचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। जो चाहे सो माँग ले तू।

कैकेयी जानती थी कि राम कल वनमें जाएँगे। मैं आज श्रृंगार केसे करूँ? मेरा राम रावणका नाश करके राज्य सँभाले, इसीमें उसकी शोभा है।

भगड़ा होता है स्वार्थ और लोभके कारण । बनवासके विना जीवनमें सुवास नहीं आनेकी । तपक्वपिके बिना जीवन सुवासित नहीं हो पाता । राम युवावस्थामें ही बनवासी बने ।

काम हो रावण है। यह रावण सभीको रुलाता है। सभीको रुलाए वही रावण है। रावण (काम) जीवमात्रको रुलाता है। ऐसे रावणको मारनेके लिए तपश्चर्या द्वारा जीवनमें सात्विकता प्राप्त कर लेनी चाहिए।

कंकेयीको कुबुद्धि ही रामके बनवासके लिए कारणभूत है। कंकेयीने प्रथम वरदान माँगा—भरतका राज्याभिषेक किया जाए।

मंथराने कैकेयीसे कहा था कि यदि रामके वनवासकी बात पहले कर देगी तो राजा सूच्छित हो जाएँगे और यदि उनकी मृत्यु हो गई तो दूसरा वरदान बाकी ही रहे जाएगा।

दशरथने कहा—तेरी इच्छा हो है तो भरतका ही राज्याभिषेक करेंगे । अब दूसरा वरवान भी मांग ले ।

कंकेयीने कहा—

तापस वेष विसेषि उदासी। चौदह वरिस राम्च वनवासी।।

इस दूसरे वरवानको सुन कर राजा निस्तेज होकर मूज्ञित हो गए। वे मूर्ज्ञिवस्था में सीताराम सीताराम बोलने लगे। मूर्ज्ञिस जब जगे तो कहने लगे—कंकेयी, तूने यह क्या मांगा? मेरे रामको वनमें क्यों मेज रही है तू? उसने तेरा कौनसा अपराध किया है? राम जैसे सरल बालकको वनमें कंसे भेजें? मेरे रामको मेरी आंखोंसे दूर न कर। में रामके बिना जी नहीं सकता।

जिए मीन वरु वारि विहीना । मिन विजु फिनिक जिए दुःख दीना ॥ कहउँ सुभाव न छल मन माहीं । जीवजु मोर राम विजु नाहीं ॥

संभव है कि मछली पानीके बिना जी सके या सर्प मणिके बिना दुः खी, दीन हो कर जी सके किंतु मैं साफ-साफ कहता हूं कि रामके बिना जीना मेरे लिए अशक्य है। मेरा जीवन रामदर्शनके अधीन है। अब मैं कुछ प्रधिक तो जिऊँगा नहीं। तुम्हें और मुक्ते लोग क्या कहेंगे? कंकेयी, भरतका राज्याभिषेक चाहे किया जाय किंतु रामको अयोध्यामें ही रहने दे। मुक्ते लगता है कि तुक्ते बिना कहे कि राज्याभिषेककी तैयारी की जा रही है अतः तू गुस्सा कर रही है किंतु सच कहता हूँ कि कौशल्याने मुक्तसे कुछ भी नहीं कहा है।

कैकेयी—कोशस्या और राम कैसे हैं, वह मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आप अपने वचनका पालन करनेसे क्यों कतराते हैं? आपकी रघुकुल-रीति कहाँ चली गई?

दशरथने केकेयोको मनानेका बहुत प्रयत्न किया, विनती की किंतु वह कब मानने-बाली थी।

श्रंतमें बड़े दुः खसे राजा दशरथने कहा — कैकेयी, तेरा भी क्या दोष ? सेरा काल ही तेरा रूप लेकर आया है। अब भी कहता हूँ कि मान जा। अपने रामके बिना मैं एक क्षण भी जी नहीं सक्रा।

किंतु कैकेयी तो अब निष्ठुर ही हो गई थी। वह नहीं मानी सो नहीं मानी।

दशरयजीने कहा—कलमुँही, हट जा मेरे सामनेसे। मुक्ते विश्वास है कि भरत कभी राजा बननेवाला नहीं है। चौदह वर्षोंके बाद राम ही राजा बनेगा। आज विधाता ही प्रतिकूल है। रामके राज्याभिषेको देखनेके लिए मैं जीवित नहीं रह पाऊँगा।

दशरथ राजा भगवान् सूर्य नारायणको मनाने लगे। आजकी रात बस कभी समाप्त ही न हो पाए तथा रामको वनमें जाना न पड़े।

वे शिवजीसे भी प्रार्थना करने लगे। हे शंकर भगवान् ! रामको प्रेरणा दीजिए कि मेरी आज्ञाका वह उल्लंघन करे और वनगमन न करे।

प्रातःकाल हुआ। राजा जगे ही नहीं। मंत्री सुमंत आए। उन्होंने कैकेयीके राजमहलमें आकर देखा तो दशरथजी मूच्छित पड़े थे। वे समक्ष गए कि कैकेयीने ही कुछ कपट किया है। उन्होंने केकेयीसे पूछा—महाराज क्यों अब तक जगे नहीं हैं?

कैकेयोने गुस्सा करके कहा—मैं कुछ नहीं जानती। सारी रात राम-राम करते रहे हैं। सो रामसे ही जाकर पूछो।

तो मुमंतने रामके पास जाकर कहा कि पिताजी तुम्हें याद कर रहे हैं। रामने कंकेयीके आवासमें जा कर पिताकी स्थिति देखी और कंकेयीसे पूछा—क्या हो गया है मेरे पिताजीको ? मुक्ते समाचार क्यों नहीं भेजा गया।

कंकेयी—क्या बताऊँ मैं तुम्हें ? श्रपने पिताके दुःखका कारण तुम्हीं हो । मैंने उनसे दो वरदान मांगे । वे पहलेसेही बचन-बद्ध हो गए थे । वरदान सुनते ही वे अचेत हो गए हैं ।

वरदान मुन कर रामचंद्रने माताको प्रणाम किया और कहा—माता कंकेयो, तुम मेरे लिए कितना पक्षपात करती हो ? मुक्ते बनमें ऋषि-मुनियोंके सत्संगका लाभ हो और मेरा कल्याण हो, इसी हेतुसे तुम मुक्ते बनमें भेज रही हो । भरतसे भी अधिक प्रेम तुम मुक्ते कर रही हो ।

कंकेयीकी निष्ठुरताकी तो कोई सीमा ही नहीं है।

'राम' शब्द सुनते ही दशरथजीकी आँखें खुल गईं। रामने प्रणाम किया तो दशरथने उन्हें बाँहोंमें भर लिया। राम, मुभे खोड़ कर कहीं न जाना।

रामचंद्रजी पिताजीको धीरज देते हुए समकाने लगे—आप तो धर्मधुरंघर हैं। आपको कौन क्या समका सकता है ? चौदह वर्षका समय तो अत्यंत शोघ्र ही बीत जाएगा। और आपके दर्शनके लिए मैं वापस आ जाऊँगा। आपके आशीर्वादसे वनमें मेरा कल्याण ही होगा। मुक्ते तो बड़ा आनंद है कि मेरा प्रिय भाई भरत राजा होने जा रहा है।

वहां से अब रामचंद्र कौशल्याके पास आए। माताका दिल भर आया। सुंदर आसन पर बिठला कर बला उतारी और कहने लगी—अच्छा ही हुआ कि तू आ गया। आज तो तेरा राज्याभिषेक होगा। विसिष्ठजी राजितलक करेंगे। राजसभामें अधिक समय रहना पड़ेगा सो अभी भोजन कर ले।

रघुनाथजीने गंभीरतासे मातासे कहा—पिताजीने भरतको अयोध्याका राज दिया है और मुक्ते वनवास।

कौशल्याने सारी बात सुनी तो वह दुःखसे स्तब्ध-सी हो गईं। ऐसी बातें उसके हृदयमें बाणकी भाँति चुभ गईं। उसे जो दुःख हुआ, उसका वर्णन शब्दोंमें कसे किया जा सकता है?

कहि न जाइ कछु हृदय विषाद् ।

किंतु कौशल्याने अपनेको सँभालते हुए कहा—भरत राजा बने, तू वनवासी बने यह तो ठीक है किंतु तेरे जानेके बाद तेरे पिताजीका क्या होगा ? आज तो स्थित ऐसी हो. गई है कि—

बड् भागी बजु, अवघ अभागी।

में तेरे साथ वनमें जा नहीं सकती क्योंकि मेरा पतिव्रत धर्म अनुमति नहीं देता है। पुत्र, वनके देवता तेरी रक्षा करें।

उसी समय सीताजी भी वहाँ आ पहुँची । अपनी सासको प्रणाम करके धरती पर हिट रख कर वहाँ खड़ी रह गईं।

कौशल्याने रामसे कहा —देटा, यह मात्र मेरी कुलवधू ही नहीं, साक्षात् लक्ष्मीजी है।
मुक्ते तो आशा थी कि प्रेमलता फूलेगी, फलेगी।

बेटे, यदि बनमें तुभे जाना है तो जा सकता है किंतु मेरी सीता मेरे ही पास रहेगी। मेरा अपना पुत्र चाहे जो कष्ट उठाए, पराई पुत्रीको कभी दुःखी नहीं करना चाहिए। ग्रपनी पलकें ग्राँखोंको रक्षा करती हैं, उसी तरह इस सीताकी भी मुभे रक्षा करनी चाहिए।

राखहु नयन पलककी नाई।

रामने सीतासे कहा — तुम यहीं घरमें ही रहोगी तो माताको प्रसन्नता होगी। सास-ससुरकी सेवा करना भी तो तुम्हारा धर्म है। वनमें राक्षस भी होते हैं। बनवासमें बहुत कष्ट होता है। वनवास केवल मुक्ते दिया गया है, तुम यहीं रह कर सभीकी सेवा करना। सीताजी मनमें सोच रही थीं कि प्राणनाथके साथ मेरे शरीर श्रौर प्राण दोनों जा पाएँगे या केवल प्राण ही।

की तनु प्राण कि केवल प्राना ।

धैर्यसे सोताने कहा—आपकी बात वैसे ठीक तो है किंतु नारीका आधार मात्र एक पति ही होता है। यदि आपको ऐसा विश्वास है कि आपके विरहमें मैं चौदह वर्ष तक जीवित रहूँगो तो मुक्ते यहाँ छोड़ कर जा सकते हैं। आपके विरहमें मेरे प्राण चले जाएँगे सो मैं तो भाग्यशाली हो हूँ किंतु मेरे शरोर पर भी आप कृपा कीजिए।

और बो क्या कहूँ ? आप तो अंतर्यामी हैं।

रायचंद्रजैदि सोचा कि इसे यहाँ रहनेका अति आग्रह करूँगा तो यह प्राणत्यांग करेगी। ठीक है, मैं तुम्हें श्रपने साथ ले जाऊगा।

कौशल्या—बेटे, मेरी सीताको क्षण मात्र भी अकेली न छोड़ैना। मैं तुम्हारे इस मनीहर युगलका दर्शन अब फिर कंब पाऊँगी ?

तभी लक्ष्मणजी वहाँ आ पहुँचे । रामने उससे कहा—लक्ष्मण, माता-पिता आदिकी भली भाँति सेवा करना ।

लक्ष्मण-मेरे माता-पिता तो आप ही हैं। यदि आप मेरा त्याग करेंगे तो मैं किसकी शरणमें जाऊँगा ? मेरा त्याग मत करो। जल बिना मछलो शायद जी सकती है, किंतु राम-सीताके बिना मैं जी नहीं सकता।

राम भी जानते थे कि जक्ष्मण उनके बगैर रह नहीं सकेगा । सो उन्होंने लक्ष्मणसे कहा—माता सुमित्राकी अनुज्ञा ले आ।

लक्ष्मणजीने मातासे सभी बात की । सुमित्राने कहा, कैकेयी तूने तो अयोध्या उजाड़ दी । लक्ष्मणसे कहा, 'गच्छ तात यथा सुखम् ।'

लक्ष्मण, मात्र तुम्हें ही अपनी सेवाका लाभ देनेके लिए राम वनमें जा रहे हैं। अनन्य भावसे तू राम-सीताकी सेवा करना।

पुत्रवती जुवती जग सोई । रघुपति भगत जास सुत होई ।।

लक्ष्मण, मेरी अनुमति है।

अवध तहाँ जहँ राम निवास ।

वहां उपिला आई'। एक भी शब्द बोल न सकीं। मन-ही-मन प्रणाम किया।

सीता, राम और लक्ष्मण दशरथके पास आए । दुःख संतप्त पिताजीको राम धीरज देते हुए कहने लगे—पिताजी शांत हो जाइए। हम बनमें जा रहे हैं । हमें आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए।

इस समयका वर्णन कौन कर सकता है ?

दशरथ तो सूच्छित-से ही थे। कंकेयो कहने लगी—मेरी आज्ञा ही पिताकी आज्ञा है। वे स्वयं तो कुछ भी कह नहीं पाएँगे।

कैकेयोको आज्ञासे वल्कल लाए क्र्या राम, लक्ष्मण और सोता अपने राजसी वस्त्र छोड़ कर वल्कल घारण करनेकी तैयारी करने लगे। इतनेमें वहाँ वसिष्ठजी आए। उन्होंने सीताजीका वल्कल छोन लिया और कैकेयोसे कहा—तुमने रामको वनवास दिया है, सीताको नहीं। सीता तो हमारी राज्यलक्ष्मी है।

अयोध्याकी प्रजा दुःलके मारे व्याकुल हो गई।

रामने जनतासे कहा—मेरे माता-पिताकी सेवा करो। जो उनकी सेवा करेगा, बही मुक्ते प्रिय होगा। विसष्ठजी आप सबकी रक्षा करेंगे।

किंतु प्रजा तो कहने लगी—जहाँ हमारे राम होंगे, वहीं हम भी होंगे।

राम, लक्ष्मण, सीताने वनकी ओर प्रयाण किया। कैकेयीने कहा कि राम तो गया और साथ-साथ अयोध्या भी उजाड़ता गया।

जहां तेरा-मेरा, अपने-परायेका मेद भाव है, वहां भगवान् विराज नहीं सकते। दशरथ मूच्छिति जाग्रत हुए तो उन्हें समाचार मिला कि राम वनकी ओर चले गए हैं। ओह, मेरा राम गया तो मेरे प्राण क्यों अब तक बाकी रह गए हैं।

अजहुँ न निकसे प्राण कठोर।

मंत्रीजी, मेरा सुवर्णरथ ले जाओ। रामसे कही कि वह पैदल न जाए, रथमें बैठ कर ही जान। मेरी श्राज्ञा है। दो-चार दिन उन्हें वनकी सेर कराना और फिर सभीको श्रयोध्या बापस लाना। यदि राम बापस न भी आए तो-सीताको तो अवस्य ही लेते आना।

दशरथकी इस आज्ञाको शिरोधार्य करके मंत्री सुमंत, रथ लेकर रामके पास आए। कहा, आपके पिताकी आज्ञा है कि वनमें पैदल नहीं, रथमें बैठ कर जाइए। अयोध्या उजड़ गई है।

सभी तयसा नदीके किनारे आए। मध्यरात्रिका समय है। सभी गहरी नींदमें हैं। रामने मंत्रीजीसे कहा, ये सब सोए हुए हैं, धीरेसे रथ चलाइए कि जिससे कोई जाग न जाए। हम यहाँसे चल दें। भगवान शंकरको प्रणाम करके रामचंद्रजीने वहाँसे आगे प्रयाण किया।

प्रातःकाल हुआ तो रामका रथ शृंगवेरपुरके पास आ गया था।

इधर प्रजाजनोंने जाग कर देखा तो रामका कहीं पता ही नहीं था। वे सब ब्याकुल हो कर विलाप करने लगे।

श्रृंगवेरपुरके राजाको रामके आगमनका समाचार मिला । गुहक वहाँ आए । प्रभुने गुहकका स्वागत किया । गुहकने रामचंद्रजीसे निवेदन किया—मेरा राज्य आपका ही है । मेरे यहाँ प्रधारिए । मेरे नगरको पावन कीजिए ।

रामचंद्रजी-चौदह वर्ष तक मैं किसी भी नगरमें प्रवेश नहीं कर सकता ।

एक दिन व्रत किया और दूसरे दिन फलाहार । रामचंद्रजी मंत्रीजीसे कहने लगे— अब आप अयोध्या वापस लौटें। विपत्तिके समयमें भी महापुरुष धर्यरहित नहीं होते । मेरे पिताजीसे मेरा प्रणाम कहना।

सुमंत—सीताजीको तो मेरे साथ मेजिए। सीताजी दशरथजीका बड़ा आधार होंगी। सीताजी—मंत्रीजी ! मैं नहीं जाऊँगी। मैंने जनकपुरीका वंभव भी देखा है और अयोध्याका भी देख लिया। मैं तो वही रहूँगी, जहां मेरे पतिको रहना है।

सुमंत अकेले ही लौट गए। रामने राजा गुहकसे वटवृक्षका दूध मँगवा कर केशमें डाला और जटा बनाई। रघुनाथजी तपस्वी हो गए। गुहक यह देख न सके और मूर्च्छावश अरती पर जा गिरे।

गङ्गा पार करनी थी सो गङ्गा किनारे आए। लक्ष्मणजीने केवटको पुकारा और पूछा, क्या तू हमें पार ले जाएगा? केवट अपनी नौकामेसे ही कहने लगा, मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ।

लक्ष्मणजी-अरे भाई, कौन-सा मर्म जानता है तू ?

केवट रामके चरणोंकी घूलिके स्पर्शसे पत्थरकी अहल्या सजीव हो गई। मेरी नौका तो लकड़ोकी है। रामके चरण-स्पर्शसे मेरी नौका भी यिव स्त्री बन जाय तो अपने कुटुंबका परिपालन कसे करूँ गा और इस दूसरी स्त्रीका क्या करूँ गा? यदि मेरी नौकामें आप बठना ही चाहते हैं तो पहले मुक्ते रामचंद्रजीके चरण धोनेकी ग्रमुमित दी जाय। उनके चरण धो कर घूलि साफ करनेके बाद ही मैं उन्हें अपनी नौकामें बठने दूँगा।

केवटके प्रेमपूर्ण वचनसे रघुनाथजीको प्रसन्नता हुई । उन्होंने केवटको अपने पास बुलाया । वह लकड़ोका बर्तन लेकर ग्राया और कहने लगा कि मेरी इच्छा है कि आपके चरण प्रसाह ।

रामचंद्र सोच रहे हैं कि मेरे दोनों पाँवोंके स्वामी तो यहाँ हैं ही, अब तीसरा आ गया। विसष्ठजीने न्याय किया था। निर्विकारी लक्ष्मण विक्षण चरणकी सेवा करेगा और सीताजी वाम चरणकी।

केवट भाग्यशाली था। बह दोनों चरणोंकी सेवा कर सका । गङ्गाजलसे दोनों पाँव पखारने लगा। उसने बड़ी लगनसे पाँव पखारे। मेरी इच्छा पूर्ण होने दीजिए।

> जिन चरननकी चरनषादुका भरत रह्यों हो हाई। सोइ चरन केवट घोय हीन्हें तब हिर नाव चहाई।। मज मन रामचरण सुखदायी।।

यह केवट पूर्वजन्म वे क्षीर समुद्रमें कच्छ्य था। वह नारायणकी चरणसेवा करना चाहता था। लक्ष्मीजी और शेषने अनुमित नहीं दी। आज लक्ष्मीजी सीता बनी हैं और शेष लक्ष्मण। ग्रगने जन्ममें तो आपने मुक्के नारायणकी चरणसेवा नहीं करने दी थी। आज आप दोनों सड़े हैं और मैं सेवा कर रहा हूं।

केवटने राम, लक्ष्मण, सीताको गङ्गा पार कर दिया। केवटने उनको साष्टांग प्रणाम किया। रामजीने सोचा कि इसे कुछ देना चिहए, किंतु क्या दूँ? मेरे पास कुछ है तो नहीं। सीताजी रामजीका सनोभाव जान गईं। उन्होंने अपनी अँगूठी रामको दे दी। रघुनाथ केवटको वह अँगूठी देने लगे। हम तुभे दामके रूपमें नहीं, सेवाके उपहारके रूपमें यह देते हैं।

केवटने कहा—मेरी प्रतिज्ञा है कि साधुसंतोंको बिना दाम ही पार लगाऊँ। श्रीराम—प्रसादके रूपमें ले लो।

केवट—आजका प्रसंग प्रसाद लेनेके जैसा नहीं है। चौदह वर्षके वनवासकी समाप्तिके वाद जब आपका राज्याभिषेक होगा तभी मैं प्रसाद लूंगा।

केवटने अँगूठी लेने से बार-बार इनकार किया तो लक्ष्मणजी उससे स्वीकारनेके लिए आग्रह करने लगे। तो केवटने कहा—मैं और राम एक ही जातिके हैं। मैं अपने जाति भाईसे दाम कैसे लूँ?

केवट, केवटसे उतराई क्या लेता है ?

लक्ष्मणने क्रोधित हो कर कहा—क्या बंकता है तू ? क्या हम एक जातिके हैं ? केवट—मेरी और आपकी नहीं, किंतु मेरी और रामचंद्रजोको जाति एक है।

मैं गङ्गा नदीका केवट हूँ, लोगोंको गङ्गा पार कराता हूँ। तो रामचंद्रजो संसारिस धुके केवट हैं, लोगोंको संसार-सागर पार करा देते हैं। इस जोवको भो कभो संसार-सागरके किनारे लगा दीजिएगा।

जासु नाम सुमिरत एक वारा। उतरहिं नर भवसिंधु अपारा॥

राज्याभिषेकके समय केवट आ नहीं सका था क्योंकि रामचंद्र विमान द्वारा अयोध्या लौटे थे, किंतु रामचंद्रने उसे याद करके गुहक द्वारा प्रसाद भिजवाया था।

अब तीनों आगे बढ़ने लगे। सीताजी साहजिक विवेक ग्रौर संकोचसे चलती थीं। आगे राम चल रहे थे, बीचमें सीताजी और अंतमें लक्ष्मणजी। राम ग्रौर लक्ष्मणके बीच चल रही सीताजीकी शोभाकी क्या बात करें?

ब्रह्म जीव विच माया जैसी।

मानों जीव और ब्रह्मके बीच माया चल रही है।

पगडंडी बड़ी सँकरी थी। लक्ष्मण काँटों पर चल रहे थे। रामसे यह देखा नहीं गया। उन्होंने लक्ष्मणको आगे और स्वयं सीताके पीछे चलने लगे।

रास्तेमें मुकाम किया। गांवके लोग दर्शनार्थ आए। स्त्रियां सोताजीको वंदन करती जा रही थीं।

ग्रामजन आपसमें बात कर रहे थे—ऐसे मुकुमारोंको वनमें भेजते हुए कैकेयीको लाज भी न आई ? गाँवकी स्त्रियोंने सीताजीसे पूछा—य दोना आपके क्या लगते हैं ?

सीताजीने कहा—जो गोरे हैं, वह मेरे देवरजी हैं। रामका परिचय शब्दसे नहीं, आंबोंके संकेतसे दिया।

श्रुतिने भी परमात्माका वर्णन निषेघपूर्ण ही किया है—'न इति, न इति'। राम-सीताने दर्भासन पर शयन किया। गुहक और लक्ष्मणजी चौकसी करने लगे। गुहकने कैकेयीके विषयमें कटु वचन सुनाए तो लक्ष्मणजी उसे समकाने लगे। यह उपदेश लक्ष्मणगीता नामसे प्रसिद्ध है।

सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता।

मनुष्यको उसका कर्म ही सुख या दुःख देता है। इस सृष्टिका आधार ही कर्म है। इसी कारणसे तो ज्ञानी-महात्मा किसीको भी दोषी नहीं मानते है।

रामचंद्रजी स्वेच्छासे ही वनवासी बने हैं। सीता-रामके चरणार्रीवदका नित्य स्मरण ही परमार्थ है।

सखा परम परमारथु एहू। मन क्रम वचन राम पद नेहू॥

सुख-दुःखका कारण जो अपने अंदर ही खोजे, वह संत है । ज्ञानी पुरुष सुख-दुःखका कारण बाहर नहीं खोजते हैं। मनुष्यके सुखदुःखका दाता बाहर जगत्में कोई नहीं है। यह कल्पना ही स्नामक है कि मुक्ते कोई सुख-दुःख दे रहा है। ऐसी कल्पना तो अन्योंके प्रति वैरभाव जगाएगी। वस्तुतः सुख या दुःख कोई दे ही नहीं सकता है। यह मनकी कल्पना मात्र है। सुख-दुःख तो कर्मका ही फल है। सदासवंदा मनको समभाग्रो कि उसे जो मक-दुःखानुभव हो रहा है, वह उसीके कर्मोंका फल है।

कोउ न काहु सुख-दुःख कर दाता। निज कृत करम भोग सबु आता॥

राम तो परमानंद स्वरूप हैं। जो उनका स्मरण करते हैं, उन्हें दुःख नहीं होता । सुख ही होता है। सो उनको दुःख होनेका तो कोई प्रश्न ही नहीं है। उनके मनमें कैकेयोक प्रति कोई मनोदुःख नहीं है। रामको कर्मका बंधन तो है नहीं, वे कर्मसे परे हैं। वे अपनी इच्छासे ही प्रकट होते हैं। जीवको अपने कर्मके कारण जन्म लेना पड़ता है। ईश्वर स्वेच्छासे प्रगट होते हैं।

फिर भी परमात्मा लीला करनेके लिए प्रगट हुए हैं, सो कर्मकी मर्यादामें रहते हैं। जगत्के सामने एक आदर्श रखते हैं कि स्वयं परमात्मा होते हुए भी कर्मके बंधनमें हैं। वे स्वेच्छासे ही अवतरित हुए हैं। जीव ग्रपने कर्मसे जन्म लेता है।

रामकथा कई ग्रंथोंमें विणित की गई है । कैकेयीने रामको वनवास दिया । कौशल्या माताको अति दुःख हुआ। रामचंद्र कहते हैं कि यह मेरे कर्मोका फल है। पूर्वजन्ममें मैंने कैकेयीको दुःख दिया था, उसका ही फल है। मैंने परशुरामावतारमें जो किया उसका फल इस अवतारमें पा रहा हूँ। पूर्वजन्ममें कैकेयी जमदिन ऋषिकी पत्नी रेखुका थी। परशुराम उन्हींके पुत्र थे।

एक बार गंधर्व चित्रसेन कई अप्सराओं के साथ सरोवरमें विहार कर रहा था।
रेखुकाने वह इश्य देखा तो उसके मनमें भी विकार जागा और कुछ असंतोष भी। इन
अप्सराओं को जसा सुख मिल रहा है, वैसा तो कभी मुक्ते मिला ही नहीं है। रेणुकाको लौटनेमें
देर हुई। जमदिग्न जान गए कि रेणुकाने मनसे व्यभिचार किया है। जमदिग्न खिन्न हो गए।
उन्होंने पुत्रसे कहा—तेरी माताने पाप किया है, उसकी हत्या कर दे। पिताकी आज्ञा सुन कर,
बिना कुछ सोचे-विचारे ही परशुरामने रेणुकाका शिरच्छेद कर दिया।

रामचंद्र कौशल्याको समका रहे हैं कि उस जन्ममें मैंने माताको दृःख दिया या सो इस जीवनमें वह मुक्ते दुःख दे रही है।

महात्मा तो यहाँ तक कहते हैं कि रामने बालीको हत्या को थी तो वही बाली कृष्णावतारके समय पारिधका रूप लेकर आया और भगवानुको उसके बाणसे प्राण त्यागने पड़े।

किए हुए कर्मीका फल अगतना ही पड़ता है।

सारी रात लक्ष्मणजी और गुहक बातचीत करते हुए चौकसी करते रहे। ब्राह्ममुहूर्तमें रामचद्रजीने स्नानादिसे निवृत्त होकर शिवजीकी पूजा की।

अपने जीवनमें कुछ नियम होने ही चाहिए। जिसके जीवनमें कुछ शुभ संकल्प नहीं है, वह पशुसे भी अधम ह। नियमके पालनके अभावमें मनुष्य पशुसे भी बदतर हो जाता है।

रघुनाथने जगत्के समक्ष ग्रादर्श रखा कि वे स्वयं ईश्वर हैं फिर भी भगवान शंकरकी पूजा करते हैं।

गुहकको वापस लौटनेको कहा गया किंतु वह न माना। तो रामजीने कहा, ठीक है। हम चित्रकूट पहुँच जायँ, तब लौट जानाः।

भगवान धीरे-धीरे ग्रागे बढ़ते जा रहे हैं । प्रयागराजमें आए और वहाँ भरद्वाज मुनिके आश्रममें पधारे ।

तुम भरद्वाज बन जाओगे तो तुम्हारे यहाँ भी भगवान पथारेंगे। भरद्वाज अर्थात् उपदेशको कानमें भर लेना।

इस जगत्की बातों पर अधिक ध्यान देनेसे कोई लाभ नहीं होता है परंतु भक्तिमें विक्षेप होता है। भरद्वाज अधिक बोलते नहीं हैं। वे बार-बार राम-कथा मुनते थे और राम-चरणके बड़े अनुरागी थे। राम-सीता-लक्ष्मणके आगमनसे वे बड़े हुए। आसपासके अन्य ऋषि भी आने लगे। भरद्वाज कहते हैं, आज तककी कड़ी साधनाका फल मिल गया। सभी साधनाका फल है, भगवान्का दर्शन। भगवान्के प्रत्यक्ष दर्शनके बिना शांति नहीं है। भगवान्ने एक रात उनके आश्रममें बिताई।

दूसरे दिन प्रातःकालमें रामने मुनिसे कहा कि वाल्मीकि आश्रमका मार्ग दिखलानेके लिए किन्हीं मुनिकुमारोंको हमारे साथ मेजिए। तो चार ऋषिकुमार साथ-साथ आए। सभी वाल्मीकि आश्रममें आ पहुँचे।

वाल्मीकिने समाधिभाषामें रामकथा लिखी है। रामजीके प्रागट्यके पूर्व ही वाल्मीकिने रामायण लिख दी थी। वे तो आदिकवि हैं। उनके मुखसे ही सर्वप्रथम इलोक प्रगट हुआ था। इससे पहले कोई क्लोक था ही नहीं। प्रथम क्लोक क्रौंचवध संबंधी है। किसी पारिधने एक क्रीड़ारत क्रौंचयुगल पर तीर छोड़ा तो एक पंछी मर गया। बाल्मीकि इस दृश्यको देख कर बड़े दुः खी हुए। उन्होंने उस पारिधको शाप दिया। इस क्लोकके दो अर्थ हैं, एक सामान्य और दूसरा रामसंबंधी।

वाल्मीकि आश्रममें श्रीराम, जानकी और लक्ष्मण पधारे । श्रीरामने वाल्मीकिसे कहा—आप तो त्रिकालदर्शी हैं।

वाल्मीकि—यह तो सत्संगका फल है। पहले मैं था भील जो लोगोंको लूटता रहताथा। कुटुंबको निभानेके लिए पापाचार करताथा। नारदजीके सत्संगने मेरा जीवन बदल दिया।

एक बार नारदजी मार्गमें मिल गए तो मुक्तसे पूछा, तू किसके लिए पाप कर रहा है ? मैंने कहा कि अपने कुंदुबके लिए।

नारदजी—क्या तेरे कुटुंबके सभी लोग तेरे इस पापके भी भागीदार हैं ? मैंने कहा, क्यों नहीं ? वे सब मेरे पापके भागीदार हैं।

नारदजी - तू अपने घर जा और सभीसे पूछ कि क्या वे तेरे पापमें हिस्सा लेंगे क्या ?

मैंने अपने घर आकर पत्नी और संतानोंसे कहा, तुम सबके लिए मुक्ते अत्याचार सौर पाप करना पड़ता है। सो तुम सब भी मेरे पापके भागीदार हो। ठीक है न ? तो उन सभीने कहा—हम क्यों बनें भागीदार ? जो पाप करे उसे ही पापके फल भुगतने पड़ेंगे। हमें क्या लेना-देना है तुम्हारे पापोंसे ?

तो मेरी आंखें खुल गईं। उन सब पर मुक्ते ग्लानि आ गयी। मेरा मोह, मेरा भ्रम अब नष्ट हो चुका था। मैंने नारदजीके समक्ष सारी बात कह सुनाई। तो उन्होंने मुक्ते राम-नामका मंत्र दिया किंतु मैं पापी और अनपढ़ था। मेरे मुँहसे 'राम राम' के बदले 'मरा मरा' शब्द निकलता रहा। राम नामका जप ठीकसे नहीं कर सका। मैं तो उलटा ही जप करता रहा। किंतु प्रभुने मुक्त पर कृपा की और मेरा उद्धार किया।

सोइ जानइ जेहि देहु जनाई। जानत तुम्हहि तुम्हइ होइ जाई॥

आप कृपा करके जिसे अपने स्वरूपका ज्ञान कराते हैं, बही आपको जान सकता है। आपको जाननेके बाद वह भी ग्रापका ही स्वरूप बन जाता है।

तुलसीदासजीने रामायणमें पूर्णाईतका वर्णन किया है। आगे भगवान् और भक्तमें कोई भेद ही नहीं रह जाता है।

रामचंद्रजीने वाल्मीकिजीसे कहा—हम वनमें रहना चाहते हैं। हम कहाँ रहें ? हमें कोई अच्छा-सा स्थान बतानेकी कृपा कीजिए।

वाल्मीकि — वैसे तो आप कहाँ नहीं हैं ? जहाँ आप नहों, ऐसा एक भी स्थान कहीं नहीं है। आप तो सभी स्थानमें हैं। आप तो भक्तोंके हृदयमें भी हैं।

इन चौपाइयोंमें वताए गए लक्षण आपमें आएँगे तो भगवान आपके हृदयमें भी वास करेंगे।

जिनके श्रवण समुद्र समाना । कथा तुम्हारि सुभग सिर नाना ।।
भरिं निरंतर होिं न पूरे । तिनके हिय तुम कहँ गृह रूरे ।।
काम, क्रोध, मद, मान न मोहा । लोभ न लोभ न राग न द्रोहा ॥
जिनके कपट दंभ निंह माया । तिनके हृदय वसहु रघुराया ॥
सबके प्रिय सबके हितक।री । दुःख, सुख सिरस प्रसंसा गारी ॥
कहिं सत्य प्रिय वचन विचारी । जागत, सोवत सरन तुम्हारी ॥
तुमहि छाँड़ि गति दूसिर नाहीं । राम वसहु तिनके उर माँही ॥
जननी सम जानिंह परनारी । धनु पराव विष तें विष मारी ॥
जे हरषिंह पर संपति देखी । दुखित होिंह पर विपति विशेखी ॥
जिन्हिंह राम तुम प्रान षियारे । तिन्हके मन सुभ सदन तुम्हारे ॥

स्वामि सखा पितुमातु गुरु, जिन्हके सव तुम्ह तात। तिन्हके मनमंदिर वसहु, सीय सहित दोउ भ्रात।।

अध्यात्म रामायणके श्लोकोंका यह भाषांतर है। भक्तोंके चौदह लक्षण इनमें कहे गए हैं। वाल्मीकि कहते हैं —प्रभु, आप निवासके लिए मुक्तते स्थान पूछते हैं, किंतु आप कहाँ नहीं हैं ? नाथ, आप तो लीला कर रहे हैं। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए।

श्रीमद्भागवत समाधि भाषामें है। वाल्मीकि रामायण भी समाधि भाषामें है।

चित्त ही चित्रकूट है। अंतःकरण परमात्माके स्वरूपका सतत ध्यान करे, तभी उसे चित्त कहते हैं। परमात्माका चितन सतत हो, तभी चित्त कहा जाता है। चितन करना चित्तका धर्म है। निश्चय करना बुद्धिका धर्म है, संकल्प करना मनका धर्म है। एक ही अंतःकरणके ये भेद हैं। पाप होता है अज्ञानसे। परमात्मा यदि चित्तमें आएँ, तो जीव कृतकृत्य होता है।

लक्ष्मण वैराग्य हैं। सीताजी पराभक्तिका स्वरूप हैं। राम परमात्मा है। जब भी संकल्प करो, शुभ ही करो। हमेशा मानो कि परमात्मा चित्तमें बसते हैं।

रघुनाथजी मंदाकिनीके किनारे पधारे । वहाँ अत्रि ऋषिका आश्रम है । वे वयोवृद्ध ऋषि हैं । उनका गङ्गास्नानका नियम था किंतु जा नहीं पाते थे । सो अनसूयाने गङ्गाजीसे प्रार्थना की कि वे उनके आश्रममें प्रगट हों । उनकी प्रार्थनासे प्रसन्न हो कर गङ्गाजी वहीं प्रगट हुईं ।

तुलसीदासजीको चित्रकूटके घाट पर रघुनाथजीके दर्शन हुए।

चित्रक्रटके घाट पर भइ संतनकी भीर । तुलसिदास चंदन घिसें तिलक करें रघुवीर ।।

तुलसीदासजी जब रामको पहचान नहीं पाए थे सो हनुमानजीने तोतेका रूप लेकर यह दोहा तीन बार सुनाया था।

सोबिए। पापका मूल चित्तमें है। पाप होता है अज्ञानसे। इस चित्तमें यदि रघुनायजी आएँ तो चित्त विशुद्ध होता है।

गुहक सेवा कर रहा है। रामके आगमनका समाचार भील, किरात आदि लोगोंमें फंल गया। रामचंद्रजीके दर्शन करनेके लिए सभी आने लगे। उनके दर्शन करते हुए जड़, चेतन बन जाता है और चेतन जड़-सा। कुशल-मंगल पूछा गया। प्रभुजी, आपके दर्शनसे हमारा कल्याण हो गया। पाप छूट गया, स्वभाव बदल गया, जीवन सुधर गया। यहाँके वन, पहाड़, गुफा आदि सब हमारे देखे और जाने-पहचाने हैं। हम आपके सेवक हैं। आप जहाँ चाहें, हम आपको ले जाएँगे।

रामचंद्रजी चित्रकूटमें विराजे। तबसे चित्रकूटके वृक्ष, फूल और फलसे भर गए और भूमने लगे। प्रतिदिन कई ऋषि-मुनि रामजीके दर्शनको आते रहते थे।

रामके चरित्रका वर्णन कौन कर सकता है ? एक-एक अक्षर महापातकका नाशक है।

चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् । एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् ॥

मंत्री सुमंतको अयोध्या वापस लौटनेकी आज्ञा दी । गुहक चित्रकूटसे वापस आए तब तक सुमंत गङ्गा-किनारे पर ही रहे थे। अयोध्याकी प्रजा पूछेगी कि रामको कहाँ छोड़ आए तो मैं क्या उत्तर दूँगा। राजा दशरथ भी तो प्राणत्याग कर ही देंगे।

सुमंतके रथके घोड़े भी उसी दिशामें टकटकी लगाते रहे हैं, जिस दिशामें रामचंद्रजी गए थे। वे भी समक्रते हैं कि हमें छोड़ कर हमारे स्वामी उस ओर कहीं चल दिए हैं। उन्होंने खाना-पीना भी छोड़ दिया है। जिनके वियोगमें पशु तक इतने दुःखी हो रहे हैं, उनके माता-पिताकी व्याकुलताका तो कहना ही क्या? वे अब जी ही कैसे पाएँगे।

गुहक आए और सुमंतसे कहने लगे—मंत्रीजी, आप तो ज्ञानी हैं। अब आप घेर्य ग्रहण करें और अयोध्या वापस पधारें। साथमें चार भील सेवक भी भेजें।

मध्यरात्रिके समय सुमंत अयोध्या पहुँचे। मैं किसीको भी अपना मुँह नहीं विखाऊँगा। कोई पूछेगा तो मैं क्या उत्तर दूँगा? किर भी वे कैकेयीके आवासमें गए। महाराज दशरथका दर्शन नहीं हुआ तो कैकेयीसे पूछा, महाराज कहाँ हैं?

जव रामचंद्रने वनकी ओर प्रयाण किया था तब दथरथने कहा था कि मैं अब केकेयी-के आवासमें नहीं रह सकता। मुक्ते कौशल्याके आवासमें ले जाओ। अतः वे कौशल्याके आवासमें थे। रामविरहमें जिसकी आँखोंसे दो बूँद आंसू भी टपक न सकें, उसका मन शुद्ध नहीं हो पाता।

एक दासी, मंत्री सुमंतजीको कौशल्याके आवासमें ले आई।

रामिवयोगमें पाँच दिन बीत गए हैं। दथरथजीके मुख पर मृत्युकी छाया पड़ने लगी है। मंत्रीने पास आकर उनको दंडवत् प्रणाम किया। दशरथजीने आँखें खोल कर देखा और पूछा—मेरा राम कहाँ है? कहाँ है मेरा राम ? कहाँ छोड़ आए मेरे रामको ? सीता वापस आई या नहीं ? मुक्ते वहीं ले चलो, जहाँ मेरा राम है।

दशरथजीको व्याकुलता देख कर सुमंतकी आँखें भी आँसू वहाने लगीं। वे कहने लगे— महाराज, आप तो ज्ञानी हैं। घीर घरें। मैं रामजीका संदेशा लाया हूँ। उन्होंने कहा है कि मेरे पिताजीको मेरा प्रणाम कहना और उनके हो प्रतापसे हम वनमें सज़ुशल हैं। महाराज, मैं कितना निर्दय हूँ कि रामको छोड़ कर वापस जीते-जी आया हूँ।

सीताजीने भी मुक्तसे कहा था, मंत्रोजी आप तो मेरे पिता-समान हैं। मैं अयोध्या बापस नहीं जा सकती। अपने पतिके बिना मैं जी नहीं पाऊँगी। मेरे समुरजीको मेरा प्रणाम कहना।

नाविक केवटने उन सभीकी सेवा की और निषादराजने भी उनकी बड़ी सेवा की और मैं वापस आया। मेरे जैसा निष्ठुर और कौन हो सकता है?

सुमंतके बचन सुनते ही राजा, हे राम, हे राम, बोलते हुए नीचे गिर गए । कोशस्या व्याकुल हो गईं। फिर भी राजाको धोरज दे रही हैं।

राम-विरह तो एक बड़ा सागर है, जिसे पार करना बड़ा कठिन है। आप तो कर्णधार हैं। यदि आप ही धेर्य खो देंगे तो और सबका क्या होगा ?

दशरथजीने कहा—मेरे वक्षःस्थलमें वेदना हो रही है। मुक्ते श्रवणकुमारके मातापिताने ज्ञाप दिया था कि पुत्रविरहमें मेरी मृत्यु होगी। सारी बात इस समय उन्हें याद आ गई और कह सुनाई। दशरथजी विलाप करते हुए कहने लगे, मुक्ते वहीं ले जाइए, जहाँ मेरा राम है। अपनी स्त्रीके कहनेमें आकर मैंने अपने सुयोग्य पुत्रको वनवास दिया।

मध्यरात्रिका समय था। राजाने राम-राम कहते हुए देहत्याग कर दिया।

राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम। तजु परहरि रघुवर विरह, राउ गयउ सुरधाम।।

दशरथजीका रामप्रेम और रामिवरह इतना हार्दिक था कि उनके प्राणपलेक उड़ गये। सभी विलाप करने लगे। सारे नगरमें कोहराम मच गया। गुरु विस्टिजी सांत्वना देने लगे। उन्होंने सेवकोंको आज्ञा दी—कंकय देशमें जाओ और भरत-शत्रुघ्नसे कहो कि गुरुजीने उनको शोघ्र बुलाया है।

भरत-शत्रुघ्न आ पहुँचे। उन्हें मार्गमें अपशकुन भी बहुत हुए। सभी बाजार और कारोबार बंद थे। लोगोंने श्याम वस्त्र घारण किए हुए थे। भरतजी कुछ समक्ष नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या है।

भरतके आगमनका समाचार सुनकर कैकेयी बड़े आनंदसे दोड़ती हुई उसका स्वागत करने आई। भरतने पूछा—कहाँ हैं मेरे पिताजी ? कुशल तो हैं न ?

कैकेयो क्या बताऊँ तुम्हें ? सारा साम्राज्य चला जा रहा था किंतु मैंने बचा लिया। मंथराको रायके अनुसार तेरे पितासे मैंने वरदान मांगे सो यह सारा राज्य तुम्हारा है और पिताजो तो वरदान देकर व्याकुल हो गए और उन्होंने प्राणत्याग किया।

भरत-उस समय भेरे बड़े भैया राम कहाँ थे ? अब क्यों दिखाई नहीं देते हैं ? कहाँ हैं वे ?

केकेयी वह तो वनमें हैं। मेरे वरदानके अनुसार उसे वनवास दिया गया है।

सारी बातें जान कर भरतंका हृदय दुःखसे कातर हो गया । अपनी माताके लिए उनके मनमें बड़ा क्रोध और तिरस्कार उमड़ आया । मेरे बड़े भैयाकी वनवास देते हुए तुम्हें लाख न आई? ऐसा अशुभ बरदान माँगते हुए तुम्हारी जीभ क्यों न कट गई?

शत्रुध्नने मंथराको देखा तो उन्होंने उसे एक लात लगा दी।

भरत-शंत्रुष्टन कौशल्याके पास आए। माताका विरह-संतप्त रूप उनसे देखा न गया। भरतजीको तो मूच्छा आ गई। भरतजी कौशल्या मातासे कहने लगे—माता, राम कहाँ होंगे ? इन सभी अनर्थोका मूल मैं हो हूँ। कैकेयोके वरदानमें यदि मेरी रजमात्र भी सम्मित है तो मुक्ते मातृ-पितृ-हत्याका फल मिले।

कौशल्या—बेटे, धीरज रख । शोकका त्याग कर । राम तो हँसता हुआ गया है वनमें । तेरे पिताने प्राणत्याग किया । मेरा भाग्य ही रूठा हुआ है । मैं ही हूँ इस अनर्थका कारण । अब भी मेरे प्राण शेव क्यों हैं ?

प्रातःकालके समय सरयू नदीके किनारे महाराजा दशरथकी पार्थिव देहका अग्नि-संस्कार किया गया ।

दशरय महाराजको ग्राशा थी कि रामको वनवास देनेमें यदि भरतकी भी सम्मति हो तो उसके हाथों ग्रग्निसंस्कार मत कराना।

दशरथकी पत्नियाँ भी चितामें जल कर सती होने जा रही थीं किंतु भरतजीने उन्हें वैसा नहीं करने दिया:

पन्द्रह दिनोंके वाद शोकसभाका आयोजन हुआ। विसष्ठ सहित कई ऋषि भी वहाँ उपस्थित थे। सबसे पहले विसष्ठजीने महाराज देशरथका गुणगान किया और शोकांजिल दी। फिर उन्होंने राजकुमार रामकी भूरि-भूरि प्रशंसा की, और भरतसे कहा कि पिताजीकी आज्ञा शिरोधार्य करके रामने वनगमन किया है। दशरथजी स्वर्गमें सिधारे। अतः कल हम तुम्हारां राज्याभिषेक करेंगे।

किंतु भरतको यह बात स्वीकार्य नहीं थी। उन्हें बहुत समक्षाया गया। विद्याताकी गति अति क्रूर है। जिसे बाह्मणका शरीर मिला है, फिर भी जो वेदशास्त्र जानता नहीं हो और अपने धर्मको छोड़कर विषय-भोगमें ही लीन रहता हो, उसका शोक करना चाहिए।

शोक तो उस बैश्यका करना चाहिए जो अपने पास धन होते हुए भी न तो दान करता है, न अतिथि-सत्कार करता है और न भक्ति करता है।

शोक तो उस गृहस्थका करना चाहिए कि जो मोहवश श्रपने कर्म-मार्ग का त्याग करता है।

उस सन्यासीका शोक किया जाय जो ज्ञान-वैराग्यको छोड़कर सांसारिक प्रपंचमें फँसा हुआ है।

वह नारी शोचनीय है, जो अपने पतिसे छल करती है, जो कुटिल, कलहप्रिय और स्वेच्छाचारिणी है।

सर्वाधिक शोचनीय तो वह है, जो अपने समय और संपत्तिका दुरुपयोग करता है, दूसरोंका अनिष्ट करता है, ग्रपने शरीरके पोषण और लालनमें ही रत है और जो नाम-मात्र भी हरि-भक्ति नहीं करता है।

महाराज दशरथके लिए क्यों शोक करें? सच्चा राम-प्रेम तो उन्हींका था, कि रामगमनके दु:खसे उनका प्राणपक्षेरू उड़ गया। उनका तो इहलोक भी सुधर गया और परलोक भी।

भरत ! वनवासकी अवधि समाप्त होने पर रामका पुनरागमन होनेके बाद तुम जो चाहो सो करना किंतु कल तो हम तुम्हें राज-सिंहासन पर आरूढ़ करेंगे ही। आज अयोध्या अनाथ है, उसे सनाथ करना है तुम्हें।

कोशल्याने भी भरतको वैसी ही आज्ञा दो।

भरतनी उत्तर देनेके लिए खड़े हुए। राम-सीताके स्मरणसे उनकी आंखोंसे अश्रुधारा बहने लगी।

पिताजी स्वर्गमें गए श्रौर रामचंद्रजी गए वनमें। अब मेरा राज्याभिषेक होने पर मुक्क कौन-सा आनंद और मुख मिलेगा? अयोध्याकी प्रजाको भी क्या लाभ होगा? सभी अन्थोंका कारण मैं ही हूँ। जगत्में मुक्क पापीका जन्म ही न हुआ होता तो अच्छा होता। मेरे पिताजीको तो सद्दगति प्राप्त हुई है। उनके लिए मुक्ते अधिक दुःख नहीं है। मुक्ते जो दुःख है, वह तो यह है कि मेरे ही कारण मेरे बड़े भेयाको वल्कल धारण करके नङ्गे पाँव वनमें भटकना पड़ रहा है।

रघुनाथजीके बिना सब कुछ व्यर्थ है। मुक्ते तभी शांति मिलेगी कि जब मैं अपने भाई-भाभीका दर्शन पा सकूँगा। कंकेयोका यह पुत्र कंकेयोसे भी अधम है। रामचंद्रजीकी सेवा करनेमें ही मेरे जीवनकी सफलता है।

जिस राज्यासन पर कभी महाराजा भगीरथ विराजते थे, उन पर बंठनेकी मेरी पात्रता नहीं है। मुक्ते आज्ञा और आज्ञीर्वाद दीजिए। मैं कल रामचंद्र के पाप जाऊँगा। आप प्रार्थना करें कि वे मेरे ही साथ अयोध्या वापस आएँ। मैं उनसे अपने पापांकी क्षमायाचना करूँगा। वे सेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक।

रान-सीताका स्मरण करते हुए भरतकी आँखोंसे आँसू बह रहे थे। जनताको विश्वास हो आया कि भरतजी तो प्रेमकी मूर्त्ति हैं। सभी रामका दर्शन करनेके लिए भरतजीके साथ जानेकी तैयारी करने लगे।

भरतचरित्र में तुलसीदासजी भी समाधिस्थ हो गए थे।

सभा विसर्जित होने लगी । नगरके आबाल-वृद्ध, स्त्री-पुरुष सभी रामचंद्रजीके दर्शनार्थ आतुर थे, अतः वनगमनकी तैयारी करने लगे। सभीके मनमे एक ही भाव जग रहा था कि कब प्रातःकाल हो और कब हम वनकी ओर चल दें।

प्रातःकालमें राजप्रासादके आंगनमें सारा नगर उमड़ आया। सभीको आशा बँघ गई कि राम-सीता आज अयोध्या वापस आएँगे। भरतजीने कहा कि जो भी साथ चलना चाहता है, वह आ सकता है।

ऋषि वसिष्ठजी और अरुंधती भी रथमें विराजमान हुए। अव तो कंकेयीके सिरसे भी किलका भूत उतर चुका था और वह रामके दर्शनके लिए आतुर हो गई थी। भरतके लिए सुवर्णरथ तथार किया गया कितु वे उसमें बंठना नहीं चाहते थे, तो लोग कहने लगे कि यदि आप रथ पर सवार नहीं होंगे तो हम भी पंदल हो चलेंगे। माता कौशल्याने भरतको समभाया कि यदि तू रथ पर सवार नहीं होगा तो अयोध्याकी सारी प्रजाको कष्ट होगा। कौशल्याकी आज्ञासे वे रथ पर सवार हुए।

भरतजी आदि श्रृंगवेरपुरके निकट आए तो गुहकको सेवकोंने समाचार दिया कि भरत अपनी चतुरंगिणी सेनाके साथ आ रहे हैं। गुहकने सोचा कि भरत सेनाके साथ राम-लक्ष्मणसे युद्ध करने जा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो सेनाको भी क्यों साथ लाये हैं। गुहकने भील-सेनाको आज्ञा दी कि किसीको भी इस पार आने न दिया जाय।

एक वृद्ध भीलने गुहकसे कहा कि अरत शायद रामचंद्रजीको मनानेके लिए आ रहे हैं।
गुहकने सोचा कि यह भी संभावित है। जल्दीमें भगड़ा करना ठीक नहीं है। वे अपने मंत्रीके
साथ भरतसे मिलने आए।

सबसे आगे महर्षि वसिष्ठजीका रथ था । गुहकने उनको साष्टांग प्रणाम किया । वसिष्ठजीने भरतसे कहा कि भरत! रामका अंतरंग सेवक गुहक तुमसे मिलने आया है।

भरतकी हिंदि निर्गुण है। उनको प्रसन्नता हुई कि बड़े भाईका सेवक मिलनेके लिए आया है।

भरतके मनोभावकी परीक्षाके लिए राजा गुहक अपने साथ सात्त्विक, राजसिक और तामिसक, तीनों प्रकारकी भोजन-सामग्री लेकर आए हैं। कंदमूल सात्त्विक भोजन है, मिष्टान्न राजसिक भोजन है ग्रौर मांस-मिंदरा तामिसक। इन तीनोंमेंसे जिस पर भरतकी हिष्ट सबसे पहले आकृष्ट होगी, वही भाव भरतके मनमें है, ऐसा समभूंगा। किंतु देखिए तो। भरतने इन तीनोंमेंसे एक पर भी हिष्ट नहीं डाली क्योंकि वे तो निर्गुण हैं।

मनुष्यके मनकी परीक्षा आहार-विहारसे हो सकती है।

भरतके मुखसे तो बस राम-नाम ही उच्चारित हो रहा था। गुहकको विश्वास हो गया कि भरतजी लड़ने नहीं मिलनेके लिए ही जा रहे हैं। राजा गुहकने भीलोंको आज्ञा वी कि अयोध्याकी प्रजाका भली भाँति स्वागत करो। भील लोग तरह-तरहके फल और कंद-मूल ले अग्ए और स्वागत किया।

भरतजीने गङ्गाजीको प्रणाम करते हुए कहा, माता मैं आज कुछ माँग रहा हूँ-

जोरि पानि वर मागउँ एहू। सीय राम पद सहज सनेहू।।

मेरी यही भावना है। मुक्ते यही वरदान दो। मुक्ते रामचरण-प्रेमका दान करो। उनकी प्रार्थना सुनकर गङ्गाजीने घ्वनित किया—तुम चिता न करो। सभीका कल्याण होगा।

गुहकने भरतको वह स्रशोक-वृक्ष दिखाया, जिसकी छायामें श्रीरामने विश्राम किया धा। भरतने उस वृक्षको भी प्रणाम किया। श्री रामकी दर्भको सेज देख कर तो उनका हृदय भर स्राया। मेरी भाभीको कितना कष्ट भुगतना पड़ रहा है। कैकेयी, इन सभी कष्टोंका कारण मैं ही हूँ।

सारी रात सभीने वहाँ विश्राम किया।

प्रभात आया तो भरतजी कहने लगे कि इस स्थानसे रामचंद्रजी पैदल ही आगे बढ़े थे। अतः मैं भी पैदल ही चलुंगा। सभीके रथ आगे ले लो।

आगे-म्रागे सभी रथ चलने लगे और पीछे-पीछे भरत शत्रुघ्न और गुहकराज पैदल चलने लगे। भरतकी दशा करुणाजनक है। वे शत्रुघ्नके कंधेके सहारे, हे राम हे राम, बोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं।

धन्य है भरतको कि पिताजीसे प्राप्त राज्यको अस्वीकार किया और बड़े भाईको मनाने जा रहे हैं।

भरतकी भक्ति दास्य भक्ति है। उनके जैसा बड़भागी और कौन होगा ? भरतजीको रामचंद्रजी सदा याद करते हैं।

जग जपु राम, राम जपु जेही।

स्वयं ईश्वर जिसका स्मरण करे, उसीकी भक्ति सच्ची भक्ति कही जाएगी।

जीव ईश्वरको याद करे, यह तो सामान्य-साहजिक बात हुई किंतु स्वयं इंश्वर जिस जीवको याद करते हैं, उसे धन्य है, उसकी भक्ति धन्य है।

भरतजीके पाँवमें चलते-चलते छाले पड़ गए किंतु वाहनमें न बैठनेकी उन्होंने प्रतिज्ञा ली है।

वे सब प्रयागराज आए । भरतजीने प्रणाम करते हुए कहा —तीर्थराज, मैं और कुछ तो नहीं चाहता । मात्र एक ही मांग है मेरी ।

अरथ न धरम न काम रुचि, गति न चहहुँ निरवान। जनम जनम रति रामपद, यह वरदान न आन॥

लोगोंने भरतजी से कहा कि मुनि भरद्वाजके आश्रममें भी जाना चाहिए। भरतने कैकेयीसे कहा—कैकेयी, तुमने मेरे मुख पर कालिमा पोत दी है। मैं संतोंको अपना मुँह कैसे दिखाऊँगा ?

तीर्थको नियम है कि जब तक वहाँ साधु-संतोंका संग न किया जाय, तब तक तीर्थयात्रा फलवती नहीं हो पाती ।

भरतजी भरद्वाज मुनिके आश्रममें आए। मुनिने भरतजी कहा कि शोक न करो। यह तो सब ईश्वरकी ही लीला है। तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। भगवान् रामचंद्र तुम्हें प्रतिदिन याद करते हैं कि तुम जैसा कोई भाई नहीं है। भ्रातृप्रेमका आदर्श स्थापित करनेके के लिए आज तुम रामको मनानेके लिए जा रहे हो, यह अच्छी बात है।

सभी साधनाका फल रामदर्शन है। साधन करनेसे हमें रामदशनका लाभ हुआ किंतु रामजीके दर्शनका फल तो भरतजी हैं। हम तुम्हारे दर्शनसे कृतार्थ हो गए। रामके दर्शनके बाद मैं सोचता था कि उनके दर्शनका फल क्या मिलेगा। मेरी समभमें आ गया कि रामदर्शन का फल है भरतदर्शन।

भरतजीने वहाँ वार्तालाप किया। इन सभी अनर्थों और दुःखोंका कारण मैं ही हूँ।

भरद्वाज ऋषिने भरतसे कहा—राक्षसोंका वध करनेके हेतु ही रामचंद्रजीने यह सारी लीलाकी रचना की है. ग्रतः तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए।

भरद्वाजने अणिमा आदि ऋद्धि-सिद्धियोंका आवाहन करके भरत और उनके साथ आए हुए सभी लोगोंका भली भाँति स्वागत किया। रामजीके दर्शनार्थीका भली भाँति स्वागत होना कोई ग्राहचर्यकी बात तो है नहीं।

भरतके भ्रातृप्रेमको परीक्षा लेनेको इच्छासे भरद्वाज मुनि रात्रिके समय वहाँ आए। उन्होंने देखां कि भरतजीने दर्भांसन बिछा कर आसन किया है और नासिका पर हिष्ट स्थिर करके सीता-रामका जप कर रहे हैं। अणिमा सिद्धिने उनसे भोजन और विश्राम करनेकी विनती की किंतु भरतजीने कहा, रामिलनके बाद ही मुके सच्ची विश्रांति मिलेगी।

भरतके रामश्रेमका वर्णन कर ही कौन सकता है ? वाणीके सामर्थ्यके बाहरकी वस्तु है यह।

्रप्रातःकालमें भरद्वाज फिरसे वहाँ आए। सारी रात भरतने शय्याका स्पर्श तक नहीं किया था। भरतजीकी ऐसी कठोर तपश्चर्यासे मुनिका हृदय भर आया। बोल उठे, भरतदर्शन ही रामदर्शनका फल है।

भरद्वाज मुनिने बहुत-सो सिद्धियाँ बताई किंतु भरतजी उनमें नहीं फँसे।

चक्रवाक और चकवी रात्रिके समय साथ-साथ नहीं रहते। यदि इन्हें पिजड़ेमें रखा जाय तो भी रात्रिके समय ये संयोग नहीं करते। ऋषिकी परीक्षा लेनेकी इच्छा पिजड़ा है। सिद्धियाँ, भोगविलासकी वस्तुएँ चकवी हैं। भरतजी हैं चक्रवाक। भरतजीने उन भोग-विलासकी सामग्रियोंका मनसे भी स्पर्श नहीं किया।

जिसे भक्तिका रंग लग जाता है, उसे सांसारिक भोग रोग-समान ही लगते हैं। जब तक सांसारिक साया मीठी लगती है, तब तक जीवको भक्तिका रंग नहीं लगता है। भोग और अक्ति एक ही स्थान पर रह नहीं सकते।

लोग मानते हैं कि भक्ति करना वड़ा आसान है किंतु भक्ति करना तो बड़ा हो कठिन काम है। यह तो सिरका सौदा है। तभी नटवरसे संबंध हो सकता है। जब तक मन संपारके किसी भी विषय-सुखमें फैंसा हुआ है, भक्तिका रंग लग नहीं पाता । सांसारिक विषयसुखोंका मनसे भी त्याग करने पर ही भक्ति हो पाएगी।

काम शब्दमें दो अक्षर हैं। 'क' का ध्रयं है सुख और 'आम' का अर्थ है कच्चा। अर्थात् कामका अर्थ है कच्चा सुख। काम सच्चा सुख नहीं है। कामको हृदंगसे निकाल बाहर की जिए। हृदयके बिहासन पर ठाकुरजीको पधराइए।

एक सेठका पुत्र वेश्याके चक्करमें फँता हुशा था। सेठने उससे कहा —यदि तू इस कुसंगको छोड़ देतो तेरा विवाह किसो अच्छो-सी कन्यासे हो पाएगा।

पुत्र-पिताजी, पहले मुक्ते वैसी कन्या मिलेगी तो वादमें मैं वेश्याकी छोंड़ दूँगा।

पिता—विचार तो कर। वेश्याके संग छोड़े बिना किसी अच्छे घरानेकी कन्या मिल ही कैसे सकती है ?

हमारी भी यही कथा है। हम विषयभोगका त्याग करनेकी इच्छा या प्रयत्न तो करते नहीं हैं और कहते हैं कि मुक्ते भक्तिसे आनंद नहीं मिल पाता है। आनंद मिले तो कैसे मिले ?

भोग बाधक नहीं है किंतु भोगसिक बाधक है। भोगवासनामें फँसा हुआ मन ईश्वरसे दूर भागता है।

भरतका त्याग अति उत्तम है। अष्टुमिद्धियाँ सेवा करनेको तत्पर हैं किंतु भरत उनकी ओर दृष्टि भी नहीं करते हैं। वैराग्यके विना भक्ति रोती है। वेराग्य नहीं है तो भक्ति थोथी है। भरतको तो एक ही इच्छा है—रामके दर्शनको।

मोहि लागी लगन हरि दर्शनकी।

यह भागवत-कथा ज्ञान और वैराग्यको पुष्ट करनेके लिए है।

भरत सीतारामके विना बिकल हैं। भोगके ग्रनेक पदार्थ अपने समक्ष हैं किंतु उनका सन उनकी ओर जाता ही नहीं है।

सभी-भोग पदार्थ सुप्राप्य होने पर भी जिसका मन वहीं जाता नहीं है, वही सच्चा बैष्णव है। वही सच्चा भक्त है।

जनम जनम रति रामपद, यहि वरदान न आन ।

भरतजी त्रिवेणी गङ्गासे भिक्षा मांग रहे हैं। मुक्ते श्रौर कोई इच्छा नहीं है। मैं मोक्ष नहीं मांगता। अर्थ, धर्म, कामकी भी इच्छा नहीं है। अब तो मुक्ते रामदर्शनकी ही इच्छा है। ज्ञानी पुरुष मुक्तिकी इच्छा नहीं रखते । जो भक्तिरसमें डूब गया है, उसे मोक्षका आनंद तुच्छ लगता है । वेदांत कहता है, आत्मा तो सदा मुक्त ही है, उसकी और मुक्ति क्या होगी ? भगवान मुक्ति तो देते हैं किंतु भक्ति जल्दी नहीं देते ।

साधुगण भरतजीकी प्रशंसा करते हैं। अपने वैराग्यसे भी उनका वैराग्य श्रेब्ठ है।

भरतजी आगे बढ़े। दसर्वे दिन उनका रामसे मिलन होने जा रहा है। सूयंनारायण अस्ताचलको ओर बढ़ गए। भरत 'सोताराम सीताराम 'बोलते हुए आगे बढ़ रहे है। चित्रकूट पर्वत हिंडिगोचर हुआ तो लोग साष्टांग प्रणाम करने लगे। लोगोंने चित्रकूटको तलहटीमें विश्वाम किया।

इधर सीताजीने सपना देखा कि भरतजी हमसे मिलने आ रहे हैं। उनके साथ अयोध्याकी प्रजा भी। सासजीका वेश शोकसूचक है। रामजीने सपनेकी बात सुनी तो कहा—यह स्वप्न मंगलमय नहीं है। कदाचित् कोई दुःखद समाचार सुनने पड़ेंगे।

प्रातःकाल हुआ तो भरतजीने पर्वत पर जाने लिए विसिष्ठजीसे अनुज्ञा माँगी किंतु वे व्याकुल होकर यह भी सोच रहे थे कि मैं अपना काला मुख रामजी को कैसे दिखाऊँगा, मुभे देखते ही वे मुँह फेर लेंगे तो ? नहीं नहीं। वे ऐसी कभी नहीं करेंगे। वे मुभे अवश्य अपनाएँगे किंतु यदि भाभी उन्हें मुभसे मिलनेसे रोक लेंगी तो ? नहीं, नहीं, वे भी ऐसा तो नहीं करेंगी। भरतजी सीताराम, सीताराम' बोलते हुए जाने लगे।

भीलोंने यह देखा तो वे दौड़ते हुए रामचंद्रजीके पास ग्राए और कहने लगे—कोई भरत नामका राजा आपसे मिलने आ रहा है। साथमें चतुरंगिणी सेना भी है। यही कारण है कि हमारे पशु भयसे भाग रहे हैं।

रामचंद्रंजी सोचमें डूब गए। लक्ष्मणके मनमें प्रश्न जागा कि यदि उसे मिलने ही आना था तो अपने साथ सेनाको क्यों लाया है। वैसे तो वह साधु-सा था किंतु राज्यप्राप्तिके बाद उसकी मित भ्रष्ट हो गई है। वह अपना मार्ग निष्कंटक करनेके लिए ही आ रहा है। सत्ता मनुष्यको स्वार्थी और अंधा वना देतो है। लक्ष्मणजी क्रोधित हो गए किंतु रामचंद्रजी उन्हें समभाते हुए और शांत करते हुए कहने लगे—लक्ष्मण, भरतको यदि ब्रह्मलोकका राज्य प्राप्त हो जाए तो भी उसे सत्ताका मद प्रभावित नहीं कर सकेगा। भरत-सा भाई जगत्में न तो हुआ है ग्रीर न होगा।

भरंत सीतार। मका जय करते हुए आ रहे हैं। उनके प्रेमसे तो चित्रकूटके पत्थर भी मानो सचेतन-से हो गए हैं। भरतने दूरसे देखा कि हाम आँगनमें विराजमान हैं और ज्ञानवार्ता कहें रहे हैं। सोता श्रोर लक्ष्मण सेवामें उपस्थित हैं। भरंत असमजसमें हैं। मैं तो पापी हूँ। उनके सामने कसे जाऊँ?

अपने आपको घीरज देते हुए भरतजीने रामके निकट जाकर साष्टांग दंडवत् प्रणाम किया। लक्ष्मणजाने यह देखा तो रामचंद्रजीसे कहा कि भरत आपको प्रणाम कर रहा है। रामचंद्रजी कहने लगे, कहाँ है मेरा भरत ? उन्होंने भरतको उठा कर अपने हृदयसे लगा लिया।

चित्रकूट पर्वत पर जीव और शिवका मिलन हुआ।

चित्रकूटमें भगवान्, लक्ष्मण और जानकीके साथ निर्वासित हैं। लक्ष्मण वैराग्य है, सीताजी पराभक्ति और चित्रकूट चित्त । तो भगवान् वैराग्य तथा परभक्तिके साथ चित्तमें, अंतरमें विराजमान हैं। भरत जीव है जो मिलनके हेतुं गया है। उस मिलनका चितन या कल्पना भी पापनाशक है। प्रभुमिलनकी इच्छा तीव्र होगी, तभी सुख होगा।

मेरा भरत दुः खी है, इस विचारसे रामके मुखसे एक शब्द भी निकल नहीं रहा है।

दुः खहमारे अपने कर्मोंका ही फल है। चाहे जैसा भी दुः ख आ पड़े, प्रभुसे मत कहो। हमेशा सोचो कि मैं ग्रपने सुखके लिए कृष्णको कभी कष्ट नहीं दूँगा। सदा भगवानको सुविधाका ही विचार करो।

भरतके साथ वितष्ठजो और माताजी भी हैं। भरतने सीताजीको प्रणाम किया तो उन्होंने आशीष दी। अब भरतको विश्वास हुआ कि इन्होंने मेरे पापको क्षमा कर दिया है।

रामचंद्रजीने विस्टिजीको प्रणाम किया और कैकेयोसे मिले। कैकेयो दुःख और पश्चा-त्तापसे कातर हो गई है। रामजीने उसे समकाया—मनमें क्लेश न करो। आपका कोई दोष नहीं है। यह तो विधिकी लीला है। वे सभी माताओंसे मिले और सभीको घीरज बँघाया।

सासजीके दुःखसे सीताजी व्याकुल हो गई हैं तो कौशल्याका हृदय सीताजीके तापसी वेशको देखकर भर आया है।

कौशल्याने दशरथजीके महाप्रयाणकी बात सुनाई । रामचंद्रजी विलाप करने लगे। पिताजीके प्रेमको याद करके रो दिए।

रामचंद्रजी पिताजीका श्राद्ध किया।

भरतको एक ही चिता है कि राम-सीता लौटेंगे या नहीं । मैं अपने मुखसे इन्हें कहूँ भी कैसे ? विसन्ठजी परीक्षा लेना चाहते हैं भरतकी । सो उन्होंने भरतसे कहा कि तू उनसे विनती करना ।

भील लोगोंने अयोध्याको प्रजाका स्वागत किया। लोग उन्हें भेंट दे रहे हैं किंतु भील तो कुछ स्वीकारते ही नहीं हैं। रामचंद्रके आगमनके पहले यदि उन्हें कुछ दिया जाता तो वे अवश्य ले लेते किंतु रामचंद्रजीके दर्शन होनेसे उनकी मनोवृत्ति बदल गई है। रघुनाथकी हृष्टि ही चमत्कारी है। रघुनाथजीके दर्शनसे पाप छूट गया है। चोरी, मारकाट, हिंसा आदि भी छूट गए हैं।

रामचंद्रजीके दर्शनसे यदि चित्रकूटके अनपढ़ आदिम भीलों तकका जीवन सुघरता है तो भी यदि हमारा जीवन सुघर नहीं पाता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। रामचंद्रके दर्शनसे स्वभाव सुघरना प्राश्चर्यकी बात नहीं है। अरे, उनके नाम-जपसे भी स्वभाव बदल सकता है।

इधर प्रजाजन व्याकुल हैं। रामचंद्रजीकी वापसीके बिना शांति उन्हें नहीं मिलेगी। वे कहते हैं कि भरत और शत्रुघन, तुम वनमें रहना। हम तो राम-लक्ष्मण-सीताको अपने साथ ही अयोध्या ले जाएँगे। भरतजीने कहा—गुरुजी, मेरे ही मुँहकी बात छीन ली गई है। यदि रामचंद्रजी अयोध्या वापस जानेको तैयार हो जायँ तो हम चौदह वर्ष तो क्या जीवन वनमें बितानेके लिए तैयार हैं।

कानन करउँ जनम भरि बास् ।

कौशल्याने सुना तो उन्होंने कहा, यह भी कोई बात हुई? मेरे लिए तो राव और भरत दोनों समान हैं। मैं किसीको भी गर्वानको तैयार नहीं हूं।

विसष्ठजी कहने लगे—लोग मुक्ते ब्रह्मनिष्ठ समभते हैं। आज भरतको देखकर बुक्ते लगता है कि वह मुभसे कई गुना श्रेष्ठ है। राम, भरतके सुखका उपाय बताओ।

राम-भरत जो कहे मैं वह करनेको तैयार हूँ। बह अपने मनमें कोई संकोच न रखे। मैं उसे अप्रसन्न नहीं करूँगा।

भरतजोको लगा कि बड़े भैयाने उसके सभी पाप क्षमा कर दिये हैं। उन्होंने कभी मेरा दिल दुलाया नहीं है। भरतजी कहने लगे—मैं तो आपका सेवक हूँ। आपकी खाजा शिरोधार्य है। आपके राज्याभिषेकका सारा प्रबंध हम करके ही आए हैं। आपका ही राजतिलक किया जाय। अयोध्या वापस लौट कर खाप सबको सनाथ की जिए। राम-लक्ष्मण-सीता अयोध्या वापस लौट और मैं अत्रुध्नके साथ वनवास करूँ गा या लक्ष्मणके साथ अत्रुध्नको भी अयोध्या मेजिए और मुक्ते सेवा-लाभ दो जिए अथवा हम तीनों भाई वनमें रहें छौर छाप सीताजीके साथ अयोध्या जाया। तो रामजीने कहा—चौदह वर्ष तो अभी पूरे हो जाएँगे।

उसी समय राजा जनकजीका दूत भी वहाँ आया । प्रातःकाल महाराजा जनक भी श्रागए। उनका स्वागत किया गया। बहुत-सी बातें भी हुई। अपनी पुत्रीका तपस्विनीका वेश देख क्र उनका हृदय भर आया।

कोशस्याने कहा—इस भरतको समकाइए। वह वनमें चौदह वर्ष कैसे रह सकेगा? वह राम-विरह सह नहीं पाएगा। भरतको संतोष मिले, ऐसा कुछ कीजिए।

जनक ी—वैसे तो मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ फिर भी उसके प्रेमके आगे मेरी बुद्धि भी कुंठित हो गई है। मैं सीताजीको ग्रपने साथ ले जाऊँगा। बेटी, तुमने तो दोनों कुलोंका उद्धार किया, दोनों कुलोंको पवित्र कर दिया।

सीताजी — मेरे पतिका वनवास, मेरा भी तो वनवास है । पिताजी, मैं आपके साथ जा नहीं सकती । आप अधिक आग्रह न करें।

अब अंतिम मिलन हुआ। भरत आज्ञा माँग रहे हैं।

रामचंद्रजी—भरत, मैंने आज तक कभी तेरा मन नहीं दुखाया किंतु आजकी बात ही कुछ और है। हम दोनोंको पिताजीकी आज्ञाका पालन करना है। एक आज्ञाका पालन मुक्ते करना है और दूसरीका तुम्हें।

भरतजी—नाथ, मैं अकेला कैसे जाऊँगा ? मुक्ते कुछ अवलंबन दीजिए।

भरतको रामचद्रजीने अपने स्मरणके स्वरूपमें अपनी चरणपादुका दी । भरतने उन्हें अपने माथेसे लगाया ।

बंधुप्रेमका आदर्श स्थापित करनेके लिए भरत 'सीताराम सीताराम' रटते हुए अयोध्या बापस लौटे । भगवानको चरणपादकाको सिहासन पर स्थापित किया ।

भरतजी गोमुखयावक व्रत करते हैं। गायको जो खिलाया जाय, वह गोबरके साथ बाहर आने पर गौमूत्रके साथ उबाला जाता है। वसे वे दिनमें एक बार खाते थे। रामचंद्रजीकी तपश्चयिस भी भरतजीकी तपश्चयी अधिक श्रेष्ठ है। उनका प्रेम ऐसा तो प्रवल है कि जड़ पादुका भी मानो चेतन हो गई है।

रामिवयोगीका जीवन केसा होना चाहिए, उसका आदशे भरतने जगत्के समक्ष प्रस्तुत किया। हम भी रामिवयोगी ही हैं। भरत-सा जीवन बन पाए, तभी राम मिलते हैं। भरतका जीवन हमारे लिए अनुकरणीय है।

भरत, रामको पादुकासे हर बांतमें आज्ञा माँगते हैं।

किसी उलक्षनके समयसे किसी जीवसे परामर्श करना अच्छा है किंतु अगवान्से परामर्श करना तो अति उत्तम है। जीवकी राय शायंद रागद्वेषसे भरी हुई हो सकती है सो ठाकुरजीसे ही सलाह-मशविरा करना अच्छा है। तुम्हें यदि कोई उलक्षन सता रही है तो ठाकुरजीका श्रृंगार, भोग ग्रौर आरती करके शांतिसे हाथ जोड़कर इस महामंत्रका जप करो। यह क्लोक महामंत्र है। इसका जप करते हुए भगवान्के चरणमें सो जाओ। यह क्लोक है—

कार्पण्यदोषोपहतहस्वभावः प्रच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेता ।

भगवान् तुम्हें स्वप्नमें मार्गदर्शन देंगे।

रामचंद्रजी शय्या पर सोते थे, भरतजी घरती पर ही सोते हैं।

रामचंद्रजीने चित्रकूटका त्याग करनेका निश्चय किया। वे अत्रि ऋषिके आश्रममें आए। अनसूयाने सीताजीकी बड़ी प्रशंसाकी। वहाँसे वे सुतीक्ष्णके आश्रममें गए। यह प्रसंग दिव्य है।

सुतीक्ष्ण मुनि अगस्त्यके शिष्य थे। विद्याभ्यासकी समाप्ति होने पर उन्हें गुरुजीसे गुरुदक्षिणा माँगनेकी प्रार्थना की। अगस्त्य ऋषिने कहा—कल्याण हो तेरा। कुछ पानेको ग्राशासे सैंने विद्यादान किया हो, ऐसा नहीं है। यदि हो सके तो मुक्ते कभी रामचंद्रजीके दर्शन कराना।

सुतीक्ष्णने आज रामचंद्रजीके दर्शन किए। उन्होंने रामजीसे कहा, चलिए, मैं आपको सार्ग दिखाऊँ।

रामचंद्रजीने लक्ष्मणसे कहा—सुतीक्ष्ण मार्ग दिखलानेके लिए नहीं, अपनी प्रतिज्ञा निभानेके लिए हमारे साथ हो लिया है। सुतीक्ष्ण सभीको ग्रगत्स्यके आश्रममे ले ग्राए।

🕉 कारका भावार्थ रामनाममें समाया हुआ है।

सुतीक्ष्ण ऋषि अगस्त्य मुनिसे कहने लगे—गुरुजी, प्रणाम । आज मैं आपको दर्शन करानेके लिए रामचंद्रजीको ले आया हूँ। ऋषि दौड़ते हुए आए और दर्शन करके कृतार्थ हो गए।

वहाँसे सब चल निकले। गोदावरी नदीके किनारे पर आए तो वहाँ पंचवटीमें निवास करनेके हेतु आश्रम बनाया।

पंचवटीका अथं है, पांच प्राण । परमात्मा पांच प्राणों में विराजमान हैं । संसार-अरण्य-में भटकनेवालेको वासना-रूपी शूर्पणला मिल जाती है । राम तो उसकी ओर देखते तक नहीं हैं । शूर्पणला मोहका स्वरूप है । वह रावणकी बहिन है । बन-ठनकर वह रामके पास खाई और कहने लगी, मैं कुमारी हूँ । मेरा मन तुम्हीं में लो गया है । मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ । शूर्पणला कामवासना है ।

रामचंद्रजी—तेरी ही भारति मेरा भाई लक्ष्मण अविवाहित है, उसके पास जा । विं तो एक पत्नीवृतका पालन करता हूँ।

शूर्पणखा आगबबूला हो गई। तुम अपनी सीताके कारण मेरी उपेक्षा कर रहे हो। उसने अपना विशाल राक्षसी रूप घारण किया।

वासना भी शूर्पणलाकी भाँति पहले तो सुंदर ही लगती हैं किंतु आगे खल कर उसका बास्तविक रूप सामने आता है और जीव फँस जाता है। वह आरंभमें सुकुमार लगती है, किंतु आगे खलकर भयंकर हो जाती है। उसकी पकड़से छूटना आसान नहीं है।

लक्ष्मणजीने शूर्पणलाके नाक-कान काटके रख दिए। वह रोती-चिल्लातो हुई रावणके पास आई। रावणने पूछा—क्या हुआ ? कसे हुई तेरी ऐसी दशा ?

शूर्पणला—दथरथके दो पुत्र पंचवटीमें रहते हैं। उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है _ मैं तुम्हारे लिए उसे लेने गई थी। तो मेरी यह दशा हुई। रावण उसे सांत्वना देने लगा।

इधर रामचंद्रजीने सीताजीसे कहा—देवी, अब लीलाका समय आ गया है, तुझ अग्निमें निवास करो।

इसीलिए तो लिखा गया है, रावण जिस सीताको ले गया था, वह सीता नहीं, सीताकी मात्र खाया ही थी।

रावण मारीचके साथ पंचवटी आया । मारीचने कपटसे कनकप्रुगका रूप घारण किया। सीताजीने वह सुवर्णमृग देखा तो रामजीसे कहा—मुभे इसकी खालका वस्त्र पहननेकी इच्छा है। आप इसका शिकार कीजिए।

रामने भागते हुए उस मृग पर बाण बाण चलाया तो वह 'हे लक्ष्मण' बोलता हुआ घराशायी हो गया।

इघर सीतांजीने लक्ष्मणके नामकी पुकार सुनी तो लक्ष्मणको अपने पतिकी सहायताके लिए दौड़ाया। लक्ष्मण आश्रमसे बाहर निकले तो रावण ने भिक्षुकका रूप लेकर सीताजीका हरण किया।

रावण सीताजीको रथ पर बिठलाकर आक्राशमार्गसे जा रहा था । मार्गमें जटायुने सीताजीकी आर्त वाणी सुनी तो उन्होंने रावणसे युद्ध किया । उन्होंने रावणसे पूछा कि कहाँ है उसकी मृत्यु । रावणको छल करनेका अवसर मिल गया । उसने भूठ-मूठ कह दिया कि अपने पाँवके अँगूठेमें हैं। जटायु ज्यों ही उसका अँगूठा काटनेके लिए भुके कि रावणने पाँखें काट वीं।

लक्ष्मणको आया हुआ देल कर रामने उनसे पूछा—तुम्हें तो अपनी भाभोकी रक्षाके लिए वहीं रहनेको कहा था। यहाँ क्यों आये ?

लक्ष्मणजी—मैं तो वहीं रहना चाहता या किंतु भाभीके आग्रहके कारण आना पड़ा और उन्होंने बड़े भाईसे सारी बात सुनाई।

रामचंद्रकी सेवा करना बड़ा कठिन है। लक्ष्मणसे रामने कहा—अगले जन्ममें में तेरी सेवा करनेके लिए आऊँगा। लक्ष्मणका दूसरा जन्म हुआ बलरामका।

तो दोनों आई आध्यम पर वापस लौटे। देखा तो सीताका कोई पता ही न था।

. एकनाथजीने सोतावियोगका वर्णन बड़ा अच्छा किया है। रामजी सीते सीते' पुकारते हुए विलाप करने लगे। लक्ष्मण उन्हें वार-बार घीरज देते हुए समभा रहे थे।

राम कहते हैं—यह धरती मेरी सासु हैं। जब भी वहीं हिष्ट जाती है तो मानो वह मुक्ते कोसती है, अपनी पत्नीकी रक्षा करनेकी यदि तुममें शक्ति ही नहीं थी तो विवाह हो क्यों किया था? आकाशकी ओर हिष्ट जाती है, तो मानो भगवान सूर्यनारायण दुःखसे कहते हैं कि मेरे कुलमें यह कैसा कुपुत्र जन्मा जो अपनी पत्नीकी भी रक्षा न कर सका।

दोनों भाई सीताको ढूँढ़ते हुए घूम रहे थे कि एक स्थान पर घायल जटायुको देखा। जटायुने कहा, रावण ही ने मेरी यह दशा को है। वह सीताको उठाकर दक्षिण दिशाकी ओर बढ़ गया है।

रामचंद्रजी-यदि तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें ठीक कर दूँ।

जटायु न माना। कहा, मृत्युके समय मुझसे जिनका नाम उच्चारित होने पर अधमको भी मुक्ति मिलती है, वैसे आप मेरे समक्ष उपस्थित हैं। तो फिर मुभे कौन-सो इच्छा अब पूरी करनो है, जिसके लिए इस शरीरको बनाये रखूँ।

जाकर नाम मरत मुख आवा । अधभउ मुक्त हो इ श्रुति गावा ॥ सो मम लोचन गोचर आगे । राखहुँ देह नाथ केहि खाँगें ॥

जटायुने गिद्धकी देह छोड़ दी और हिरधाम चले गए। जिस गितकी योगी इच्छा करते हैं, वह उत्तम गित रामजीने जटायुको दी।

इसीलिए शिवजी पार्वतीसे कहते हैं—पार्वती, वे लोग सत्य ही अत्यंत दुर्भागी हैं, जो हरिको छोड़ कर सांसारिक विषयोंसे प्रेम करते हैं।

सुनहु उमा ते लोग अभागी । हरि तजि होहि विषय अनुरागी ॥

वहांसे वे शबरीकी कृटिया पर आए।

यह शबरी अगले जन्ममें किसी राजाकी रानी थी। वह धनसे तो सेवा कर सकती थी किंतु तनसे नहीं। एक समय वह प्रयागराज गई। वहां कई मटात्मा पोंसे मिलना हुआ। अगले जन्ममें किसी सच्चे संतसे सत्संग हो, ऐसी इच्छा करते हुए उसने त्रिवेणीमें आत्मविसर्जन कर दिया। उसी रानीका भील जातिमें शबरीके रूपमें जन्म हुआ।

शबरीके विवाहका दिन आया। उसके पिताने भोजन देनेके लिए तैयारी की। बहुत-सी वकरियां भी लाई गईं, जिनके मांसका भी उपयोग किया जाना था। शबरीने सोचा, मेरे कारण ही तो यह हिसा होने जा रही है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने मध्यरात्रिके समय घर ही छोड़ दिया।

शबरी पंपा सरोवरके किनारे ग्राई और मातंग ऋषिके ग्राध्मके निकट रहने लगी।

यह मातंग ऋषि वर्षमें एक हाथीका शिकार करते थे और उसके मांसका भक्षण करते हुए सारा वर्ष बिताते थे। अन्य ऋषि उनकी निदा करते तो वे कहते, आप तो कई जीवोंकी हत्या करते हैं, जब कि मैं तो वर्षमें मात्र एक ही जीवकी हत्या करता है।

शबरो वहाँ आई। सारा दिन किसी वृक्ष पर बंठो रहती और रातके समय संतोंकी सेवा करती थी।

सत्कमोंकी प्रसिद्धिसे पुण्य नष्ट हो होता है।

किसीको दिखानेके लिए नहीं, भगवान्को प्रसन्न करनेके लिए हो सेवा करो।

जिस मार्गसे ऋषि-मुनि स्नानार्थ जाते थे, उस मार्गकी सफाई रात्रिके समय शबरी कर देती थी। किमीको पता नहीं चलता। उससे मातंग ऋषिने पूछा, तू कौन-सी जातिकी है ? शबरीने सच्ची बात ही कह दी कि वह किरात-कन्या है।

मातंग ऋषिने सोचा कि यह हीनजातिकी है किंतु हीनकर्मा नहीं है। उन्होंने कहा, पुत्री, तुम मेरे आश्रममें ही रहना। शबरी शुद्ध थी, किर भी लोग निदा करते थे कि ऋषि होकर भी भील-कन्याको अपने पास रखा है। ऋषि उसे राममंत्रकी दीक्षा दी।

एक दिन मातंग ऋषि ब्रह्मलोकमें जानेकी तंयारी करने लगे तो शबरीको बड़ा बुःख हुआ। बहु कहने लगी, पिताजी, आप मत जाइए। आप चले जाएँगे तो मेरा क्या होगा?

ऋषिने कहा — मैंने तुम्हें राममंत्रकी दीक्षा दी है। श्रद्धा रखना। एक-न-एक दिन तेरी कृटिया पर रामचंद्रका आगमन होगा। कब आएँगे, वह तो मैं भो नहीं जानता किंतु अयोध्यामें तो उनका प्राकटय हो चुका है।

जप, तप, दान, तीर्थ आदि सब कुछ करने पर भी यदि किसी सच्चे संतकी कृपा न होगी, तब तक भक्ति सफल नहीं होगी।

वैष्णव आशामें ही जीते हैं कि कभी मेरे प्रभु मुक्ते ग्रपनाएँ गे। बड़े उत्साहसे सेवा-स्मरण करते रहो। मन न लगे तो सतत सत्कर्म करो।

शबरीको श्रद्धा थी कि राम कभी तो आएँगे ही। वह वनमेंसे बेर आदि फल ले आती थी। सारा दिन प्रतीक्षा करती थी और शामको ही खाती थी। वह सोचती थी कि मैं पापिनी हैं, तभी तो वे मेरे यहाँ आते नहीं हैं।

रामकी प्रतीक्षा करते-करते अब तो वह वृद्धा हो गई है फिर भी वह उसी आशामें जी रही है। मेरे गुरुजीने कहा है न। रामजीके लिए लाए गए फल वह ऋषि-कुमारोंमें बाँट देती थी। घट-घटमें राम बसा है। तपश्चर्या करनेसे सिद्धि अवश्य मिलती है।

शबरो सारा दिन राममंत्र जपती रही थी। उसका जीवन संयमी और सेवामय था। उसकी निष्ठा दिन्य थी। ऐसोंके घर राम नहीं जाएँगे तो फिर किसके घर जाएँगे?

राम-लक्ष्मण पंपा सरोवर आए तो ऋषि-मुनियोंने उनका स्वागत किया । वे सब उसके यहाँ पधारनेका आग्रह करने लगे। तो रामजीने कहा, पहले में शबरोकी कृटिया पर जाऊँगा।

सभी स्थानोंमें हमेशा जो मुक्ते हूँ ढ़ता है, उसे मैं भी हूँ ढ़ता हूँ और उसके पास जाता हूँ। जिस समय राम-लक्ष्मण शबरीकी कुटिया पर पहुँचे, उस समय वह राम मंत्रका जप कर रही थी। शबरीने दोनोंका स्वागत किया और बैठनेके लिए ग्रन्छा-सा आसन दिया। मैं वैसे तो जातिहीन हुँ, फिर भी ग्रापकी शरणमें आई हूँ।

राष्ट्र-भें और किसी भी प्रकारका संबंध नहीं चाहता। सबसे ऊँची प्रेम सगाई।

शवरी बेरका दोना ले आई और चल-चल कर सभीको देने लगी कि कहीं लट्टे तो नहीं हैं। वह भगवान्के दर्शन होने पर इतनी तो भावावेशमें है कि उसे यह भी विचार नहीं आता है कि वह भगवान्को जू है बेर लिला रही है। रामजीने बेरोंको वड़ी प्रशंसा की।

निठास तो प्रेममें ही है।

प्रेम कलंकित न हो। ईश्वरको मात्र उनके लिए ही प्रेम करो।

महापुरुष वर्णन करते हैं कि शबरीके वेर खाकर रामजीने जो गुठली **फेंक दी** थीं उनमेंसे द्रोणाचल पर्वत पर संजीविनी वनस्पति उत्पन्न हुई। इसी संजीविनीसे लक्ष्मणजीको जीवनदान मिला था।

अतिशय भजन करो । सच्चे साधु-संतोंमें विश्वास रखो । शवरीका चरित्र मानवमात्रके लिए आश्वासन रूप है । भगवान् अवश्य मिलते हैं ।

श्रीरामने शबरीसे पूछा, तेरी कोई इच्छा है ? शबरीने कहा, इस पंपा सरोवरके बिगड़े हुए जलको आप शुद्ध कर वीजिए। किसी समय एक ऋषिने शबरीको लात मारी थी सो इस सरोवरका जल बिगड़ गया था।

रामजी लोगोंसे कहते हैं कि इस जलको शुद्ध करनेको शक्ति मुक्तमें नहीं है। यदि शबरीके चरणतीर्थके जलकी इस सरोवरमें अंजलि दो जाए तो बात कुछ बन सकती है।

शवरीको उस सरोवरमें स्नान कराया गया और फलतः सरोवरका जल शुद्ध हो गया। रामने शबरीका भी उद्धार किया। रामका दर्शन करती हुई शबरी योगानिमें विलीन हो गई।

रघुनाथजी अब ऋष्यमूक पर्वतके समीप आए । वहाँ सुग्रीव रहते थे। वहाँ प्रथम तो हनुमानजीसे मिलन हुआ। हनुमानजीने उनका परिचय जाना और सुग्रीवसे मैत्री करा दी।

जव तक ईश्वरसे जीवकी मेत्री नहीं हो पाती है, तब तक जीवन सफल हो नहीं पाता है और ऐसी मेत्री हनुमानजी अर्थात् ब्रह्मचर्यके बिना नहीं हो पाती।

रामनाम तो अमृतसे भी श्रेष्ठ है। रामनाम भवरोगकी दवा है। किंतु सयमके बिना वह भी कारगर नहीं हो सकती।

रामनाम तो सत्र कहें, दसरथ कहे न कोइ।।

जब तक हनुमानजी सिफारिश नहीं करते हैं, तब तक रामचंद्र अपना नहीं बनाते।

परमात्मा जीवमात्रके सच्चे मित्र हैं। ईश्वरके साथ मैत्री करनेसे जीवन सफल होता है। सांसारिक मित्र तो केवल इसी जगत्में सुख दे सकता है किंतु परलोक और अंतकालमें सुख नहीं दे सकता।

जीब यदि ईश्वरके साथ मैत्री करे तो वे उसे ग्रपना लेते हैं। वे उसे भी ईश्वर बनाते हैं। वे तो अति उदार हैं। वे जब देने पर आते हैं, तब बहुत उदार हो कर देते हैं। जीवको जब कुछ देनेका प्रसंग आता है तो सोचिवचारके, ग्रपने लिए बहुत कुछ बाकी रख कर देता है। विश्वका सर्जंक देते समय ऐसा कभी नहीं सोचता है कि अपने लिए भी शेष रखना चाहिए।

मंत्री परमात्माके साथ ही करो। परमात्मासे मंत्री वही कर सकता है जो कामको अपना शत्रु बनाता है। कृष्ण और काम, राम और रावण एक साथ रह नहीं सकते।

रामचंद्रजीने सुग्रीवको अपना मित्र बनाया क्योंकि सुग्रीवको हनुमानजीने अपनाया है।

हनुमानजी ब्रह्मचर्यका स्वरूप हैं। ब्रह्मचर्यकी मंत्री जितेन्द्रिय बनाएगी और तभी परमात्माके साथ भी मंत्री होगी। संयम और धर्ममर्यादाका पालन करोगे तो रामराज्यके कालकी भांति डाक्टर-वकीलकी आवश्यकता नहीं रहेगी।

हनुमानजीको जो अपना मित्र नहीं बनाता है, उसे राम भी अपना मित्र बनाते नहीं हैं। परमात्मासे प्रेम किए विना जीवन सुंदर नहीं हो पाता। प्रेम किए विना मनुष्य जी नहीं सकता। कोई धनसे, कोई स्त्रीसे, कोई बालकोंसे प्रेम करता है किंतु प्रेम करने योग्य तो एक परमात्मा ही हैं। परमात्माके सिवाय अन्य किसी भी व्यक्तिके साथ किया गया प्रेम जीवको अंतमें खलाता ही है।

जगत् अपूर्ण है और जीव भी ग्रपूर्ण है। परमात्माके साथ मंत्री होने पर ही जीवन परिपूर्ण हो पाता है। परमात्माके साथ प्रेम करनेवालेको वे पूर्ण बनाते हैं। ईश्वर उसीको मिलते हैं, जो उनसे पूर्णतः प्रेम करते हैं। वैसे व्यक्ति ही प्रभुको अपना मानते हैं। ईश्वरके साथ प्रेम करना है तो दूसरोंका प्रेम खोड़ना पड़ेगा। लोकिक प्रेमको धीरे-धीरे कम करते जाओ और प्रभुके साथ प्रेम बढ़ाते जाओ।

हनुमानजीके पूछने पर रामजीने अपना परिचय दिया । हनुमानजीने प्रणाम करके स्तुति की और कहा, इस पर्वत पर बानरराज सुग्रीव रहते हैं, उनके साथ मेत्री कीजिए। वे आपके दास हैं और तब सभी सुग्रीवके पास आए।

रामजीने सुप्रोवसे पूछा-तुम इतने दुः खी क्यों दिखाई देते हो ?

सुग्रीव—मेरे भाई बालीने मेरी धन-संपत्ति और पत्नी छीन कर मुक्ते घरसे बाहर निकाल विया है।

जो मित्रके दुःखसे दुःखी होता है, वही सच्चा मित्र है।

सुग्रीव और बालीके वीच युद्ध हुआ। राम सुग्रीवके पक्षमें थे । उन्होंने एक वृक्षकी आड़ लेकर बाली पर तीर छोड़ा। तो बालीने कहा—

अवगुन कवनु नाथ मोहि मारा।

आपने तो धर्मकी रक्षाके हेतु अवतार धारण किया है। मैंने तो कोई अपराध किया नहीं, फिरभी ग्राप मेरा वध क्यों करना चाहते हैं? धर्मकी रक्षाके हेतु अवतार घारण करके भी आपने अधर्माचरण किया है।

रामचंद्रजी—बाली, अपना दोष तो तू देखता नहीं है और मुक्त पर ही दोष लगाए जा रहा है।

भाभी, बहन, पुत्रवधू और अपनी कन्या एक समान हैं, फिर भी तुमने अपने भाईकी पत्नी पर कुटिंग्ड डाली। सो तू महापापी है। ग्रतः तेरा उद्धार करनेके लिए ही तेरा वध कर रहा हूँ।

स्वदोषके दर्शनके बिना ईश्वरके दर्शन हो नहीं पाते । परदोष-दर्शन परमात्माके दर्शनमें बाधारूप है ।

बाली कहने लगा—प्रभु, यदि मैं पापी हूँ तो मुक्ते बताइए कि कौनसे ग्रंथमें ऐसा लिखा हुआ है कि पापीको भी आपके दर्शनका लाभ प्राप्त हो सकता है। उलटे कहा गया है—

जनम जनम मुनि जतन कराहीं। अंत राम कहि आवत नाहीं।।

मुनिगण जन्म-जन्मांतरमें कई प्रकारकी साधना करते रहते हैं, फिर भी अंतकालमें उनके मुखसे राम-नाम उच्चारित नहीं हो पाता है।

मैं पुण्यशाली हूँ, तभी आपके दर्शन इस समय कर रहा हूँ। आपके दर्शनसे अब मैं पापी तो रहा ही नहीं। आपके दर्शनसे पापोंका नाश होता है। आपके दर्शन देवोंको भी दुर्लभ हैं फिर भी मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ।

भगवान रामने कहा—मेरे बर्शन तुम्हें हुए, वह तेरे प्रतापसे नहीं हुए हैं। तुम सुग्रीवके भाई हो सो मैं तुम्हारा उद्धार कर रहा हूँ। तुम सुग्रीवके कारण ही मेरे दर्शन पा रहे हो।

भगवान्की बात सुन कर बालीने सुग्रीवको प्रणाम किया और कहा, तेरे ही कारण मुक्के भगवान्के दर्शन करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ।

सुग्रीव बालीसे कहने लगा—नहीं, नहीं । तुम्हारे कारण ही मुक्ते भगवानके दर्शन हुए। यदि तुमने मुक्ते घरसे निकाल न दिया होता तो प्रभुदर्शन मैं भी कसे पा सका होता।

बाली देह प्रेछोड़ रहा था तो सुग्रीवने भगवान्से प्रार्थना की कि मेरे भाईके पापको क्षमा की जिए।

वैर और वासना मृत्युको बिगाड़ते हैं। जो वैर और वासनाको अपने ही मनमें रख कर मरता है, उसे सद्गति नहीं मिल पाती। अपना कर्तव्य है कि किसीके साथ वैर न रखें। राम-राम जपते हुए बालीने प्राणत्याग किया। सुग्रीवको किष्किधाका राज्य दिया गया। रामको अनासक्ति भी कैसी है।

रावणको हार हुई और लंकाका राज्य रामको मिला किंतु उन्होंने कहा, सुक्षे धन या राज्यको आसक्ति नहीं है। लंकाका राज्य कुंभकर्णको दे दिया। कंसकी मृत्यु होने पर मथराका राज्य कृष्णके हाथोंमें आया किंतु उन्होंने उग्रसेनको दे दिया।

राम और कृष्ण जैसा बोलते हैं, वैसा ही आचरण करते हैं। श्रीकृष्णने अर्जुनको युद्ध-भूमिमें छः शास्त्रोंका सार एक ही घटेमें सुनाया था। भगवानका ज्ञान भी कैसा है। अर्जुनने कहा था, आप जो कहेंगे वही करूँगा।

ज्ञानकी जोभा व्याख्यान नहीं, क्रियात्मक भक्तियोग है।

रामके समान जगहितार्थी कोई नहीं है। ऐसा भगवान शंकरने पार्वतीसे कहा। देवता, मनुष्य और मुनि सभीकी यह रीति है कि अपने स्वार्थके हेतु ही वे सभीसे प्रीति करते हैं।

सुर नर मुनि सबकी यह रीती। स्वारथ लागि करहिं सब प्रीती।।

भगवान् राम प्रवर्षण पर्वत पर विराजे। हनुमानजी अपनी बानरसेनाके साथ आए। रामजीने अपनी मुद्रिका हनुमानजीको देते हुए कहा, यह सीताजीको देना और मेरे विरह तथा बलकी सारी बात सुना कर तुरंत लौट आना। हनुमानजीने अपनी वानरसेनाके साथ दक्षिणकी ओर प्रयाण किया। वे जाम्बवन्तके पास आए, जहाँ संपातीने उन्हें समाचार दिया कि सीताजीको अशोकवनमें रखा गया है। समुद्रको पार करना बड़ा कठिन था। राम-नाम और संयमके बलके बिना समुद्र पार किया नहीं जा सकता।

हनुमानजीने आवेशपूर्वक कहा, यदि आप कहें तो सारी लंकाको समुद्रमें हुवी दूँ। जांबवन्त-धीरज रखो। यदि लंकाको हुवो दोगे तो सीताजी श्री हुब जाएँगी।

तो हनुमानजीने उड़ान भरी और उड़ते हुए समुद्र पार करने लगे । मार्गमें सुरसाने अवरोध करनेका प्रयत्न किया। हमुमानजीने उसका नाश किया। हनुमानजी लंका आ पहुँचे। सायंकालका समय था। लंका-दर्शन करने निकले। वहाँका वंभव अलोकिक है।

मध्यरात्रिके समय लंकामें प्रवेश करने जा रहे थे कि लंकिनीने क्कावट की। तो उन्होंने उसे मार दिया। मरते हुए लंकिनीने कहा, मुक्ते ज्योतिषीने कहा है कि तुर्के कोई मारे, तब समक्ष्तेना कि रावणकी भी मृत्यु होने जा रही है। हनुमानजीको लंकिनीने यह भी कहा कि लंकामें घूमते समय रामजीको हमेशा अपने हदयमें रखना। शायद राक्षसियोंके विहारको देख कर मन विकारी हो जाए।

हृदय राखि कोशलपुर राजा।

मानवसमाजमें बस कर मानव बनना आसान नहीं है। एकांतमें बंठ कर ब्रह्मचितन करना आसान है। जनसमाजके मध्यमें विलासी लोगोंके साथ रह कर निर्विकार रहना बड़ा किन है। शरीर से चाहे पाप न हो, मनसे तो हो ही जाता है।

हनुमानजीको कौन उपदेश दे सकता है ? वे तो सकल विद्याके आचार्य हैं । फिर भी लंकिनीके बचन उपेक्षणीय नहीं हैं । हनुमानजीको लगा, मैंने आंखसे यह दृश्य देखा । नहीं, नहीं, आंखसे चाहे देखा है, मनसे चितन तो किया ही नहीं है । हनुमानजी तो बालब्रह्मचारी हैं ।

वहाँसे वे इन्द्रजीतके आवासमें आए। वहाँ सुँदरी सुलोचनाको देख कर उन्होंने सोचा, । जायद यही सीताजी हैं। नहीं, यह सीताजी नहीं है।

एकनाथजी महाराजने सुंदरकांडमें बड़ा अच्छा वर्णन किया है।

हनुमानजी साक्षात् शिवजीका अवतार थे। पार्वतीजी भी अवतार लेनेका आग्रह करने लगीं तो शिवजीने कहा, नहीं मुक्ते बहाचारी रहना है। पर्वतीने कहा, में आपके बगैर जी नहीं सकूँगी। सो शिवजीने हनुमानजीका रूप लिया और पार्वतीजी बनीं उनकी पूँछ। यह योगमाया सभीके घरमें जाती हैं।

हनुमानजीकी पूँछ बढ़ती ही गई। रावणकी बहुत फजीहत हुई।

हनुसानजीने सारी रात सूक्ष्म रीतिसे भ्रमण किया किंतु सीताजी कहीं भी दिखाई नहीं देती थीं। प्रातःकालमें विभीषणके आवासमें प्रविष्ट हुए । वहाँ उन्होंने देखा कि विभीषणने नींदसे जागते ही रामका स्मरण और उच्चार किया। हनुमानजी सोचने लगे, इन राक्षसोंकी बस्तीमें यह कौन वैष्णव है ? हनुमानजीने बाह्मणका रूप लिया और विभीषणके निकट गए। विभीषणने उनसे पूछा, कौन है आप ? राम तो नहीं हैं क्या ? प्रभातमें आपके दर्शन हुए सो मेरा सारा दिन अच्छा बीतेगा और कल्याण होगा। हनुमानजीने सारी बात बताते हुए सीताजीका पता पूछा।

विभीषण-अपके दर्शन होनेसे मुक्ते विश्वास हो गया है कि रामजीके दर्शन मुक्ते अवश्य होंगे। मैं तो अधम हूं, किंतु आपके कारण राम मुक्ते अवश्य प्रपनाएँगे।

रात्रिमें सोनेसे पहले तथा प्रातःकालमें जागते ही प्रभु-स्मरण और शुभ विचार करो।

हनुमानजी अशोक बनमें आए । वहाँ सीताजी समाधि-अवस्थामें बैठकर रामनाम जप रही थीं। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। हनुमानजीने उनको मन-हो-मन प्रणाम किया और वृक्षकी डाली पर बैठ कर रामकथा सुनानी शुरू की। ग्रापको दूँ दनेके लिए कई वानर मेज गए हैं। उनमेंसे मैं भी एक हूँ। मैं रामचंद्रेजीका दूत हूँ। आज मेरा जीवन सफल हो गया। साक्षात् आछाशक्ति सीताजीको प्रणाम करता हूँ।

सीताजी-भाई, कौन है तू ? प्रत्यक्ष क्यों नहीं आता है तू ? मेरे समक्ष आ।

हनुमानजीने सामने आकर माताजीको प्रणाम किया। माताजी, मैं हूँ रामचंद्रजीका दूत। ग्राप मेरी माता हैं। मुक्ते ग्राज बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने रामचंद्रजीका संदेश सुनाया। वे आपकी उपेक्षा नहीं करते हैं। वे शीघ्र ही यहाँ आ रहे हैं।

माताजी, मुक्ते सूख लगी है, यहाँ फल तो बहुत हैं किंतु राक्षस लोग निगरानी कर

सीताजीने कहा, नीचे गिरे हुए फल ही खाना, तोड़ कर न खाना हनुमानजीने सोचा कि माताजीने फल तोड़नेकी मनाही की है, वृक्षोंको अंओड़ कर फल गिरानेकी नहीं और उन्होंने वृक्षोंको अंओड़ कर फल गिराए और आहार किया। संत तो भोजन करते समय भी भजन चालू ही रखते हैं। अन्नकी निंदा पाप है।

हनुमानजीने दिष्य वानरका स्वरूप धारण किया और पूँछको उसका काम करनेकी आज्ञा दी। पूँछने बहुतोंको मारा, कई राक्षसियोंका संहार किया। इतनेमें इन्द्रजीतने वहाँ आकर बहुगस्त्र छोड़ा। हनुमानजीने बहुगस्त्रका सम्मान किया। इन्द्रजीत हनुमानजीको बांध कर राज-सभामें ले आया। रावणने हनुमानजीसे पूछा—ऐ बंदर! कहाँसे आया है तू? क्यों आया है?

हनुमानजी—ऐ दशानन, मैं तो तुम्हें उपदेश देनेके लिए आया हूँ । शिवजीको प्रसन्न करनेके लिए तू तपस्वी बना था । फिर भी पराई स्त्री सीताजीको बंदी बनाया ? रामचंद्रजीकी शरणमें आ । वे तेरे सभी पाप क्षमा करेंगे ।

किंतु रावण कब समक्रनेवाला था ? वह तो अहंकारी था। उसने अपने सेवकोंसे कहा, इस बंदरकी पूँछमें ही शक्ति है। जला दो इस पूँछको। सेवक हनुमानजीकी पूँछको कपड़ेसे लपेटने लगे।।हनुमानजी अपनी पूँछको बढ़ाते गए। लंकाके सारे बाजारका कपड़ा खत्म हो चुका। कपड़ोंको घी-तेलसे भिगोया गया और फिर उन्हें जलाया गया।

हनुमानजीने कहा, यह तो पूँछ-यज्ञ हो रहा है। रावण ! अपने मुँहसे जरा उसे हवा तो दे। रावण फूँक मारने गया तो उसकी दाढ़ी जल गई।

हनुमानजीने कई घरों पर कूब करके सारी लंकामें ब्राग लगा दी।

राक्ष सियां दौड़ती हुई सीताजीके पास आई और कहने लगीं, आपके पास जो पुरुष आया था उसकी पूँछ सारी लंकाको जला रही है।

सीताजी प्रार्थना करने लगीं है अग्निदेव! यदि मैंने अपने पतिके सिवाय अन्य किसी भी पुरुषका चितन न किया हो और पतिव्रतका पूर्णतः पालन किया हो तो आप शांत हो जाइए। अग्निदेव चंदनसे शीतल हो गए।

लंका जल रही थी। हनुमानजीने समुद्रके किनारे पर आकर देखा तो उन्हें लगा कि यह अच्छा नहीं हुआ। अशोक बन भी यदि जल गया तो? समुद्र-स्नान करके वे अशोक बनमें आए। वहां देखा कि एक भी नृक्ष जला नहीं था। सीताजीसे मिले। सीताजीने आशीष दी, अष्ट सिद्धियां तेरी सेवा करेंगी और सारे जगत्में तेरी जयकार होगी किंतु इन आशीषोंसे हनुमानजीको संतोष नहीं हुआ। उन्होंने तो रामसेवाकी आशीष मांगी। हनुमानजी अमर हैं। काल उनका सेवक है।

हनुमानजी वहाँसे जाने लगे तो बह्याजीने उनके पराक्रमकी सारी बातें पत्रमें लिख दीं। हनुमानजी इतने नम्र हैं कि अपने कार्यका वर्णन स्वमुख से नहीं करेंगे सो पत्र लिख दिया।

हनुमानजी रामजीके पास आए। लक्ष्मणने पत्र पढ़ कर रामजीको सुनाया। हनुमानजीने कहा—प्रभु यह तो सब आपका ही प्रताप है। कृपा की जिए कि मैं अभिमानी न हो जाऊँ। रामजीने सोचा कि हनुमानजीको मैं दूँ तो क्या दूँ। उन्होंने हनुमानजीको अपनी बाँहोंमें भर लिया।

रामचंद्रजीने वहाँसे विजयादशमीके दिन प्रयाण किया और समुद्रके किनारे पर आए। उनका नियम या प्रतिदिन शिवजीकी पूजा करना। वहाँ कोई शिवलिंग नहीं मिला तो हनुमानजीको काशीसे शिवलिंग ले आनेकी आज्ञा दी। हनुमानजी को लौटनेमें देरी हुई तो रामजीने बालूका शिवलिंग बनाया और पूजा की। वही शिवलिंग रामेश्वर है। जो रामेश्वरका दर्शन करेगा, वह देहत्यागके बाद मेरे धाममें आएगा।

> जे रामेश्वर दरसनु करिहिं। ते तनु तिज मम लोक सिधरिहिं।।

इधर लंकामें रावणने नगरजनोंकी सभा बुलाई। विभीषणने कहा, भैया, रामजीकी शरणमें जाकर सीताजीको सकुशल लौटा दो।

रावणने गुस्सेसे विभीषणको लताड़ दिया। वन्य है विभीपणको कि लात खा कर भी बड़े भाईको वंदन किया। तुमको जो ठीक लगे, वहीं करो। मैं तो श्रीरामकी बारणमें जा रहा हूँ।

विभीषणके लंकात्याग करते ही सभी राक्षस आयुष्यहीन हो गए। साघुपुरुषका अपमान सर्वनाशका कारण बन सकता है।

विभीषण वानरसेनाके पास आए। वे सोच रहे थे कि मुक्ते यहाँ अपनाया जाएगा या नहीं। रावणका भाई होनेके कारण मेरा तिरस्कार तो नहीं करेंगे न ? नहीं, नहीं, प्रभु तो भ्रंतर्यामी हैं। मेरा मनोभाव गुद्ध है, अतः वे मुक्ते अवश्य अपनाएँगे।

सुग्रीवने भगवानको समाचार दिया कि रावणका भाई विभीषण आया है । मुक्ते तो लगता है कि यह राक्षसोंकी माया है और वे हमारा भेद जानना चाहते हैं।

राम—िंकतु विभीषण क्या कहता है सो तो बताओ। सुग्रीव—वह तो कहता है—

राघवं शरणं गतः।

हनुमानजी वकालत करने लगे—उसके हृदयमें छलकपट नहीं है । उसको हमें अपनाना चाहिए।

राम—सुग्रीव, विभीषणका स्वागत करो और यहाँ ले आओ । जब भी जीव मेरे सम्मुख आता है, उसके करोड़ों जन्मोंके पाप नष्ट हो जाते हैं।

जो मनुष्य मनसे निर्मल है, वह मुक्ते प्राप्त करता है। मुक्ते छल-कपट और छिद्रान्वेषण पसंद नहीं हैं।

निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा।।

सुग्रीव विभीषणको ले आया। विभीषणने कहा—नाथ, मैं आपकी शरणमें आया हूँ। मेरे भाईने मुक्ते लताड़ कर तिरस्कृत किया है।

रामजीने प्रपने आसनसे खड़े होकर विभीषणका सत्कार करते हुए कहा, तुम मेरे भाई लक्ष्मणके समान मुक्के प्रिय लगते हो। लंकाका राज्य तुम्हें ही दिया जाएगा।

विभोषणने भी सोचा था कि रावणकी मृत्युके पश्चात् प्रश्रु मुक्षे ही लंकापति बनाएँगे। आज उनकी इच्छा पूर्ण हो गई।

सुग्रीवने रामजीसे कहा—आप बड़ी शीष्ट्रता करते हैं। विशेषणकी लंकाका राज्य देनेका वचन तो दे दिया किंतु यदि रावण शरणमें आकर सीताजीको सौंप दे तो आप उसे क्या देंगे ?

रघुनाथजी—मैं जब भी कुछ बोलता हूँ, सोच-विचार करके ही बोलता हूँ। यदि रावण शरणमें आएगा तो मैं उसे अयोध्याका राज्य दूंगा।

> विभीषन शरण आयो, करचो लंकाषीश । यह सुनि रावण शरण आये तो करहुँ कौशलाषीश ।।

रावण यदि शरणमें आएगा तो उसे अयोध्याका राज्य देकर हम सभी आई वनवास करेंगे।

समुद्र पर पत्थरका सेतु रचा गया। पत्थर पर रामनाम लिखनेसे पत्थर तैरते हैं।

रामनामसे यदि जड़ पत्थर तर सकता है तो मनुष्य क्यों तर न सके ? विश्वासपूर्वक, श्रद्धापूर्वक रामनामका जप करोगे तो भवसागर पार कर सकोगे। इस कलियुगमें इसके सिवाय अन्य कोई उपाय नहीं है। पत्थर तक रामनामसे तर जाते हैं।

रामचंद्रजीने लंकामें प्रवेश किया। अंगदको विष्टिके लिए भेजा गया। अनेक राक्षस मर गए। लक्ष्मणने कपटसे इन्द्रजीतका मस्तक उड़ा विया। सुलोखनाने सती होना खाहा। उसने रावणसे अपने पति इन्द्रजीतके मस्तककी मांग की। तो रावणने कहा, वह मस्तक तो रामके पास है। जा उसके पास।

तो सुलोचनाने कहा, मुक्ते शत्रुके पास क्यों भेज रहे हो ? मैं सुंदर हूँ सो वहाँ फुछ अनर्थ हुआ तो ?

रावण रामचंद्रजीकी प्रशंसा करते हुए कहने लगा—राम तो तुम्हें माताके समान हो मान देंगे। तुम्हारी स्तुति करेंगे और तो मैं क्या कहूँ? मैं रामको अपना शत्रु मानता हूँ किंतु वे मुक्ते शत्रु नहीं मानते हैं। रामकी शरणमें जा। वे अवश्य तुम्हें इन्द्रजीतका मस्तक लौटा देंगे।

सुलोचना रामजीके पास आई। बाला कि मेरे पतिका हाथ आँगनमें आया और पत्र लिख दिया। उससे पूछा कि जड़ हाथ लिख कैसे सकता है। तुम अपने पतिकी प्रार्थना करो। यदि आँखें हँसेगी तो मानेंगे कि जड़ हाथने पत्र लिखा है।

सुलोचना बहुत मनाती है। मस्तक हँसता नहीं है। नाथ, तुम अप्रसन्न हो। ऐसा सुन कर मस्तक डोलने लगा श्रोर स्मित किया।

शेषनाग लक्ष्मणका रूप ले कर ग्राए।

मस्तकने सुलोचनासे कहा, तेरे पिताने मुक्ते मारा है।

आज दवसुर और दामादके बीच नहीं किंतु दो पतिव्रताओं के बीच युद्ध हो रहा है। उमिला और सुलोचनाका संग्राम है। सुलोचनाकी पराजय हुई। सुलोचनाने लक्ष्मणजीसे कहा- जय आपकी नहीं उमिलाकी हुई है। उसका पातिव्रत्य मेरी अपेक्षा श्रेष्ठ है। मेरे पति पापी

रावणके पक्षमें होनेके कारण दुर्बल हैं। मेरे पित पापीकी सहायता कर रहे थे। सो मेरी पराजय हुई और उमिलाकी जय। परस्त्रीके हरण करनेवालेकी मेरे पित सहायता करते थे सो मुक्के हारना पड़ा।

सूलोचना सती हो गई। रामजीने उसकी बड़ी प्रशंसा की।

राम और रावणके मध्य भयंकर युद्ध छिड़ गया। रावणकी नाभिमें जो अमृत था, उसे अग्न्यस्त्र द्वारा मुखा दिया गया। रावणकी मृत्यु हुई।

हनुमानजीने सीताजीको रामकी विजयका समाचार दिया।

प्रभुने स्वयं कुछ भी नहीं लिया । लंकाका सारा राज्य विभीषणको सौंप विया। बानरोंका सम्मान किया गया।

अब रामचंद्रजी आदि पुष्पक विमान पर सवार हो कर अयोध्याकी दिशामें लौट चले। मार्गमें उन्होंने सीताजीको रामेश्वरका दर्शन कराया।

विमान प्रयागराज आया । हनुमानजीको आगे बढ़नेकी आज्ञा की । हनुमानजी 'भरतके पास आए । भरत रामपादुकाकी पूजा करते हुए सीतारामका जप कर रहे थे । हनुमानजीने कहा, भरतजी ! राम-लक्ष्मण-जानकी पधार रहे हैं ।

भरतजीने विमान देखा तो आनंदित हो गए। विमानमेंसे सब नीचे उतरे। रामजीने भरतको बाँहोंमें भर लिया। दोनोंका मिलन हुआ तो लोग समक्त भी नहीं पा रहे थे कि इन बोनोंमेंसे राम कौन है और भरत कौन है। दोनोंका वर्ण श्याम है, वल्कल समान हैं और शरीर कुश है।

वसिष्ठ ऋषिने राज्याभिषेकका मुहूर्त दिया—वैशाख मासके शुक्ल पक्षकी सप्तमी। राज्याभिषेककी विधि संपन्न हुई। भगवान् रामचंद्रजी श्रौर सीताजीने कंनक-सिंहासन पर आसन लिया।

रामराज्यमें कोई दरिद्र, रोगी, लोभी, भगड़ालू नहीं था। प्रजा हर तरहसे सुखी थी। उनके राज्यमें वकील-वैद्योंका कोई काम न था। उस समय वकील-वैद्य बेकार हो गए थे। शायद इसी कारणसे उनके धंधेमें आज बड़ी तेजी है।

रामराज्यमें सारीं प्रजा एकादशीका व्रत करती थी।

एकादशीके दिन रसोई बनानेकी बात तो दूर रही, अन्नके दर्शन नहीं करने चाहिए । कथा सुनते तो हैं तो कुछ व्रत भी रख लीजिए। जप करूँ गा, एकादशी करूँ गा प्रभुसेवाके पहले भोजन न करूँ गा। ऐसा कोई भी नियम अपनाओंगे तो कथाश्रवणका फल मिलेगा।

हनुमानजी रामचंद्रजीकी सेवा कर रहे हैं। वे इस प्रकार सेवा करते थे कि अन्य किसीके लिए सेवा करनेका कोई अवकाश ही नहीं रहता था। सीताजी सोचने लगीं कि इस हनुमानके कारण मैं तो अपने पितकी कुछ सेवा कर ही नहीं पाती। जब सेव्य एक है और सेवक अनेक तो ऐसी विषमता हो ही जाती है।

दासोऽहम् के बाव सोऽहम् हो सकता है। ज्ञानी लोग भी पहले दास्यभाव रखते हैं और बादमें सोऽहम्की भावना करते हैं।

सीताजीने अपने पतिदेवसे कहा — मैं सेवा करूँगी। हनुमानजीको आप मना करें।

रामजी हनुमानजीको भी सेवाका अवसर देना ही पड़ेगा । उसने आज तक मेरी बड़ो सेवा की है। मैं उसका ऋणी हूँ। प्रभुको दुःख हुआ कि लोग हनुमानजीको पहचानते और समभते नहीं हैं।

सीता, भरत और शत्रुघ्न हनुमानजीको सेवा करने नहीं देते हैं । रामसेवा ही तो हनुमानजीका जीवन था ।

सेवा और स्मरणके हेतु ही जो जीता है, वही सच्छा वैष्णव है। वेशसे वैष्णव होना, वैष्णव कहलाना कठिन नहीं है किंतु हृदयसे वैष्णव बनना बड़ा कठिन है।

हनुमानजीने सीताजीसे पूछा—माताजी, आप मुक्तसे नाराज हो गई हैं क्या ? आप मुक्ते रामजीकी सेवा क्यों नहीं करने देतीं ?

सीताजी कल सेवाका सारा काम बाँट दिया गया है और तेरे लिए कोई काम बाकी नहीं रहा है।

हनुमानजी—एक सेवा बाकी है। राम जँभाई लेंगे तो चुटकी कौन बजायेगा? जँभाई आने पर चुटकी बजनी चाहिए अन्यथा आयुष्य कम होता है।

सोताजी-श्रुच्छा, तो यह सेवा तू करना।

हनुमानजी आज तक दास्यभावसे रामजीके चरण हो निहारते रहते थे। अब माताजी-की आज्ञाके कारण मुखारविंदके दर्शन करने लगे हैं।

सीताजी और रामजी यदि बातचीत करना चाहें तो भी बीचमें हनुमानजी उपस्थित ही हैं। सारा दिन तो विनोदमें निकल गया। रात्रि आई। रामजीके पास हनुमानजी पहलेसे ही आ गए हैं।

सीताजी-हनुमान, अब तुम जा सकते हो।

हनुमानजी—माताजी, आप ही ने तो मुक्ते यह सेवा सौंप दी है। प्रश्रु कव जैंभाई लें, यह कौन जान सकता है। सो मुक्ते तो यहीं रहना पंडेगा।

सीताजीने रामजीसे कहा—नाथ, अपने इस सेवकको अब बाहर जानेकी आजा दीजिए।
रामजी—मैं हनुमानजीको तो कसे कहूँ? मैं उसका ऋणी हूँ। उसके एक-एक
उपकारके बदलेमें, मैं अपना प्राण दूँ तो भी कम है।

प्रभुकी ऐमी बात सुन कर भी सीताजीने हनुमानजीको बाहर आने की आज्ञा ही । वे बाहर ग्राकर सोचने लगे, एक सेवा मिली थी, वह भी छोन ली गई । अब सारी रात मैं चुटकी बजाता रहुंगा कि जिससे रामकी सेवा हर समय अपने आप ही होती रहे ।

इधर रामजी सोच रहे हैं कि मेरे ही कारण हनुमान जग रहा है। वह जागा करे और मैं सोता रहूं, यह ठीक नहीं है।

कीर्तन-भक्ति भगवानुको अतिशय प्यारी है।

मेरा हनुमान जाग रहा है। मैं अकेला कैसे सो सकता हूँ ? मेरे हनुमानको मेरी पत्नीने निकाल बाहर किया है। रघुनाथजीने भी युक्ति सोची। वे बार-बार जँभाई लेने लगे और हनुमानके साथ-साथ जागते रहे।

सीताजी मन-ही-मन डर गईं। पितदेव कुछ वोलते नहीं है। वह भागी हुई कौशस्या-के पास गईं और कहा, माताजी, उनको ज्ञायद किसी राक्षसकी नजर लग गई है। बिसष्ठजोको बुलाया गया। वे समक्ष गए कि भगवानके किसी लाड़ले भक्तका आज अपमान हुआ है। भक्तके दुःखसे भगवान दुखी हो रहे हैं।

वसिष्ठजीने सीताजीसे पूछा—आजका सारा दिन कैसे बीता था ? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई थी ?

सीताजी—हनुमानजीसे सेवाभार छीन लिए जानेके कारण यह सब हुआ ग्रीर प्रभुने ठीकसे भोजन तक नहीं किया।

उन्होंने हनुमानजीकी चुटकी बजानेकी सेवाकी भी बात बताई।

सभी रामके आवासमें आए। वहाँ हनुमानजी नाचते हुए रामनामका जप कर रहे थे। वसिष्ठजी—महाराज, कीर्तन करो किंतु चुटकी मत बजाओ। वैसा करनेसे रामजीको जैंभाई ब्राएगी।

जगत् रामके अधीन है और राम आपके अधीन।

तो वैसे आप कौन हैं ? हनुमानजी कहते हैं—देहबुद्धिसे मैं रामका दास हूँ । जीव-बुद्धिसे रामका अंश हूँ । आत्मदृष्टिसे सोचो तो हम एक हैं । मुक्तमें और राममें कोई मेद नहीं है । अक्त और भगवान एक हैं ।

बह्मका जाता बह्मसे प्रलग रह नहीं सकता।

ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति ।

रामायणकी कथा करुणरस-प्रधान है। बालकांडके सिवाय अन्य सभी कांड आँसुओंसें भरे हुए हैं। रामायण समाप्त होने पर वाल्मींकि सोचने लगे कि इसमें तो बस करुणरस ही है। अतः उन्होंने बादमें आनंद रामायणकी रचना की। उसमें ज्ञोकपूर्ण प्रसंग नहीं हैं।

महापुरुषोंने तो यहाँ तक कहा है, हे सीते ! हे देवी, इस जगत्में आप क्यों आई ? यह जगत् स्रापके लिए अपात्र था।

रामचंद्रजीका चरित्र दिव्य है। रामचंद्रजीकी भाँति मर्यादा-पालन, माता-पिताकी सेवा, एक पत्नीवत, भ्रातृप्रेम आदि होने पर ही राम मिल पाते हैं। राम मिले तो आराम मिले। रामके बिना आराम शक्य नहीं है।

रामायणका एक-एक पात्र आदर्श है —

श्रीराम जैसा कोई पुत्र नहीं हुआ। वसिष्ठ जैसा कोई गुरु नहीं हुआ।। दशरथ जैसा कोई पिता नहीं हुआ। कौशल्या जैसी कोई माता नहीं हुई। श्रीराम जैसा कोई पति नहीं हुआ। सीता जैसी कोई पत्नी नहीं हुई। मरत जैसा कोई भाई नहीं हुआ। रावण जैसा कोई शत्रु नहीं हुआ।

रामायणमें बताया गया है—मातृप्रेम, पितृप्रेम, पुत्रप्रेम, भ्रातृप्रेम, पतिप्रेम, पत्नी-प्रेमका सर्वोच्च आवर्श रूप।

एकनाथजीने भावार्थ रामायणमें लिखा है कि रावणकी भक्ति, शत्रुभक्ति, विरोधभिक्ति थी। रावणने सोचा कि यदि मैं अकेला ही रामकी भक्ति करता रहूँ तो मात्र मेरा ही उद्धार होगा। मेरे ये राक्षस तो कभी प्रभुका नाम लेगे ही नहीं। सो यदि मैं रामसे शत्रुता करूँ, तो रामके साथ युद्ध होगा और युद्ध-भूमिमें सभी राक्षस मरते समय भगवानके दर्शन पा सकेंगे और उनका उद्धार होगा। इस प्रकार सारे राक्षस-समुदायके उद्धारके हेतु ही रावणने श्रीराम-से शत्रुता मोल ली। रावणने कुंभकणंसे यही कारण बताया था रामसे प्रपनी शत्रुताका।

रामायण श्रीरामका नामस्वरूप है। रामायणका एक-एक कांड रामजीका अंग है।

वालकांड श्रीरामका चरण है।
अयोध्याकांड श्रीरामकी जंघा है।
अरण्यकांड श्रीरामका उदर है।
किंक्ष्मिकांड श्रीरामका हृदय है।
सुंदरकांड श्रीरामका कंठ है।
लंकाकांड श्रीरामका मुख है।
उत्तरकांड श्रीरामका मस्तक है।

श्रीरामका नाम-स्वरूप रामायणप्र'थ जीवमात्रका उद्धारक है। रामचंद्रजी जब भी इस पृथ्वीपर साक्षात् अवतरित होते हैं, तभी अनेक जीवोंका उद्धार होता है। इतना ही नहीं, जब वे प्रत्यक्ष विद्यमान नहीं होते हैं, तब रामायण अनेक जीवोंका उद्धार करती है। श्रीरामने तो कुछ ही जीवोंका उद्धार किया था, जब कि रामायण तो अब भी कई जीवोंको प्रभुके मार्गकी ओर के जा रही है। अनेकोंका कल्याण उसने किया है, कर रही है और करती रहेगी। सो एक दृष्टिसे हम रामायणको रामसे श्रेष्ठ कहें तो कोई आपत्ति नहीं है।

रामचरित्र मार्गदर्शक है। रामायणसे सभीको सीख मिलती है। ग्रपना मन कैसा है, यह जानना है तो रामायण पढ़ो। रामायण का मनन करनेसे उसमें अपना मन दिखाई देगा। रामायण मनोमालिन्यका दर्पण है। जिसका अधिकतर समय निद्रा और आलस्यमें बीत जाता है, वह कुम्भकर्ण है। परखीका कामभावसे चितन करनेवाला व्यक्ति रावण है। रावण अर्थात् काम। काम रुलाता है। काम ही दुःखदाता है। जो रुलाता है, वह रावण है। परमानन्दमें भुलानेवाला राम है।

रामायणके सात कांड हैं। उन सभीकी कथा ऊपर संक्षिप्तमें कह दी गयी है। अब उसका आध्यात्मिक रहस्य देखना है। इसके सात कांड मनुष्यकी उन्नतिके सात सोपान हैं।

एकनाथ महाराजने कहा है कि कांड विशेषके नामोंका भी रहस्य है।

प्रथम कांड बालकांड है। बालक-से निर्दोष बनोगे तो रामको प्रिय लगोगे। बालक प्रभुको प्रिय हैं। कारण कि बालक निर्मिमानी होते हैं। उनमें छलकपट नहीं होता। विद्या, धन और प्रतिष्ठा बढ़ने पर भी अपना हृदय बालक-सा निर्दोष और भोला-भाला ही बनाये रखना। बालकांड निर्दोष कांड है। राम किसे मिलते हैं? जो बालक जैसा निर्दोष बन पाता है, उसे ही। बालक-से निर्दोष और निर्विकारी बननेका प्रयत्न करो।

ग्रांखोंके द्वारा दोष मनमें प्रविष्ट होता हैं। सो हिष्टिपर अंकुश रखोगे तो जीवन निर्दोष बनेगा। जैसी हिष्ट वैसी सृष्टि। सृष्टि किसीको सुखरूप लगती है तो किसीको दुःखरूप। सृष्टिमें वैसे तो कोई सुख भी नहीं है और दुःख भी नहीं है। सुख और दुःख तो अपनी हिष्टमें हो होता है। इसी कारणसे तो भगवान् शङ्कराचार्य संसारको अनिर्वचनीय मानते हैं। वह वर्णनसे परे है।

बालक जैसी निर्दोष, निर्विकारी दृष्टि रखोगे तो रामके स्वरूपको पहचान सकोगे। जीवनमें सरलता आती है संयमसे, ब्रह्मचर्यसे। जीव मानापमानको भूल जाये तो जीवनमें सरलता आ जाये। बालकके समान निर्मोही और निर्विकारी बननेसे तुम्हारा शरीर अयोध्या बनेगा। जहाँ युद्ध, वैर, ईंध्या नहीं है, वही प्रयोध्या है।

बालकांडके बाद अयोध्याकांड है। अयोध्याकांड मनुष्यको निर्विकार बनाता है। जब जीव भक्तिरूपी सरयू नदीके किनारे हमेशा निवास करता है, तभी मनुष्य निर्विकार बनता है।

भक्ति अर्थात् प्रेम । अयोध्याकांड प्रेम प्रदान करता है। रामका भरतप्रेम, रामका सौतेली मातासे प्रेम आदि सब इसी कांडमें हैं। रामकी निविकारता यहीं दिखायी देती है।

आनन्द रामायणमें प्रत्येक कांडकी भिन्न-भिन्न फलश्रुति बतायी गयी है। जो अयोध्या-कांडका पाठ करतो है, उसका घर अयोध्या बनता है। उसके घरमें लड़ाई-ऋगड़े नहीं होते। गृहस्थाश्रमीके लिए यह कांड आवश्यक है। कलहका मूल है घन और प्रतिष्ठा। अयोध्याकांडका फल है निर्वेरता।

शास्त्र कहता है कि सबसे पहले तो अपने घरके ही सभी व्यक्तियोंसे भगवत्-भाव रखना चाहिए। जो अपने बन्धु आदिमें प्रभुको देख नहीं पाता है, उसे मन्दिरमें भगवान् कैसे दीखेंगे ?

जगत्का सर्जन करनेके बाद उसकी प्रत्येक वस्तुमें भगवान्ने वाम किया है।

जब कैकेयीने कहा कि उसने भरतको राज्य दिया है तो रामने वन नाते हुए कहा था, माता यदि मेरा भाई इसीमें सुख पा सकता है तो मुक्ते वनवास स्वीकायं है। मेरी तो यही भावना हैं कि मेरा भाई सुखी हो। जो भाईमें भगवानको देख नहीं पाता, उसे मंदिरमें भी भगवान दिखाई नहीं देते। मूर्तिबासी भगवान हमारे लिए दौड़ते हुए नहीं म्राते, फिर भी उसमें भगवत्भाव स्थिर करना है किंतु सजीव देव (कुटुंबीजन) से जो प्रभु-सा भाव जोड़ नहीं पाता है, वह पत्थरकी मूर्तिसे देवत्वका भाव केसे जोड़ पाएगा ?

मुण्टि-सर्जनके बाद सभी पदार्थीमें भगवान्ने वास किया है। जबतक वे प्रवेश नहीं करते हैं, तबतक सृष्टि निरर्थक है।

सभीमें ईश्वर है। मेरे भाई-बहन-माता-पिता आदि सभीमें वही ईश्वर है। रामने अलौकिक आदर्श स्थापित किया कि अपने भाईके सुखके हेतु हँसते हुए वनगमन किया। भरतका भ्रातृप्रेम भी बैसा ही दिव्य था। उन्होंने राज्य स्वीकार नहीं किया। मेरे बड़े भाई वनकी घूल छानते हैं, कंद-मूल खाते हैं, दुःखी हो रहे हैं सो मुक्ते यह राज्य स्वीकार्य नहीं है। मेरे ही कारण वे दुःखी हो रहे हैं।

अयोध्याकांडके पठनसे लगाई-भगड़े मिट जाते हैं।

जीवनको विशुद्ध प्रेममय बनाओ।

अयोध्याकांडके बाद आता है अरण्यकांड । वह निर्वासन बनाता है । निर्वेर होनेके बाद भी बासना सतातो है । इन अरण्यकांडके मननसे वासना निर्मूल होगी । अरण्यवास करके तप किए बिना जोवनमें दिग्यता नहीं आ पाती । रामबन्द्रजीने राजा होते हुए भी सीताजीके साथ बनवास किया और तपश्चर्या भी की । तप करनेके बाद राम राजा बने ।

जिसने पहले तपइचर्या की होगी, भोगोपभोगके प्रसङ्गोंमें संयम और सावधानीसे काम लेगा।

सभी महान् व्यक्तियोंने अरण्यवास किया था। महाप्रभुजीने खुले पाँव ही भारतकी यात्रा की थी। वे दोसे अधिक वस्त्र तक नहीं रखते थे। जीवनमें तपश्चर्या जरूरी है।

वनवासके बिना जीवनमें सुवास आ नहीं पाती। वनवासके बिना जीवन सत्त्वहीन रह जाता है। अधिक नहीं तो कम-से-कम एक मास तो किसी वनमें पिवत्र नदीके किनारे वास करना ही चाहिए। जहाँ भगवान और तुम्हारे सिवाय अन्य कोई न हो। तीसरा आया नहीं कि गड़बड़ गुरू हो जाती है। वनवास मनुष्यके हृदयको कोमल बनाता है। वनवाससे विश्वास हो पाता है कि भगवानके सिवाय अपना और कोई भी नहीं है।

अरण्यकांड हमें वासनासे रहित बनाता है।

रामचन्द्रजीने भगवान् होते हुए भी यह दिखाया कि तपके बिना वासना नष्ट नहीं हो सकती। उत्तम संयम तप हो है। पहले तो जीभ पर संयम रखना है। वनवासके समय रामने अन्नाहार नहीं, फलाहार ही किया था। अन्नमें निहित रजोगुण कामको उत्पन्न करता है। सात्त्विक आहारके बिना कामका नाश अशक्य है। रामने वनमें कन्दमूलका सेवन करके तप किया था। वनमें उन्होंने किसी धानुका भी स्पर्श नहीं किया था। श्रीफलसे बने पात्रसे हो जलपान किया था। सीताजी सङ्गमें थीं, किर भी राम निविकारी ही रहे। वासनाका धीरे-घीरे नाश किस प्रकार किया जा सकता है, वह अरण्यकांड दिखलाता है।

यदि वासना पर विजय पानी है तो जीवनको सारिवक बनाना होगा। तपश्चर्या करोगे, तभी रावण मरेगा। काम-रावणको मारनेके लिए अरण्यवास-तपश्चर्या आवश्यक है। इस अरण्यकांडमें सूर्पणला (मोह) शबरी (भक्ति) भी है। सूर्पणला अर्थात् वासना, मोहकी ओर भगवान् कभी नहीं देखते हैं। वे तो शबरी अर्थात् शुद्ध भक्तिकी ओर ही देखते हैं। मोहका नाश करो और शुद्ध भक्तिको अपनाओ।

मनुष्य निर्वेर और निर्विकार, वासनारहित होता है, तभी किष्किधाकांडमें जीवकी ईव्वरसे मेत्री हो पाती है।

अरण्यकांडमें वासनाके विनाशके बाद किष्किधाकांडमें सुग्रीवकी रामसे मेत्री हुई। जीव जबतक कामकी मेत्रीका त्याग नहीं करता है, तबतक ईश्वरसे मेत्री नहीं हो पाती।

इस किष्किधाकांडमें सुग्रीव और राम अर्थात् जीव ग्रौर भगवान्की मंत्रीका वर्णन है।
सुग्रीवने कामका त्याग किया सो ईश्वरसे मिलन हो पाया। ईश्वरसे जीवका मिलन तभी शक्य
है, जब कि हनुमानजी (ब्रह्मचर्य और संयम) मध्यस्थता करते हैं। जिसका कष्ठ सुन्दर है, वही
सुग्रीव है। कण्ठकी शोभा आभूषण नहीं, ब्रह्मचर्य और नामजप है। ईश्वर और जीवकी मंत्री
हनुमानजी अर्थात् ब्रह्मचर्य पर ही आधारित है। हनुमानजी ब्रह्मचर्य और संयमके प्रतोक हैं।

जिसका कण्ठ सुन्दर है, उसीकी रामसे मंत्री होती है किंतु सुग्रीव अकेला कुछ नहीं कर पाता। उसे हनुमानजी—ब्रह्मचर्यका सहयोग भी आवश्यक है। ब्रह्मचर्यकी शक्तिके बिना भजनमें-से आनन्द नहीं मिल सकता, क्योंकि एकाग्रता नहीं हो पाती। हनुमान-ब्रह्मचर्यकी सहायताके बिना रामजीसे मंत्री नहीं हो पाती। सुग्रीवको हनुमानके कारण ही रामजी अपनाते हैं।

सुन्दरकांड—ईश्वरसे मैत्री हुई सो जीवका जीवन सुन्दर हो गया। सो किष्किधाकांडके बाद आया है सुन्दरकांड। जबतक जीव प्रभुसे मैत्री करता नहीं है, तबतक उसका जीवन सुधर नहीं पाता।

किष्किधाकांडके बाद आया हुआ सुन्दरकांड सचमुच ही सुन्दर है। इसमें राम-भक्त हनुमानजीकी कथा विणत है। भागवतके दशम स्कन्धकी भाँति यह सुन्दरकांड भी बड़ा रोचक है। भागवतमें जो स्थान दशम स्कन्धका है, वही स्थान रामायणमें सुन्दरकांडका है। सुन्दरकांडमें हनुमानजीको सीताजीके दर्शन हुए। सीताजी पराभक्ति हैं किंतु उनका दर्शन कब हो सकता है? जिसका जीवन सुन्दर बन पाता है, उसीको सीताजी—पराभक्तिका दर्शन हो सकता है। संसार-समुद्रको पार करनेवालेको ही सीताजी-पराभक्तिके दर्शन हो पाते हैं। अकेले हनुमानजी ही संसार-समुद्रको पार करते हैं। ब्रह्मचर्य और रामनामके प्रतापसे उनमें दिव्य शक्तिका संचार हुआ। उनके सिवाय और कोई भी इस समुद्रको पार नहीं कर सका। ब्रह्मचर्य और रामनामने ही उन्हें वह अपार शक्ति दी। समुद्र पार करते समय मार्गमें सुरसा बाधा डालने आ धमकती है। सुरसा सताती है। अच्छे रस ही सुरसा हैं। सुरसा नई थी। नये-नये रसकी वासना रखनेवाली जीभ ही सुरसा है। सुरसाको हनुमानजी (संयम) नष्ट करते हैं। जो संसार-सागरको पार करनेका इच्छुक है, उसे जीभको वशमें करना पड़ेगा, स्वादवासनाको मारना पढ़ेगा।

जीवनको यदि सुन्दर बनाना है, तो उसे भक्तिमय बनाओ। सीताजी पराभक्ति हैं। जहाँ पराभक्ति हो, वहाँ शोक नहीं रह पाता। सो सीताका जहाँ वास है, वही ध्रशोकवन है। ब्रह्म-दृष्टिको सिद्धि होने पर शोक नहीं रह पाता। वही अशोकवन है।

लङ्काकांड — जीवन भक्तिपूर्ण और सुन्दर हो जानेपर लङ्काकांडमें राक्षसोंका नाश हुआ। राक्षस मरते हैं तो काम भी मरता है। क्रोध भी नष्ट होता है। भक्तिदेवीके दर्शनसे जीवन सुन्दर हो गया। लंकाकांडका रावण ही काम है जो नष्ट हो गया।

भक्तिसे परिपूर्ण होनेपर ही जीवन सुन्दर बनता है। जो कांमको मार सकता है, वह कालको भी मार सकता है। जिसे काम मारता है, उसे काल भी मारता है। लङ्का शब्दके अक्षरोंको आगे-पीछे पीछे करनेसे होगा कालं। काल सभीको मारता है, किंतु हनुमानजी उसे भी मारते हैं। वे लंकाको अर्थात् कालको जलाते हैं। हनुमानजीको काल मार नहीं सकता है, क्योंकि वे बहाचर्यका पालन करते हैं और पराभक्तिका दर्शन करते हैं।

उत्तरकांड नुलसीदासजीने इस कांडमें सब कुछ भर दिया है। इस कांडमें मुक्ति मिलेगी। गरुड़जी और काकभुशुण्डिके संवादको बार-बार पढ़ो। जबतक राक्षस, कामका विनाश नहीं हो पाता, तबतक उत्तरकांडमें प्रवेश नहीं मिल पाता। उत्तरकांडमें भक्तिकी कथा है। भक्त कौन हैं? भगवान्से जो एक भी क्षण विभक्त नहीं रह पाता, वही भक्त है।

पूर्वार्धमें जो रावणको मारता हैं, उसीका उत्तरकांड मुन्दर बनता है। वही वृद्धावस्थामें राज्य करता है। जीवनके पूर्वकांड—यौवनावस्थामें कामको मारनेका प्रयत्न करोगे, तभी तुम्हारा उत्तरार्ध—उत्तरकांड सुघर पायेगा। सो जीवनको सुधारनेका प्रयत्न युवावस्थासे ही करना चाहिए।

इस प्रकार ये सात कांड मानवजीवनकी उन्नतिके सात सोपान हैं।

रामकथा सागर जैसी है। रामकथा, अमृतकथा है किंतु इसमें ही उलके रहेंगे तो कन्हेंया कब आ पायेगा ?

शिवजीकी भार्यत ह्वयमें रामका नाम रखोगे तो भी अच्छा ही रहेगा। हमेशा रामका नाम रटते रहो। हनुमानजी कहते हैं कि सबसे बड़ी विपत्ति वही है कि जब रामका स्मरण न किया जाता हो।

> कह हनुमन्त विपति प्रभु सोई। जब तव सुमिरन भजन न होई।।

रात्रण आदि राक्षसोंका संहार करके राम अयोध्या वापस लौटे। उनका राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेकके वाद रामजीने अयोध्यावासियोंको— मानवसमाजको उपदेश दिया।

एहि तन कर फल विषय न भाई।
स्वर्गेहु स्वरूप अन्त दुखदाई।।
नरतनु पाइ विषय मन देहीं।
पलटि सुधा ते सठ विष लेहीं॥

यह मानव-शरीर जो मिला है, वह विषय-भोगके लिए नहीं। विषय-सुख एकाध घड़ीके लिए स्वर्ग-सा सुखद लगता है किंतु अंतमें तो दुःख, दुःख और दुःख ही हाय लगता है। मानवशरीर पा कर जो मनुष्य, मात्र विषयोंके पीछे ही लगा रहता है, वह अमृतके बदलेमें विष ही ग्रहण कर रहा है। सो ऐसा कभी न करें।

'तमे भावे भजी लो भगवान्, जीवन थोडुं रह्यां।' अर्थात् भगवान्को भावते भजो क्योंकि जीवन अब बहुत कम ही बाकी रह गया है।

भोगोपभोगसे कभी शांति नहीं मिलेगी।

राजा ययातिको ही देखिए। उनका विवाह शुक्राचार्यकी पुत्री देवयानीके साथ हुआ था।

एक बार देवयानीके साथ राजा बृषपर्वाकी पुत्री श्रामिष्ठा तथा अन्य कई सिख्यां स्नानार्थ गई हुई थीं। स्नानादिसे निवृत्त होने पर जब वे सब वस्त्र पहनने लगीं तब शॉमिष्ठाने सूलसे देवयानीके कपड़े पहन लिए। देवयानीने क्रोधवश शॉमिष्ठाको बहुत-सी जली-कटी सुनाई। तो शॉमिष्ठा भी क्रोधित हो गई और उसने देवयानीके वस्त्र छीन कर उसे कुएँमें फेंक दिया और सब चल दिए।

मृगया के लिए निकला हुआ राजा ययाति वहाँ आया । उसने कुएँसे चीख-पुकार सुनी तो देवयानीको बाहर निकाला । देवयानीने राजासे विवाह करनेकी इच्छा प्रगट की ।

इघर शुक्राचार्यने अपनी पुत्री-विषयक समाचार सुने तो वे बृषपर्वाके नगरकी ओर चल दिये। उघरसे वृषपर्वा भी गुरुजीसे क्षमा माँगनेके लिए आ गया। तो गुरुजीने ग्रपनी पुत्रीको प्रसन्न करनेका प्रस्ताव रखा। देवयानोने कहा राजन, मैं विवाहके बाद जहाँ भी जाऊँ, आपकी पुत्री र्शामण्ठाको मेरी दासीके रूपमें आना होगा। शीमण्ठा दासी बनकर राजा ययातिके आज्ञास पर आई।

शुक्राचार्यने राजा ययातिसे शिमण्ठाके साथ विषयमुख भोगनेकी मनाही की थी। राजाने शुक्राचार्यकी आज्ञाका उल्लंघन किया तो गुरुजीने उसे वृद्धत्व दे दिया। ययातिने प्रार्थना करते हुए, गुरुजीसे पूछा कि उसकी वृद्धावस्था कैसे दूर होगी। शुक्राचार्यने कहा, यदि तेरी वृद्धावस्थाको कोई अपना ले और तुक्षे अपनी युवावस्था दे, तभी बात कुछ वन पाएगी।

राजा ययातिने अपने ही पुत्र पुरुकी युवावस्था ले ली और हजारों वर्ष विषय-सुखका उपभोग किया किर भी उसे तृष्ति न हुई तो उसके मनमें वराग्य जागा । उसने जगत्को उपवेश विया।

न जातु कामः कामानाष्ठ्रपभोगेन शाम्यति । इविषा कृष्णवत्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥

MI. 6-58-38

विषयोंका उपभोग करते रहनेसे कामवासना कभी तृष्त या शांत नहीं होती किंतु जैसे अग्निको घोकी आहुति और भड़काती है, वैसे ही वासना उप्र होती जाती है। भोगोपभोगसे वासना अधिकाधिक बढ़ती जाती है।

मनुष्यका शरीर तो वृद्ध होता है किंतु वासना, तृष्णा कभी वृद्ध नहीं होती। जीर्यतो या न जीर्यते।

भर्तृ हरिने भी कहा है—भोगोंका नहीं, हमारा ही उपभोग हो जाता है। नृष्णां नहीं हम ही जीजं होते जाते हैं।

भोगा न श्रुक्ता वयसेय श्रुक्ताः।
तृष्णा न जीर्णा वयसेव जीर्णाः॥

भागवत तो गीताका भाष्य है। गोताजीके सिद्धांतोंके दृष्टांत हमें भागवत देती है। 'काम महाशनो महापाप्मा।' अग्निकी भांति भोगोंसे कभी तृप्त न होनेवाला महापापी और वरी है।

काम शत्रु है, फिर भी राजा ययातिकी भाँति कई लोग उसे मित्र बनानेका प्रयत्न करते हैं और अंतमें दुःखी ही होते हैं।

काम और क्रोधको कभी मित्र न बनाना। वे वैरी हैं। उनके साथ वैरी-सा ही ब्यवहार किया जाय।

गीतामें कहा गया है-

न मे अक्तः प्रणश्यति ।

भागवतमें प्रह्लाद, अंबरीष आदि के कई उदाहरण दिए गए हैं।

राजन्, रंतिदेवका चरित्र भी अद्भुत है। उसे जो कुछ मिलता था, वह दूसरोंको देता था। उसका जीवन-ध्येय था कि चाहे उसे स्वयं कितना भी दुःखी क्यों न होना पड़े, दूसरोंको सुखी करता रहेगा।

रंतिदेवने एक बार तो अपने प्राणको भी संकटमें डाल कर अपना भोजन, पानी आदि सब कुछ औरोंको दे दिया था। उसने कहा था—

> न कामयेऽहं गतिमीक्वरात् परामष्टिद्धियुक्तामपुनर्भत्रं वा। आर्ति प्रपद्येऽखिलदेहमाजामन्तः स्थितो येन भवन्त्यदुःखाः ।।

> > भा. ६-२१-२२

में ईश्वरसे आठों सिद्धियों से युक्त उत्तम गतिकी इच्छा नहीं करता। मुक्ते मोक्षकी इच्छा भी नहीं है। मेरी तो मात्र इतनी ही इच्छा है कि मैं सभी प्राणियोंके हृदयमें बस जाऊँ, उन सभीके दुःख मैं ही भेलूँ कि जिससे उनको दुःख न भुगतने पड़े।

मेरी तो बस यही इच्छा है कि सभी प्राणी दुःखमुक्त हो जायँ और उनका दुःख मैं भेजूँ।

अंतमें यदुराजके बंशका वर्णन है। यदुराजका वंश दिख्य है। इसी वंशमें श्रीकृष्णने जन्म लिया था राजन्, सावधान हो जाओ। इस वंशकी कथाका जो भी श्रवण करेगा उनके वंशकी वृद्धि होगी। यह हरिवंशकी कथा है।

आहुकके यहाँ दो पुत्र हुए—देवक और उग्रसेन । देवकने सात कन्याओं<mark>का विवाह</mark> वासुदेवके साथ किया । वसुदेव-देवकीके यहाँ छः बालक हुए । रोहिणीसे सातवीं संतान हुई— वलराम और आठवीं संतानके रूपमें जन्म लिया भगवान श्रीकृष्णने ।

परमात्मा जब पृथ्वी पर आते हैं, तब भार तो बहुत उठाना पड़ता है किंतु वे धर्मकी संस्थापना ग्रोर अधर्मके नाशके हेतु अवतार लेते हैं।

भगवान् श्रीकृष्ण चौदह वर्ष मथुरामें रहे और द्वारिकामें वास किया, वे द्वारिकानाथ बने । पृथ्वी परसे अधर्मका भार दूर करनेके लिए उन्होंने पांडव-कौरवोंके युद्धका आयोजन किया।

इस प्रकार नवम स्कंघकी समाप्तिमें संक्षित्त कृष्ण-कथा कही गई।

हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥

दशम स्कन्ध (पूर्वार्ड्स)

मैंने मेंहदी रचाई रे, कृष्णनामकी । मैंने बिंदिया सजाई रे, कुष्णनामकी । मेरी चुड़ियों पै कृष्ण, मेरी चंदरी पै कृष्ण: मैंने नथनी गढ़ाई रे, कुष्णनामकी—मैंने नयनोंमें गोकुल मेरे वृन्दावन. मेरे प्राणोंमें मोहन मनभावन. मेरे होठों पें कुष्ण, मेरे हृदयमें कृष्ण, ज्योति जगाई रे, कृष्णनामकी—मैंने अब छाया है कृष्ण अंग-अंगर्से. मेरा तन-मन रँगा है कृष्णरंगर्से. मेरा प्रीतम है कुष्ण, मेरा जीवन है कुष्ण, माला बनाई रे कृष्णनामकी—मैंने

'द्वारिकाधीश' मेंसे

अब दशम स्कंघका आरंभ हो रहा है। भागवतका फल दशम स्कंघ है। दशम स्कंघमें शुकदेवजी मानों, आनन्दसे खिल गए हैं। यह शुकदेवजीके इष्टदेवकी कथा है।

श्रीमद्भागवत सातं दिनोंमें मुक्ति दिलाने वाला ग्रंथ है। अनेक जन्मों तक साधन-साधना करने पर भी नहीं मिलनेवाली मुक्ति, अति दुर्लभ मुक्ति, राजा परीक्षितको सात दिनोंमें मिल गई थी।

परीक्षितका प्रश्न था — आसन्नमृत्यु व्यक्तिका क्या कर्तव्य है ? गुकदेवजी यदि यज्ञ करनेकी आज्ञा दें तो सात दिनोंमें मुक्ति पाना संभव नहीं था । जीवनके ग्रंतिम स्वासमें भी विकारका विचार न आए वैसा उपाय करना था। गुकदेवजीने सोचा कि यदि राजा कृष्णकथाभें तन्मय हो सके तो उसे मुक्ति मिल सकती है।

मुक्त मनको मिलतो है, आत्माको नहीं। कुछ आचार्य मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक हैं। तो कुछ आचार्य आत्मा और परमात्माको भिन्न मानते हैं। वे मानते हैं कि आत्मा अंश है और परमात्मा अंशी।

शंकर स्वामीका सिद्धांत इस प्रकार है—जीव और ईश्वर एक हैं। यह जो मेद दिखाई देता है, वह अज्ञानके कारण दीखता है। मेद औपाधिक है। उपाधिक कारण मेदका भास होता है किंतु तत्त्वतः मेद नहीं है।

भेदके वो प्रकार हैं—स्वतः सिद्ध भेद और औपाधिक भेद।

घोड़ा और गायका भेद स्वतः सिद्ध है। न तो घोड़ा गाय बन सकता है स्रोर न गाय घोड़ा।

औपाधिक मेद—जलका वास्तविक स्वरूप शीतलता है। उष्ण जलकी उष्णताका कारण उपाधि है।

वास्तविकतया, तत्त्वतः आत्मा और परमात्मा, जीव ग्रीर ईश्वर एक ही हैं। जो मेव बीखता है, वह औपाधिक है। घटाकाश और व्यापक आकाश एक ही हैं कितु घटकी उपाधिके कारण भेदका आभास होता है। घटके फूट जाने पर घटाकाश और महाकाश एक हो जाते हैं किंतु मिलता क्या है ? वे तो एक ही हैं। वास्तविक दृष्टिसे वे तो मिले हुए ही हैं।

व्यापक चैतन्य ही ईश्वर है। व्यापकाधिष्ठ चंतन्य ही परमात्मा है। शरीराधिष्ठ चैतन्य ही जीव है। अविद्याके आवरणसे युक्त चेतन्य ही जीव है। अविद्यारूपी ग्रावरणके दूर होने पर जीव और शिव एक बनते हैं। उपाधिके कारण ही शिव और जीवकी भिन्नता भासमान होती है। यह वेवान्तका सिद्धांत है।

यह जीव, अंश नहीं बन सकता। यदि अंशीमें-से अंश विभक्त हो जाय तो अंशीका स्वरूप खण्डित होगा। पुष्पकी एक पंखुड़ी अलग होने पर पुष्पका स्वरूप खण्डित होता है। अंशीमें-से अंश अलग होने पर अंशीका अखण्डित स्वरूप दूट जाएगा। अतः शंकराचार्य कहते हैं, जीव अंश जैसा है, पूर्णांश नहीं है। ईश्वर ऐसे नहीं हैं कि जिसका विभाजन किया जा सके। वे व्यापक चैतन्य हैं, सर्वव्यापी हैं। आकाशकी भाति वे सर्वश्र हैं।

वैष्णव आचार्य मानते हैं कि जीव और ईश्वर एक नहीं हैं। जीव ईश्वरका अंश है। अंशीसे अंशके विभक्त होने पर भी अंशीका नाश नहीं हो पाता। समुद्रमें-से एकाध बूँद पानी लेने पर समुद्रका नाश नहीं होता है। इसी प्रकार अंशके विभक्त होने पर अंशका नाश नहीं हो पाता, उसके स्वरूपमें भी परिवर्त्तन नहीं होता।

हम सब मानो एक राजाकी सन्तान हैं। माया एक दासी है जो हमारे लालन-पालनके लिए ही है, हमें सतानेके लिए नहीं। यदि वह हमें सतायेगी तो राजा (प्रभु) उसे छुट्टी दे देंगे। परमात्माके साथ घनिष्ठतासे प्रेम करेंगे तो मायाका बन्धन छूट जायेगा। गोकुललीलाका यही तो रहस्य है।

अति सूक्ष्म बुद्धिवाला व्यक्ति वेदांतके विवर्तवादको समक्ष सकता है। अमिप्रधान व्यक्तिको वेष्णवाचार्योका सिद्धांत पसन्द आयेगा। ये दोनों सिद्धांत दिव्य हैं।

शुकदेवजी सावधान करते हैं।

चाहे जो भी समक्षा या माना जाय किंतु मुक्ति मनको मिलती है, आत्माको नहीं। श्रात्मा तो नित्य मुक्त है। जीवको ईश्वररूप मानो या अंश किंतु वह आत्मासे भिन्न है।

सुख और दुःखका ध्रनुभव मनको होता है, आत्माको नहीं। फिर भी आत्मा पर उसका आरोप किया जाता है। परीक्षितको मात्र सात हो दिनोंमें मुक्ति प्राप्त करानी है। यदि उसका मन श्रीकृष्णके सिवाय प्रत्य किसी भी वस्तुसे न लगे तो उसे मुक्ति मिलनेकी सम्भावना है।

मुक्ति उसे मिलती है, जिसका मन मरता है। पूर्वजन्मका शरीर चाहे मर गया हो किंतु पूर्वजन्मका मन लेकर जीवारमा इस जन्ममें आई है। मनःष्ठानींद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षित । मनको किसी भी प्रकार मारना ही है। थोड़ेसे पानीमें मखली न तो बराबर जी सकती है और न मर सकती है।

मन यदि सांसारिक विषयोंका चितन छोड़ दे तो वह ईश्वरमें लीन हो, सकता है। कृष्णकथाका आकर्षण मनको ईश्वरमें लीन कर सकता है। मनको संसारके विषयोंकी ओरसे हटा कर कृष्णलीलामें लगा दो। कृष्णकी बाललीला, गौपालनलीला आदिको याद करो।

मनको प्रतिकूल बार्तोमें-से हटाकर अनुकूल विषयोंसे जोड़ दो। इस कथाका हेतु भी तो यही है। इस कथासे ज्ञान और वैराग्य बढ़ते हैं। इस कथाके श्रवणसे मनुष्यको प्रवृत्तिसे खुटकारा पानेका मन हो जाता है। भागवतको कथा ज्ञान, वैराग्य और कृष्णप्रेम बढ़ानेवाली है। भागवतको कथा ज्ञान हो।

परीक्षित राजाका संसारमोह नष्ट हो सके और मन कृष्णलीलामें तन्मय हो जाय, तभी उसके मनका निरोध हो सकता है।

श्रीकृष्णलीला निरोधलीला है। मनका निरोध करना है। जगत्का बिस्मरण और भगबद्ग-धासक्ति ही निरोध है। सांसारिक विषयोंका विस्मरण होने पर ही सच्चा आन्त्रद प्रकट होता है। सांसारिक सम्बन्ध छूटने पर ही ब्रह्मसम्बन्ध जुड़ता है। यदि सांसारिक विषयोंमें सच्चा आनन्द होता तो यह सब कुछ छोड़कर निद्राकी इच्छा ही नहीं होती।

कृष्णकथा ऐसी है कि जगत्को भी भुला देती है। जगत्में रहना भी है और उसे भुलाना भी है। संसारको छोड़कर कहाँ जाब्रोगे? जहाँ भी जाओगे, संसार साथ-साथ आयेगा। संसारको छोड़ना तो नहीं है किंतु उसे मनसे निकाल बाहर करना है। संसारमें रहते हुए ही उससे अलग भी रहना है। भागवतको कथा भूख-प्यास और सांसारिक ऋंकटोंको भुला देती है।

दशम स्कन्धके आरम्भमें शुकदेवजीने राजाकी परीक्षा ली। पाँच दिनोंसे एक ग्रासनसे बैठे हो। यदि कुछ जलपान करना हो, खाना-पीना हो तो कर सकते हो।

परीक्षितने कहा, भगवन् ! अन्न तो क्या मैंने तो जलका भी त्याग किया है । जिस भूख और प्यासके कारण कभी मैंने मुनिको मृत सर्पका हार पहनाया था, वही भूख-प्यास मुक्के अब बिलकुल सता नहीं पाती । इसका कारण यही है कि मैं आपके मुखकमलसे बह रहे श्रीहरिकथा-मृतका पान कर रहा हूँ।

कथाके रसपानके कारण मुक्ते मूख और प्यास सता नहीं सकती।

राजाके वचन सुनकर शुकदेवजीको बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा सुपात्र है और जिज्ञासु भी है।

कथामें ऐसी ही तन्मयता होनी चाहिए। कृष्णकथा ग्रनायास ही संसार भुला देती है। इससे जगत् मूल जाता है। कृष्णकी कथा जगत्का विस्मरण कराती है। कृष्णकथाकी यही महिमा है कि वह देहभान भुला देती है। कृष्णकथा महिमामयी है। इस कथामें लीन मन जगत्को भूल जाता है।

संसारका सम्पूर्ण विस्मरण और परमात्माका सतत स्मरण हो तो मुक्ति है।

कथा तुम्हें ग्रपने दोषका भान कराती है। कथा सुनने पर रोना आये तभी मानो कि कथा सुनी गयी है। अम्बरीषकी भक्ति कैसी दिव्य थी और मेरा जीवन कैसा क्षुद्र है। हाय, मेरा जीवन कुत्तोंकी भाँति व्यर्थ ही चला गया।

कृष्णकथा सभीको आनन्द देती है, क्योंकि इसमें सभी रसोंका समन्वय है। यह कथा बालकको भी आनन्द देती है और संन्यासीको भी। श्रीकृष्ण बालकके साथ बालक है श्रौर युवाके साथ युवा। वे ज्ञानीके लिए ज्ञानी हैं और योगीके लिए योगी।

श्रीकृष्ण भोगी तो हैं फिर भी रोगी नहीं, योगी ही हैं। सामान्यतः भोगी रोगी बन जाता है किंतु एकादश स्कन्धके वर्णनानुसार, श्रीकृष्ण जब एक सौ पच्चीस वर्षकी आयु पूर्ण करके स्वर्गमें पधारे, तब उनका एक भी शिरकेश क्वेत नहीं हुआ था।

मनुष्यका मन किसी-न-किसी रसमें फँसा हुआ होता है।

इस कथामें हास्य, श्रुङ्गार, करुण, भयानक आदि सभी रस भरे हुए हैं, क्योंकि श्रीकृष्ण स्वयं ही रसरूप हैं। रसो वे सः।

बाललीला हास्यरस है, रासलीलामें श्रृङ्गार रस ह। चागूर, मुष्टिक, कंस आदिकी हत्यामें वीर रस है। चाहे जिस रसमें रुचि हो, कृष्णकथा सभीको पसन्द आती है। यही विशेषता है इस कथाकी।

कन्हैया सभीको दसवाँ रस देता है—प्रेमरस । इस कृष्णकथामें सर्वश्रेष्ठ रस —प्रेमरस खुलाखल भरा हुआ है।

जिसने प्रेमरसका आस्वाद किया है, उसके लिए अन्य सभी रस अ-रस ही हैं। मीराबाईके शब्दोंमें कहें तो अन्य सभी रस कडुए हैं—

साकर शेरडीनो रस त्यजीने कडवों ते लीमडो घोल मा, राधाकृष्ण विना बीजुं बोल मा।

अर्थात् कृष्णप्रेम शक्कर और ईखका मीठा रस है। उसे छोड़ कर कडुए नीमका (सांसारिक) रस क्यों विया जाए? राधाकृष्णके बिना और क्या और क्यों वोला जाए?

हाँ, इस कृष्णरसका आस्वाद कर पाना सरल नहीं है। नर्रासह मेहता कहते हैं—

ए रसनो स्वाद शङ्कर जाणे के जाणे शुक जोगी रे। कई एक जाणे वजनी रे गोपी, भणे नरसँयो भोगी रे॥

अर्थात् इस रसका आस्वादन शंकर, शुकदेव, योगी और व्रजकी गोपी जैसे ही कर पाते हैं। जगत्के सभी रस कदुतासे भरे हुए हैं। शुङ्गाररस आरम्भमें तो मीठा लगता है किंतु अन्तमें तो कडुआ ही लगेगा। अन्य किसी भी रसमें मिठास नहीं है। मात्र प्रेमरस ही मधुर है। प्रेमके बिना प्रभुका साक्षात्कार नहीं हो पाता। श्रीकृष्ण प्रेमक्ष्य हैं। वे अलौकिक प्रेमरसका बान करते हैं। प्रेमरसमें न तो वासना है, न तो विषमता है, न स्वार्थ है और न मैं और तू हैं।

- गोपी कहती है-

लाली मेरे लालकी, जित देख्ँ तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल।।

गोपी कृष्णको ढूँढ़ने गई तो उसका अपना आपा नहीं रहा, वह कृष्णसे एकरूप हो गई। श्रीकृष्णके समक्ष मैं और मेरापन बाकी नहीं रह सकता।

मानव-जीवनकी यही विशेषता और सार्थंकता है कि वह कृष्णप्रेममें पागल हो जाए। प्रतिदिन ठाकुरजीसे प्रार्थना करो, आप मेरे मनको-अपनी श्रोर खींच लोजिए। मुक्समें ऐसी शक्ति नहीं है कि मैं आपको खींच सक्तूं। श्रतः आप ही मुक्ते खींच लोजिए।

कृष्ण-प्रेममें हृदय लीन हो जाय, सराबोर हो जाय, आंखें प्रेमाश्रुसे भीग जाएँ तभी बह्मसंबंध होगा, तभी जीव ब्रह्मरूप होगा।

ब्रह्मसंबंध सतत बनाये रखो। सावधान रहना कि कहीं फिरसे मायाके चक्करमें मन फरेंस न जाय। यदि परीक्षितको भांति, मायाके साथ विच्छेद और ब्रह्मके साथ संबंध हो जाय तो सात ही दिनोंमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ब्रह्मचितन करते-करते मर जानेसे मुक्ति मिल जाती है।

दशम स्कन्ध तो भगवान् श्रीकृष्णका हृदय है। वे रसस्वरूप हैं, अतः जीव भी रस-स्वरूप है। प्रत्येक जीवको किसी-न-किसी रसमें रुचि होती है। भिन्न रुचिबाले सभीको यह कृष्ण-कथा आनन्द देती है। श्रीकृष्ण भी एक दिव्य रस ही हैं।

प्रेम श्रीर विरह दोनोंमें हृदय आर्द्र बनता है, तब रसानुमूति होती है। श्रीकृष्ण-कथा सभी प्रकारके जीवोंको आर्कावत करती है।

सामान्यतः जीवके चार मेद हैं (१) पामर (२) विषयी (३) मुमुक्षु (४) मुक्त । अधर्मसे धनका अर्जन करे और अनीतिपूर्वक उपभोग करे, वह पामर जीव है । धर्मका पालन करके कमाई करके इन्द्रिय-सुखका उपभोग करे वह विषयी जीव है। सांसारिक बंधनींसे मुक्ति पानेकी इच्छा और प्रयत्न करनेवाला जीव मुमुक्षु जीव है। कनक और कांतारूपी मायाके

श्रीमहाप्रभुजी कहते हैं, रजस, तमस और सात्त्विक, किसी भी प्रकृतिका जीव कृष्ण-कथामेंसे आनन्द पा सकता है। इसी कारणसे तो उन्होंने दशम स्कन्धके तीन विभाग किये हैं— सात्त्विक प्रकरण, राजसिक प्रकरण और तामसिक प्रकरण।

बन्धनोंसे मुक्त होकर प्रभुमें तन्मय हुआ जीव मुक्त जीव है।

श्रीकृष्ण-कथा सभीके लिए उपयोगी और सभीको आनन्द देनेवाली है। इसका कारण यह है कि श्रीकृष्ण भोगी भी हैं और महान् योगी भी। इसीलिए तो शुकदेवजी जैसे योगी को भी इस कथासे आनन्द-लाभ होता है।

भगवान् श्रीकृष्णने गृहस्थाश्रम और संन्यस्ताश्रम दोनोंका समन्वय जरुत्के समक्ष रखा है। सोलह हजार रानियोंके स्वामो श्रीकृष्ण संन्यासियोंकी व्यासपूजामें अग्रस्थान पाते हैं।

श्रीकृष्णकी दिव्यता तो देखो कि सोलह हजार रानियोंके बीच रह कर, उन सभीके साथ प्रेम करते हुए भी वे अनासक्त रहते हैं।

पति-पत्नीको चाहिए कि एक-दूसरेके साथ प्रेम करते हुए भी अनासक्त रहें। श्रीकृष्ण सभी रानियोंके साथ प्रेम करते हुए भी किसी भी रानीमें श्रासक्त नहीं थे। आजकल लोगोंने प्रेम झब्दको भी कलंकित कर दिया है। जहाँ विकार और वासना है, तहाँ प्रेम नहीं मोह ही है।

श्रीकृष्णके वैकुण्ठ-गमनका शुकदेवजीने वर्णन किया है। उस समय युवाको लिज्जित होना पड़े, वैसी दिव्य कांति भगवानके मुख पर थी। एक सौ पच्चीस वर्षकी अवस्था होनेपर भी उनका न तो एक भी केश स्वेत हुआ था और न एक भी दाँत टूटा था। ऐसा था उनका दिव्य स्वरूप। इसी कारणसे तो वे योगियोंको भी प्रिय हैं।

सच्चे महायोगोका यही लक्षण है कि वह कभी बामार नहीं होता। जिस योगीको बीमारी लग जाए, उसके योगमें कहीं-न-कहीं कोई क्षति होगी। श्रीकृष्ण योगी और भोगी दोनोंको प्रिय हैं।

श्रीकृष्णलीलामें सभी प्रकारके रस दिखाई देते हैं। साधारणतः साहित्यमें नव रस होते हैं—हास्य, वीर, करुण, श्रृङ्गार, वीभत्स ग्रादि। श्रीकृष्णका हास्य, विनोद भी अद्वितीय है। श्रीकृष्णके वीर रसका तो महाभारतमें ग्रनेक स्थानों पर वर्णन है। श्रीकृष्ण प्रेमस्वरूप होनेके कारण परिपूर्ण माधुर्य रससे भरे हुए हैं। अतः किसी भी रसकी रुचि पुष्ट होकर अलौकिक प्रेमरसकी प्राप्त करायेगी। लौकिक आसक्ति धीरे-धीरे विनष्ट होगी और अलौकिक श्रीकृष्णकी आसक्ति-रूपा भक्ति प्राप्त होगी और जीवन सफल होगा।

महापुरुष श्रीकृष्णलीलाको निरोधलीला कहते हैं। मनका निरोध होने पर मुक्ति सुलभ है।

मनका निरोध ईश्वरमें ही हो सकता है, अन्य किसी वस्तुमें नहीं। क्योंकि संसार जड़ है, मन नहीं। दूध और मिश्रीकी भौति सजातीय एक दूसरेमें मिल जाते हैं। पत्थर एक रूप नहीं हो सकते। इसी प्रकार मन संसारके जड़ पदार्थोंके साथ एक रूप नहीं हो सकता। मन न तो पूर्णतः चेतन है और न पूर्णतः जड़। वह अर्धचेतन है और अर्धजड़।

परीक्षित राजाके मनको सांसारिक विषयोंमें-से अनायास हटाकर, श्रीकृष्णके साथ एकरूप करके उसे मुक्ति प्राप्त करानेके लिए ही यह दशम स्कन्ध रचा गया है।

दशम स्कन्ध तो भगवान्का हृदय है। इसमें श्रीकृष्णकी वह लीला वर्णित है, जिसने अनेकोंको प्रेम-पागल बना दिया।

सनातन स्वामी कभी किसी राजाके महामंत्री थे। दशम स्कन्धकी कथा सुनकर वे साधु हो गए।

श्रीकृष्ण योगी थे और भोगी भी।

यह कथा राजाओं को भी आकर्षित करती है और योगियोंको भी। इसका कारण हैं श्रीकृष्ण। ' चित्त चैन नहीं, चित्त चोर चुरायो 'है।

श्रीकृष्ण चित्तकी शांति तो क्या, स्वयं चित्तको ही चुराते हैं। उनका रूप भी बड़ा अद्भुत है।

घूरि भरे अति सोमित स्यामज् , तैसी बनी सिर सुन्दर चोटी। खेलत-खात फिरें अँगना, पगपैंजनी बाजति, पीरी कछोटी।। बा छिनकों रसखानि बिलोकत, बारत काम कलानिधि कोटी। कागके भाग कहा कहिये, हिर हाथसे लैंगयौ माखन-रोटी॥ युगलिप्रयाजीका पद

(राग: मेघरंजनी; ताल: ऋप)

स्याम स्वरूप बस्यो हियमें, फिर और नहीं जग भावें री।
कहा कहूँ को माने मेरी, सिर बीती सो जानें री।।
रसना रसना सब रस फीके, हगनि न और रँग लागें री।
स्वनिन दूजी कथा न भावें, धुरत सदा प्रियकी जागें री।।
यढियो विरत अनुराग अनोखो, लगन लागी मन नहीं लागे री।।
जुगल प्रियाके रोम-रोम तें, स्याम ध्यान नहिं पल त्यागे री।।

भगवान् कृष्णको छवि, उनको लगन, उनके प्रेमको कसक ऐसी है कि एक बार हृदयमें प्रविष्ट होनेपर निकलनेका नाम ही नहीं लेती।

मुकुट लटक अटकी मन माहीं।।

नृत्यत नटवर मदन मनोहर, कुंडल झलक अलक विशुराई।।
नाक बुलाक हलत मुक्ताहल, होठ मटक गति भौंह चलाई।
हुमक हुमक पग घरत घरनि पर, बाँह उठाइ करत चतुराई।।
झुनक झुनक न्पूपुर झनकारत तत्ता थेई थेई रीझ रिझाई।
चरनदास सहजो हिय अन्तर, भवन करौ जित रहो सदाई।।

राजा परीक्षितने कहा, आपने सूर्यवंश और चन्द्रवंशकी कथा सुनाई। चन्द्रवंशी श्रीकृष्णकी कथा संक्षेपमें ही बताई।

कृष्ण-कथा योगी और भोगी दोनोंको आनन्द देती है। शुक्तदेवजी तो महायोगी हैं। ध्यानकी आत्यन्तिकताके कारण वस्त्रभान भी नहीं रहा है। वे कृष्णकथामें पागल हो गये हैं।

परीक्षित कहते हैं, आपने वैसे तो सर्वस्वका त्याग किया है किंतु कृष्णकथाका त्याग नहीं कर सके। आपने अपने पितासे भी कह दिया था कि न तो आप उनके पुत्र हैं और न वे आपके पिता। आपने पिताका तो त्याग किया, किंतु कृष्णकथाका नहीं। आपके लिए भी यह कथा आनन्ददायिनी है।

युक्देवजी जैसे वीतरागी साधुपुरुष भी कृष्णकथाका मोह छोड़ नहीं पाये। महापुरुषोंको लयता है कि जबतक नाक पकड़कर बेठे हैं (अर्थात् तप कर रहे हैं) तबतक तो ठीक हैं किंतु आसनसे उठ जानेपर कब मन भागने लगता है, उसकी खबर तक नहीं हो पाती।

मनको निविषयी बनाम्रो। उसे कृष्णलीलामें पिरोये रखो। चितन करना है तो कृष्ण-लीलाका चितन करो। मनको निविषयी बनानेका आदेश वेदांत भी देता है। यह बड़ा कठिन काम है। इसीलिए तो वैष्णव कहते हैं कि मनको प्रतिकूल विषयों मेंसे हटा कर अनुकूल विषयों में बोड़ दो।

बेदांती कहते हैं कि जब आत्माको बन्धन ही नहीं है तो किर मुक्तिका प्रदन ही कैसे उपस्थित हो सकता है। वेदणवोंको भगवान्की सेवामें ऐसा आनंद मिलता है कि मुक्तिकी वे इच्छा ही नहीं करते हैं।

योगी जब तक आँखें मूंद कर समाधिमें बैठे रहते हैं, तब तक उनका मन स्थिर रहता है किंतु योगावस्थामें जागृत होनेपर, श्रांखें खुलते ही उनका मन चञ्चल होकर सांसारिक विषयोंमें खो जाता है। ऋषि विश्वामित्रने आँखें मूंद कर साठ हजार वर्ष तपश्चर्या तो की किंतु आँखें खुलते ही वे मेनकाकी मायामें फँस गए।

अजी, खुली आँखों और खुले कानोंसे भी समाधि लगे, वही समाधि सच्ची समाधि है। साधी, सहज समाधि भली।

समाधिक दो प्रकार हैं। जड़ और चेतन। जड़ समाधि वह है, जिसमें योगी मनको बलपूर्वक वशमें रखनेका प्रयत्न करते हैं। मन पर ऐसा बलात्कार करना कोई अच्छी बात नहीं है। वैसे योगी कभी रोगी भी बन जाते हैं। इसी कारण तो हठयोगको निंदा की गई है। हठ-योगीको भक्तिका सहारा न मिल पाए तो उसका योग निरर्थक है।

सनपर बलात्कार करनेकी अपेक्षा उसे प्रेमसे समका-बुक्ता कर वशमें करना अच्छा है।

मन सज्जन है। मनकी कोई सत्ता नहीं होती। मन आत्मा की ग्राज्ञामें है। आत्माके आदेशानुसार मनको कार्य करना पड़ता है। मनको शास्त्रमें नपुंसक कहा गया है। आत्माकी सत्ता और आज्ञानुसार ही मन दौड़ सकता है। योगी मनको बलपूर्वक बहारन्छ्रमें स्थापित करते हैं। उस समय उनका शरीर जड़ हो जाता है। जड़ समाधिमें शरीरका भान नहीं रह पाता।

जड़ समाधिको तुलनामें चेतन समाधि श्रेष्ठ है।

गोपियोंको समाधि चेतन समाधि है। वे कान बन्द करके या आँख मूँदके नहीं बैठतीं। बे तो खुले कान और खुली आँखोंसे ही कृष्णके ध्यानमें तन्मय हो जाती हैं। वे तो अपने कानों और आँखों में श्रीकृष्णको ही बसाती हैं। इन्हें देखकर तो उद्भव (उल्टा) सीधो (सरल) बन गए थे।

ये गोपियां खुलो आंखोंसे भी समाधि लगा सकती हैं। जहाँ-जहाँ उनकी दृष्टि जाती है, वहाँ-वहाँ उन्हें कृष्णके ही दर्शन होते हैं।

यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र माधवः।

समाधि ऐसी साहजिक हो होनी चाहिए। इसीलिए तो उद्धवजीकी निर्मुण निराकार सहाकी आराधनाकी बात सुनकर गोपियोंने कहा था, हम तो खुली आँखोंसे ही सर्वत्र साकार सहा श्रीकृष्णका दर्शन करतो हैं। अतः साकार ब्रह्मको छोड़कर तुम्हारे निराकार ईश्वरका प्रयान-चितन क्यों करें?

उद्धवजी, जो खुली आंखोंसे ब्रह्मका दर्शन महीं पा सकता, वही ग्रपनी आंखोंको मूंदकर ललाटमें ब्रह्मके दर्शन करनेका प्रयत्न करता है। हम तो श्रीकृष्णका दर्शन, चितन और ध्यान करती हैं।

आंखें बन्द करनेके बाद ही जो समाधिस्थ हो सकता है, उसके लिए संभव है कि आंखें खुलनेके बाद उसका मन संसारमें भटक जाए।

गोवियां गृहस्थ होनेपर भी महापरमहम हैं। बजवाती ही उत्तमोत्तम परमहंस हैं, जो सभी बाह्य विषयोंसे अलिप्त होकर कृष्ण प्रममें तन्मय हो जाते हैं।

श्रीकृष्ण महागृहस्य भी हैं और महासंन्यासी भी। घरमें रहते हुए भी संन्यासी जीवन कसे जिया जा सकता है, यह श्रीकृष्णने बसाया है। वे तेरह बार भोजन करते हैं और सोलह हजार स्त्रियों के स्वामी हैं, फिर भी वे अच्युत, युवा हैं। वे कभी वृद्ध नहीं होते, जीएं नहीं होते। वे अर्जुन और दुर्योधन दोनों को समान हृष्टिसे देखते थे और उन्होंने दोनों की सहायता की थी। यदुवंश और सुवर्ण द्वारिकाका विनाश हो गया, फिर भी उनकी मनोशांति अविचल रही।

भागवत परमहंसोंको संहिता है।

परीक्षित कहते हैं—महाराज, आप वीतरागी योगी हैं, फिर भी कृष्णकथा नहीं छोड पाए।

कथा मनुष्यकी थकावट दूर करती है। भगवानकी कथा आनुरता बढ़ाती है। बार-बार इसे मुनने पर भी तृष्ति नहीं होती।

श्रीखण्ड जैसे मिष्टान्नका आहार करने पर, विषयसुखोंका उपभोग कर लेनेपर तृष्ति होती है और अरुचि भी किंतु वह तृष्ति और अरुचि कायम नहीं रह पाती। यदि कायम रहे तो बेड़ा पार हो जाए।

महाराज, मुक्ते कृष्णकथा सुननेकी इच्छा है। विस्तारपूर्वक आप सुनाइए। प्रभुकी बाललीला ग्रौर अन्य सभी लीला मुक्ते सुनाइए। आपके चरणोंमें बार-बार प्रणाम करके मैं प्रार्थना करता हूँ।

शुकदेवजी—राजत् , कई दिनोंसे आपने कुछ खाया-पिया नहीं है । पहले कुछ जलपान कर लीजिए । फिर कथा सुनेंगे । परीक्षित—कुछ दिन पहले तो मैं मूख और प्यासके मारे व्याकुल हो जाता था । एक बार शिकार करने वनमें गया था तो भूख-प्यासकी व्याकुलताके कारण ही मैंने ऋषिका अपमान तक कर दिया था किंतु आपसे कथा सुननेके बाद न तो मुक्ते भूख सताती है और न प्यास । बस, आप कथा ही सुनाते रहिए।

शुकदेवजी — कृष्णकथाके लिए तेरा प्रेम देखकर मुक्ते बड़ा ग्रानंद हुआ। राजा, तेरे ही कारण मुक्ते भी कृष्णकथा-गंगाका अमृतपान करनेका लाभ मिला। जबसे कृष्णकथारूपी गङ्गाका प्राकट्य हुआ है, तबसे भागीरथी गङ्गाका महत्व कम हो गया है। भागीरथी गङ्गामें स्नान करनेसे शारीरिक मलीनता तो दूर होती है किंतु मानसिक मलीनता तो कृष्णकथा ही दूर कर सकती है। कृष्णकथा तो जहाँ चाहो, वहाँ प्रगट हो सकती है किंतु वह भागीरथी गङ्गा अन्य किसी स्थान पर प्रगट होती नहीं है।

शुक्तदेवजी राजाका आभार मानते हैं कि उसके कारण कृष्ण-स्मरण और दर्शनका लाभ मिला।

महात्मा तो कहते हैं कि नवम स्कंध तककी कथा शुकदेवजीने सुनायी और दशम स्कंघकी कथा स्वयं श्रीकृष्णने सुनायी है।

वैयासिकः स भगवान् (भवतासह)

80.8.8

गुकदेवजीने राधाकृष्णसे प्रार्थना की कि हृदयमें विराजमान होकर वे ही कथा करें।

ज्ञानी पुरुष मृत्युको टालनेका नहीं, सुघारनेका प्रयत्न करते हैं । मृत्युको सुधारते हैं कृष्णकथा, कृष्णनाम, कृष्णभक्ति । जिसकी मृत्यु सुघरती है, उसे दुबारा जन्म लेना नहीं पड़ता।

वैर और वासना जीवनको बिगाड़ते हैं। उनके दूर होने पर ही जीवन और मृत्यु उजागर होते हैं। वैर और वासनाको मृत्युके पहले ही हटा दो, अन्यथा मृत्यु बिगड़ जाएगी। तुम वैरीको वंदन करो। फिर भी वह वैर बनाए रहे तो उसके पापका साम्भीदार तुम्हें बनना नहीं पड़ेगा।

दशम स्कंधमें निरोधलीला है। ईश्वरमें मनको लय करना ही निरोध है।

श्रीकृष्णको अपने हृदयमें रखोगे या श्रीकृष्णके हृदयमें बसोगे तो मनका निरोध होगा। मनका निरोध ही मुक्ति है।

घरती पर देत्योंका उपद्रव बढ़ गया, लोग दुः ली हो गए, पाप बढ़ गया । घरतीसे यह सब सहा न गया तो उसने ब्रह्माजीकी शरण ली । ब्रह्मादि देव ब्रह्मलोकमें नारायणके पास आए और पुरुषसूक्तसे प्रार्थना करने लगे—नाथ, अब तो कृपा की जिए। आप अवतार लीजिए। भगवान्ने ब्रह्माजीसे कहा—कुछ ही समयमें मैं वसुदेव-देवकी के घर प्रकट हो ऊँगा। मेरी सेवाके लिए तुम सब देव भी भ्रवतार लेना । ब्रह्माने आकाशवाणी सुनी और सभी देवोंको आश्वस्त किया।

इधर मथुरामें विवाह करनेके लिए वसुदेव आए । वसुदेव-देवकोका विवाह हुआ । स्वयं कंसने ही वरवधूका रथ चलाया । कंस वसुदेवको बहुत सताये तो भगवान्का प्राकट्य शीघ्र हो जाय। भक्तोंके दुःख भगवान्से सहे नहीं जाते। पापीका दुःख, भगवान् साक्षीके रूपमें देख लेते हैं और सह लेते हैं किंतु पुण्यशालीका दुःख उनसे सहा नहीं जाता।

आकाशवाणी सुनाई दी-हे कंस ! देवकीकी आठवीं संतान तेरी हत्या करेगी।

कंसने आकाशवाणी सुनी तो वह तलवार लेकर देवकीकी हत्या करनेके लिए सैयार हो गया। तो वसुदेव उसे समभाने लगे—जो आया है, वह जाएगा। जिसका जन्म हुन्ना है, उसकी मृत्यु भी होगी। इसीलिए तो महात्माजन सृत्युको टालनेका नहीं, सुधारनेका प्रयत्न करते हैं। मृत्युका निवारण अशक्य है। "शीर्यते इति शरीरम्।" शरीरका नाश तो होगा हो। वर न करो। वर या सुखकी वासना मृत्यु भ्रष्ट करती है। वर-वासनाका त्याग करके प्रभुस्मरण करता हुआ जो मरता है, उसकी मृत्यु उजागर होती है। देवकीकी हत्या करनेसे तो तुम अमर हो नहीं सकते और देवकी तो तुम्हारी मृत्यु का कारण है नहीं।

कंस-हाँ, यह तो है।

वसुदेव-तो मैं देवकीकी सभी संतान तुम्हारे हवाले करता रहूँगा।

कंसने भी सोचा कि यह भी ठीक है। स्त्री-हत्याके पापसे तो बच जाऊँगा। उसने कहा, अच्छा। मैं देवकीकी हत्या नहीं करूँगा।

वसुदेव, शुद्ध सत्त्व गुणका स्वरूप है। बिशुद्ध चित्त ही वसुदेव है। देवकी निष्काम बुद्धि है। इन दोनोंके मिलन होने पर भगवानुका जन्म होता है।

वसुदेव-देवकी घर आए। प्रथम बालकका जन्म हुआ। वसुदेवने बालक कंसको दे दिया। कंसका हृवय पिघला। इस बालकको मारनेसे मुक्ते कोई लाभ नहीं होगा। आठवाँ बालक सुके मारेगा। यह तो पहला है। मैं इसे मारूँगा नहीं। सातों बालकोंको अपने पास ही रखना। मेरा काल होने वाला आठवाँ बालक ही मुक्ते देना। वासुदेवजी बालकको लेकर वापस लोटे।

नारदजीने सोचा कि यदि कंस यहं अच्छाई करने लगेगा तो पाप कंसे कर पाएगा और यह पाप नहीं करेगा तो भगवान अवतार नहीं लेंगे। कंसका पाप नहीं बढ़ेगा तो बह शीध्र मरेगा भी नहीं। पाप न करनेवालेको भगवान जल्दी मारते नहीं हैं।

ईश्वर तो किसीको भी नहीं मारते । मनुष्यको उसका पाप ही मारता है । हमेशा बो वस्तुओंसे डरते रहो—पापसे और ईश्वरसे ।

नारदजी कंसके पास आए और कहा—कंस, तू तो बहुत शोला है। देव तुम्हें मारनेकी सोच रहे हैं। वसुदेवके बालकको छोड़ कर तुमने अच्छा नहीं किया। कोई भी बालक आठवाँ हो सकता है। यदि आठवें बालकको पहला माना जाय तो वह पहला बालक आठवाँ माना जाएगा।

कंत-तो क्या मैं सभी बालकोंकी हत्या करता रहूँ ?

नारदजीने सोचा कि यदि मैं सम्मति दूँगा तो मुक्ते भी बालहत्याका पाप लग ही जाएगा।

दूसरोंको पापकी प्रेरणा देनेवाला भी पापी है।

नारवजी—राजन्, मैं तो तुम्हें सावधान करनेके लिए आया हूँ। तुम्हें जो ठीक लगे, वह करते रहना।

और वे नारायण-नारायण बोलते हुए चले गए।

नारदजीने कंसके पापको बढ़ानेके हेतु ही उसे उल्टा-सीघा पढ़ा दिया।

कंसने वसुदेव-देवकीको कारागारमें बंद कर दिया । बिना अपराध ही वंघनमें वंघ गए फिर भी उन्होंने मान लिया कि शायद ईश्वरको यही पसंद है। यह तो भगवान्की कृपा ही है कि उनका नामस्मरण करनेके लिए एकांतवास मिला है।

अतिशय दुःलको भी प्रभुकी कृपा ही समभनी चाहिए।

कंस अभिमान है। वह जीवमांत्रको बंद किए रहता है। सभी जीव इस संसाररूपी कारागृहमें बंद हैं। हम सब बंदी हैं। जीव जब तक कामके अधीन है, तब तक वह स्वतंत्र नहीं है। सभी बंदी ही हैं।

वसुदेव-देवकी कारावासमें भी जागृत थे, जब कि हम तो सोए ही रहते हैं । हमारा जीव कारागृहके एकांतमें जागृत होनेकी अपेक्षा सोया ही रहता है। संसारमें जो जागृत रहता है, वही भगवानको पा सकता है।

> जो जागत है, वह पावत है। जो सोवत है, वह खोवत है।

जो भगवान्के लिए जागता है, उसे ही भगवान् मिलते हैं। कबीरजीने कहा है—

सुखिया सब संसार है, खावै अरु सोवै। दुखिया दास कवीर है; जागै अरु रोवै।।

कबीर उनके लिए जागे और रोए सो उन्हें भगवान मिले । मीरावाई भी उनके लिए जागीं जौर रोई सो उन्हें भी भगवान मिले । कंसने देवकीकी छः संतानोंकी हत्या कर दी ।

मायाका आश्रय लिए बिना भगवान् प्रवतार नहीं ले सकते। शुद्ध बह्मका अवतार हो नहीं सकता। यदि ईश्वर शुद्ध स्वरूपसे आए तो जो भी उनका दर्शन पा सके, उसका उद्धार हो जाए। दुर्योधनने द्वारिकाधीशके दर्शन तो किए थे किंतु मायासे आवृत प्रभुके दर्शन किए थे। जो निरावृत बह्मका साक्षात्कार पाता है, उसे मुक्ति मिलती है। मायावृत बह्मके दर्शककी मुक्ति नहीं होती। संभव है, भगवान्के अवतारके समय हम कीड़े-मकोड़े होंगे। हमने भगवान्के दर्शन तो किए होंगे, फिर भी आज तक हमारा उद्धार नहीं हो पाया है।

योगमायाका आगमन हुआ। उन्होंने सातवें गर्भकी रोहिणीके उदरमें स्थापना की। रोहिणी सगर्भा हुई स्रोर दाऊजी महाराज प्रकट हुए भाद्रपद शुक्ल एकादशीके दिन। बलदेव शब्द ब्रह्मका स्वरूप है। पहले शब्द ब्रह्म आता है और बादमें परब्रह्म। बनरामका आगमन होने पर ही परब्रह्म गोकुलमें अते हैं।

दाऊजीने आंखें खोलीं ही नहीं। जब तक मेरा कन्हैया नहीं आएगा, मैं आंखें नहीं खोलूंगा। यशोदाजो पूर्णमासीसे बलरामकी नजर उतारनेकी विनती करती है। पूर्णमासी कहती है कि यह तो किसीका ध्यान कर रहा है। इस बालकके कारण तेरे घर बालकृष्ण पधारेंगे।

यशोदाने सभीको प्रसन्न किया।

यश सभीको दोगे और अपयश अपने पास रखोगे तो कृष्ण प्रसन्न होंगे । जीव ऐसा तो दुष्ट है कि यश अपने पास रखता है और अपयश दूसरोंके सिर मढ़ देता है ।

यशोदा-"यशः ददाति इति यशोदा ।" जो दूसरोंको यश देती है, बह यशोदा है।

नंद - जो सभी को आनंद देता है, वही नंद है।

विचार, वाणो, वर्तन, सदाचारसे जो अन्यको आनंद देता है, उसीके घर भगवान् पथारते हैं। जो सभीको आनंद देता है, उसीको परमानंद मिलता है।

नंदबाबाने सभीको म्रानंद दिया सो उनके घर परमानंद प्रभु आ गये।

सभी गोपाल शांडिल्य ऋषिके पास आए। महाराज, कुछ ऐसा कीजिए कि नंदजीके घर पुत्रका जन्म हो। शांडिल्यके कहने पर सभी एकादशीका व्रत करने लगे।

एकादशी महाव्रत है। एकादशीके दिन पान-सुपारी खाना या सोना भी निषिद्ध है। योड़ा-सा फलहार ही किया जा सकता है। कई लोग साबूदाना आदि भर पेट खाते हैं। आलू आदि खाने पर अन्न-दोष तो नहीं होता है किंतु एकादशीव्रतका पुण्य भी नहीं मिलता है। अगले दिन क्या खाएँगे, यह सोच-बिचार एकदशीके दिन करनेसे व्रत-भंग होगा। एकादशीके दिन तो भगवत्-स्मरण हो करना चाहिए।

सभी ग्वालोंकी एक ही इच्छा थी कि परमात्मा प्रसन्न हो जायें और नदबाबाके घर पुत्र-जन्म हो। भाद्रपद शुक्ज एकादशीसे सभी गोकुलवासी निर्जला एकादशी आदि व्रत करने लगे सो भगवान गोकुलमें पधारे।

बालकोंने भी व्रत किया था सो वे कहते हैं कि हमारे व्रतके कारण ही कन्हैया आए। कन्हैया तो सवका है। नंद महोत्सवमें सारा गाँव आनंदसे नाच रहा था। सभीको लगता है कि कन्हैया उसीका है। सारे गाँवने व्रत जो किया था।

शुंकदेवजी वर्णन कर रहे हैं।

इधर देवकीने आठवाँ गर्भे धारण किया तो उधर कंसने सेवकोंको सावघान कर दिया। मेरा काल आरहा है।

सेवकौने कहा-हम तो सदा जागते ही रहते हैं। हम चौकन्ने ही रहते हैं। बालकका

जन्म होते ही आपको समाचार दे देगें।

देवगण देवकी—गर्भवासी भगवान् नारायणकी प्रार्थना करता है। आप तो सत्यस्वरूप विकालाबाधित हैं। अपने वचन सत्य करनेके हेतु आप पधार रहे हैं। अनेक विद्वानोंकी अधोगित हमने देखी है किंतु जो व्यक्ति आपकी लीलाओंका स्मरण और आपके नामका जप करता है, उसकी कंभी अधोगित नहीं होती। नाथ, आप कृपा करें।

देवोंने देवकीको भी आश्वासन दिया। नव मास परिपूर्ण होनेको आए। मन, बुद्धि, पंचप्राण आदिकी शुद्धि हुई है। इन सबको शुद्धि होने पर परमात्माके दर्शनकी आतुरता बढ़ती जाती है। ईश्वरके दर्शनके बिना चैन नहीं आता। अतः जीव तड़पता है और अतिशय आतुर

होता जाता है और तभी भगवान अवतार धारण करते हैं।

जब परम शोभायमान और सर्वगुण-संपन्न घड़ी आई, चंद्र रोहिणी नक्षत्रमें आया, दिशाएँ स्वच्छ हुईं, आकाश निर्मल हुआ, नदीका नीर निर्मल हुआ, वनमें पंछी ग्रौर भँवरे गुनगुनाने लगे, शोतल, सुगंधित, पवित्र हवा बहने लगी, महात्माओं के मन प्रसन्न हुए, स्वगंभें बुं दुभि बजने लगी, मुनि और देवगण आनंदसे पुष्पवृष्टि करने लगे और परम पवित्र समय आ पहुँचा। श्रावण मासके कृष्णपक्षकी अष्टमीकी मध्यरात्रिका समय संपन्न हुआ और कमलनयन चतुर्भुं ज नारायण भगवान् बालकका रूप लेकर वसुदेव-देवकीके समक्ष प्रकट हुए।

भगवान्ने अपने श्रीहस्तोंमें शंख, चक्क, गदा श्रीर पद्य धारण किए हैं। चारों ओर प्रकाश बिखर गया। उनका चतुर्भुं ज स्वरूप यह बताता है कि उनके चरणोंकी शरण लेनेवालोंके चारों पुरुषार्थ वे सिद्ध करेंगे।

जो भक्त ग्रनन्यतासे मेरी आराधना करता है, उसके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुवार्थ में सिद्ध करता हूँ और उसकी हर प्रकारसे मैं रक्षा करता हूँ।

संपत्ति और संतितका सर्वनाश हो गया था फिर भी वसुदेव-देवकी दोनतापूर्वक ईश्वरकी आराधना करते हैं। प्रभुने कहा, मेरे चतुर्भु ज स्वरूपका दर्शन कर लीजिए और ग्यारह वर्षे तक मेरा ध्यान करते रिहए। मैं अवश्य आपके पास आऊँगा।

भगवान्का चतुर्भु ज स्वरूप अहत्य हो गया और दो छोटे-छोटे हाथोंवाले बाल कन्हैया प्रकट हुए।

बाल कन्हैयालालकी जय।

प्रभु प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएँ फिर भी ध्यानकी तो आवश्यकता बनी ही रहती है।

ज्ञानदीप प्रकट होनेके बाद भी, एकाध इन्द्रिय-द्वार खुला रह जाने पर विषयरूपी पवन प्रविद्य होकर, ज्ञानदीपको बुक्ता देता है। इस ज्ञानमार्गमें कई बाधाएँ आती रहती हैं।

भक्तिमार्ग बड़ा सरल है। प्रत्येक इन्द्रियको भक्तिरसमें भिगो दो। फिर विषयरूपी पवन सता नहीं पाएगा।

जब ग्यारह इन्द्रियाँ घ्यानमें एकाग्र हो जाती हैं, तब प्रभुका साक्षात्कार होता है। इसी कारणसे तो गीताजीमें भी ग्यारहवें अध्यायमें अर्जु नको विश्वरूपके दर्शन होते हैं।

प्रभुने कहा, मुक्ते गोकुलमें नंदबाबाके घर छोड़ आइए। वसुदेवने उन्हें टोकरीमें बिठलाया किंतु बाहर कैसे निकला जाय? कारागृहके द्वार बंद हैं और बंधन भी दूटते नहीं हैं किंतु ज्योंही टोकरी सिर पर उठाई, सारे बंधन दूट गए।

मस्तकमें बुद्धि है। जब बुद्धि ईश्वरका अनुभव करती है, तब संसारके सारे बंधन दूट जाते हैं। जो भगवानको अपने मस्तक पर विराजमान करता है, उतके लिए कारागारके तो क्या मोक्षके द्वार भी खुल जाते हैं। हाथ पांवकी बेड़ियाँ दूट जाती हैं, नदीकी बाढ़ भी यम जाती है। जिसके सिर पर भगवान हैं, उसे मार्गमें विध्न-बाधा नहीं सता सकतीं।

मात्र घरमें आनेसे नहीं, मनमें भगवान्के आने पर ही बंधन दूट जाते हैं।

जो व्यक्ति वसुदेवकी भाँति श्रीकृष्णको अपने मस्तक पर विराजमान करता है, उसके सभी बंधन दूट जाते हैं। कारागृहके—सांसारिक मोहके बंधन दूट जाते हैं, द्वार खुल जाते हैं। अन्यथा यह सारा संसार मोह-रूप कारागृहमें ही सोया हुआ है।

वसुदेवजी कारागृहमें से बाहर आए। दाऊजी दौड़ते हुए आए। शेवनागके रूपमें बालकृष्ण पर छत्र घारण किया। यमुनाजीको अत्यंत आनंद हुआ। दर्शनकी तृष्ति हो पा रही थी।
मेरे प्राणनाथसे मिलना है। यमुनामें जल बढ़ गया। प्रभुने लीला की, टोकरीमेंसे अपने पांच
बाहरकी ओर बढ़ा दिये। यमुनाजीने चरणस्पशं किया और कमल भेंट किया। प्रथम दर्शन
और मिलनका आनंद यमुनाजीको दिया। घीरे-घीरे पानी कम हो गया।

वसुदेव गोकुलमें आ पहुँचे। योगमायाके आवरणवश सारा गाँव गहरी नींदमें सूवा हुआ था। वसुदेवने श्रीकृष्णको यशोदाकी गोदमें रख दिया और बालिका-स्वरूपा योगमायाको उठा लिया। वसुदेवने सोचा कि अब भो उनका प्रारब्ध कमँ बाकी रह गया है, तभी तो भगवान्को छोड़ कर मायाको गले लगानेका अवसर आया है।

वसुदेव योगमायाको टोकरीमें बिठला कर वापस कारागृह आ पहुँचे।

बह्मसंबंध होने पर सभी बंधन टूट गए थे। अब माया आई तो बंधन भी थ्रा गए वसुदेव गोकुलसे मायाको अपने सिर पर बिठला कर लाए सो फिर बंधन आ पहुँचा और कारागृहके द्वार बंद हो गए। माया बंधनकर्ता है। भगवान्की आज्ञाके कारण ही तो वसुदेवने बंधनको स्वीकार किया है।

अब कारागृहमें देवकीकी गोदमें सोई हुई योगमाया रोने लगी ! सेवकौंने शीघ्र ही कंसको संतानके जन्मका समाचार दिया। कंस दौड़ता हुन्ना आया। कहाँ है मेरा काल ? मुक्के सौंप दो उसे।

कंस योगमायाके पाँव पकड़ कर उन्हें पत्थर पर पीटने लगा किंतु माया कभी किसीके हाथमें आई भी है? आदि मायाने तो कंसके ही सिर पर एक लात जमा दी और कंसके हाथोंसे छूट कर आकाशगामी हो गईं। आकाशमें उन्होंने अव्टभुजा जगदंबा भद्रकालीका रूप घारण किया। उन्होंने कंससे पुकार कर कहा—ग्ररे पापी, तेरा काल तो अवतरित हो गया है और सुरक्षित है।

क्तंने पश्चात्ताप करते हुए वसुदेव-देवकीसे अपने अपराधकी क्षमा माँगी।

इघर जन्माष्टमीके दिन नंदजीने बारह बजे तक जागरण किया। शांडिल्यके कहने पर सभी सो गए थे और गहरी नींदमें डूब गये थे। बालकृष्ण जब नंदजीके घरमें आए तव नंदबाबा सोए हुए थे। नंदबाबाने स्वप्नमें देखा कि कई बड़े-बड़े ऋषि-मुनि उनके आंगनमें पधारे हुए हैं, यशोदाजीने श्रुंगार किया है और गोदमें एक सुंदर बालक खेल रहा है। उस बालकको मैं निहार रहा हूँ। शिवजी भी उस वालकका दर्शन करनेके हेतु ग्राए हैं।

नंदबाबा प्रातःकाल जागृत होने पर मनमें कई संकल्प-विकल्प करते हुए गौशालामें आए। वे स्वयं गौसेवा करते थे। गायोंकी जो प्रेमसे सेवा करता है, उसका वंश नष्ट नहीं होता।

नंदबाबाने प्रार्थना की —हे नारायण ! दया करो । मेरे घर गायोंके सेवक गोपाल कृष्णका जन्म हो। उसी समय बालकृष्णने लीला की। पीला चोला पहने हुए, कपाल पर कस्तूरीके तिलकवाले बालकृष्ण घुटनोंके बल बढ़ते हुए गौशालामें आए। इस बालकको नंबजीने देखा तो उनके मनमें हुआ, अरे, यह तो वही बालक है जिसे मैंने स्वप्नमें आज ही देखा है। बालकृष्णने नंबबाबासे कहा—बाबा, मैं आपकी गायोंकी सेवा करनेके लिए आया हूं।

गौशालामें आए हुए कन्हैयाको नंदजी प्रेमसे निहारते हुए स्तब्धसे हो गए। उन्हें देह-भान तक नहीं रहा। बालकृष्णके दर्शनसे वे समाधिस्थसे हो गए। उन्हें कुछ ज्ञात ही नहीं हो रहा था कि वे जाग रहे हैं या सो रहे हैं।

सुनंदाको यशोदाकी गोदमें वालकृष्णकी भांकी हुई तो वह दौड़ती हुई गौशालामें भाईको खबर करने आई। भंया, भंया, लाला भयो है।

आनंद-ही-आनंद हो गया । श्रीकृष्ण हृदयमें आ गए ।

नंदजीने यमुनाजीमें स्नान किया। आज जन्मोत्सवके उपलक्ष्यमें स्नान किया जाना था। उनको सुवर्णके आसन पर विठलाया गया। शांडिल्य मुनिने उनको दान करनेको कहा। नंदजीने कहा—जो चाहो सो ले जा सकते हो। नंदबाबाने बड़ी उदारताते दान दिया। दानसे धनकी शुद्धि होती है।

गायोंका दान दिया गया।

कई वर्षों तक तपश्चर्या करने पर भी महान् ऋषि-मुनियोंका काम नष्ट न हुआ, अभिमान निःशेष न हुआ तो वे सब गोकुलमें गायका अवतार ले कर ग्राए। उन्होंने सोचा था कि ब्रह्म-संबंध होने पर वे निष्काम होंगे।

नंदबाबाने दो लाख गायोंका दान किया ।

एक ब्राह्मणको दस हजार गाएँ दानस्वरूप मिलीं। वह घर ले आया । छोटा-सा था घर। उसने घरके कोने-कोनेमें गायें बाँध दीं फिर भी बहुत-सी बाकी रह गईं। इस ब्राह्मणकी पत्नी बड़ी कर्कशा थी। वह अपने पितसे कहने लगी—कोई चाहे जितनी गाय दे, किंतु तुम सबको ले क्यों आए ? इतनी सारी गायें देनेवाला कौन निकल पड़ा ?

ब्राह्मण—अरे, तू जानती ही नहीं है क्या? नंदबाबाके घर पुत्ररत्न जन्मा है । उन्होंने आज हजारों गार्थोका दान दिया है।

नंदबाबाके घर पुत्रजन्मकी बात सुन कर ब्राह्मणी आनंदित हो गई । पित-पत्नी आनंदिसे मानो, नाचने लगे।

नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैयालालकी ॥

गाँवके एक-एक व्यक्तिको लगता है कि कन्हैया उसीका है।

गाँवकी सभी गोपियोंमें कन्हैयाके जन्मकी बात फैल गई तो वे सब भी उसके दशंनके लिए बौड़ चलीं। मानों नवधा भक्ति बौड़ती हुई ईश्वरसे मिलनेके लिए जा रही हो।

गोपियोंका एक-एक अङ्ग कृष्णमिलन और कृष्णस्पर्शके लिए भांदोलित हो रहा था। उनकी आँखें कहने अगीं—हम जैसा भाग्यवान कोई नहीं है, हमें ही कृष्णदर्शनका आनन्द मिलेगा। तो हाथोंने कहा—हम ही भाग्यशाली हैं, हम तो प्रभुको भेंट देंगे। तो गोपियोंके कान कहने लगे—हमारे हो कारण तुम सब भाग्यशाली हुए हो क्योंकि कृष्णप्राकटचके समाचार हमने सबसे पहले जाने हैं। हम तो कन्हैयाका बाँसुरीवादन भी सुनेंगे। तो हृदयने कहा—जबतक मैं पिघलता नहीं हूँ, भ्रानन्द आता ही नहीं है। पाँच बोल पड़े—हजारों जन्मोंसे हम यौवनसुख ग्रौर धनसम्पत्तिके पीछे भागते आये हैं और आज प्रभुदर्शनके लिए दौड़ पड़े हैं। ग्रब जन्म-मृत्युके दु:खसे छुटकारा होगा। सभीको आनन्दानुभव हो रहा था।

गोपियोंकी वेणीसे फूल नीचे भर रहे हैं और कह रहें हैं—तुम कृष्णदर्शनके लिए आतुरतासे दौड़ रही हो। तुम भाग्यशाली हो। तुम्हारे सिर पर रहनेके लिए हम योग्य नहीं हैं। हम तो तुम्हारे चरणोंमें गिरकर तुम्हारी चरणरजके स्पर्शसे पावन हो जायेंगे।

यशोदाकी गोदमें खेलते हुए सर्वाङ्ग-मुन्दर वालकृष्णका गोपियाँ दहीसे अभिषेक करने लगीं। निर्धन गोपियाँ दूध और दही लेकर आई हैं। कृष्ण जैसे लालके दर्शन होनेपर आनंदावेशसे वे भान भूल गयीं और स्वयंको ही दूध-दहीसे नहलाने लगीं। सभी गोपियोंका मन कन्हैयाने आकर्षित कर लिया। हृदयमें आनन्दका पारावार उमड़ रहा है। गोपियाँ जितना लेकर आई हैं, उसका दसगुना बढ़ाकर वापस लौटाना है। किसीको चाँदीको थालो दी गई तो किसीको चन्द्रहार। यशोदाजीने सोच लिया था कि घरका सर्वस्व क्यों न लुट जाय किंतु सभीका आशीवद और शुभेच्छा पानी है। गोपियाँ जो कूछ भी माँगें, दिया जाय।

अरनन्दमें पागल गोपियाँ कन्हैयाकों जयकार कर रही हैं। एकने तो कहा —यदि देना है तो मुक्ते कन्हैया ही दोजिए। यशोदाने उसे अपने पास बिठला कर उसकी गोदमें लालाको बिठलाया। आनन्द, आनन्द, आनन्द। हजारों जन्मोंसे बिछुड़ा हुआ, जीव आज प्रभुसे मिल पाया। ईश्वरसे मिलन होनेपर जीव आनन्दसे भूम उठता है।

पुरुष तो सभी बाहर रह गये किंतु गोपियाँ तो अन्दर पहुँच कर ग्रानन्दसे नाच रही हैं।
पुरुष ग्रहङ्कार, अभिमानका रूप है श्रौर स्त्री नम्नता, दीनताका। जो गोपीकी भाँति
नम्न बनकर जाता है, उसे ही ईश्वरकी राजसभामें प्रवेश मिलता है। अहंकारीको वहाँ प्रवेश
नहीं मिल सकता।

नन्दके घर—सभीको आनन्द देनेवालेके घर परमानन्द (कन्हैया) प्रकट हुआ। सभीके आद्याशीर्वाद प्राप्त करोगे तो तुम्हारे घर सर्वेश्वर आएँगे। सभीका आशीर्वाद लेना बंसे तो बड़ा दुष्कर काम है किंतु किसीके निःश्वास तो कभी न लो। किसीकी भी बददुआ नहीं लोगे तो तुम भी नन्दके समान हो सकोगे।

नंदयति सर्वजनान् स नंदः।

वाणी, वर्तन, व्यवहार और विचारसे जो सभीको आनन्द देता है, वही नन्द है। सभीका आदर करो। आदरदान उत्तमोत्तम दान है। सभी जीवको शिव-स्वरूप मान कर सभीका आदर करो। ज्ञानीका लक्षण ही यह है कि उसके व्यवहारसे किसीको अशांति और उद्देग न होने पाये।

औरोंके वर्तनसे अपने मनको कभी अञ्चांत ग्रौर विचलित न करना । नन्दबाबा सदा-सर्वदा आनन्दमें रहते थे और औरोंको आनन्द देते थे । ऐसे नन्दके घर हो परमानन्द पधारते हैं।

सभीको आनन्द न दिया जा सके तो कोई बात नहीं है किंतु दुःख तो किसीको भी न दो। कोई दुःखी हो जाय, ऐसा कभी मत करना।

आज-कल लोग वर्षमें एक ही बार नन्दमहोत्सव मनाते हैं किंतु प्रतिदिन नन्दमहोत्सव मनाना चाहिए। रोज प्रातःकाल चार बजेसे साढ़े पांच बजे तक नन्दमहोत्सव मनाया जाय। 'उत्' का अर्थ है ईश्वर और 'सव' का अर्थ है प्राकटच। ईश्वरका प्राकटच ही उत्सव है। उत्सवमें धन या भोगादि नहीं, प्रेम ही मुख्य है।

मन्दिरमें नहीं, अपने घरमें ही नन्दमहोत्सव मनाया जाय। जीवात्माका घर हमारा शरीर ही तो है।

नन्दमहोत्सवका अर्थ मिठाई बाँटना या वही-दूघ उँडेलना नहीं है। ऐसा करने पर तो आनन्दका अतिरेक हो बायेगा। उत्सव तो हृदयमें होना चाहिये, हृदयमें मनाना चाहिये। ईश्वरका प्राकटच होने पर, मनुष्यको देहमें रहते हुए भी देहका आन नहीं रह पाता।

देहधर्म भूलने पर ही उत्सव सफल होता है। परमात्माको हृदयमें पघराओ। हृदयमें परमात्माका प्राकटच होनेपर भूख-प्यास नहीं सताती। जो हर रोज नन्दमहोत्सव मनाता है, उसका सारा दिन आनन्दमें बीत जाता है। निर्धन व्यक्ति भी यह महोत्सव मना सकता है। इस उत्सवमें घन नहीं, मन ही प्रधान है।

नन्दमहोत्सवको तंयारी तो करनी ही पड़ती है। अपने शरीरको मथुरा और हृदयको गोकुल बनाओ और फिर नन्दमहोत्सव मनाओगे तभी हृदय-गोकुलमें परमात्मा प्रकट होंगे। 'गो' का अर्थ है इन्द्रियाँ ग्रौर कुलका अर्थ है समूह। गोकुलका अर्थ हैं—इन्द्रियोंका समूह अर्थात् हृदय।

शरीर मथुरा है ग्रौर हृदय गोंकुल। नन्द जीव है। इस शरीरको मथुरा बनाना। हृदय-गोंकुलमें बालकृष्णको पधराओ। मनको आसक्तिसे बचाग्रोगे तो शरीर मथुरा बनेगा और हृदय, गोंकुल। पबित्र काया ही मथुरा है।

महाप्रभुजीकी आज्ञा है। मथुरा और मधुरा एक है। कामसुख और संपत्ति मद हैं। इन दो मदोंसे जो अपनेको बचाता है, उसीका शरीर मथुरा बन सकता है। इन दो वस्तुश्रोंमें फँसा हुआ है मन। इस मनको ही बचाना है। मनुष्य कई बार तनसे तो कामसुखका त्याग करता है किंतु मनसे नहीं करता है। तनसे तो त्याग करे किंतु मनसे न करे तो वह त्याग दम्भ मात्र है। इन दो वस्तुओं में माया है। इन दोनों से मनको बचाना है।

दो वस्तुओंको प्रभुने आसिक्तपूर्ण बनाया है—स्त्री और धन। इन दो म्रासक्तियोंमें मब-सा आकर्षण है। इन दोनोंसे हमें बचना होगा। संपत्ति , शक्ति और भोगको उपस्थिति होनेपर भी मनको बचाए रखना ही सच्चा संयम है। अन्यथा—

भातुषु श्रीयमाणेषु शम कस्य न जायते।

अपनी जवानीमें जो मनको अंकुशित कर पाए, वही सयाना है। बुद्धावस्थामें आँखें तेजहोन होनेपर यदि कोई व्यक्ति सिनेमाका शौक छोड़ दे तो उसकी क्या बड़ाई है? भोग-विलाससे यौवनको भ्रष्ट न करो।

किसी महात्माने कहा है — कुछ लोगोंका घन पत्थरकी पूजामें चला जाता है, बनियेका घन प्रसादमें जाता है और जमींदारका घन विवाह आदिमें चला जाता है।

भिष्त आसान नहीं है। परस्त्री और परसम्पत्तिकी आसिवतकी छोड़े बिना भिष्तिका आरम्भ नहीं हो सकता। प्रातःकालमें पूजा कर ली और सब कुछ हो गया, भिष्ति हो गई, ऐसा मानना ठीक नहीं है। जबतक भोगबुद्धि है, तबतक ईश्वरकी भिक्त कैसे हो पाएगी? भिक्तमार्ग-में भोग बाधक है। मनको घीरे-घीरे भिक्तमार्गकी और मोड दो।

द्रव्यका चितन करते रहनेसे तो द्रव्य मिलेगा नहीं। द्रव्य और कामसुखका विचार तक छोड़ दोगे, तभी तुम्हारी काया पवित्र होगी। यमुना, भिक्तका ही नाम है। शरीरको मथुरा बनाना है और हृदयको गोकुल तो भिक्त-यमुनाके किनारे पर बसना होगा। यमुनाका, भिक्तका किनारा कभी न छोड़ना। चौबीस घण्टे भिक्त-तटपर रहोगे, तभी तुम्हारा शरीर मथुरा और हृदय गोकुल बन पाएगा।

जब तक मनमें मत्सर होगा, शरीर मथुरा हो नहीं पाएगा। मत्सर तो विद्वान और घनिक दोनोंको सताता है।

परमात्माके राज्यमें अन्याय है ही नहीं। जो कुछ भी हो रहा है, ठीक ही हो रहा है। मनुष्यके शासनमें पाप है, ईश्वरके शासनमें नहीं।

आजकलके लोग शरीरकी अपेक्षा मनसे अधिक पाप करते हैं।

इस शरीरको मथुरा बनाओ। ऊपर कहे गए मदसे मनको दूर रखोगे तो शरीर मथुरा बनेगा। उस मदसे मनको बचानेका उपाय क्या है ? मथुरा शब्दको उलटनेसे 'राथुम' शब्द बनेगा और बीचमें-से 'थु' अक्षर निकाल बोगे तो 'राम' रह जाएगा। जिसके मुखमें हमेशा राम शब्द बसा रहता है उसीका शरीर मथुरा बन पाता है। यदि परमात्मासे हमेशा सम्बन्ध बना रहेगा तो 'राम' रहेगा नहीं तो 'थु' ही रह जाएगा और सभी यमदूत 'थू-थू' करेंगे उस पर।

हम तीर्थयात्रा करें, वह तो ठीक है किंतु शरीरको ही तीर्थ-सा पवित्र बनाओ और हृदयको गोकुल बनाओ।

'गो' शब्दके कई अर्थ हैं। 'गो' का अर्थ है इन्द्रिय, भक्ति, गाय, उपनिषद् 'आदि। इन्द्रियोंको विषयोंको ओर बढ़ने देनेकी अपेक्षा प्रभुकी ओर मोड़ दो। क्योंकि उनके स्वामी प्रभु ही हैं। भिवत आँखोंसे भी हो सकती है और कानोंसे भी। आँखोंसे भिवत करनेका अर्थ है, आंखोंमें प्रभुको बसाकर जगत्को देखना। इस प्रकार देखनेसे जगत् कृष्ण-रूप दिखाई देगा। तुलसीदासजी और हनुमानजीको सीतारामके सिवाय और कोई भी दोखता नहीं था।

मनमें तो भगवद्ग-स्मरण हमेशा चलते रहने दो। हृदय, गोकुल बनते ही कन्हैया ग्रा जाएगा। एक-एक इन्द्रियको भक्तिरसमें सराबोर कर दो। जितको प्रत्येक इन्द्रिय भक्ति करती है, उसीका हृदय गोकुल बनता है। कई लोग कानोंसे तो भक्ति करते हैं या आँखोंसे भी भक्ति करते हैं किंतु मनसे नहीं करते हैं। प्रत्येक इन्द्रियसे श्रीकृष्ण-रसका पान करो। तभो तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय गोकुल बनेगा और अंतमें परमानंदका प्राकटच होगा। जो भो इन्द्रिय भक्ति नहीं करती है, वह पापाचार करती है।

गोभिः पिवति इति गोपी।

जो अपनी प्रत्येक इन्द्रियसे श्रोकृष्ण-रसका पान करता है, वही गोपी है।

ज्ञानी अपनी इन्द्रियोंको निरुद्ध करके प्राणको ब्रह्मरंध्रमें स्थिर करके ध्रपने ललाटमें ब्रह्मस्योतिका दर्शन करते हैं।

वैष्णवजन अपने हृदय-सिहासन पर बालकृष्णको विराजित करते हैं । वैष्णव श्रपने हृदयमें प्रभुके दिव्य प्रकाशको निहारते हैं ।

ठाकुरजीके दर्शन करनेके बाद आँखें मूँद कर उनके स्वरूपको ग्रपने भीतर देखो। श्रीकृष्णका स्मरण करते समय देह और संसारका भान भूल जाने पर नंदमहोत्सव सफल होता है। परमात्मा हुषीकेश हैं। एक-एक इन्द्रियका श्रीकृष्णसे विवाह करो।

भागवतकी भक्तिमें दुराग्रह नहीं है। मात्र स्वरूपमें निष्ठा रखनेसे, एक ही स्वरूपका बार-बार सतत चितन करनेसे मन वहीं लग जाता है। ऐसा करनेसे मनकी शक्ति भो बढ़ती है।

शरीरसे नहीं तो तनसे हररोज गोकुल जाओ। मनसे मथुरा जाओ। शरीर जहाँ भी हो, मनको मथुरा और वृत्वावन भेजो। मनमें कल्पना और भावना करो कि यशोदाकी गोदमें बालकृष्ण खेल रहे हैं, लालाके दर्शनके लिए सारो गोपियाँ दौड़ रहो हैं आदि। कन्हैयाकी एक-एक लीलाकी कल्पनामें दर्शन करते रहो। ठाकुरजीके दर्शनके बाद भो अपनो आँखें मूँद कर उनके स्वरूपका मन-ही-मन दर्शन करते रहो।

ज्ञानमार्गमें मेदका निषेध है। भक्त, भक्तिके द्वारा भगवान्के साथ एक हो जाता है। दोनोंका ध्येय एक ही है। भक्तिमें, ग्रारंभमें मेद है और आगे चलकर प्रभुके साथ भक्त एक हो जाता है।

घ्यानमें, दर्शनमें तन्मयता होने पर नंदमहोत्सव संपन्न होता है । जब तक जगत्का भान है, तब तक सच्चा आनंद नहीं मिलता है । देहभान होने पर देवदर्शन नहीं हो पाता । देहभान भूले बिना दर्शनमें सच्चा आनंद नहीं मिल पाता । घ्यानके बिना ईश्वरका साक्षात्कार नहीं हो पाता ।

वसुदेव और देवकीने ग्यारह वर्ष तक प्रभुका घ्यान किया था।

ध्यान करनेवालेको यह भी भूल जाना चाहिए कि वह ध्यान कर रहा है। अपने आपको और जगत्को भूल कर ईश्वरभाव हो शेष रहे, तभी अद्वेत संपन्न होता है। देह और जगत्का भान भूल कर जो ईश्वरभाव शेष रहता है, वही अद्वेत है। संतोंका जीवन पढ़ेंगे तो ज्ञात होगा कि उन्होंने जीवनभर कष्ट सहन किया है। सांसारिक व्यवहारसे तो वे बड़े दुःखो रहे किंतु उनका मन अलिप्त रहता था। अपनी पत्नीकी मृत्यु पर नर्रासह मेहताने कहा—

> मलुं थयुं भांगी जंजाल । सुखे भजीशुं श्रीगोपाल ।।

अर्थात् अच्छा ही हुआ कि जंजाल नष्ट हो गया। अब तो बड़े चैनसे मैं श्रीगोपालकी भक्ति करूँगा।

नरसिंह मेहताको एक ऐसा तत्त्व मिल गया था कि जिसके कारण दुःखद प्रसंग भी उन्हें प्रभावित नहीं कर पाते थे। उनके हृदयमें श्रीकृष्ण विराजमान थे।

वृन्दावनमें कई साधु प्रतिदिन नंदमहोत्सव मनाते हैं । तुम कल्पना ग्रौर भावनाते वृन्दावन जाओ और इस महोत्सवको मनाओ । शरीर चाहे कहीं भी किंतु मनसे तो नंदबाबाके घरमें ही निवास करो । भावना करो कि तुम वहाँ सेवा करते हो और लालाके दर्शन कर रहे हो । यशोदाकी गोदमें कन्हैया खेल रहा है । गायें उछल-कूद कर रहीं हैं । गोपियाँ आनंद मना रही हैं । ऐसी कल्पना और स्मरण करते रहनेसे सारा दिन बड़े मजेमें गुजर जाएगा ।

यदि एक ही स्वरूपका ध्यान न किया जा सके तो कृष्णलीलाका कोर्तन करो। कीर्तनमें ऐसे लीन हो जाओ कि देहभान और देश-कालका भान भी न रहे।

नंदबाबाका गोकुल शुद्ध प्रेमसूनि है। उसमें स्वयं सुख पानेकी नहीं, औरोंको सुखी करनेकी भावना है। स्वयं सुखी होनेकी और अन्यको सुखी न करनेकी भावना होगी तो सुख तुम्हारा ही त्याग करेगा। औरोंको सुखी करनेकी इच्छा करनेवाला कभी दुःखी नहीं होता।

नंदमहोत्सवका आरंभ प्रातःकाल चार बजे हुआ था, अतः इसे ब्रह्ममुहुर्तमें ही मनाया जाय। घ्यान-धारणाका सर्वोत्तम समन ब्राह्मभुहूर्त (प्रातःकाल ४ से ४।।) का है। प्रातःकाल प्रभुभजनसे आनंद प्राप्त किए जाने पर, सारा दिवस भी बड़े आनंदसे व्यतीत हो जाता है। प्रातःकाल जल्दी उठ कर आधा घंटा घ्यान करो। ईश्वरके साथ एकत्व साधो। बारह वर्ष तक इस प्रकार नियमपूर्वक पूजा करनेसे ईश्वरका अनुभव होगा।

प्रातःकाल जप, ध्यान, प्रार्थना करनेसे परमात्मा तुम्हें सारा दिन पापकर्मोसे बचायेंगे। प्रातःकालमें हृदय थोड़ा-सा पिधलने पर सारा दिन आनंदसे बीत जाएगा । यदि कुछ और न बन पाए तो आंखें बंद करके नंदमहोत्सवका ध्यान धरोगे तो भी मन शुद्ध होगा । वृन्दावनमें बहुत-से सन्त नंदमहोत्सवके अठारह इलोकोंका नित्य पाठ करते हैं।

नवमीके दिन महोत्सव हुआ। श्रावण बदी द्वादशीके दिन भगवान् शंकर गोकुलमें प्रधारे।

शंकर योगीववर हैं और कृष्ण योगेश्वर। योगीववर और योगेश्वरका मिलन हुआ। भगवान् शंकर निवृत्तिधर्मका आदर्श दिखाते हैं तो श्रीकृष्ण प्रवृत्तिधर्मका। बाहरसे प्रवृत्त और भीतरले निवृत्त। सभी प्रवृत्ति करते हैं किंतु किसी भी प्रवृत्तिमें आसिक्त नहीं है। प्रवृत्ति करते तो हैं किंतु निवृत्तिकी ही भौति।

भगवान् शंकर कहते हैं कि जिसे ब्रह्मानन्दका आस्वाद लेना है, उसे थोड़ी-बहुत निवृत्ति तो लेनी ही पड़ेगी।

जो चाय-बोड़ी जंसी मामूली वस्तुका त्याग नहीं कर पाता है, वह मोह, माया, काम कैसे छोड़ पाएगा ? जिसे भजनानन्द चाहिए उसे विषयानन्दको छोड़ना ही होगा।

शिवजी किसी गाँवमें अधिक समय नहीं रहते । वे श्मशानमें ही वास करते हैं । वे कहते हैं कि ध्यानानन्द-भजनानन्द पाना है तो प्रवृत्ति कम करते जाओ ।

एक गृहस्थने अपनी एक कन्या एक किसानको वी थी और एक कन्या एक कुम्हारको।
एक बार उसने किसानके घर आकर अपनी पुत्रीसे कुशल-मङ्गल पूछा। कन्याने कहा, बारिश
नहीं आ रही है। यदि बारिश आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। वह गृहस्थ वहांसे उस
कुम्हारके घर आया और अपनी बहां रहतो हुई कन्यासे हाल-चाल पूछने लगा तो इस कन्याने
कहा, मिट्टीके बहुत-से बर्तन बना लिए हैं और अब भट्टीमें पकाना है। मैं चाहती हूं कि बारिश
आए हो नहीं।

यह कथा सभीको है। जीव पिता है और प्रवृत्ति-निवृत्ति दो पुत्रियाँ। ये दो कन्यायें एक साथ नहीं रह सकती। साथ रहने जायेंगी तो दुःखो हो जायेंगी। निवृत्तिका आनन्द लेना है तो प्रवृत्तिका मानसिक त्याग करो। जब तक शारीरिक शक्ति है, प्रवृत्तिका विवेकपूर्वक त्याग करते जाओ। वैसे तो रक्तचाप (ब्लडप्रेशर) बढ़ जाने पर डाक्टरके कहने पर सेठ आराम करते हैं किंतु वह सच्ची निवृत्ति नहीं है।

सभी प्रवृत्तियाँ एक साथ छोड़ देना असम्भव है किंतु प्रवृत्तियोंका ऐसा आयोजन करो कि प्रभुसेवाके लिए पर्याप्त समय मिलता रहे।

वेदांतका अधिकार विरक्तको है, विलासीको नहीं। वातें तो ब्रह्मज्ञानकी करे किंतु प्रेम धन-सम्पत्ति, नारी, जड़ पदार्थीसे करे तो वह सच्चा ब्रह्मज्ञानी नहीं है। जगत मिथ्या है, ऐसा बोलने मात्रमें नहीं, अनुभव करनेसे लाभ होता है। व्यवहार मिथ्या है, ऐसा मानकर व्यवहार करो। मानवको यह भान ही नहीं रहता है कि धन-सम्पत्तिकी दौड़ में वह ईश्वरको भूल रहा है।

भगवान् शंकर श्रावणमासके कृष्णपक्षकी द्वावशीके दिन श्रीकृष्णके दर्शन करने आये । योगीदवर और योगेदवरका मिलन हुआ। इांकर अकेले ही आये।

भिषतमें यदि सङ्ग अच्छा न होगा तो भिषत-कार्यमें विक्षेप होगा। भजनं और दर्शन तो अकेले हो किया जाय। औरोंको अपने साथ रखनेसे हम रजोगुणी हो जाते हैं।

कई लोग भजन या दर्शन करनेके लिए औरोंको भी बुलाने जाते हैं। सत्कमंके लिए औरोंको प्रेरणा देना वैसे तो बड़ी अच्छी बात है किंतु साथ हो लेनेपर रास्तेमें भली-बुरी बातें भी हो जाती हैं जो ठीक नहीं है।

भजन और दर्शन एक चित्तसे करो। दर्शनके बाद मन्दिरके बरामदेमें थोड़ी देर बैठनेका यही प्रयोजन है कि हमने भगवानके जिस स्वरूपका दर्शन किया है, उसे दिलमें उतार लें कि जिससे अगली सुबह तक वह मनमें बना रहे।

कई लोग ऐसे हैं, जिनसे दर्शनके बाद यदि पूछा जाय कि आज ठाकुरजीका श्रृङ्गार क्या था, वस्त्रपरिधान कौन-सा था तो वे सिर खुजलायेंगे। दर्शनके बाद यदि ठाकुरजीको मनमें बसाकर घर ले जाया जाय, तभी वह दर्शन सार्थक है। अधिकतर लोग भगवानको मन्दिरमें ही छोड़कर अपने-अपने बँगले या दुकान पर चले जाते हैं।

ईश्वरके सिवाय अन्य किसीका भी संग न करो। जीव अभिमानी और विश्वासघाती है। सन्तों की दृष्टि हमेशा प्रभुके किसी-न-किसी रूपमें अटकी रहती है। बाह्य दृष्टि तो हमेशा भुकी हुई ही होती है।

भगवान् शंकरको हिष्ट भी ब्रह्ममें ही स्थिर थी।

शंकरके दो विशिष्ट गण थे—शृङ्गी और भृङ्गी। वे दोनों भी शंकरके साथ-साथ चलनेको हठ करने लगे। वे कहने लगे कि यदि उन्हें साथ नहीं ले जाएँगे तो वे सभीको बता देंगे कि यह कोई साधु नहीं, भगवान् शंकर हैं।

शंकरने कहा, मैं अकेला ही जाऊँगा। तुम्हें साथ ले चलूँगा तो दर्शन—ध्यानमें विक्षेप होगा।

आज भ्राये सदाशिव गोकुलमें। कई महात्माम्रोंने इस लीलाका बड़ा रसीला वर्णन किया है। जो भ्राज तक निरञ्जन थे वे आज अपेक्षा वाले बन गए।

यदि प्रभुने तुम्हें सम्पत्ति दी हो तो संकल्प करो कि हर रोज सुपात्र साधु-सन्तों और गरीबोंको भोजन कराओगे। यशोदाजीका नियम था कि सुपात्रोंको रोज भिक्षा दी जाय।

शिवजीका म्रागमन हुआ। लोग कहने लगे कि यह साधुतो शिवजी-सा लगता है। शिवजी अपने तेजको आखिर कबतक छिपा सकते हैं?

शिवजीके पास दासी आई और कहने लगी, महाराज, यशोदाजीने यह भिक्षा मेजी है। आप इसे स्वीकार करें और लालाको आशोर्वाद दें।

शिवजी—मैं भिक्षा नहीं लूंगा। मुभे किसी भी वस्तुकी अपेक्षा नहीं है। मुभे बालकृष्ण-का दर्शन करना है।

दासीने यशोदाको समाचार पहुँचाया कि साधु महाराज और कुछ लेना नहीं चाहते। वे तो केवल लालाके दर्शनके लिए ही इतनी दूर तक श्राये हैं।

सन्तको परीक्षा वेशमूषा या जाति-पांतिसे नहीं, उसकी आंखों और मनोवृत्तिसे की जाती है। ब्रह्मज्ञान सुलभ है किंतु ब्रह्मद्रष्टा, प्रत्येकमें ब्रह्मके दर्शन करनेवाला सन्त दुर्लभ है।

यशोदाने खिड़ कीसे भांककर महाराजको देखा और कहा—महाराज, यदि भिक्षा कम हो तो मैं कुछ और देनेको तैयार हूँ किंतु मैं लालाको बाहर नहीं लाऊँगी। तुम्हारे गलेमें सपं है, जिसे देखकर मेरा लाला डर जाएगा।

शिवजी—माता, तेरा कन्हैया तो 'कालको काल, ब्रह्मको ब्रह्म' है। वह न तो किसीसे डर सकता है और न उसे किसीको कुट्टिं लग सकती है। वह तो मुक्ते पहचानता भी है।

यशोदाजी—कंसी बात कर रहे हैं आप ? मेरा लाला तो नन्हा-सा है। आप हठ

शिवजी-में तेरे लालाके दर्शन किये बिना यहाँसे हट नहीं सकता।

नन्दबाबाके गाँवके पास आज भी आशेश्वर महादेवका मन्दिर है। आज भी शिवजी वहाँ लालाके दर्शनकी प्राशा लगाये बैठे हैं। वज चौरासीकी प्रदक्षिणा कमसे-कम एक बार तो करनी ही चाहिए। वज चौरासी परिक्रमा महापुर्ण्यदायी है। इससे जीवनके सारे पाप जल जाते हैं। वज तो लीलाभूमि है। वहाँ बैठकर ध्यान करोगे तो परमात्मा स्वयं लीला-रहस्य समकायेंगे।

इधर बाल कन्हैयाने जाना कि बाहर शिवजी पधारे हैं और माता उसे वहां नहीं ले जायेगी तो जोरोंसे रुदन शुरू कर दिया।

दासी यशोबासे कहने लगी—माताजी, उस साधुके होंठ हिल रहे हैं। मानों न मानों उसीने कुछ मन्त्र-प्रयोग किया है कि जिससे लाला रो रहा है। ऐसा साधु कभी देखनेमें नहीं आया है। मैं बालकृष्णको बाहर ले आऊँ और साधुसे आशोबिद माँगूं और फिर उसने कन्हैयाका शुङ्कार कर दिया।

यशोदाने दासीसे कहा—उस महाराजसे कहना कि लालाको देखना किंतु टकटकी लगाकर श्रत देखना।

बुन्दावनके बांकेबिहारीका स्वरूप दिव्य है। श्रीनाथजीका स्वरूप भी अद्भुत है। जबतक स्वरूपासक्ति नहीं हो पाती, भक्ति हो नहीं सकती। लौकिक नामरूपके प्रति जैसी ग्रासक्ति है, वेसी ही आसक्ति प्रभुके नाम-रूपसे हो जाय, वही भक्ति है।

बाँके बिहारी के मन्दिरमें पर्दा होता है। पर्दा हो तो माया है। जीव ईश्वरका दर्शन करता है, तब बीचमें मायाका पर्दा आ जाता है। मन्दिरमें राषाजीका सेव्यस्वरूप है। बाँके बिहारी दो मिनट राषाजीको और फिर जगत्को दर्शन देते हैं। चार आंखें मिलने पर ही दर्शनमें आनन्द आता है।

कन्हैया हँसता है। इस साधुने जादू किया है। महाराजकी नजरमें जादू है। यह साधारण साधु नहीं है।

दासी लालाको शिवजीके पास लाई। शिवजीते दर्शन करके प्रणाम किया। दर्शन करके आनन्द तो हुआ किंतु तृष्ति नहीं हो पाई। मुक्ते कन्हैयासे मिलना है। आनन्द अद्वेतमें है, द्वेतमें नहीं। मुक्ते अपने प्रभुसे मिलना है। श्रीकृष्णके साथ एक होना है। जबतक ईश्वरसे जीव थोड़ा-सा भी दूर होगा, उसके लिए भय बना रहेगा।

शिवजीने सोचा कि यदि बालकन्हैया मेरी गोदमें आ जाय तो बड़ा आनन्द हो जाय। शिवजी कहने लगे—तुम इस बालकके भविष्यके बारेमें पूछती हो। यदि उसे मेरी गोदमें दिया जाय तो मैं उसके हाथोंकी रेखा अच्छी तरहसे देख लूं।

यशोदाजीने बालकृष्णको शिवजीकी गोदमें रख दिया। शिवका समाधिमें दूव गए।

बातें अद्वेतमें नहीं हो पातीं, द्वेतमें ही होती रहती हैं। जब हिर और हर एक हो गये हों, वहाँ कौन क्या बोलेगा ?

शिवजीने यशोदाजीसे कहा-माता, तेरा पुत्र तो सम्राट् होनेवाला है।

शिवजीने तांडवनृत्य किया। अतिआनन्दकी अवस्थामें जीव नाचने लगता है। हाथमें ग्राम्नफल आनेपर लोग नाचने लगते हैं तो इधर तो शिवजीके हाथोंमें बालकन्हेया आ गया है।

शिवजी नृत्यमें तन्मय हैं। वहाँ नन्दबाबा आए। भगवान् शंकरकी जयकार हो गई। बालकृष्णको हृदयमें बसाकर शिवजी कैलास वापस लौटे।

त्रयोदशोके दिन नन्दजी मथुरा आये। चतुर्दशीके दिन पूतना आई।

नन्दबाबा प्रतिवर्ष कंसको कर देते थे। इस बार भी कर देनेका समय आ गया। नन्दबाबाने कहा, कन्हैयाको सँभालना।

परमात्मासे हमेशा सम्बन्ध बनाये रहो। सभीके रक्षककी रक्षा तो कौन करेगा किंतु उन्हें हृदयमें बिठलानेके बाद हमेशा सावधान रहना कि कहीं लौकिक भोगकी एषणा मनमें न घुस जाय और कोई एषणा मनमें आई नहीं कि हृदयमें से भगवान भाग निकलते हैं।

कंन्हैया यदि हमेशाके लिए हृदय-गोकुलमें बस जाए तो बेड़ा पार हो जाए। हृदय-गोकुलमें श्रीकृष्णको आगमन होनेके बाद नन्द (जीव) को बाहर भटकना नहीं चाहिए।

नन्दबाबा कंसको कर देनेके लिए मथुरा आये। वे कंसकी राजसभामें आये और उन्होंने कंसको कर, सुवर्ण-थाल तथा पंचरत्न भेंट किए और समाचार भी दिया कि उनकी इस ढलती प्रायुमें उनके घर पुत्रका जन्म हुआ है।

कंस क्या जाने कि वह कन्हैया ही उसका काल है। उसको तो साश्चर्य आनन्द हुआ। उसने साचा कि इस भेंटके परिमाणके श्रनुसार उस बच्चेको आशोर्वाद भी तो देना पड़ेगा। उसने बालकको आशोर्वाद भेजा कि बड़ा होकर वह राजा बने, उसकी जयकार हो, उसके शत्रुओंका शीद्र ही विनाश हो। कंसने अनजाने ही कृष्णकी जयकार की और आशोष दी।

शत्रु भी जिसे आशीर्वाद दें और वन्दन करे, वह तो ईश्वर ही होगा न ?

भेंटके परिमाणसे आशीर्वाद देनेवाला कंस ही है।

नन्दबाबाने कहा—सारे वजवासियोंने मेरे लिए एकादशी आदि वत किये, जिसके फलस्वरूप मुक्ते पुत्र मिला है। नन्दबाबा यश औरोंको दे देते हैं।

शुक्रदेवजी वर्णन करते हैं।

नन्दजी वसुदेवसे मिलने गए। वसुदेवको बड़ा आनन्द हुन्ना। दोनोंने एक दूसरेका कुशल-मङ्गल पूछा।

किसी मित्रसे मिलन होनेपर अपने सुखकी बात न करो किंतु उसके दुःखकी बात जान कर उसे आइवासन दो।

नन्दजी वसुदेवसे सुख-दुःखकी बात पूछने लगे। सुना है, आपके घर पुत्रीका जन्म हुआ था और कंस उसकी हत्या करने आया था ?

वसुदेव — हाँ, यह बात सच है किंतु इसमें कंसका नहीं, मेरे कमं ही का दोष है किंतु आपके घर जो बालक है, वह मेरा ही है।

नन्दबावाने भोलेपनसे कह दिया, हाँ, वह आएका ही है।

वसुदेव मनमें कह रहे थे, कन्हैया मेरा हो है। मैं हो उसे आपके घर उस रातको छोड़ गया था किंतु नंदजी इस गूढार्थ-भरी बातको समक्ष नहीं पाए।

नंद (जीव) गोकुल छोड़ कर कहीं दूर जादा है तो वहाँ काम, मद, लोभ, मोह, मत्सर आदि राक्षस आ धमकते हैं। नंद, कृष्णको छोड़ कर कंसके पास जाते हैं तो गोकुलमें विपत्ति आती है, ऊधम मच जाता है।

नंदबाबाने सोचा कि कुछ खिलौने लेता जाऊँगा तो लालाको आनंद होगा।

कहीं बाहर जाना पड़े तो वहाँसे ठाकुरजीके लिए कोई अच्छी-सी वस्तु लेते आना । तुम्हारा प्रयास भक्तिमय बन जाएगा।

अब पूतनावधको बात आ रही है।

योगमायाने आकाशवाणी द्वारा कंससे कहा—तेरे कालका जन्म हो चुका है तो कंस वबड़ा गया। उसने तुरंत जन्मे हुए सभी वच्चोंकी हत्या करनेका आदेश दिशा और इसी हेतुसे उसने पूतनाको गोकुलकी ओर भेज दिया। वह चतुर्दशीकी सुबह गोकुल आई।

पूतका अर्थ है पवित्र । जो पूत नहीं हैं वह है पूतना ।

पवित्र क्या नहीं है ? अज्ञान । सो पूतनाका अर्थ है अज्ञान, अविद्या और पवित्र है केवल गन । गीताजीमें कहा है—

न हि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह विद्यते।

भ. गो. ४-३८

इस संसारमें ज्ञानके सिवाय पवित्रकर्ता और कुछ नहीं है। ज्ञान-सा पवित्र कुछ भी हीं है। ज्ञान धनार्जनका साधन नहीं है। आत्मस्यरूपका ज्ञान ही ज्ञान है।

ज्ञान पवित्र है और ग्रज्ञान अपवित्र । अज्ञानसे वासनाका जन्म होता है । पूतना शासनाका ही स्वरूप है।

पूतना चतुर्दशीके दिन क्यों आई ? क्योंकि उसने चौदह ठिकानों पर वास किया था। अविद्या-वासना चौदह स्थानोंमें बसती है। पाँच ज्ञानेन्द्रियां, पाँच कर्मेन्द्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार—ये चौदह स्थान हैं वासना-अविद्या-पूतनाके बसनेके। इसी कारणसे वह चतुर्दशोके दिन आई।

रामायणमें भी हमने देखा है कि कंकेय़ीने रामके लिए चौदह वर्षके वनवासकी मांग की थी। इसका भी यही कारण है कि उन चौदह स्थानोंमें बसे हुए रावणको मारनेके लिए चौदह वर्ष तककी तपश्चर्याकी आवश्यकता है।

नीति और धर्मके मना करने पर भी यदि आँखें परस्त्रीके पीछे भागें तो मान लो कि अपनी आँखोंमें पूतना आ बसी है। स्त्रीको स्त्रीरूपमें नहीं, ब्रह्मरूपमें देखो । आँखोंमेंसे होता हुआ पाप मनमें दाखिल हो जाता है। आँखोंमें पूतना होगी तो काम मनमें भी बसेगा।

जगत्के किसी भी व्यक्तिको भगवद्भावसे देखनेमें कोई बुराई नहीं है विलक अच्छाई ही है किंतु किसी भी व्यक्तिको सांसारिक काम-भावसे देखोगे तो समक्र लेना कि मनमें पूतना आ बसी है। षर्म और नीति, जिस खाद्य पदार्थका आहार करनेको मना करें. वही खानेकी इच्छा होने लगे तो मान लो कि तुम्हारी जीभमें पूतना आ बसी है।

बी भत्स और अतिशय कामुक बातोंको सुननेकी इच्छा हुई तो मान लो कि पूतना कानों पर सवार हो गई है!

पूतना हरेक इन्द्रियमें बसी हुई है, जो बहुत सताती रहती है। सभी इन्द्रियोंके द्वार बंद कर दो कि जिससे पूतना अंदर प्रविष्ट ही न हो सके।

पूतना सज-धज कर, सुंदरीका रूप लेकर गोकुल आई।

तीन वर्षकी आयु तक बालक शिशु केहा जाता है। इस शिशुको मारनेके लिए पूतना आई है।

प्रश्न यह है कि पूतना शिशुको ही क्यों मारती है और शिशुवयकी आगेकी अवस्थावाले बालकोंको क्यों नहीं मारती ?

जीवनकी चार अवस्थाएँ हैं—(१) जागृति (२) स्वप्त (३) सुखुप्ति (४) तुर्यगा।

जागृत अवस्थामें पूतना आँखों पर सवार हो जाती है। आँखोंकी चंचलता मनको चंचल करती है। इस प्रकार जागृति, स्वप्न और सुबुप्ति इन तीनों अवस्थामें अज्ञान सताता है अर्थात् पूतना तीन वर्ष तकके शिशुको मारती है। इन तीन अवस्थाओंको छोड़ कर तुर्यगा अवस्थामें जीवका संबंध ब्रह्मसे होता है और तब पूतना सता नहीं सकती।

जो व्यक्ति तुर्यगा अवस्थामें प्रभुके साथ एक हो जाता है, उसे पूतना-अज्ञान मार नहीं सकता।

पूतना तीन वर्षके अदरके बालकको मारतो है, इस बातका अर्थ यह भी है कि जो सत्त्व, रक और तम इन तीन गुणोंमें फँसा हुआ है, उसे वह मारती है। माया त्रिगुर्गात्मक है। इस मायामें फँसे हुए व्यक्तिको पूतना मारती है।

संसारके मोह-जालमें फँसे हुए सभी जन बालक ही तो हैं, शिशु ही तो हैं। इनको पूतना-अज्ञान मारता है किंतु सांसारिक मोहका त्याग करके जो ईश्वरके निर्गुण स्वरूपमें लीन हो गया है, गुणातीत हो गया है उसे पूतना मार नहीं सकती। गुणातीत अर्थात् प्रकृतिसे परे रहनेवाले व्यक्तिका पूतना कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती।

जब पूतनां आई, उस समय गोकुलकी गायें वनमें चरने गई थीं और नंदजी मथुरा गए हुए थे। इस घटनाका सूचितार्थ क्या है ?

गायोंका वनगमन भ्रथीत् इन्द्रियोंका विषय-वनमें गमन । इन्द्रियाँ इस विषय-वनमें धूम रही होंगी तो पूतना-वासना मनमें श्रा धमकेगी, अज्ञान, मन पर सवार हो जाएगा । जब इन्द्रियाँ विषयोंमें खो जाती हैं, बहिर्मु ख हो जाती है, तब वासना भ्रा जाती है ।

इन्द्रियोंको प्रभुसेवाकी ओर मोड़ कर निरुद्ध करोगे तो पूतना-वासना सता नहीं पाएगी।

नंद अर्थात् जीव । जीव जब हृदय-गोकुलको छोड़ कर मथुरा अर्थात् देहसुल, देहहिष्टमें स्रो जाय, तब हृदय-गोकुलमें पूतना-अज्ञान बस जाते हैं। नन्द अर्थात् जीव, श्रीकृष्णको छोड़कर मथुरा जाय अर्थात् देहसुस्रमें फँस जाय तभी बासना आ धमकती है।

नन्द अपने आवासमें नहीं होता है, तभी पूतना आती है।

पिवत्र शरीर (मथुरा) में पुण्यशाली हृदय ही गोकुल है। नन्द जीवात्मा है।

नन्द (जीवात्मा) परमानन्द परमात्मा श्रीकृष्णसे विमुख होकर कंस (काम-कलह) से मिलने जाय और गायें (इन्द्रियां) वन (विषयों) की ग्रोर दोड़ जाएँ, तभी पूतना (अविद्या) आ जाती है।

पूतना शुंगार करके आई है। अविद्या अपने साथ कई दोषोंको अपने साथ लेकर आती है।

अविद्या अपने साथ पांच दोषोंको ले आती है। वे पंचदोष इस प्रकार हैं-

(१) देहाच्यास

(२) इन्द्रियाघ्यास

(३) प्राणाध्यास

(४) अन्तःकरणाध्यास

(५) स्वरूप-विस्मृति (विवेक-भार गवांना)

पूतनाका स्वरूप देखकर यज्ञोदाआदि धोखेमें आ गए। पूतनाकी वेणी देखकर देहाध्यास हुआ, रूप देखकर इन्द्रियाध्यास हुआ। अतः स्वरूपकी विस्मृति हो गई। फलतः उसको किसीने नहीं रोका। वह सीधी नन्दबाबाके घरमें घुस गई।

पूतनाको देखते ही कन्हैयाने आँखें मूँद लीं। पूतनाने उसको अपनी गोदमें ले लिया। पूतना ऊपर-ऊपरसे तो बड़ा अच्छा व्यवहार कर रही थी किंतु उसके हृदयमें कुटिलताका विष भरा हुआ था। पूतनाने अपने स्तनों पर भी विष लगाया था।

संसारसुखका उपभोग करनेके लिए मनुष्य भी अपनी आत्मा पर वासनाका विष लगा लेता है।

पूतनाने लालाको गोदमें बिठला कर उसके मुँहमें अपना विषसे सना हुआ स्तन दे दिया। कन्हैयाने तो दूध पीना गुरू कर दियां ग्रौर उसने इस प्रकार दूध पीना गुरू किया कि पूतना वेदनासे भारी क्रन्दन करने लगी किंतु कन्हैया तो दूध पीता ही रहा और पूतना धीरे-धीरे निष्प्राण हो गई।

सौंदर्यको देखकर मनुष्य मात्र लुब्ध हो जाता है और भान भूल जाता है। सभी व्यजनासी भी पूतनाके बनाव-सिगार पर मोहित हो गए थे और उसको किसीने रोका नहीं था।

श्रीमद् शंकर।चार्यने शत श्लोकीमें कहा है—लोग त्वचाकी, रूपरङ्गकी तो बड़ी मीमांसा करते हैं किंतु आत्माकी मीमांसा तो करते ही नहीं हैं। जो व्यक्ति चमड़ीका चितन करता रहता है, वह अगले जन्ममें चमार बनता है। सो शरीरके श्रृङ्गारमें समय मत गवांंओ।

जिसका शरीर तो सुन्दर है किंतु हृदय विषसे भरा हुआ है, वही पूतना है। पूतना बाहरसे तो बड़ी सुन्दर थी किंतु उसका मन बहुत मेला था। जिसके बस्त्र तो सुन्दर हैं किंतु मन अस्वच्छ है, वह पूतना ही है।

जिसकी आकृति तो अच्छी है किंतु कृति बुरी है, वही पूतना है,

चारित्रयकी जाँच-पड़ताल किये बिना किसीका पानी तक न पिया जाए। चाहे बर्तन-प्याले चमचमाते क्यों न हों, किंतु उसका मन मेला हो सकता है। बड़े-बड़े तपस्वी भी सौन्वयंके मोहजालमें फँस चुके हैं।

आमना-सामना हो जाने पर प्रशंसा करे किंतु उसकी अनुपस्थितिमें निंदा करे, वह भी पूतना है। जो भी अच्छा-बुरा कहना है, वह उसके सामने ही कह देना चाहिए।

जीवका स्वभाव उस पूतना जैसा ही है। अपनी आत्मा पर अज्ञान-अविद्याका आवरण लगाकर वह विषयानन्दमें डूब जाता है।

किसीके बाह्य रूपरङ्ग, बनाव-सिङ्गारसे मोहित होना नहीं चाहिए। जो बाहरसे सुन्दर हो, वह अन्दरसे भी सुन्दर हो होगा, ऐसा मान लेना मूर्खता है। पूतना दुष्ट थी, फिर भी वजवासी उसके रूपरङ्गके कारण धोखा खा गए थे।

वासना उभर आने पर जीव अपना स्वरूप भूल जाता है। पूतना-अज्ञानके कारण ही स्वरूप-विस्मृति हो जाती है।

पूतनाको देखकर वजवासियोंको इन्द्रियाध्यास हुआ ग्रीर स्वरूपकी विस्मृति भी हुई।

वासना-पूतनाका विनाश होने पर ही कृष्णमिलन हो पाता है। सो मानों, श्रीकृष्ण वासनारूप पूतनाको मारकर शकुन करते हैं।

मनुष्य वासनाका दास है, अतः उसका पतन होता है।

वासनारूपी पूतनासे कभी आँखें न मिलाना। आँखोंको ईश्वरसे ही लगाए रहोगे तो वासना तुम्हारे हृदयमें कभी आ न पायेगी।

पूतनाको किसीने न रोका। सो वह अन्दर आ गई। जब वह अन्दर आई तो कन्हैयाने आंखें मूँद लीं।

साधारणतः पूतना आंखोंके द्वारांही यनमें घुस जाती है और फिर निकलनेका नाम ही नहीं लेती है। आंखें बिगड़ी नहीं कि मन भी विगड़ जाएगा सो आंखोंको हमेशा बचाये रखना।

दर्शनमें तभी आनन्द मिलता है कि जब भगवान हिष्ट देते हैं अर्थात् आँख मिलाते हैं।
पूतना मलीन हृदय लेकर कन्हैयाके पास गई तो भगवानने श्रांखें मिलाई ही नहीं, मूंद लीं।

भगवान् हमें यह दिखाना चाहते हैं कि पापीसे वे आँखें नहीं मिलाते, उसके सामने देखते तक नहीं हैं। भगवान् वस्त्र या बनाव-सिङ्गार नहीं, मन देखते हैं। बाहरसे सजीले किंतु मनके मैले व्यक्तिसे वे आँखें नहीं मिलाते हैं।

भगवान्से तो हमें यही प्रार्थना करनी है, नाथ, हम आपकी शरणमें आए हैं। मुक्त पापीको भवसागर पार करा दीजिए।

> मो सम कौन कुटिल खल कामी । जिल्ला तलु दियो ताहि विसरायो ऐसो नमक हरामी।।

और

सर कहें क्याम सुनो, शरण हैं तिहारे, अबकी बार पार करो, नन्दके दुलारे।।

किंतु जीव बड़ा अभिमानी है। वह ऐसी प्रार्थना करता ही नहीं है। जीव है तो खाली हाथोंवाला फिर भी वह अकड़ कर ही चलता है।

नींह विद्या बल वचन चातुरी। ईश्वरकी कृपाके बिना मनुष्यके पास आ ही क्या सकता है ?

जीव भगवान्की शरण लें तो उसके सभी पाप दूर हो सकते हैं क्यों कि भगवान् ही ने तो वचन दिया है—

> सनग्रुख होय जीव मोहि जवहीं। जन्मकोटि अघ नाशहुँ तबहीं।।

गीतामें भी कहा गया है-

×

न में भक्तः प्रणश्यति ।
जो मेरा हुआ है, उसका कभी कोई विनाश नहीं कर सकता।
शुद्ध प्रेममें तो औरोंको सुखी करनेकी ही भावना होती है।
तैक्तिरीय उपनिषद्भें चार सूत्र हैं—

मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचायदेवो भव। अतिथिदेवो भव।

एक महात्माने इन सूत्रोंमें एक और सूत्र भी जोड़ दिया है—

परस्परदेवो भव।

काल नहीं, कलेजा (मन) विगड़ गया है, जिसके कारण कलियुग आया हुआ है। अनुब्य यदि एक-दूसरेको देवरूप मानने लगे तो कलियुग सत्युग बन सकता है।

x x

विबुध्य तां बालकमारिकाग्रहं, चराचरात्माऽस निमीलिते क्षणः ॥

पूतनाको देखते ही कन्हैयाने अपनी आँखें क्यों मूँद लीं ? महात्माओंने कई कारण बताये हैं इसके।

- (१) पूतना नारी थी। नारी अवध्य मानी गई है। पूतनाको देखकर भगवान सोचते हैं कि इसे मारना तो पड़ेगा हो। स्त्रीकी हत्या करते हुए उन्हें संकोच हो रहा था सो उन्होंने आंखें मूँद लीं। सामने कोई पुरुष हो और वीरता दिखानी हो तो और बात है किंतु किसी स्त्रीको मारनेमें कौनसी वीरता है?
- (२) तो एक महात्माको वह कारण जँचता नहीं है। वे कहते हैं कि पूतना नारी तो थो किंतु वह राक्षसी थो। उसने कई बच्चोंकी हत्या की थो और यहाँ भी कन्हैयाकी हत्याके हेतु ही आई थी।

भगवान् के आँखें मूँ दनेका कारण कुछ और ही है। उनकी आँखों में वैराग्य है। उन्होंने सोचा कि यदि वे पूतनासे आँखें मिलायेंगे तो उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, वह जान जाएगी कि यह तो ईश्वर हैं। मेरे ईश्वरत्वका उसे ज्ञान हो जाने पर मैं जो लीला करना चाहता हूँ, वह कर नहीं पाऊँगा।

ऐश्वर्यका ज्ञान लीलामें बाधा-रूप है।

यदि पूतना जान गई कि यह तो ईश्वर हैं तो वह दूध नहीं पिलाएगी।

कृपा करते हुए भगवान यदि किसीसे आँखें मिला दें तो उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है।

खुदा नजर दे तो सब स्रत खुदाकी है।।

भगवान्ने अर्जुनसे कहा था—अर्जुन, मैं जिस पर कृपा करता हूँ, उसे सेरे स्वरूपका ज्ञान हो जाता है।

यदि मैं पूतना पर दृष्टि करूँगा तो उसे ज्ञान हो जाएगा कि यह कोई सामान्य बालक नहीं, कालके भी काल हैं। उसे ऐसा ज्ञान हो जाने पर मैं लीला नहीं कर पाऊँगा। यह मुक्षे सामान्य बालक ही मान कर मारने आई है, सो उसे अपने वास्तविक स्वरूपका ज्ञान कराना ठीक नहीं है।

इस तरह, पूतनाको अज्ञानी रहने देनेके लिए ही भगवानने अपनी आंखें बन्द कर ली थीं।

(३) एक महात्मा कहते हैं कि यह कारण भी ठीक नहीं है। हिष्टिमिलन होते ही पूतनाको ज्ञान हो जानेवाली बात ठीक नहीं है। दुर्योधनको ज्ञान हो पाया था क्या ?

पूतना विष लेकर आई तो लाला श्राँखें मूँ दकर सोचने लगा कि इसे गोलोकमें भेजा जाय या वैकुण्ठमें।

(४) तो एक और महात्मा दूसरा कारण बताते हैं। अपने किसी-न-किसी पुण्यके विना कोई भी जीव ईश्वरके समीप जा नहीं सकता। भगवान आँखें सूँद कर यह देखने लगे कि इस पूतनाने किसी भी जन्ममें कोई पुण्य किया भी है या नहीं।

जिसके साथ बहुत प्रेम किया जाय, वह, वह सम्भव है, किसी छोटेसे कारणसे वैर मोल ले ले।

- (प्र) एक महात्मा बताते हैं—कन्हैया सोच रहा था कि उसने तो माना था कि गोकुलके लोग उसे माखन-मिसरी खिलाएँगे किंतु यहाँ तो लोग माखन-मिसरी खिलानेके बदले विष पिलाना चाहते हैं और उरके मारे उसने आँखें बंद कर लीं।
- (६) तो दूसरे महात्मा पूछते हैं—परमात्मा भी कभी डर सकते हैं क्या ? कन्हैयाने सोचा कि विष पोनेकी शिवजीको आदत है, मुक्ते तो विष पसंद ही नहीं है। सो उसने आंखें बंद करके भगवान शंकरकी प्रार्थना की। आप विष पोनेको पधारें, मैं तो दूध ही पिऊँगा। भगबान शिवका ध्यान धरनेके हेतु ही कन्हैयाने आंखें मूंद ली थीं।

कन्हैया आँखें बंद करके, शिवजीको याद करके, विष पीनेके लिए बुला रहा है। शिवतत्त्वका आवाहन कर रहा है।

जब किसी देवको याद करना या बुलाना होता है तो आँखें बंद करके ही उसका ध्यान धरना पड़ता है।

(७) एक अन्य महात्मा कहते हैं, मुश्के यह कारण योग्य नहीं लगता । क्या कृष्ण विषको पचा नहीं सकते ? वे तो कालके भी काल हैं।

कृष्णकी आँखें बंद कर लेनेका कारण और हो है। उनकी आँखोंमें सूर्य और चंद्रका वास है। महायोगी सूर्यमंडलको पार करके ब्रह्मलोकमें जाते हैं।

कृष्ण पूतनाको ब्रह्मलोकमें भेजने जा रहे हैं, यह देखकर सूर्य-चंद्रको (अर्थात् भगवानके नेत्रोंको) ठीक नहीं लगा। अपने कृष्णको वह तो विषपान कराने आई है तो फिर उसको ब्रह्मगित क्यों दी जाय ? ऐसा सोच कर आंखोंने पलकें बंद कर लीं।

जीवको लक्ष्मीका उपभोग करनेका कोई अधिकार नहीं है। जीव, लक्ष्मीका उपयोग चाहे कर ले, उपभोग नहीं कर सकता। यदि वह उपभोग करनेका प्रयास करेगा तो चांटा मिल जाएगा।

अच्छाई तो इसीमें है कि भगवान्को सर्वोत्तम वस्तुएँ अपित की जाएँ । स्वयं खानेसे संतोष नहीं मिलता, औरोंको खिलाने पर ही संतोष मिलेगा।

सूर्य-चंद्र (दोनों नेत्र) सोचरहे हैं कि सर्वोत्तम वस्तु अर्पण करनेकी अपेक्षा यह पूतना तो विष लेकर आई है। यही अच्छा होगा कि उसे सद्गति न मिलने पाए । ऐसा सोच कर सूर्य-चंद्ररूपी नेत्रोंने अपने प्रवेश-द्वार (पलकें) बंद कर लिए।

(=) एक अन्य महात्मा दूसरा ही कारण बताते हैं।

भगवान सोच रहे थे कि जब इस विषदायिनी पूतनाको मैं मुक्ति देने जा रहा हूँ तो मुक्ते माखन-मिसरी खिलानेवाले वजवासियोंको मैं कौनसी गित दूँगा क्योंकि मुक्तिसे बढ़-कर देने योग्य अन्य कोई वस्तु मेरे पास है ही नहीं और इस प्रकार सोचमें डूबे हुए भगवान्ने आँखें मूँद लीं।

इस प्रकार ये महात्मा, मानों दशम स्कंधमें भगवान्की लीलामें पागल-से हो गए हैं। जीव गोस्वामी, जो कभी किसी राजाके दीवान थे, कृष्ण-प्रेममें पागल होकर लेंगोटी-भर पहिन, किरने लगे। सनातन गोस्वामी बंगालके जमींदार थे। दशम स्कंधका श्रवण होने पर वे कृष्ण- प्रेममें पागल हो गए और ताड़पत्रकी लँगोटी पहन कर लोला-निकुंजमें राधेकृष्ण-राधेकृष्ण करते हुए घूमने लगे।

हमने देखा कि भगवान रामचंद्रनेभी सूर्पणखासे आँखें मिलाई नहीं थी । रामायणकी सूर्पणखा और भागवतकी पूतना एक ही हैं। दोनों वासना ही हैं।

कन्हैया अब तो छः दिनका ही हुआ है। राघाजी अभी आई नहीं हैं। रायजन्ममें तो सीताजी साथ ही थीं सो उनको देखा था। सूर्पणखाको उत्तर दिया था किंतु इधर राघाजी तो अब तक आई नहीं हैं सो किसको देखूँ?

पूतना आँखोंके द्वारा ही मनमें भ्राती है। सुंदर विषयोंको देखकर आँखें उनके पीछे भाग निकलती हैं। मन जानता है कि यह मेरा नहीं है, मुक्ते मिलनेवाला नहीं है किर भी पाप करता है। पूतना—कामवासना पहले आँखोंमें आती है और फिर मनमें उतर जाती है।

पूतनाने यशोदासे कहा, मैं तुम्हारे बालकको दूध पिलाऊँगी तो वह हृष्टपुष्ट हो जाएगा। यशोदाने लालाको पलनेसे बाहर निकाला और पूतनाकी गोदमें दे दिया। पूतना मासी उसे लाड़-प्यार करने लगी। कन्हैया तो जानता ही है कि यह लाड़ करने नहीं, मारनेके लिए आई हुई है।

पूतनाने यशोदाजीसे कहा, तुम्हें घरमें यदि कुछ कामकाज करना है तो जा सकती हो।
भोली यशोदा घरके काममें लग गई। इधर पूतनाने लालाको दूध पिलाना शुरू कर दिया।
कन्हेंया तो दोनों हाथोंसे स्तनको पकड़कर बलपूर्वक दूध पीने लगा। कन्हेंयाको तो दूधके साथसाथ प्राण भी मानों पीना था। पूतना व्याकुल हो गई। वह रो-रोके कहने लगी, मुक्ते छोड़ दे
कन्हेंया, मुक्ते छोड़ दे।

सा मुञ्च मुञ्चालमिति प्रभाषिणी।

कन्हैयाने कहा — पूतना मासी, मेरी माताने तो पकड़ना ही सिखाया है, छोड़ना नहीं। मुभे पकड़ना ही आता है, छोड़ना नहीं। मैं आज तुम्हें छोड़नेवाला नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारा उद्धार ही करू गा।

भगवान्की मारमें भी प्यार ही है।

परम आक्चर्य हुआ है।

पूतनाने दो बार 'मुक्ते छोड़ दे' कहा। मानों वह इह-लोक और परलोकमेंसे अपने-आपको छुड़ाकर गोलोक धाममें ले जानेकी प्रार्थना कर रही थी। वह अहंता और ममतामेंसे छुड़ाकर कृतार्थ करनेको कह रही थी।

तूतना व्याकुल हो गई, अतः स्वरूपानुसंधान नहीं रहा । उसने राक्षसी-रूप धारण किया। वह ग्राकाशमार्गसे कृष्णको उड़ा ले चली। तो कंसके बगीचेके एक वृक्ष पर कन्हेयाने पूतनाको गिरा दिया।

वह वृक्ष पर गिरी तो भ्रौर भी कई वृक्ष दूट पड़े। पूतना और वृक्षोंके गिरनेसे एक बड़ा धमाका हुआ। अविद्याके कारण षड्विकार उत्पन्न होते हैं।

राक्षसीके वक्षःस्थल पर कन्हैया विराजमान था। घमाका सुन कर गोपियां दौड़ती हुई आई'। यशोदाको कोसने लगीं। हमने कितनी मिन्नतें मानी थीं, तब कहीं तुम्हें पुत्र हुआ और तुम्हें तो इसकी कोई कदर-कीमत ही नहीं है।

यशोदाने गोपियोंका उलाहना सुनकर आँखें नीची कर लीं । उन्होंने कहा, यह मेरा पहला ही बालक है। मुक्ते बालकके लालन-पालनका अनुभव नहीं है, सो मूल हो जाती है। अब आपका कहना मानू गी।

गोपियोंने कहा, किसी अनजानी पराई स्त्रीको अपना बालक कभी न देना चाहिए । होना था, सो हो गया। अब हम घर लौटें और कन्हेया की नजर उतारें।

लालाको गार्ये बड़ी प्यारी हैं। एक गंगी नामकी गाय तो लालाकी आंकी पाए बिना कभी पानी तक पीती नहीं थीं। घास भी नहीं खाती थी। जब गोपाल उसे मनाते हुए थक जाते तो यशोदाके पास आते थे और कहते थे, माताजी, गौशालामें कन्हैयाको ले जाना है। लालाके दर्शन होनेके बाद गंगी घास खा लेती और पानी पी लेती।

अनशन (उपवास) करनेसे शरीर हल्का-फुल्का हो जाता है और मनमें सास्विक भाव जगता है। विधिपूर्वक उपवास करनेसे पाप जल जाते हैं।

बड़े-बड़े ऋषि-मुनि जब हजारों वर्ष तपश्चर्या करनेके बाद भी प्रभुके दर्शन पा नहीं सके तो गायोंका जन्म लेकर गोकुलमें आ बसे। उनकी हजारों वर्षकी तपश्चर्या भी उनका अभिमान और वासना जला नहीं पाई थी। सो उन्होंने सोचा कि गोकुलमें गायोंका अवतार लेकर, अपना काम, निष्काम कृष्णको अपित कर देंगे और हम निष्काम हो जाएँगे।

गोपियाँ लालाको लेकर गौशालामें आई और गंगीकी पूँछ हाथमें लेकर लालाके शरीर पर, सिरसे पाँव तक, तीन बार फेर दी। मेरे लालाको यदि किसीकी नजर लगी हो तो इस गंगीकी पूँछमें चली जाय।

गोपियाँ तो मानो, प्रेमको घ्वजा हैं। अपने कन्हैयाको यदि कुछ होना है, तो वह उसे नहीं, हमींको हो जाय। इनका प्रेम विशुद्ध है। लालाको राक्षसीका स्पर्श हुआ, वह ठीक नहीं हुआ। कहीं कुछ अनिष्ट हो गया होता तो ? इस बार तो हमारा लाला बच गया।

अब लालाको स्नान करा लें। बालकृष्णको राक्षसीकी कुट्टिक्टिसे कुछ हो न जाय, ऐसा सोचकर गोपियोंने कन्हैयाको गौमूत्रसे स्नान कराया।

भागवतमें लिखा गया है—

गौमुत्रेण स्नान यत्वा।

बाजारी साबुनसे नहीं, गौमूत्रसे स्नान कराया गया।

जीवनको सादगीपूर्ण बनाओ।

गौमूत्रका पान करनेसे और उससे स्नान करनेसे शरीर निरोगी होता है। गौमूत्र बड़ा
गुणकारी है। यह अनुभव-सिद्ध बात है।

गौमूत्रका पान करनेसे न केवल शरीर, बिल्क मन भी गुद्ध होता है। गौमूत्रको महीन कपड़ेसे १० वार छानकर पीनेसे मनका मैल बूर होता है, मनके पाप दूर होते हैं और मन गुद्ध होता है। यह प्रयोग छः मास तक किया जाय। गौमूत्रपानके इस प्रयोगसे स्वभावमें बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। गौमूत्रमें दिव्य शक्ति है। वह स्वभावको सुधारता है। वह बुद्धिको भी निरोगी करता है।

गौका गोवर त्वचा पर मले जाने पर शरीरकी ग्रनावश्यक गर्मीको खींच लेता है और त्वचाको मुलायम बनाता है।

जब तक मनुष्यका स्वभाव सुधर नहीं पाएगा, तब तक वह ज्ञान-मार्ग या अक्ति-मार्गमें प्रगति नहीं कर पाएगा।

आजकल तो जीवन ही ऐसा हो गया है कि मनुष्यका समय, संपत्ति और शक्ति, फैशन-व्यसनमें ही खर्च हो जाती हैं। व्यसन और फैशनमें ही जो अपनी सारी शक्तिका व्यय करता रहता है, वह ज्ञान ग्रीर भक्ति मार्गमें ग्रागे बढ़ नहीं पाता।

कन्हैयाको पहले गौमूत्रसे और फिर उष्ण जलसे नहलाया गया । बह तो बड़े मजेमें था। ऋषिरूपा गोपियाँ कन्हैयाको घेरकर बैठी हुई थीं।

एक गोपी कहती है, अहा, कितनी सुंदर हैं आँखें हमारे लालाकी ! तो दूसरीने कहा, इसके केश भी बड़े सुंदर हैं। तीसरीने कहा, आली, इसके चरणकमल तो देख, कितने सुंदर हैं। सारी गोपियाँ बालकृष्णके एक-एक अंगके सौंदर्यका पान करने लगीं।

ये ऋषिरूपा गोपियां तो वेदशास्त्र-संपन्ना थीं। वे स्तुति करने लगीं।

कन्हैया ! अज भगवान् तेरे मंगलमय चरणोंकी, यज्ञपुरुष तेरी जंघाकी, अच्युत भगवान् तेरी कटिकी, भगवान् हयग्रीव तेरे पेटकी, भगवान् केशव तेरे हृदयकी, ईश भगवान् तेरे वक्षःस्थलकी, सूर्य तेरे कठकी, भगवान् विष्णु तेरी भुजाकी, भगवान् वामन तेरे मुखारविंदकी और ईश्वर तेरे मस्तककी रक्षा करें।

मेरा कन्हैया जब खेलता हो, तब भगवान् गोविद, सोया हो तब भगवान् माधव, चलता-फिरता हो तब भगवान् वैकुंठ ग्रौर बैठा हो तब लक्ष्मीपति रक्षा करें।

छठे अध्यायके २२ से २६ रलोकोंमें बालरक्षा स्तोत्र है।

गोपियाँ वैसे तो जानती ही नहीं थीं जिस भगवान्को वे प्रार्थना कर रही हैं बह तो यह कन्हैया ही है।

गोपियाँ अंतमें कहती हैं—भगवान् नारायणका नाम मेरे बालकृष्णकी सदासर्वदा रक्षा करे।

गोपियां बालकृष्णको थपथपाती हुई प्रार्थना कर रही हैं। वे यशोदासे कहती हैं, इसे दूघ पिलाओ। यदि यह ठीक तरहसे दूध पिएगा तो हम मानेंगी कि स्रब यह डर नहीं रहा है। बालकृष्ण स्तनपान करने लगे तो गोपियां आनंदित हो गईं।

चतुर्दशीके दिन शामको नंदबाबा मथुरासे गोकुल वापस ग्राए । इसी दिन पूतनाका अग्नि-संस्कार भी किया गया। जब योगीको श्रीकृष्णके स्वरूपकी कल्पना करते हुए प्राण-त्याग करनेसे मुक्ति मिलती है, तब उनके साक्षात् दर्शन करनेवालेको सद्गतिकी प्राप्ति होना कोई आक्चर्यकी बात नहीं है।

श्रीकृष्ण बड़े दयालु हैं। विषदायिनी पूतनाको भी अपनी माताकी ही भांति उन्होंने सद्गित दी। ऐसा दयालु और कौन हो सकता है?

यह पूतना, कृष्ण-मिलनमें बाधा उपस्थित करती रहती है। ईश्वर छः गुणवाले हैं। उन्होंने षड्दोषोंवाली पूतनाको छठे दिन ही मारा। पूतनाके दोष हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, सद और मत्सर।

भगवान्के छः सद्गुण हैं—ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य । भगवान्के प्रत्येक सद्गुणको अपने हृदयमें उतारनेवाला व्यक्ति दोषरहित हो जाता है।

भगवान्का नाम तो चिन्मय-धाम है। चिन्मय धाममें प्रवेश करना है। इस चिन्मय धाममें प्रवेश कसे किया जा सकता है?

जब वासनाका नाश होता है तभी चिन्मय धाममें प्रवेश प्राप्त होता है । इन्द्रियोंको श्रीकृष्णकी लीलामें नहला दो। इन्द्रियोंको परमात्माके सम्मुख करो।

गोपियाँ इन्द्रियोंसे मुक्ते निहार सकें, सुन सकें, सनमें रख सकें इसी हेतुसे यह गोकुल-लीला रची है।

भागवतमें इस पूतना-चरित्रके सिवाय और कोई बाललीलाकी फलश्रुति बताई नहीं गई है। इसका अर्थ यह है कि मात्र इस एक अज्ञान—काम-वासनाको पहचाना जाय तो भी कुछ कम नहीं है। अज्ञान दूर होने पर श्रीगोविदसे प्रीति हो जाती है।

गोविंदे लभते रतिम्।

यह पूतना-मोक्ष तो भगवान्की अद्भुत बाललीला है। इसका श्रद्धापूर्वक श्रवण-मनन करनेवालेको श्रीकृष्णके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। इस चरित्रके चितनकी आज्ञा दी गई है।

यशोबा बुद्धि है और नंद जीव।

बुद्धि और जीव दोनों ही यदि कृष्णके साथ रहें तो कोई विपत्ति नहीं आएगी।

बाललीलाओंकी एक रहस्यमय बात यह है कि नंद और यशोदा (जीव और बुद्धि) जब-जब गोकुलसे दूर होते थे, कोई-न-कोई संकट आ ही जाता था। इसका अर्थ यही हुआ कि जब भी जीव ईश्वरसे दूर जाता है, दुःखी हो जाता है।

यशोदा अर्थात् बुद्धि जब भी श्रीकृष्णसे परे हो जाती है और नंद ग्रर्थात् जीव जब भी श्रीकृष्णको मूल जाता है, राक्षस आ धमकते हैं।

शरीर और इन्द्रियोंको व्यवहारिक कार्य तो करना ही है किंतु बुद्धि (यशोदा) श्रीकृष्णसे दूर होनी नहीं चाहिए।

वह पूतना कौन थी ?

राजा बलि और रानी विष्यावलीकी पुत्रीका नाम था रत्नमाला । जब वामनजी बिलराजाके यज्ञमें भिक्षा मांगने आए थे, तब उनके स्वरूपको देख कर रत्नमालाके हृदयमें स्नेह उमड़ आया था और उसके मनमें आया था कि कितना अच्छा होता अगर इस बालकको मैं पुत्र रूपसे पा सकती। मैं उसे पयपान कराके उसका लालन-पालन करके धन्य हो जाती।

वामनके तेजस्वी स्वरूपको देख कर रत्नमालाके हृदयमें पुत्र-स्नेह उमड़ आया था किंतु उन्होंने उसके पिताकी जो अवदशा की उसे देख कर शत्रु-भाव भी उमड़ आया और उसके मनमें वामनजीको मारनेकी भी इच्छा हो गई।

अब ये वात्सल्यभाव भौर शत्रुभाव—दोनोंको लेकर रत्नमाला पुनर्जन्ममें पूतना बन कर आई।

श्रीकृष्णकी लीला निरोध लीला है। जिसके मनका निरोध होता है, उसे मुक्ति मिलती है। जब तक मनमें वासना और विरोध होगा तब तक निरोध हो नहीं पाएगा। जब तक किसी भी वस्तुमें सूक्ष्म वासना भी रह गई होगी, मनका निरोध नहीं होगा और फलतः मुक्ति भी नहीं मिलेगी।

शुकदेवजी वर्णन करते हैं।

राजन्, श्रोकृष्णने जब शकटासुरका वध किया तब उनकी आयु एक सौ आठ दिनकी थी।

कृष्णके दर्शन किए बिना गोपियोंको चैन नहीं आता था। वे प्रातःकाल ही कन्हैयाका दर्शन करने ग्रा जाती थीं।

यशोदाजी के पास बड़े सवेरे गोपियाँ आ गई तो उन्होंने कहा, अरी बावरी सिखयो क्या मेरे लालाको देखे बिना तुम्हें चन नहीं आता है? वह तो सोया हुआ है। इतनी जल्दी क्यों आ गई तुम सब ? उसे देखना हो तो देख लो। किंतु, हाँ, वहाँ जोरोंसे बातें मत करना, नहीं तो वह जग जाएगा।

गोपियां कन्हैयाको देख कर म्रानंदिवभोर हो गई'। एकने कहा, सोया हुआ कन्हैया कितना सुंदर दिखाई देता है! एकने कहा, लालाके केश केंसे घने सांवले हैं। दूसरीने कहा, उसकी उँगलियां केंसी कोमल हैं! तो एक गोपीने कहा, लालाके चरण ऐसे कोमल हैं कि पखारनेका मन होता है। एक गोपी लालाकी आँखोंकी बात करने लगी तो दूसरी अधरोष्ठकी लालिमाकी।

ये बातें गोपियां नहीं, भक्ति कर रही थी। गोपियां तो भक्ति-मार्गकी आचार्यां हैं। भक्ति किस तरह की जाय, वह गोपियोंने ही दिखाया है। यदि तुम्हें भक्ति करनी है तो परमात्माके अंग-अंगका चितन करो।

कृष्णके सभी अंगोंमें दृष्टिको स्थिर करना भी भक्ति ही है। स्वरूपासक्तिके बिना भक्ति फलवती नहीं हो पाती। भगवानका स्वरूपचित्त हृदयमें उतारो। भगवान्का आकार मनमें जम जाता है तो दर्शनमें बड़ा आनंद आता है।

जब तक भगवानके स्वरूपसे आसक्ति नहीं हो पाती तब तक संसारकी ग्रासक्तिसे छुटकारा नहीं मिल पाता।

श्रीकृष्णने अपने सौंदर्य-तेजसे गोपियोंकी दृष्टिको और बाँसुरीके मधुर वादनसे कानोंको आकर्षित कर लिया था। गोपियाँ कृष्णकी ही बातें करती थीं, कथा सुनती थीं।

कृष्णलीलामें, कृष्णकथामें जगत्की विस्मृति हो जाती है। भगवान् कहते हैं कि जो व्यक्ति उनका भजन और सेवा करता है, उसके प्रति उन्हें बड़ा स्नेह हो आता है। जब यादवोंका विनाश हुआ था, तब कृष्णकी आँखोंसे आँसूकी एक बूँद तक नहीं टपकी थी।

लालाके करवट बदलने पर अङ्ग-परिवर्तन नामका उत्सव मनाया जाय :

परमात्माको घरमें पधरानेके बाद हमेशा उत्सव करते रहोगे तो वे हमेशा तुम्हारे घरमें रहेंगे। भगवान् श्रीकृष्ण तो उत्सव-ित्रय हैं। उत्सवके दिन मन, शक्ति और वाणीका सदुपयोग करो। भगवान्का स्मरण भी सारे दिन करते रहो। उत्सवके दिन प्रभु-सेवामें देहगान तक भुला देना चाहिए। इस दिन अपनी आंखोंसे प्रभुप्रेमकी व्याकुलतामें अगर दो बूँद आंसू भी न गिर सकें तो उत्सव मनाना व्यर्थ ही होगा।

उत्पवके दिन विद्वान्, वेदज्ञाता, सच्चरित्र ब्राह्मणका सम्मान करो। केवल रिश्तेदारोंको ही नहीं, गरीबों को भो भोजन दो। गरीबोंको सन्तुष्ट करनेसे प्रभु प्रसन्न होते हैं। सच्चे सांधु-संन्यासीको भी भोजन कराना।

स्वयं भी भोगोपभोग करते रहनेके बदले जरूरत वालोंको भी कुछ-न-कुछ देकर पुण्य प्राप्त करो।

'उत्' का अर्थ है ईश्वर और 'सव' का अर्थ है प्राकटच । तो उत्सवका अर्थ हुआ ईश्वरका प्राकटच । जब ईश्वरका हमारे हृदयभें प्राकटच होता है. उत्सव ही है ।

उत्सव मात्र लूलो (जोभ) के लाड-प्यारके लिए नहीं, परमात्माके साथ एक होनेके लिए किया जाय। उत्सव तो प्रभुके साथ तल्लीन होनेके लिए मनाना है।

यशोदाने अङ्गानित्रतंन-उत्सव मनाना चाहा। उन्होंने सोत्रा —यह तो ठीक है कि मैं हर रोज बाह्मणोंकी पूजा करती हूँ किंतु जिन गोप-गोपियोंके आशोवित्रसे पुत्र मिला है, उन्हींकी मैं आज पूजा करूँगी।

यशोदा ऐसा नहीं कहती हैं कि गरीबोंको दान करना है। प्रत्येक जीव ईश्वरका ही अंश है, ईश्वरका ही पुत्र है। किसी जीवको गरीब कहनेसे ईश्वर बुरा नहीं मानेंगे क्या ?

नम्रतापूर्वक, दोनतापूर्वक, आँखें भुका कर दान किया जाय। लेनेवाला भी एक जीव है, उसके हृदयमें भी परमात्मा ही का वास है, ऐसा समभ कर दान दो। इसी कारणसे तो यशोदा दान करनेकी नहीं, पूजा करनेकी, सम्मान करनेकी वात करती हैं।

सहायता करना एक बात है और पूजा करना दूसरी बात है। दोनों में भावात्मक अंतर है।

कन्हैयाके प्राकटचके दिन यशोदाजी गोपियोंको उपहार देने गई थीं। तो उस दिन गोपियोंने कहा था, आज तो हमें कुछ लेना नहीं, कन्हैयाको देना चाहिए। उन्होंने उस दिन कुछ भी नहीं लिया था।

जहाँ लेनेकी इच्छा होती है, वहाँ मोह होता है और जहाँ देनेकी इच्छा होती है वहाँ प्रेम।

यशोदा फहती हैं. आज मुक्ते सभी वजवासियोंकी पूजा करनी है। उन्होंने सारे गांवको आमन्त्रण दिया। नन्दजीने भी कहा, बिना संकोच दे दो। जबसे कन्हैया घरमें आया है, खबर तक नहीं होती है कि घरनें कौन लक्ष्मी रख जाता है।

लक्ष्मीजी तब चली जाती हैं, जब मनुष्य उनका दुरुपयोग करने लगता है।

जीवनमें एक अवसर ऐसा भी ग्राता है जब भाग्य अनुकूल होता है. भाग्योदय होता है। ऐसे समय बड़े प्रेमसे दान करना। निःसंकोच देते रहो। जो भी दोने वह दुगुना होकर वापस आएगा भ्रौर जब भाग्य प्रतिकूल होगा, तब सम्पत्तिको सँजोये रखनेका लाख प्रयत्न करोगे तो भी सब कुछ चला जाएगा।

भाग्य प्रतिकूल हो जाने पर धर्मराज युधिष्ठिर भी दिरद्र हो गये थे और उन्हें वनमें भटकना पड़ा था। तो साधारण मनुष्यकी तो चर्चा ही कैसे करें? नलराजाको भी कभी सब कुछ गवाँ देना पड़ा था।

जो भी मिले सत्कर्मोंमें खर्च करते रही। सुपात्रको दान देते रही।

आज भाग्य अनुकूल था सो यशोदाजी दिल लगाकर दान करने लगीं। पीताम्बर, साड़ी और आमूषणका ढेर लुटा दिया।

यशोदाने सोचा कि कन्हैयाके सो जानेपर में श्रच्छी तरह दान दे सकूँगी। अगर वह जाग रहा हो तो मुक्ते उसे गोदमे लेकर बैठे रहना पड़ेगा और सेवक सम्मान करते रहेंगे। सभी दानकी अपेक्षा मान-दान श्रेष्ठ है। वे सोच रही थीं कि यदि कन्हैया जागता ही हो तो मैं सभी-का आदर कंसे कर पाऊँगी?

जब गरीबों और पवित्र बाह्मणोंका सम्मान किया जाता है तो परमात्माको बड़ा आनन्द होता है। ईश्वर जब किसीको सम्पत्ति देते हैं तो ऐसी भी आशा करते हैं कि वह दूसरों- का पालन-पोषण करे।

लालाने आंखें तो बन्द कर लीं किंतु वह अन्दरसे तो जाग ही रहा था। यदि मेरे सी जानेसे माताको आनन्द मिलता है तो मैं सो जाऊँ। भगवान्को नाटक करनेकी बड़ी आदत है। इसी कारणसे तो उनका एक नाम नटवर भी है। माताको दिखा रहा है कि वह सो गया है।

कृष्णके जागने और सोनेके विषयमें शांकरभाष्यमें कहा गया है - वसे तो ईश्वर निष्क्रिय है किंतु जीव मायाके कारण क्रियाका आरोप करता है। ईश्वर क्रिया करता तो नहीं है किंतु मायाके कारण क्रियाका आरोप किया जाता है।

जब हम गाड़ीमें बैठ कर कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि अमुक शहर आ गया किंतु हम सोचेंगे तो समक्तमें आ जाएगा कि न तो कोई शहर आता और न कोई शहर जाता है। गाड़ी ही हमें एक स्थानसे दूसरे स्थान पर ले जाती है।

इसी प्रकार ईश्वर कोई क्रिया स्वय नहीं करते। वे तो लीला ही करते हैं। लीला निःस्वार्थ होनेके कारण आनन्दरूप होती है।

क्रिया और लीलामें अन्तर है। जिसके साथ कर्तृत्वका अभिमान और मुखी होनेकी इच्छा है, वह क्रिया है और जिसके साथ कर्तृत्वका अभिमान नहीं है तथा अन्यको मुखी करनेकी इच्छा है वह लीला है। जीव जो कुछ करता है, वह क्रिया है और ईश्वर जो कुछ करते हैं, वह सब लीला है। यशोदाजीने सोचा कि मेरे यहाँ आज सारा गाँव उमड़ेगा सो लालाका पलना यदि बाहर गाड़ोके नीचे रख लूँ तो घरमें ठीक-ठोक जगह बढ़ेगी। सभी गोषियाँ आनेवाली थीं। सो स्थानाभावके कारण यशोदाजीने कन्हैयाका पलना गाड़ीके नीचे रख दिया। उस गाड़ीमें दही-दूघ आदि था।

यशोदा एक-एक करके सभी गोपियोंका आदर करने लगीं। गोपबालकोंको भी सुंदर कंठी देती थीं जिससे सभी मातायें प्रसन्न होती जाती थीं। गोपियां कन्हैयाको हादिकतासे आशीर्वाद देती जाती थीं।

बाल कृष्णलालकी जय।

सभी आए हुए वजवासियोंका आदर-सम्मान क्रती हुई यशोदाजी आनदमें लीन हो गई।

इधर बालकन्हैयाकी नींद उड़ गई। कहाँ है मेरी माता? वह उत्सव तो मेरा हो मना रही है जब कि मुक्ते यहाँ आँगनमें गाड़ीके नीचे रख छोड़ा है।

उत्सवके दिन ही भगवान्को भुला देना ठीक नहीं है। यशोदाजीने उत्तवके दिन ही श्रीकृष्णको भुला दिया सो विपत्ति स्रा गई।

व्यवहारसे छुटकारा नहीं मिल पाता । इसे तो निभाना पड़ेगा ही । जब तक कुछ-न-कुछ अपेक्षा है, व्यवहार भी चलता रहेगा । व्यवहारको छोड़ना तो है ही नहीं और व्यवहार-पालन कोई अपराध भी नहीं है किंतु मात्र व्यवहार ही निभाए रखना, व्यवहारमय बन जाना, व्यवहारमें भगवानको भी भूल जाना अपराध ही है । धंधा-व्यापार ग्रपराध नहीं है किंतु उसीमें लीन हो कर भगवानको भुला देना ग्रपराध है ।

व्यापारी दुकानमें भगवानकी छविकी पूजा करता है किंतु ग्राहकके साथ बातचीतके समय भगवानको मूल जाता है। वह ग्राहकको ईश्वरकी उपस्थित हो में ठगता है। वह ग्राहकको पाँच रुपयेकी वस्तु पच्चीस रुपयेमें बेचता है और फिर कहता है, तुम मेरे जाने-पहचाने हो सो मैं बिना नफा कमाये हो बेच रहा हूँ। लेनेवाला सोचता है कि यह दुकानदार पहचाना हुआ है सो मूल कीमतमें हो माल दे रहा है। ग्राहक वेचारा क्या जाने कि ग्रसली भाव (मूल कीमत) का अर्थ व्यापारी तो दूसरा हो कर रहा है। दूकानदारका मतलब है— 'तुं पडवानो अने हुं तरवानो' अर्थात् तुम गिरोगे और मैं तर जाऊँगा।

हम सबका लक्ष्य है श्रीकृष्णमिलन । इस लक्ष्यको हमेशा ध्यानमें रखकर ही सारा ब्यवहार निभाते चलो ।

ज्ञानी-महात्मा भी ब्यवहार तो करते ही हैं किंतु ईश्वरको वे कभी नहीं भुलाते। गोपियोंको सम्मानित करनेमें यशोदाजी श्रीकृष्णको मूल गई'।

कई लोग ऐसे हैं जो उत्सवके समय ठाकुरजी हो को मूल जाते हैं। अरे, ठाकुरजीके निमित्त ही तो उत्सव है फिर उन्हें ही क्यों मूल जाते हो? व्यवहारका कारोबार करते-करते भी ठाकुरजीको निहारना चाहिए। घरके कामकाज करते समय भी दृष्टि तो ठाकुरजीसे ही लगी रहनी चाहिए।

जब कोई मेहमान हमारे घर पर आर्थे तो उनको प्रसन्न करनेके लिये हम उनसे बार-बार बातचीत करते हैं. अन्य सभी कामकाज करते समय भी हमारा ध्यान तो मेहमानसे ही नगा रहता है। तब यह तो ठाकुरजी हैं। उनके आगमन पर हमारा मन और ध्यान उन्होंके साथ हो लगा रहना चाहिए।

प्रभूसेवाका कोई अंत हो नहीं है। देह-विलय होने पर ही सेवाकी समाप्ति होती है। सत्क में करनेमें तो हमेशा असंतुष्ट ही रहो। जीते-जी सेवाकी समाप्ति करनेवाला व्यक्ति सच्चा वैष्णव नहीं है।

गोपियोंका सम्मान करनेमें यशोदाजीने लालाको भुला दिया तो उसे बुरा लगा। लालाने मजाक करनेकी सोची। वह रोने लगा किंतु माताको मुनाई ही नहीं देता था। वह हाथ-पांव हिलाता हुवा रोने लगा। रोते-रोते उसने देखा कि गाड़ी पर पूतनाका भाई शकटासुर आ बंठा है।

शकट। सुर अपनी वहन पूतनाकी मृत्युका बदला लेनेके लिए आया था। कृष्णने तो सोच लिया कि यह शकटासुर भी कंसकी कठपुतली ही है।

लालाने गाड़ीको जोरसे एक लात लगा दी तो गाड़ी उलट गई, दूध-दही आदि सब कुछ जमीन पर बिखर गया और शकटासुर भी गाड़ीके नीचे दबकर मर गया।

यह ऐसा भाञ्जा है जो कंस मामाके सभी खिलीनोंको तोड़ फेकता है।

गाड़ी उलट गई तो बड़ा धमाका हुआ। सभी दौड़े हुए आए। बालकोंने बताया कि लालाको लातने इस गाडीको उलट दिया है।

इस प्रसंगमें भी एक रहस्य है। यदि तुम भी प्रभुकी अपनी संसार-गाड़ीके नीचे रखोगे तो तुम्हारी गाड़ी भी वे उलट देंगे। मुख्य वस्तुको गाड़ीके ऊपर रखो और गौणको गाड़ीके नीचे।

जिसके जीवनमें प्रभुका स्थान गौण है उसकी संसार-गाड़ी उत्ट हीं जाती है।

गृहस्थाश्रमको एक गाड़ी है ग्रौर पित-पत्नी उसके पहिए। इस गाड़ो पर श्रीकृष्णको पधराओ। जीवनरथके सारथी हैं श्रीकृष्ण। इस जीवनरथके अइव हैं हमारी इन्द्रियाँ।

प्रभुसे प्रार्थना करो नाथ, मैं आपकी शरणमें आया हूँ। जिस प्रकार आपने अर्जुनके रथका संचालन किया था, उसी प्रकार आप मेरे जीवनरथके सारथी वर्ने और सन्मार्ग पर ले जायें।

जिसके दारीररथका संचालन प्रभुके हाथोंमें नहीं है, उसका संचालन मन करता है और मन एक ऐसा सारथी है जो जीवनरथको पतनके गर्त्तमें गिरा देता है। यदि तुम्हारी गाड़ी परमात्माके हाथमें नहीं है, तो इन्द्रियाँ रूपी अद्यव उसे पतनके गड्डोमें गिरा देंगे।

अर्जुनकी जीत इसी कारणसे हुई थी कि उसने परमात्माको सारथी पद दिया था, मनको नहीं।

कुछ लोग मानते हैं कि आज छुट्टी है तो बस सारा दिन अच्छा अच्छा खायेंगे-पियेंगे और सोए रहेंगे। वह तो कुंभकर्ण-सी बातें हुईं। ऐसा कभी न किया जाय। रविवार तो वीर

होनेका वार है। रविवारके दिन तेल मिर्च-चटनी आदि खानेके बदले दूध और चावल खाना। सारा सप्ताह बहुत कुछ खाया है। सो छुट्टीके दिन तो सारिवक आहार ही किया जाय और दिन भर जपमाला फिरायी जायी। रविवारके दिन ब्रह्मचर्यका पालन करो।

रिववारके दिन एक गृहस्य कथाश्रवण करने चला तो उसका पुत्र रोने लगा । परनीने कहा, यह बच्चा जब रो रहा है तो तुम्हारा कथामें जाना ठीक नहीं है। उसे रोता हुआ छोड़ कर कथामें जाओगे तो कौन-सा पुण्य कमाओगे ? तो उस गृहस्थने, सोचा, मैंने सुना है कि किसीके दिलको व्यथित करना ग्रच्छा नहीं है। मैं यदि कथामें जाऊँगा तो मेरी पत्नीको दुःख होगा। उसने ऐसा सोच कर कथामें जानेकी बात छोड़ दी।

अच्छा होता, अगर वे सब घरमें हो रह कर विष्णु सहस्र नामका पाठ करते किंतु उन्हें याद आया कि अमुक फिल्मका यह अंतिम सप्ताह है। कथा तो रोज-रोज होती रहेगी किंतु यह फिल्म तो चली जाएगी और वे सब कथामें जानेके बदले फिल्ममें जा बेठे।

पित-पत्नीका संबंध केवल विलासिताके लिए नहीं, प्रभु-भजनके लिए भी है। गृहस्थके जीवनमें कामसुख नहीं, भागवत-सेवा ही मुख्य है। मनुष्यके जीवनमें भागकी नहीं, भागवानको हो प्रधानता होनी चाहिए। गाड़ी किसी टेढ़ेमेढ़े रास्ते पर जाते ही उलट जाती है। भगवानको गाड़ीके नीचे नहीं, ऊपर ही बिठलाओ।

यशोदाजीने भगवान्को तो गाड़ीके नीचे रख दिया और दूब-दही-माखन आदि सांसारिक भोग-पदार्थ गाड़ीमें रखा। उन्होंने भगवान्को गौण स्थान दिया और सांसारिक भौतिक पदार्थोंको मुख्य। सो सारी गाड़ी ही उलट गई।

तुम्हारे जीवनमें कामसुख प्रधान बनेगा और भगवान् गौज तो तुम्हारा जीवनरथ उलट ही जाएगा।

भगवानको गाड़ीके नीचे रखोगे तो शकटासुर गाड़ी पर सवार हो जाएगा।

काम, लोभ आदि ही तो शकटासुर हैं। दूध, दही, माखन आदि भोग-पदार्थके प्रतीक है। जिसके जीवनमें भौतिक पदार्थोंकी प्रधानता है, उसकी जीवनगाड़ी पर शकटासुर सवार हो जाता है।

दांपत्य जीवनमें घर्मका ही प्राघान्य होना चाहिए। पत्नीको कामपत्नी नहीं, धर्मपत्नी कहा गया है। प्राथमिकता धन और कामसुखको नहीं, धर्मको दो जाए।

जबसे हमने धनको ही सब कुछ मान लिया है तबसे जीवनमेंसे शांति गायब हो गई है। धनको मुख्यता देनेसे सदाचार चला गया है। धनकी अपेक्षा संयम और सदाचार ही अधिक सुखदायी हैं। घन, यदि मर्यादासे बाधित होगा तो शांति आएगी।

जीवनके चार पुरुषार्थ बताए गए हैं—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनके क्रममें भी एक विशिष्ट तारतम्य है। धर्म और मोक्षके बीच है अर्थ और काम। अर्थ और कामकी प्राप्ति धर्म और मोक्षकी मर्यादामें रह कर ही की जाय। अर्थ और काम गौण हैं, धर्म और मोक्ष प्रधान। यदि धर्म और मोक्ष गौण हो जायेंगे तो जीवनरथ अधोगतिके गर्तमें धर्म जाएगा।

जीवनमें लौकिक मुखोंका प्राधान्य हो जाएगा तो शकटासुर सवार हो जाएगा।

एक संतके मतानुसार, शकटासुर-वधकी लीलाके समय श्रीकृष्णकी वय एक सौ आठ विनोंकी थी। जब आपके शिर पर शकटासुर सवार हो जाय, तब एक सौ आठ मोतियोंवाली माला लेकर भगवानुके नामका जप करो।

लौकिक व्यवहारको प्रधानता तथा श्रीकृष्णको गौणता देते ही काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि शकटासुर आ धमकते हैं। जीवन में श्रीकृष्णको प्रधानता देनेसे शकटासुरका भय निर्मूल हो जाएगा

कुछ लोग कहते हैं कि कथाश्रवणके बिना ही यौवन गवां दिया और अब यह शकटासुर नीचे उतरनेका नाम ही नहीं लेता है।

श्रीकृष्ण शकटासुरका वध अवश्य करते हैं। जब तुम्हारे हृदय पर काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपो शकटासुर सवार हो जायँ, तब माला लेकर नारायणका नाम-जप करने लगो।

मालाके साथ मैत्री होने पर शकटासुरको निरुपद्रवी होना पड़ेगा। सालाके साथ संबंध नहीं हो पाएगा तो शकटासुर सवार हो जाएगा। काम, क्रोध आदिका सामना करना है तो परमात्माका भ्राश्रय लेना होगा।

अब आता है तृगावर्तवधका प्रसंग।

किसी एक दिवस यशोदाजी श्रीकृष्णको अपनी गोदमें बिठलाकर दुलरा रही थीं। उस समय तृणावर्तको मारनेके लिए भगवान्ने अपना वजन बढ़ा दिया। यशोदाजी भारको न सह सकीं तो कन्हैयाकी जमीन पर बिठला दिया और घरकाममें जुट गई।

तृणावर्तं ववंडरका रूप लेकर आया और श्रीकृष्णका हरण करके आकाशमें उड़ चला। भगवान्ने अपना वजन बढ़ा दिया और उन्होंने तृणावर्तकोपकड़ा। तृणावर्तके प्राणपक्षेरू उड़ गए।

रणावत् जीवं आवर्यति स रणावर्तः ।

रजोगुणका चक्कर ही तृणावर्त है। काम और क्रोध हैं रजोगुणके पुत्र। रजोगुण मनमें आया नहीं कि मन चंचल हो जाता है। तुणावर्तरूपी आँधी मनमें आते ही वह चंचल हो जाता है। बुद्धि जब ईश्वरसे विमुख हो जाती है, तब तृणावर्त-रजोगुण मनमें घुस जाता है और उसे चंचल बना देता है।

यशोदाको आंखोंमें घूलि जा घुसी।

जब सांसारिक सौंदर्यको निहारनेमें सुख मिलने लगे, तब मान लेना कि आँखोंमें तृणावर्त आ बैठा है जौर फिर भगवान दर्शन नहीं देते।

कन्हैया घीरे-धीरे बड़ा होने लगा। घुटनोंके बल चलता हुआ वह गौशालामें भी पहुँच जाता था। सभी गायें भी उसे पहिचानती थीं।

कई महान् ऋषि भी गायोंका अवतार लेकर गोकुलमें आ बसे थे। एक छोटा-सा बछड़ा था। वह भी छोटा था और कन्हैया भी छोटा ही था। कृष्ण उसे अपना बोस्त मानते थे। वह बछड़ा "हम्मा हम्मा" करता था तो लाला बोलता था मैया-मैया।

कन्हैया उस बछड़ेसे ग्रलग होता ही नहीं था । गाय भी आनंदावेशमें बछड़ेको सूल कर कन्हैयाको चाटने लगती थो । यशोदाको विश्वास होने लगा कि गायोंकी सेवा की, जिसके फलस्वरूप उनकी आशोषसे हमें पुत्र मिला है, जो गायोंकी सेवा करेगा। कन्हैया तो उन गायों और बछड़ोंके साथ ही खेलता रहता था। वह गायोंकी पूँछ पकड़ कर खड़ा होनेकी कोशिश करने लगा।

माता कहती थी, अरे कान्हा, बड़ा शरारती है तू। ये गाएँ तो तुक्ते मारेंगी। कन्हैयाका एक ग्रीर नाम कायम हो गया—'वत्सपुच्छावलंबनम्'।

एक बार यशोदाजी लालाको स्तनपान करा रही थीं। उसका सुंदर मुख निहार रही थीं। माताको प्रेम देख कर कन्हैया जोरोंसे दूध पीने लगा। बालक यदि दूध बहुत पी जाय तो माताको चिता होने लगती है कि कहीं बीमार न हो जाय अपना लाड़ला।

जब तक वैष्णवके हृदयमें प्रेम उमड़ने नहीं लगता है, तब तक प्रभु भूखे नहीं होते। उनकी प्रार्थना करो, नाथ मैं आपको तो क्या भोजन कराऊँ? आप सारे जगत्के अन्नदाता है। फिर भी मैंने जो थोड़ी-बहुत सामग्री बनाई है, आप स्वीकार करें।

कन्हैयाके अत्यधिक दुग्धपानसे यशोदा चिता करने लगीं। तो कन्हैयाने कहा, माता, तेरा दूध मैं अकेला नहीं पी रहा। मेरे मुखमें समाया हुआ सारा विश्व, तेरे दूधका पान कर रहा है।

कन्हैयाने जैंभाई लेनेके लिए मुंह खोला और यशोदाजीको समग्र ब्रह्माण्डका दर्शन कराया। कन्हैया, मातासे कहता है, तू अकेले मुक्ते नहीं, अनंत जीवोंको दूध पिला रही है। समग्र ब्रह्मांडको तू दुग्धपान करा रही है।

भगवानने सुदामाको अपार संपत्ति दो तो यमराजको चिता हुई । उन्होंने भगवानसे कहा, सुदामाके भाग्यमें दारिद्रचका योग है। उसके भाग्यमें संपत्तिका क्षय लिखा हुआ है। आपने इतना सारा ऐश्वर्य उसे देकर ठीक नहीं किया है। कर्ममर्यादा भंग होगी। कर्मानुसार ही सुख-दुःख दिये जाते हैं।

प्रभुने यमराजसे कहा, मैं वेदोक्त कर्ममर्यादा तोड़ना नहीं चाहता । जो मुक्ते भोजन कराता है, वह समस्त ब्रह्मांडको भोजन कराता है । एक मुट्टी-भर तंदुल मुक्ते खिला कर सुदामाने सारे विद्वको भोजन कराया है।

जो श्रीकृष्णको भोजन कराता है, वह सारे विश्वको अन्नदान करता है और उसके नाम पुण्य जमा हो जाता है। भगवान कर्ममयदाको कभी भंग नहीं करते हैं।

लालाने यशोदाजीसे कहा, माता, तू केवल मुक्ते ही नहीं, समस्त ब्रह्मांडकी तृप्त कर रही है।

गर्गाचार्य, नामकरणविधि, नामकरण-संस्कार संबन्न करनेके हेतु आए। संस्कारसे मन शुद्ध होता है। संस्कारसे दोष नब्ट होते हैं।

शास्त्रने सोलह संस्कारोंका आयोजन किया है। आजकल तो प्रायः सभी सस्कार भुलाए जा चुके हैं। हाँ, दो संस्कार बाकी रह गए हैं—विवाह और ग्रग्निसंस्कार।

वालकका जन्म होने पर जातकर्म संस्कार किया जाता है किंतु ग्रव तो वालकका जन्म प्रसूतिगृहमें होता है सो जातकर्म विधि तो कैसे हो पाएगी ! वहाँ मधुप्राश्चन-विधि कैसे हो पाती होगी ? डाक्टर न जाने क्या पिलाते होंगे । इसी कारणसे संस्कारोंका लोप हो रहा है, फलतः देश दुःखी हो रहा है।

अन्नप्राज्ञन, नामकरण, यज्ञोपवोत आदि सोलह संस्कार बतलाए गए हैं। जीवकी शुद्धिके लिए संस्कार स्रावश्यक हैं। आजकल सभी घामिक विधियोंको गौण मान लिया गया है। केवल लौकिक आचारोंको ही महत्व दिया जाने लगा है: बाह्मणसे कहा जाता है, सहाराज, पूजा जरा जल्दी करा देना, सारे गाँवमें बारातको घुमाना जो है।

गर्गाचार्यने कहा, यदि नामकरण संस्कार ठीक तरहसे करना है तो आधा दिन लग जाएगा। बाबा, तुम तो सारे गाँवको बुलाओगे। वे सब यहाँ ग्राकर मुफसे जल्दी करनेको कहेंगे। तो विधि ठीक ढंगसे नहीं हो पाएगी।

नंदजी—धार्मिक विधि तो ठीकसे होनी ही चाहिए। यदि आप चाहें तो मैं किसीको भी नहीं बुलाऊँगा।

् एकांतमें नाम-जप हो सकता है। 'एकांत' का भावार्थ है, एकनात्र ईश्वर में ही सभी प्रवृत्तियोंका लय होना। धनको पूर्णतः एकाग्र करके ही नाम-जप करो।

गर्गाचार्यको ज्योतिष-विद्याको जाँच करनेकी बात सोचो गई।

श्रीकृष्णको रोहिणोकी गोदमें बिठलाया गया और बलरामको यशोदाजीकी गोदमें।

गर्गाचार्यने कहा—नंदजी, रोहिणोकी गोदमें बैठा हुआ पुत्र तुम्हारा है। वह हमेशा रंग (वर्ण) बदलता आया है। इस बार इसने श्याम वर्ण धारण किया है। वह सभीके मनको आकर्षित करेगा और सभीको आनंद देगा। उसका नाम कृष्ण रखा जाय। यह बालक महाज्ञानी होगा। इसके जन्माक्षर बड़े अच्छे हैं। इसके पाँच ग्रह उच्चक्षेत्रमें हैं। आठ ग्रह अच्छे हैं, मात्र एक राहु ही बुरे स्थानमें हैं।

नंदबाबा घवड़ा गए। राह बुरे स्थानमें है। क्या होगा मेरे पुत्रको ?

गर्गाचार्य—वैसे डरनेकी बात कोई नहीं है। जिसके सप्तम स्थानमें, नीच क्षेत्रमें राहु हो, वह पुरुष कई स्त्रियोंका पित होता है।

नंदजी—आपकी बातें सच हो सकती हैं। एक ब्राह्मणने मुक्ते आशीर्वाद दिया कि तेरा पुत्र सोलह हजार रानियोंका स्वामी होगा।

गर्गाचार्य—बाबा, और तो मैं क्या कहूँ ? यह कन्हैया, नारायण जैसा ही है। नारायण मेरे इष्टदेव हैं। प्रेमके कारण पक्षपात हो जानेका डर रहता है।

किसी समय चार व्यक्ति भोजन कर रहे थे। किसो स्त्रोने पूछा कि इनमेंसे दामाद कौन-सा होगा। एकने कहा, कि जो शर्मीला है, वही दामाद हो सकता है। तो दूसरोने कहा, वह जो अकड़ कर बैठा है, वही दामाद होगा। तीसरीने कहा, जब सासजी परोसने आएँगी, तब मालूम हो जाएगा। सासजी जब घी परोसने ग्राई तो उन तीनों व्यक्तियोंमेंसे एकको अविक घी परोसा। वह दामाद जो था। सनातन गोस्वामी कहते हैं, कि नारायणके समान श्रीकृष्ण हैं, ऐसा कहने पर तो नारायण श्रेष्ठ माने जाएँगे। सो ऐसा कहना चाहिए कि नारायणके समान श्रीकृष्ण नहीं, श्रीकृष्णके समान नारायण हैं। वृंदावनके साधु कहते हैं कि नारायणके समान नहीं किंतु नारायण श्रीकृष्ण जैसे हैं।

नारायणके समान कृष्ण हैं। इसका अर्थ होगा नारायण वरिष्ठ हैं। श्रीकृष्णके समान नारायण हैं, ऐसा कहनेसे नारायण नहीं, श्रीकृष्ण वरिष्ठ हो जाएँगे।

वैसे तो श्रीकृण और नारायणमें कोई अंतर है ही नहीं। ये सब बातें तो अधुर आग्रह मात्र हैं। नारायएमें साठ और मुरली-मनोहर श्रीकृष्णमें चौंसठ गुण बताए गए हैं अर्थात् नारायणकी अपेक्षा श्रीकृष्णमें चार गुण अधिक हैं। वे गुण इस प्रकार हैं—(१) रूप-माधुरी (२) लीलामाधुरी (३) वेणुमाधुरी (४) प्रियामाधुरी । श्रीकृष्णके ये चार गुण नारायणमें नहीं हैं।

नारायणके चार हाथ होनेके कारण वे कुछ कुरूप-से लगते हैं, अतः दो हाथोंवाले श्रीकृष्ण श्रेष्ठ हैं।

वैकुंठवासी नारायण राजाकी भाँति अकड़ कर खड़े रहते हैं सो वे कुछ अभिमानी-से लगते हैं। वे हमारे साथ बोलते भी नहीं हैं। कन्हैयामें कोई अकड़ नहीं है। वह हम सबके साथ बोलता, खेलता, घूमता है। अतः हमारा कन्हैया ही श्रेष्ठ है।

ग्रतिशय आतुरता होने पर परमात्मा बौड़ते हुए आते हैं।

गोकुलमें एक नववधू माई थी जो कन्हैयाके दर्शन पानेके लिए बड़ी आतुर थी किंतु उसकी सास उसे वहाँ जाने ही नहीं देती थी। आज जब वह जल भरने गई तो रास्तेमें श्रीकृष्णका ही जितन कर रही थी। बाँकी जुल्फोंवाला मनमोहन, मस्तक पर मोर-पंख होठों पर बाँसुरी, कानोंमें मकराकृति कुंडल और किंट पर पीतांबर धारण किए हुए था। वह खुमक-खुमक करता हुआ उस गोपोके पीछे हो लिया। बाल कन्हैयाने पीछेसे गोपोका आँचल पकड़ लिया। गोपोने देखा कि कन्हैया उसका आँचल पकड़े हुए खड़ा है। तीन बरसके उस कन्हैयाको गोपोने प्यारसे अपनी खातीसे लगा लिया।

लालाने भी उस गोपीको अपनी छोटी-छोटी बाँहोंमें भर लिया और कहने लगा, तू कितनी सुंदर है। लगता है, मैं हो तेरा स्वामी हूँ। रातके समय रासमें आना।

कन्हैया बड़ा वाणी-चतुर है।

कोई सामान्य पुरुष कभी राह चलती किसी स्त्रीको ऐसा कहता है कि वे वोनों एक दूसरेके हैं।

कन्हैया तो सभीका पिता है, पित है और संतान भी है।

जरा सोचो तो। ऐसा कोई और देव है भी जो राह चलती हुई किसी नारीके गलेमें अपनी बाँहोंका हार पहना सके। परस्त्रीसे तो सभी देव डरते हैं किंतु बैंकु उके नारायण तो मर्यादा-पुरुषोत्तम हैं और कन्हैया पुष्टि-पुरुषोत्तम है। कन्हैयाको जैसी लोला मनुष्य तो स्था कोई अन्य देव भी नहीं कर पाता। श्रीकृष्ण तो देवाधिदेव हैं।

एक सत्नी बही, दूघ श्रीर मालन बेचने निकली है। कृष्णप्रेममें उसकी सुधबुच विसर गई है। वह बोलना तो चाहती है दही लो, मालन लो किंतु उसके अंतरमें माथव खिपा है सो बह बोलने लगी, माधव लो, कोई माधव।

भोली गोपी हरिको बेचने चली। चौदह भुवनके नायको यहकीमें लेकर चली। कृष्ण-प्रेममें ऐसी तो तन्मय हो गई थी कि उसे भान तक नहीं था कि वह क्या बोल रही थी।

लालाने सुना, माधव लो, कोई माधव लो। तो उसने सोचा, अरे वाह. यह तो मुश्चे ही वेचने चली है।

रास्तेमें श्रीकृष्ण प्रकट हुए और सखीसे कहने लगे — अरी दूधवाली, मैं गोकुलका राजा है, जरा माखन तो दे जा।

प्रेमका बाहुल्य होने पर सतानेमें बड़ा मजा आता है। गोपीके हृदयमें प्रेम है। बहु कन्हैयाको सताने लगी। अरे तू कैसे हो गया गोकुलका राजा? गोकुलके राजा तो हैं बलराम भैया। मैं तुभे नहीं, उन्हींको माखन दूँगी। न जाने नंदबाबा इस काले-कलूटे कन्हैयाको कहाँसे उठा लाए हैं! नंदबाबा तो गोरे हैं और तू काला। कहाँसे लाए हैं वे तुक्षे ?

कन्हंयाने गोपीकी साड़ीका आँचल पकड़ लिया। गोपी कहने लगी, अरे लाला, छोड़ दे मेरी साड़ी। मेरे दूध, दही, मालन, मिट्टीमें सन जाएँगे और मेरी सास मेरी चमड़ी उधेड़ देगी?

गोपीने बलपूर्वक अपना आँचल छुड़ा लिया और आगे बढ़ने लगी। पीछे मुड़ कर देखा तो कन्हेंया मुँह फुला कर बठा हुआ था। गोपी वापस आकर मनाने लगी। कान्हा, बाखन ले, मिसरी भी ल। चाहे सो दूँ। मेरी बड़ी मूल हुई। अब मान भी जा।

किंतु कन्हेया ग्रव क्यों मान जाय ? उसने कहा, मुक्ते कुछ भी नहीं चाहिए। कन्हेया न माना तो गोपो ग्रागे बढ़ने लगी। तो पीछेसे कन्हेयाने पत्थर उठा कर ऐसा निज्ञाना लगा कर मारा कि गोपीको मटकी चूर-चूर हो गई।

ऐसी लीला श्रीकृष्णके सिवाय अन्य कोई भी देव नहीं कर सकता । श्रीकृष्ण सबके पति जो हैं।

श्रीकृष्ण अब घर आकर चुपचाप माताकी गोधमें छिप गया। वह ऐसा झांत सयाना बैठा हुआ था कि मानो कुछ हुआ ही नहीं है। उस गोपीने यशोदाके पास आकर कन्हैयाकी शरारतकी शिकायत की। माताजी, तुम लालाको मुँह लगा रही हो किंतु वह बड़ा शरारती हो गया है। इसने मेरी गगरी फोड़ दी, मेरे कपड़े बिगाड़ दिये।

लाला कहने लगा, मैया, मुभे इससे बड़ा डर लगता है। इसके चले जानेके बाद मैं सारी बात बताऊँगा।

कन्हैया मैयासे कहने लगा — यह गोपी बड़ी कंजूस है। वह तीन-चार दिन पहलेका दूध-दही बेच रही थी। मैंने सोचा कि बिगड़ा हुआ दूध-दही वेचना ठीक नहीं है। यदि कोई गरीब इसे खाकर बीमार हो जाए तो? और ऐसा सोचकर मैंने उसकी घटकी फोड़ डाली। मैं आरोग्य-प्रचारक मंडलका प्रधान जो हूँ।

यशोदाजी गोपीको लताड़ने लगीं। अरी गोपी, विगड़ा हुआ वही-दूध वयों वेचती है री तू ?

कन्हैया हँसने लगा और गोवी भी। कन्हैया बोलनेमें बड़ा चतुर है।

कन्हैया मटकी फोड़ता है, फिर भी प्यारा लगता है। वह राहमें जलती किसी भी गोपीकी मटकी फोड़ सकता है। ऐसा अन्य कोई देव है जो रास्ते पर जलती हुई किसी नारी-को छेड़ सके ? और सब तो डरते हैं कि यदि किसी नारीको हाथ भी लग जाय तो जप्पड़ जाना पड़ेगा। हमारी पूजा कोई नहीं करेगा।

श्रीकृष्णकी लीलामाधुरी विष्य है। उनका अनुकरण कोई और देव नहीं कर सकता। श्रीकृष्ण-सा आचरण कोई नहीं कर सकता।

भगवान् नारायण हाथमें शंख रखते हैं। शंख फूँकनेवाला देव श्रेड्ट है या बौतुरी बजानेवाला ?

अन्य देव तो हाथमें शखास्त्र लिए हए हैं। किसीके हाथमें सुदर्शन है तो किसीके हाथमें धनुष बाण। किसोके हाथमें त्रिशूल है। मानो इन सबको संसारका डर है। कन्हैया हाथोंमें शस्त्र नहीं रखता। लालाके एक हाथमें बांसुरी है और दूसरेमें मिसरी। शस्त्रधारी देव अंग्ठ हैं या कन्हैया ? हम तो कन्हैया को ही श्रेष्ठ कहेंगे।

लाला रोज बाँसुरी बजाता है। लालाकी बांसुरी जिसने भी सुनी हो, संसारके प्रति उदास हो जाता है। बाँसुरीकी घुन सुनते ही रावेक्टण-रावेक्टण करने लगता है। श्रीकृष्णकी वेखुमाधुरी दिन्य है।

गोपी कहती है-

धुरली बजाय सेरो सन हरि लीन्हों। एक गोपी प्रेम-भरा उलाहना देती है—

श्वरहर ! रन्धनसमये मा कुरु श्वरलीरवं मधुरम् ।

हे जुरारे! भोजन बनाते समय, कृषा करके, बाँसुरीकी तान मत छेड़ो । तुम्हारी जुरलीकी चुन सुनकर चूल्हेमें रखी हुई सूखी लकड़ियाँ रसमयी होकर रस बहाने लगती हैं सो अग्नि बुक्क जाती है। अग्नि बुक्कनेसे मैं रसोई कंसे बना सकूँगी?

लालाकी वंशीकी घुन जिसके भी कानोंमें जाती है, वह उनका सेवक बन जाता है। सो मैंने मान लिया है कि कन्हैया हो सर्वश्रेष्ठ है।

कन्हैयाकी रूपमाधुरीने भी अनेकोंको आक्षित किया है। निर्गुण ब्रह्मके उपासक स्वामी मधुसूदन भी श्रीकृष्णकी मनोहर रूपमाधुरीके पीछे पागल हो गए थे। उन्होंने कहा है—

> अडैतवीथीपथिकैरुपास्याः स्वराज्यसिंहासन लब्धदीक्षाः । शठेन केनापि वयं हठेन दासीकृता गोपवधृविटेन ।।

ग्रहैत मार्गके अनुयायीके द्वारा पूजनीय तथा स्वराज्य-रूपी सिहासन पर प्रतिष्ठित होनेके अधिकारसे युक्त हमको, गोपियोंके पीछे-पीछे फिरनेवाले किसी शठने अपनी इच्छा न होने पर भी चरणोंका दास बना लिया है। श्रीकृष्णको रूपमाधुरीके पीछे कवि रसखान भी पागल हो गए थे। उन्होंने कहा है— या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहूँ पुरको तिज डारौं। आठहु सिद्धि नवो निधिको सुख, नंदकी गाथ चराइ विसारौं॥ श्रीकृष्णको रूपमाधुरी दिन्य है। वे तो वैकुंठ-निवासी नारायणसे भी श्रेष्ठ हैं।

यशोदा गर्गाचार्यसे कहती हैं—महाराज, भोजनका समय हो गया है। पहले आप भोजन कर लीजिए; फिर आगे बात होती रहेगी।

गर्गाचार्य—मैं दूसरोंके द्वारा बनाई हुई रसोई खा नहीं सकता । अपना भोजन में अपने हाथोंसे ही बनाऊँगा। पहले मैं यमुनासे जल ले आऊँ।

गर्गाचार्य यमुनामें स्नान कंरके जल भी ले आए । उनके इष्टदेव थे चतुर्भुज हारिकानाथ । गर्गाचार्यने अपने ठाकुरजीके लिए खीर बनानी चाही । भगवान्को खीर भोग लगाउँगा और फिर प्रसाद लूंगा ।

मात्र अपने ही लिए बनाकर खानेवाला अझ नहीं, पाप खाता है । सो रसोई बनानी ही है तो ठाकुरजीके लिए बनाओ ।

जब सेवामें उपयोग होगा, तभी संपत्ति सार्थक होगी। अपने शरीरसे भी अधिक प्रेम प्रभुसे करो।

यशोदाने सोचा कि ये गर्गाचार्य, भगवान्को खीर चढ़ाए विना खायेंगे ही नहीं । सो खोरको ठंडो करनेके लिए उन्होंने गर्गाचार्यको सोनेकी थाली दी । खीर ठंडी हुई तो गर्गाचार्यने मुलसीदल बिखरा कर भगवान्की स्तुति आरंभ की—

> सशंखचकं सकिरीट कुंडलं सपीतवस्नं सरसीरुहेक्षणम् । सहारवक्षःस्थल कौस्तुमश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्श्वजम् ॥

है नारायण ! हे लक्ष्मीपति ! हे वैकुंठपति ! खीर आरोगिए।

कन्हैया कहने लगा—मैं ही लक्ष्मीपित और वंकुंठनाथ हूँ। गुरुजी जायद मुक्ते ही पुकार रहे हैं। अतः खाने के लिए मुक्ते जाना ही पड़ेंगा और सोच कर वह खीर खानेके लिए भागा हुग्रा आ पहुँचा और खीर खाने लगा।

बारह बार माला फेरनेमें जितना समय लगे, उतने समय तक ठाकुरजीके सम्मुख थाल रखा जाय । लालाको मनाना तो पड़ता ही है न ।

गर्गाचार्य बोल रहे हैं - ॐ नमः नारायणाय।

क्रन्हैया कहता था, महाराज, आँखें बंद ही रखना।

गर्गाचार्यने बारह बार माला फिरा कर आँखें खोलीं तो देखा कि लाला खीर खानेमें मान है। अरे, इस वैश्यके लड़केने तो मेरी खीरको छू लिया। अरी यशोदा, देख तो। तेरा लड़का मेरी खीर खा रहा है।

भागी हुई यशोबा आई। देखा तो कन्हैयाने आघी खीर उड़ा दी है और उसका मुँह खीरसे सना हुआ है।

यशोदा कन्हैयाको डाँटने लगीं। घरमें तुश्वे खानेको मिलता नहीं है क्या ? महाराजकी खीर क्यों खाई तूने ?

कन्हैया—तू मुक्षे डॉट रही है, किंतु मैं करूँ भी तो क्या ? महाराजने ही तो मुक्षे खीर खानेको बुलाया था।

यशोदाजीने गर्गाचार्यसे पूछा—महाराज, क्या आपने इस लड़केको खीर खानेके लिए बुलाया था ?

गर्गाचार्य-ना रे ना । मैंने वैकुंठवाली नारायणको बुलाया था ।

कन्हैया—मैं ही तो हूँ वह वैन्डुँठवासी नारायण।

यशोदाजी — छोटे मुँह बड़ी बात क्यों करता है रे ? तू कहाँका नारायण हो गया ? वैकुंठके नारायणके तो चार हाथ हैं। हैं तेरे चार हाथ ?

कर्न्हेंया-माँ, यदि तू कहे तो मैं चतुर्भु ज हो जाऊँ ?

यशोदाने सोचा कि यदि इसने चतुर्भु जका रूप धारण कर दिया तो लोग मानेंगे कि यह लड़का यशोदाका नहीं है। कोई जादूगर है। सो उन्होंने कहा—नहीं, नहीं। चार हाथों-वाले नारायणकी अपेक्षा मेरा दो हाथोंवाला मुरलीधर ही अच्छा है, श्रेष्ठ है। तू जो है वही रहना।

किर यशोदाजीने गर्गाचायंसे कहा—यह नादान लड़का है। इसकी बातोंमें न आना। कृपा करके आप किरसे खीर बना लीजिए।

गर्गाचार्य फिर स्नानके लिए यमुनाकी ओर चल दिए।

लाला यशोदाकी गोदमें बैठ कर कहने लगा, माता, मैं कोयलकी वाणी बोल सकता हूँ। और वह कुह, कुह, करने लगा। सभीको बड़ा आनंद हुआ।

कन्हैया जब आँगनमें खेलता है तो उसे देख कर मोर भी आनंदरे नाचने लगता है। कन्हैया मातासे कहता है, मैं भी मोरकी भाँति नाच सकता हूं और वह ठुमक-ठुमक कर नाचने लगता है।

यशोदा - बेटा, तूने यह नाचना किससे सीखा है ?

कन्हैया—माँ, मैं तो तेरे पेटमेंसे ही सीख कर आया हूँ। माँ, उस मोरके पीछे जो है, वह कौन है ?

माता—वह मोरनी है। तू जानता है कि मोरनी किसे कहते हैं ? मोरनी तो है मोरकी बहू।

कन्हैया-माँ, मेरी वहू कहाँ हैं ?

कन्हैया अपनी अद्भुत वाललोलासे सभीको आनंद दे रहा है।

गर्गाचार्यने फिर खीर बनाई। लालाने परिहास करनेकी सोची। वह माताकी गोदमें सो गया। यशोदाजीने सोचा, चलो अच्छा ही हुआ। लाला सो गया है, अतः महाराज जातिपूर्वक भोजन कर सकेंगे।

गर्गाचार्यने खीर पर तुलसीदल विखेरा और प्रार्थना करने लगे--

त्वदीयं नस्तु गोनिंद...।

नाथ, मैं आपका सेवक हूँ। हे नारायण, लक्ष्मीपति आप बीझ ही प्रधारिए और मेरी स्वीरका प्रावन की जिए।

कन्हैयाने यह सुना तो वहाँ जानेके लिए अधीर हो गया। उसने योगयायाको यशोदा-की आँखोंमें जा बसनेकी आज्ञा दी। यशोदाकी आँखें नींदसे भरी नहीं कि कन्हैया दौड़ता हुआ गर्गाचार्यके पास आकर खीर खाने लगा।

गर्गाचार्यने देखा। अरे, इस वैदय-बालकने तो मेरी खीर इस बार भी जूँठी कर बी।

कन्हैयाने सोचा कि बेचारे इस ब्राह्मणको कब तक भरमाता रहूँ। उन्होंने अपना चतुर्भु ज स्वरूप प्रकट किया। महाराज, आप जिस नारायणकी आराधना कर रहे हैं, वह मैं ही हूं और गोकुलमें कन्हैयाका रूप लेकर अवतरित हुआ हूँ। आपकी तपश्चर्या सफल हुई।

गर्गाचार्यने सानंद दर्शन किया और स्तब्धसे हो गए। वे सोचने लगे, कितना अच्छा हो, यदि प्रभु मेरी गोदमें आ बैठें।

कन्हैया गर्गाचार्यकी गोदमें बैठ गया और कहने लगा, महाराज, अब तो आप भोजन कीजिए।

गर्गाचार्य-जब मेरे इब्टदेव ही मेरे मुँहमें कौर रखेंगे, तभी मैं खाऊँगा।

कन्हैयाने गर्गाचार्यके मुँहमें एक कीर रख दिया। गर्गाचार्यने माना कि उनका जीवन सफल हो गया।

इधर यशोदाकी नींद दूटी तो उन्होंने देखा कि लाला गोद में नहीं है। अरे, कहाँ गया है वह ? उन्होंने देखा कि कन्हैया तो गर्गाचार्यकी गोदमें बैठा हुआ है।

गर्गाचार्य-यशोदा, तूने बड़ा पुण्य किया है। मेरे नारायण ही तेरे घरमें पुत्र-रूपसे प्रधारे हैं।

लालाने सोचा कि गर्गाचार्यने भंडा फोड़ दिया। यशोदाका भाव तो वात्सल्यभाव है। बात्सल्यभाव, ऐश्वर्य-विरोधी है। कन्हैयाने सोचा कि गर्गाचार्यकी बात यदि यशोदाके मनमें जम गई तो वह मुक्के लाड़-प्यार नहीं करेंगी।

मैं तो प्रेमदान करने और प्रेमरसका पान करनेके हेतु हो गोकुलमें आया हूँ। उन्होंने मायाको आज्ञा दी, माताको मेरे वास्तविक स्वरूपका ज्ञान होने न पाए। यशोदाको भुलावेमें रखनेके लिए कृष्णने मायाका आवरण ओढ़ लिया।

आदिमाया तो राधिकाजी ही का स्वरूप हैं। वह कृष्णका मोह उत्पन्न करती है।

वैष्णव मतानुसार नायाके तीन स्वरूप हैं---

- (१) स्वमोहिका
- (२) स्वजनमीहिका (ऐश्वयंका ज्ञान न होने देनेके लिए)
- (३) विमुखजनमोहिका—जो हम सबको फैंसाती है, जो ईश्वरके स्वरूपको भुना देती है, वही विमुखजनमोहिका माया है।

अब माखनचोरी लीलाका वर्णन भी कर लें।

बालकृष्ण दिनोंदिन बड़े होते जा रहे थे। गाँवके अन्य गोपबालक भी खेलनेके लिए आते रहते थे। उनमेंसे कुछ दुर्बल थे। कन्हैयाने वेसे दुर्बल एक खालकसे कहा—मधुमंगल, तू बहुत बुबला-पतला है। खा-पीकर मेरे जैसा तगड़ा बन जा।

सबुमंगल-कन्हैया, हम तो बहुत गरीब हैं। हम दूध-माखन कैसे खा सकते हैं ?

कंसकी आज्ञा थी कि सारा माखन करके रूपमें उसीको दिया जाय । वजवासी वेचारे भोले थे। वे अपने वालकोंको माखन खिलानेके बदले कंसको दे देते थे। कंस ग्रपने पहलवानोंको सारा माखन खिला देता था।

कन्हैयाने अपने बाल मित्रोंसे कहा — व्रजवासी जो सारा माखन कंसको मेज देते हैं, बहु अब मैं होने नहीं दूँगा। गाँवका माखन गाँवके लोगोंके लिए होना चाहिए। हम साखनको मथुरा भेजने नहीं देंगे। मधुमंगल, तूरो मत। मैं ही तुक्षे माखन खिलाऊँगा।

ईश्वरकी हमेशा अपेक्षा रहती है कि जीव अपने समान ही हो। जीव ईश्वर से प्रेम करे तो ईश्वर उसे अपने जैसा बनानेका प्रयत्न करता है।

वित्र—हमें तू रोज-रोज माखन देगा तो तेरी माता तुके पीटेगी।

कन्हैया—नहीं, नहीं। मैं अपने घरका नहीं, बाहरसे कमा कर तुम सबको मासन खिलाऊँगा।

सित्र-क्या तु भाखनकी चोरी करेगा ?

कन्हैया—हाँ, चोरी ही करनी पड़ेगी। हम एक मंडली बनायेंगे। उसका नाम होगा बालगोपाल चौर्यविद्या प्रचार मंडल।

मित्र-यदि चोरी करते हुए हम पकड़े जार्थेंगे तो ?

कन्हैया—मेरे गुरुने मुक्ते एक मंत्र तिलाया है। उसका पाठ करने से हमें कोई देख ही नहीं पाएगा और यदि पकड़े भी गए तो खूट जायेंगे।

मित्र-कन्हैया, कौन-सा है वह यंत्र ?

कन्हैया—चोरी करते समय 'कफल्लम् कफल्लम्' बोलते रहना । कफल ऋषिने चौर्यविद्याका प्रचार किया था। यह मंत्र उन्हीं ऋषिका है।

याद रखो कि वह मंत्र कन्हैयाने अपने मित्रोंको दिया था, हमें नहीं । हमें कहीं भी चोरी करनी नहीं है। चोरी करना पाप है। अभीसे भगवान् की सेवा-पूजा, भजन-कीर्तन करो और उनसे प्रार्थना करो जब आप अगले द्वापरयुगमें जन्म लें तो भुक्ते गोपवालक बनाना।

इस प्रकार गोपवालकका जन्म मिलने पर कृष्णके साथ खेलना और कृष्णके ही आवेश मिलने पर चोरी करना पाप नहीं होगा।

अपने ही शरीरसे खेलते रहनेवाला पाप-कर्म कर रहा है। ग्रात्माके साथ खेलनेवाला पाप नहीं कर सकता। जो ईश्वरके साथ प्रेम करता है, वह ईश्वरके साथ ही खेलता है। उसके हाथोंसे पाप हो ही नहीं पाता।

ईश्वरकी उपस्थितिमें मनुष्य पाप कर नहीं सकता और अगर पाप हो भी जाए तो उसका उत्तरदायित्व ईश्वर पर ही होता है।

शंकराचार्यने शांकरभाष्यमें कहा है—परमात्माका साक्षात्कार पानेवाले ज्ञानीके हाथों पाप हो नहीं सकता और अगर हो भी जाय तो दोष उसका नहीं भाना जाता । शास्त्र तो जिसे प्रभुका साक्षात्कार नहीं हुआ है, उसीके लिए है। शास्त्रकी आज्ञा और वर्यादा अज्ञानी जीयके लिए है। शास्त्रने चोरीको निषद्ध बताया है।

परमात्मा जिसे अपनाते हैं, उसके लिए तो सारा जगत् ही अपना है। वह चोरी कर ही नहीं सकता। अपरोक्षानुभूतिके बाद शास्त्रका अस्तित्व ही नहीं रह पाता।

बहा-साक्षात्कारके बाद तो वया शास्त्र और वया विधि ? सव कुछ निरर्थक है।

तात्विक दृष्टिसे देखें तो ईश्वर ही सर्वस्वके स्वामी हैं। अतः वे चोरी कर ही नहीं सकते। यह तो दिव्य लीला है। गोपियोंको परमानंदका दान करनेके लिए इस लीलाका प्रभुने आयोजन किया था।

शुकदेवजी वर्णन कर रहे हैं-

आज मंडलकी स्थापना हो गई। अव मैं इस मंडलका ग्रध्यक्ष बनूँगा। तुम सबको तो इतना ही देखते रहना है कि ये गोपियां दूध-दही-माखन लेकर घरसे कव वाहर जाती हैं, कौन-से रास्ते जाती हैं और वापस कव लौटती हैं। बाकी सब मैं सँभाल लूंगा।

गोपियां चाहती हैं कि कन्हैया उनके घर रोज-रोज आता रहे। लालाकी ऋलक पानेके लिए गोपियां किसी-न-किसी बहाने प्रातःकाल यशोदाके घर पहुँच ही जाती थीं।

गोपियाँ यशोदासे शिकायत करती थीं—यशोदा, गायोंको दुहनेका समय होनेसे पहले ही तुम्हारा कन्हैया वछड़ोंको छोड़ देता है। दही-दूध-माखन चुरा जाता है और अपने मित्रोंमें तथा वानरोंमें बाँट देता है। यदि हमारे घरमेंसे उसे कुछ मिल नहीं पाता है तो गुस्सेसे हमारे वालकोंको छला देता है। हम दूध-दही-माखन चाहें जहाँ रख दें, छीके पर चढ़ा दें तो भी वह चुरा ही जाता है। माखन अंबेरेमें छिपाना चाहें तो अँधेरा भी उसे रोक नहीं पाता है।

कृष्ण जहाँ-जहाँ जाते हैं वहाँ प्रकाश फेल जाता है।

हम थिंद कन्हैयाको चोर कह देती हैं तो वह हमें कहता है, तू चोर है, तेरा बाप चोर है, तेरी माँ चोर है। इस धरका मैं ही स्वामी हूँ। गोपियोंकी शिकायत और यशोदाके उत्तर इस गुजराती गीतमें बड़े ही सरस ढंगसे विजित है। नरिसह मेहताका है यह गीत—

जशोदा तारा कानकुंवरने साद करीने वार रे;
आवडी धूम मचावे वजमां, नहीं कोई पूछणहार रे...जशोदा.
श्वीकुं वोड्युं गोरस ढोल्युं, उघाडीने वार रे;
माखण खार्चुं, ढोली नाल्युं, जान की धुं आ वार रे...जशोदा.
खांखां खोलां करतो हींडे, वीहे नहीं लगार रे;
यही मथनानी गोली फोडी, आ शां कहीए लाड रे...जशोदा.
मारो कानजी घर हुतो, क्यारे दीठो वहार रे;
दहीं दूधना माट मर्या छे, बीजे चाखे न लगार रे...जशोदा.
शाने काजे मलीने आवी, टोली वली दशनार रे;
नरसँयानो स्वामी साचो, झूठी वजनी नार रे...जशोदा.
वरसान् ग्रुञ्चन् क्यचिद्समये।
क्वचिद् असमये वरसान् जीवान् ग्रुञ्चन् ॥

भा. १०-८-२८

माता, क्या बताऊँ तुम्हें ? गायोंके बुहनेके समयके पहले ही कन्हैया बखड़ोंको छोड़ देता है ।

समय पर बखड़ोंको छोड़नेवाला तो सामान्य गोपाल है। यह तो श्रीकृष्ण हैं। श्रीकृष्ण तो समयके पहले ही बखड़ोंको प्रर्थात् जीवको मुक्त करनेमें समर्थ हैं।

बञ्जड़ोंका अर्थ है विषयासक्त जीव । वत्स अर्थात् विषयासक्त जीव । 'वत्सान् मुञ्चन् विषयसमये ।'

शास्त्रने युक्तिके वो प्रकार बताए हैं - क्रममुक्ति और सद्यः युक्ति।

समय होने पर जीवको जो मुक्त करते हैं वह हैं नर्यादा पुरुषोत्तम राम किंतु कन्हैया तो है पुष्टि पुरुषोत्तम। कन्हैया क्रमशः मुक्ति देनेकी अपेक्षा, जीव यदि पात्र हो तो, समयके पहले भी मुक्ति देता है। जिस जीव पर कन्हैयाका अनुग्रह होता है, उसे मुक्ति पानेके लिए क्रमकी प्रतीक्षा करनी नहीं पड़ती। यह तो पुष्टियार्ग—क्रपामार्ग है।

क्रममुक्ति इस प्रकार होती है। जीव शूब्रवर्णमें जन्मा हुम्रा है। अब यदि इस जन्ममें वह बोरी, व्यभिवार आदि न करे, उच्च वर्णोंकी भली भाँति सेवा करे तो अगले जन्ममें उसे वश्य जातिमें अवतार मिलता है। वैश्य यदि नीतिपूर्वक जीवन जिएगा तो अगले जन्ममें क्षित्रय होगा और प्रगर क्षत्रिय जन्ममें वह क्षत्रिय धर्मका पूरा-पूरा पालन करता है तो अगले जन्ममें वह बाह्मण होगा।

अब बाह्मण सदाचारी होगा तो वह अगले जन्ममें अग्निहोत्री बाह्मण बनेगा । फिर अगले जन्ममें वह होगा ब्रह्मनिष्ठ योगी । ऐसा योगो सदवर्त्तन, योगोप्यास और ब्रह्मवितन उत्तरोत्तर बढ़ाता जाए तो भी उसे दो-तीन जन्म और लेने पड़ते हैं और इस प्रकार उसके क्रियमाण, संचित तथा प्रारब्ध कर्म निःशेष हो जाने पर जीव शुद्ध होगा ग्रौर शुद्ध होने पर हो जीवको मुक्ति प्राप्त होगी । तो यह है क्रय-मुक्तिका मार्ग ।

अब सद्यः सुक्तिको वात करें। इस प्रकारका मुक्तिनें जन्मोंका कोई क्षम नहीं होता है। ठाकुरजी जिस किसो जीव पर विशिष्ट अनुग्रह करते हैं, उसकी मुक्ति हो जाती है, किर चाहे वह किसी भी वर्णका क्यों न हो। यदि कोई वैश्य हार्दिकतासे अगवद्भक्ति करे तो कृष्ण प्रसन्न हो कर, उसे गोनोक घामममें ले जाते हैं।

श्रीकृष्ण दुहनेका समय होनेके पहले भी बछड़ोंको छोड़ देते हैं अर्थात् वे निश्चित समयके पूर्व भी जीवको मुक्त कर सकते हैं।

श्रीकृष्ण तो अनुग्रह अर्थात् पृष्टि पुरुषोत्तम हैं। जिस किसी जीव पर वे ग्रनुग्रह करते हैं, वह तत्काल मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार कोई राजा जब चाहें तब किसी व्यक्तिको राजा बना सकता है उसी प्रकार श्रीकृष्ण जब चाहें. किसी भी सुपात्र जीवको बंधनमुक्त कर सकते हैं। परमात्मा प्रमेयबलसे किसी भी बेष्णवको तत्काल शुक्त कर सकते हैं। श्रीकृष्ण सद्यःमुक्तिके दाता हैं।

श्रोकृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम हैं. अतः वे सद्योघुक्ति देते हैं। अन्यथा वैश्य, क्षत्रिय, क्षाह्मण, अग्निहोत्री, ब्रह्मनिष्ठ योगी आदि उत्तरोत्तर क्षमिक वर्णीक्ष पुजरे बिना धुक्ति नहीं मिल पाती। यदि कन्हैया किसी जीवके प्रति दयालु हो जाय और कृपा कर वे तो वह जीव सीधा वैकुंठमें जा सकता है।

वंसे भगवान्को साधारण कृपा तो सभी जीवों पर होती ही है किंतु किसी जीव पर वे विशिष्ट कृपा पर भी कर देते हैं। जब कोई जीव परमात्माकी प्रार्थना, धारणा, खितन, साधना करते-करते थक-हार कर रोने लगता है, दीन हो जाता है, उस जीव पर प्रभुकी विशिष्ट दृपा-दृष्टि होती है और उस जीवकी उसी जन्ममें भुक्ति हो जाती है। कृष्ण तो बह्यांडके स्वामी हैं। वे चाहे सो कर सकते हैं।

जीव जब अतिशय साधना करता हुआ नम्म बनता है, तो वह प्रभुका प्रिय पात्र बन कर कृपा पाता है। निःसाधन होकर जो साधन करता है वह श्रेष्ठ है। निःसाधनका अर्थ है कि सब कुछ साधन करते हुए भी माना जाय कि जुछ भी नहीं किया गया है। निरिभमानी बनो। कई बार ऐसा होता है कि साधना करते-करते जीव अभिमानी होने लगता है। ऐसा होनेसे उसका पतन होता है।

यशोदाने गोपियोंसे कहा, यदि भेरा लाला तुम्हारे घर आकर कुछ भी शरारत करे तो उसे डाँटती रहना।

गोपी—माता, अरे हम उसे क्या डाँटगे ? वह हमें डाँटता रहता है। कल वह मेरे घर आया था। मैं उसे पकड़ने गई तो वह 'ऐसे भागा कि उसके पीछे-पीछे दौड़ती हुई वक गई और जब मैं उसे पकड़ न सकी तो दूरसे अंगूठा दिखा कर मुखे चिड़ाने लगा। एक और सखीने कहा, माता, तुम्हारा कन्हैया माखन-चोरी करता है।

यशोदाने उससे कानमें कहा, अरे, जरा आहिस्ता बोल । यह बात किसीको न बताना । यह बात अगर फेल गई तो लालाको कन्या कौन देगा ?

गोपी-कन्हैया जो साँगे सो उसे देंगे किंतु वह चोरी क्यों करता है ?

यशोदाने कन्हैयाको डाँटना चाहा किंतु किर सोचने लगो, यदि उसे डाँट्रंगी तो शायद वह डर जाएगा।

गोपियोंकी सभी इन्द्रियाँ अपनी ओर आकर्षित करके, परमानंदमें सराबोर करके, जन्हें वैकुण्ठमोक्षका दान करनेके लिए श्रीकृष्णकी यह लीला है।

यशोदा मैया कन्हैयाको समक्षाने लगी कि उसे अपने घर ही का माखन खाना चाहिए। कन्हैया—मुक्ते घरका माखन भाता नहीं है और घरका माखन खाऊँगा तो कम हो जाएगा। सो मैं बाहर कमा कर खाता हूं। गोपीका माखन बहुत मीठा लगता है।

सिखयोंने कहा-माता, इस माखनचोरको बहुत लाड़-प्यार मत करना।

शुकदेवजी बड़े विवेकसे कथा करते हैं। श्रीकृष्ण चोर हैं, ऐसा कहा नहीं गया है। किंतु इति होचुः वजकी गोवियाँ इस प्रकार यशोदासे माखन चोरी लीला कहती थीं, ऐसा कहा गया है।

माताने पूछा—कन्हैयाका आगमन और मालनचोरीकी तुम्हें स्ववर हो जाती है क्या ? गोपियां—हां, कभी-कभी तो उसके आनेकी बात सपनेमें भी आ जाती है। जब हम सोनेको जाती हैं तो वहां भी कन्हैयाको दिखाई देता है। वह सपनेमें भी आता रहता है।

वैष्णव जब सोते हैं तो कन्हैयाको भी अपने साथ रखकर सोते हैं। ठाकुरजीको साथ रखनेका अर्थ है, जब तक नींव न आए तब तक हरे फ़ुष्ण, हरे फ़ुष्णका जप किया जाता रहे।

विस्तर पर जाने पर यदि कोई वस्तु याव आए तो मान लेना कि तुम्हारा मन उसी वस्तुमें फंसा हुआ है। कई लोग विस्तर पर सोते-सोते अगले दिनके कारोबार, लेन-देन हिसाव-किताब आदिके बारेमें सोचते रहते हैं। लोभीका मन द्रव्यमें, कामीका मन नारीमें, दुष्ट व्यक्तिका अन लड़ाई-अगड़ेमें फंसा रहता है। विस्तरमें तो वह सब कुछ मूल कर 'हरे कृष्ण हरे कृष्ण' ही का जय करना चाहिए।

एक गोपीने कहा, बिस्तरमें भी मुक्षे कन्हैया याव आता रहा। वह घरमें नहीं होने पर भी उसकी छवि आँखोंमेंसे दूर नहीं होती है।

लालाका नाम तो अमृतसे भी अधिक मीठा है।

1

मुक्ते तो कृष्ण-कृष्ण बोलनेकी सादत-सी हो गई है।

यह तो मनुष्यका स्वभाव ही है कि दिनचर्यासे निवृत्त होनेके बाद बिस्तर पर सोने पर प्रिय विषय-चस्तुकी याद उसे आती रहती है।

मुक्ते तो कुछ ग्रौर याद श्राता ही नहीं है। कृष्ण-कृष्ण बोलते हुए बोर उसका ही वर्शन करते हुए सो जाने पर सपनेमें भी वही आता रहा। सपनेमें मैंने देखा कि कन्हैया अपने मित्रोंके साथ मेरे घर पर आया, उसने माखन चुराया और मित्रोंके बीच लुटा विया।

जिस किसी वस्तुमें मन फँपा होगा, सपनेमें वही याद आएगी। मनकी परीक्षा सपनेसि हो होती है।

सच्चे वं ब्णवका मन कृष्णसे ही बँधा रहता है अतः सपने में वही आता है। सपने में जब कन्हैया दिखाई दे तभी मानो कि तुम सच्चे वंष्णव हो। अधिकारीको प्रभुकी पहली क्रांकी सपने में ही होती है।

गोपोका मन श्रीकृष्णमें जा फसा है। माँ, मुक्ते लगा कि कन्हैया मेरे घर अवश्य आएगा। सुबहसे मैं तो पागल-सी हो गई थी। आनदसे में ऐसी बावली हो गई थी कि चूल्हेमें लकड़ीके साथ बेलन भी जला दिया।

एक और गोपीने बताया, घरमें कन्हैया सभीका चहेता है। अपने जेठजीको मैं भोजन परोस रही थी। मन कन्हैयाकी मीठो यादोंमें खोया हुआ था। लेठजीने मुक्तसे भुरव्वा मांगा। खोके परसे मुरव्वेकी हांडी उतार कर परोसने लगी। मुरव्वा बहुत सरस था और फिर हर किसी अच्छी वस्तुको कन्हैयाको देनेकी मेरी इच्छा हो आती है। कन्हैयाको कितना भाएगा मुरव्वा! यदि कन्हैया इस समय आ जाए तो मेरे जेठजी उसे भी खाने पर बिठा देंगे। मैं उसे मुरव्वा दूंगी।

माता. कन्हैया आए, इस इच्छामें में तो ऐसी वह गई कि पागल-सी हो गई और मुरब्बेकी हाँडीको छोके पर चढ़ानेके बढ़ले अपने मुन्नेकी ही ऊपर रख दिया।

मेरे पति भी कन्हैयाके प्रेममें ऐसे पागल हो गए हैं कि सारा कामकाज छोड़ कर उसी-की रट लगाए रहते हैं।

ईश्वरके साथ यदि प्रेम करोगे तो वह कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। एक अन्य सखीने कहा, माँ, कन्हैयाने तो आज मेरी लाज रख ली। यशोदा क्या बात हुई थी, सखी?

सखी—मेरा स्वभाव हो गया है कि रसोई बनाते सखय भी में 'हरे कृष्ण, हरे कृष्ण जपती रहती हूं। अब आज मेरे घर मेहमान आए हुए थे। मेरे समुरजी बड़े कोधी स्वभावके हैं। उन्होंने मुक्से कहा, आज मेहमान भोजन करेंगे सो सावधान रहकर भोजन बनाना, हम वाटिका जा रहे हैं। दो बजे लौट कर भोजन करेंगे। कृष्ण-जपनें कहीं रसोई खिगड़ न जाए।

मैं भोजन बनाती हुई सोच रही थी कि भोक्ता तो परमात्मा ही हैं। भोजन तो उस रसरूप प्रभुके लिए बनाया जाय और मैं हरे कृष्णका जब करती हुई रसोई बनाने लगी।

रसोई तैयार करते समय ऐसी उच्च भावना ही मनमें होनी चाहिए। यदि उस समय िहल्मकी बातें सोची जायँगी तो कामके परमाशु भोजन दूषित होगा। भोजन बनाते समय मनके अच्छे-बुरे विचारके परमाशु भोजनमें जा मिलते हैं। भोजन बनाते समय, रोटी बेलते समय हरे कृष्ण हरे कृष्ण का जप करते रहोगे तो भोजन सारिवक बनेगा। पवित्रतासे रसोई बनाओंगे तो भोजन करनेवालेका कल्याण हागा।

आजकी नारी तो शामको देखी हुई फिल्मके गीत ही गुनगुनाती रहती है। भोजन बनाते समय वह फिल्मके गीत गाती रहती है। ऐसा करनेसे भोजन अपिवत्र हो बाता है। भोजन बनाते समय फिल्मके अमंगल, शृंगारी, वासना-सने गीत गाते रहनेसे भोजन दूषित हो जाता है, उसमें संस्कारहीनता उतर आती है। यदि गीत गाना ही है तो कृष्ण-भक्तिके गीत गाओ।

प्रेमकी लगन लगी है उसकी, क्या पशुरा क्या काशी रे। गोविंदके गुन गांवे फिरते,

बुंदावनके वासी रे ।।

मैंने सारी रसोई तो सावधान रह कर बनाई। अंतमें मोहनभोग बनाने सगी तो विचार आया कि कन्हैयाको यह बड़ा पसंव आता है। हृदयमें कन्हैयाको मोहनभोग खिलानेकी इच्छा हो आई। मेरा बिल मानों हायसे जाने लगा। मुक्ते भास होने लगा, कन्हैया छौगनमें आया है, घरमें खा रहा है, रसोईघरमें आ पहुँचा है।

इस प्रकार बन कन्हैयाकी कल्पनामें हुवा हुआ था सो मोहनभोगमें चीनीके वबसे नमक डाल विया। भगवान्को भोग लगाया। सलुरजी और मेहनान आए तो उन्हें परोसा। वसे तो मोहनभोग नमकीत हो गया था किंतु उसमें भक्तिका पुट लगा हुआ था, बतः मेहमानने तो उसकी प्रशंसा करते हुए खाया। यह भोजन नहीं, अमृत है, ऐसा कहा। भगवान्के नामामृतके पुटसे नमकका स्वाद मीठा हो गया था। मेरे क्रोधी ससुरजीने भी मेरी पसोईकी धीर मेरी भी प्रशंसा की। यह मेरी पुत्रवस्नू नहीं, असपूर्णी है, लक्ष्मी है, ऐसा कहा।

अंतमें जब भैंने खाना खाया तो पाया कि मोहनभोग मीठा नहीं, नमकीन था। जाता, मेरी तो इस कन्हिया ही ने लाज रख ली।

दूसरी एक गोपी फहने लगी — माता, क्या वताऊँ में ? मैं तूष-दही वेचने निकली। न जाने कैसे मुक्ते लगा कि मेरी मदुकीमें कन्हैया छिपा हुआ है। सिरसे मैंने मदुकी उतार कर वेजा तो उसमें लालाका दर्शन हुआ। अब कन्हैयाकी भी कहीं वेचा जा सकता है ? मैं कुछ भी वेचे बिना वापस घर लौटी तो घर पर मेरी बड़ी फज़ीहत हुई।

अपनी बुद्धिक्यी महुकीमें को कन्हैया समाया होगा तो हर कही उसके दर्शन होते रहेंगे। गोपियां अपनी बुद्धिमें, मनमें ठाकुरजीको विराजमान रखती थीं।

यदि अपने शस्तक, हृवय, मन, बुद्धिमें जड़ पदार्थ होंगे तो हर कहीं वही विलाई वेंगे और श्रीकृष्ण होंगे तो कण-कणमें उनका दर्शन होता रहेगा।

माता, हम जहां भी जाते हैं, हमें कन्हैयाका ही वर्शन होता रहता है।

ये गोवियां घरका काम करते-करते और निवृत्त होनेके बाव भी श्रीकृष्णको याद करती रहती हैं।

बड़े-बड़े योगी-महात्माओंको तो परवात्माका नित्य स्मरण करते रहनेके लिए प्रयत्न करना पड़ता है किन्तु वजकी गोपियां कन्हैयाको भूलनेका प्रयत्न करने पर भी भूल नहीं पाती चीं। शायब कन्हैया भी इन्हें न भूल पाता होगा।

गोपियां गेरए घस्त्र पहनती नहीं है फिर भी उनका सन कल्यलेयारें रँगा रहता है। यह तो गोपियोंके प्रेमसंन्यासकी कथा है। यही है गोपियोंके मनकी तन्मयता और निरोध।

बालकृष्णकी विविध लीलाएँ देखती हुईं गोपियाँ घरकाज खूलकर पागल-सी हो जाती थीं। 'प्रेक्ष्य त्य इज्ज्ञत गृहाः।' घरके काम छोड़ कर लोलाएँ देखती रहती थीं। 'मनसोऽनवस्थाम्।' कन्हैकी लीलाग्रोंको देखकर उनका यन अस्थिर हो कर लीलाओंमें ही तन्मय हो जाता था। यह तो गोपियोंको तन्मयता है।

कृष्णमें ही तन्मयता हो जानेके कारण गोपियाँ संसार-व्यवहारके कार्य भली भाँति कर नहीं पाती थीं। कृष्णप्रेममें सुधबुध खो कर न करने योग्य काम कर बैठती थीं। प्रभुके लिए तो ऐसी हो तन्मयता होनी चाहिए।

कृष्णकथामें कृष्णलीलामें जो व्यक्ति गोपियोंकी भाँति तन्मय हो जाता है, वह मुक्त हो जाता है। भागवत मृत्युके पूर्व मुक्ति देती है। हाँ, तन्मयता गोपी जैसी होनी चाहिए। गोपियां घरके कामकाजके समय भी कान्हाको भूलती नहीं थीं।

भक्ति-मार्गमें व्यवहार और परमार्थ अलग नहीं, एक ही हैं।

प्रत्येक कार्यमें प्रभुका संघान हो पुष्टिभक्ति है।

प्रत्येक कार्यको, व्यवहारको प्रभुमय मानना ही भक्ति है। गोवियाँ ही इसी सक्तिमार्गकी आद्य आचार्या हैं। इसी सिद्धांतको आचार्य महाप्रभुजीने ग्रागे बढ़ाया।

सभी कामकाजसे निवृत्त होनेके बाद भक्ति करना तो मर्यादा भक्ति है।

सुबोबिनीमें महाप्रभुने गोपियोंको प्रेमसंन्यासिनी कहा है। गोपियोंके पास तो था केवल निःस्वार्थ प्रेम। उनका तो प्रेम ही संन्यास था।

वस्त्र-संन्यासकी अपेक्षा प्रेम-संन्यास उत्तम है। कृष्णप्रेसमें हृदय विघलने पर संन्यास है। पाता है और तभी वह उनागर होता है। सभी कर्मोका न्यास—त्याग संन्यास है। ईदवरके लिए हो जो जीता है, वही संन्यासी है। गोवियाँ ईश्वरके लिए हो जीती थीं अतः उन्हें प्रेम-संन्यासिनी कहा गया है।

ज्ञान और योग पर भक्तिकी विजय बतायी गयी है। भक्ति भगवान्को आबद्ध करती है, ब्राभित करती है।

मालनचोरी लीलाका यही रहस्य है सन मालन-सा घृदु है। यनकी चोरी ही तो मालनचोरी है। कृष्ण औरोंके चित्त चोर लेते हैं, फिर भी वे पकड़ नहीं जाते। पकड़ा जाने-वाला चोर तो सामान्य चोर होता है किंतु कन्हैया तो ग्रनूठा चोर है। उन्हें तो गोपियोंके सनका निरोध करना था। किसी भी अन्य विषयोंमें जानेसे बचाना था।

गोपी अर्थात् इन्द्रिय। सभी इन्द्रियाँ हमेशा ईश्वर ही का बितन करती रहें, इसी हेतुसे इन सब लीलाओं की रचना की गई है।

यशोदाजीने गोपियोंसे कहा-अच्छा हो यदि तुम मालन छिपा कर रखी।

एक गोपी—माता, तुम हमें क्या सीख वोगी ? में वैसे तो बड़ी हूँ, फिर भी कैसे खताऊँ कि क्या हुआ था। एक बार कन्हैया मार्गमें मिला तो उसने हँसते हुए मुक्कसे कहा, अगले बिन तेरे घर आऊँगा। मैंने सारा माखन अपने मायके पहुँचा दिया। कन्हैयाने दूसरे बिन आकर देखा तो माखनका नामोनिशान नहीं था। वह आगबबूला हो गया। पलनेमें सोए हुए मेरे लालको चूटकी भरते हुए कहने लगा कि तेरी माता बड़ी कंजूस है। घरमें कुछ रखती ही नहीं है।

माता, घरमेंसे यदि फुछ मिलता नहीं है तो कृष्ण गुस्सेसे लालपीला हो जाता है और हमारे सोए हुए बच्चोंको जुटकी देकर क्लाता है।

भगवान्का प्रागमन होने पर यदि तुम सोए हुए पाए जाओगे तो वे तुम्हें कला देंगे। वे तो किसी भी रूपमें आ पहुँचते है और सत्कार न भिलने पर कला देते हैं।

ईच्चर अपने आगमनके समय सीए हुआंको जगा देता है।

ईश्वर कौनले रूपमें आयेंगे यह कोई बता नहीं सकता । वे तो बालक-मुद्ध, बह्मण-जनार किसी भी रूपमें आ सकते हैं। सो घर पर आए हुए सभीका सम्मान किया जाय।

वेदांतके अनुसार ईश्वर अरूप है धीर वैष्णवानुसार अनंतरूप ।

ईश्वरका कोई एक रूप तो है नहीं। वे अनेक रूप घारण करते रहते हैं। अनेक रूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। वे तो आकारहित भी हैं और अनेक खाकारवाले भी। वे अरूप भी हैं और खनेक रूपधारी भी। वे तो किसी भी स्वरूपमें आते हैं। जीव प्रमाववश सोया रहता है, सो उसे खबर नहीं हो पाती है।

यशोहा-सिखयाँ, क्यों न तुल सब अपने वच्चोंको नेहर पहुँचा दो ?

एक गोपी—मैं मासन और वच्चोंको नेहर रख आई थी। करहैयाने मेरे घरमें कुछ नहीं पाया तो कहा, जिस घरमें मेरे लिए कुछ भी न हो वह इमशानके जैसा ही है।

> जिस घरमें भगवान्के लिए कुछ भी न हो वह घर उजड़ कर इमशान हो जाता है। मौजनजेमें संपत्तिका अपव्यय करनेवाले राक्षस हो तो हैं।

जब कन्हैयाको घरभें कुछ नहीं भिला तो उसने भित्रोंसे कहा, यह घर श्मशान जैसा ही है सो चूल्हा, कनरे, आंगन सब बिगाड़ वो घोर उन्होंने भेरा सारा घर गंदा कर विया था।

वाता, कन्हेया ऐसा शरारती है।

यद्योदाने कहा—तुम कह रही हो कि लाला शरारती है किंतु वह तो मुक्त से कहता है कि उसने तो कुछ भी किया नहीं है। तुम उसे रंगे हाथ पकड़ लाओगी, तभी में मानूंगी कि वह चोरी करता है और तभी में उसे सजा दूंगी।

प्रभावती नामकी एक गोपीने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है ? में ही इसे रंगे या प्रकड लाऊँगी। वह गोपी कुछ अभिमानी थी।

कन्हैयाने तय किया कि आज हम प्रभावतीके घर जाएँगे। प्रभावती खिप कर बंठी थी। बीरे-बीरे सभी वालक घरमें बाखिल हो गए और 'कफलम् कफलम्' वोलने लगे। कन्हैयाने खीकेसे बाखन उतार कर स्वयं खाया, मित्रोंको खिलाया और वानरोंको भी वायत वी।

उपकार खाहे कितना भी हो, अगवान् कभी नहीं भूलते । रामावतारमें वानरीने सुक्षोंके पत्ते खा कर मेरी सेवा की थी। उस अवतारमें तो में तपस्वी था, अतः इन्हें कुछ वे नहीं पाया था। सो इस अवतारमें में उन्हें दही-माखन खिलाऊँगा।

सनुष्य कई बार वानर जितना भी संयय नहीं रख सकता है। यानर राम ओर सीताके सेवक हैं सो ये रायफल और सीताफलका आहार कभी नहीं करते। यवि मानव, वानर जितनी सर्मावाका भी पालन न कर पाए ती वह उससे भी गया बीता है। सभीने भरपेट याखन खाया। इतनेथें धीरेसे प्रभावती बाहर निकली। सित्रोंने देखा तो फहने लगे, अरे कन्हेया, भाग, यह था गई है किंतु कन्हैयाने कहा, आने भी वो। क्या कर लेगी वह?

प्रभावतीने कन्हैयाकी पकड़ लिया। यह उससे कहने लगा, अरे छोड़ दे मुक्के, नहीं तो मेरी माँ तुन्हें पीटेगी। मुक्के न छोड़ेगी तो तुन्हें अपने ससुरकी कसम, अपने पतिकी कसम।

प्रभावती—आज मैं क्यों छोड़ दूँ तुक्ते ? रॅंगे हाथ पकड़ा है। मैं तुक्ते यशोदाके पास ते जाऊँगी।

कन्हैया—छोड़ दे सुन्हे।

प्रभावतीका लड़का भी इस माखनचोर मंडलीका सम्य था। उसने सोचा कि यशोदा सालाको पोटेगो। वह अपनी याता प्रभावतीसे कहने खगा, माता कन्हैयाने चोरी को ही नहीं है। मैंने ही सबको बुलाया था। मुक्ते चाहे सो सजा दे किंतु लालाको छोड़ दे तू। खब मैं चार महीनों तक माखन नहीं खाऊँगा।

प्रभावतीने सोखा, यशोदा हमारी बात कभी सच्छी नहीं मानती है। बो में उसे सच्छी बात दिखलाना चाहती हूँ। यशोदा लालाको डांटेगी तो कोई बात नहीं है। में पीटने दूँगी। साला मेरा भी तो है।

अभिमानके साथ-साथ दुर्ग ज भी आ जाते हैं।

प्रभावती मान रही थी कि उसके सिवाय लालाको कीई पकड़ नहीं सका । सो उसने लालाको नहीं छोड़ा। सभी बालक रोने लगे। कन्हैयाने कहा, अजी उरते क्यों हो ? मैं बड़ा अच्छा मजाक करूँ गा।

साधना करनेते प्रभु हाथमें आ तो जाते हैं कि साधनमेंसे यदि श्रद्धा उठ जाए तो प्रभु भी चले जाते हैं।

प्रभावती लालाको पकड़ कर चली जा रही थी तो मार्गभें एक बृद्ध आ रहे थे। उसको विकर प्रभावतीने घूँ घट खींच लिया। कन्हैयाने प्रभावतीने कहा कि उसके इस हाथमें वर्ष हो रहा है सो दूसरा हाथ पकड़ेगी ती अच्छा होगा। प्रभावती हाथ ववलने गई तो कन्हैयाने इशारेसे अपने सित्रको पास बुला कर उसका हाथ पकड़वा विया।

इस प्रकार कन्हैया युक्त हुआ। यह भागता हुआ माताकै पात प्राया और कहने लगा, जाता, एक गोपी सुक्षे बारने आ रही है। बैंने उसका कुछ भी विवाड़ा नहीं है। बाताने उसे कमरेमें बैठनेको कहा।

प्रभावती तो बड़ी उनंगले चोरको पकड़ कर चली आ रही थी। उसने बाहरसे ही बिस्लाते हुए कहा—अरी बजोदाजी, सुनती हो ! देखी, आपके कन्हैबाको में आज रंगे हाथ पकड़ साई हैं। इस चोरको सजा देनी ही होगी।

यशोबाने बाहर आकर कहा-अरी पागल है क्या तू ? मेरा बेटा तो बरमें ही है।

यह किसको पकड़ लाई है तु ?

ईश्वरको सोजना है तो अपने अंदर ही लोको। उसे जो वाहर सोजता है, वह बु:सी होता है। इन्द्रिय रूपी गोपी फहती है कि ईश्वर वाहर है, परमानंद वाहर ही है। तो यशोदा— निकाम बुद्धि ईश्वरानंदको घर रूपी ह्वयमें ही निहारती है। इन्द्रिया ईश्वर-आनंदको बाहर हूँ हती हैं, अतः पा नहीं सकती। निष्काम बुद्धि ईश्वरको ह्वयके भीतर हुँ हती है, अतः पीष्ट्र ही पा जातो है।

जो जोव आनंदको सांसारिक विषयोंमें खोजता रहता है, उसकी दशा उस प्रभावतीकी जैसी होती है। सब उसकी खिल्ली उड़ाते हैं।

यशोदा-आली, तू देख तो सही कि तेरे हाथमें कौन आया हुआ है ?

प्रभावतीने देखा तो उसके हाथों में उसीका पुत्र था। वह असमंजसमें पड़ गई । मैंने तो कन्हैया ही को पकड़ा था। रास्ते में ही कुछ गड़बड़ हो गई होगी।

प्रभावती अभिमानी है। घमंड, अहंकारवाली बुद्धि ही प्रभावती है। ऐसी बुद्धि ईक्वरको कभी पा नहीं सकती। निष्काम बुद्धि हो ईक्वरको पा सकती है। ईक्वरको सकाम नहीं, निष्काम बुद्धि हूँ द पाती है।

ईव्चरकी प्राप्ति होने पर प्राप्तिका अहंकार होगा तो ईश्वर हाथोंसे भाग निकलेंगे। परमात्मा मिल तो सकते हैं किंतु अहंकार आते ही अहव्य भी हो जाते हैं।

परमात्मा भिलते ही साधकके मनमें अकड़ पैदा होती है। ऐसी अकड़ हो जाने पर, अभिमान होते ही साधना उपेक्षित होने लगती है। साधनाकी उपेक्षाके कारण भगवान् अप्रसन्ध हो कर वापस चले जाते हैं। साधना करो किंतु साधनाका अभिमान कभी न होना चाहिए। निष्काम बुद्धिमें गर्व उत्पन्न होते ही भगवान् भाग निकलते हैं।

गोपियोंने यशोवासे कहा मां, गणपतिका व्रत करो और मिन्नत मानो । वे बुद्धि-सिद्धिके स्वामी हैं सो कन्हैयाकी बुद्धिको सुधारेंगे ।

यशोदाने गोपियोंकी बात मान ली।

कन्हैया गणपतिकी महिमा बढ़ाना चाहता था। सो उसने अपनी मित्र-मंडलीसे कहा, हम कुछ दिनके लिए बड़े शांत रहेंगे। सारी प्रवृत्ति अब हम बंद कर दें।

लाला घरमें बैठा रहता था। यशोदाने सोचा कि गणपतिने मेरे लालाकी बुद्धिको ठीक कर दिया है।

एक बार कुछ गापालाने यशोदासे शिकायत की कि कन्हैयाने मिट्टी खाई है। कृष्ण—माँ, ये सब भूठ बोलते हैं। मैंने मिट्टी खाई ही नहीं है। नार्ड अक्षिताबानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः।

लालाने तो मिट्टी नहीं, व्रजरज खाई है। वैंने मिट्टी नहीं, व्रजरज खाई है। व्रजरक मिट्टी नहीं है।

तुलसीजी सामान्य वृक्ष-वनस्पति नहीं है, गंगाजी सामान्य नहीं है, वजरक बाषारण मिट्टी नहीं है।

श्रीवरुलभाचार्यने कहा—ज्ञान मार्गके अनुसार कृष्ण कुछ भी नहीं खाते । वेष्णवा सार्गके अनुसार भगवान्ने वजरज खाई है। भक्त मानते हैं कि भगवान् भोजन भी करते हैं।

यशोवाने कन्हैयासे कहा, अपना मुँह खोल, में देखूं तो सही कि तूने मिद्री जाई है या नहीं। कन्हैयाने मुंह खोला और यशोदाने बेटेके मुँहमें देखा तो पाया कि उसमें तो सारा बह्मांड समाया हुआ है।

मुखदर्शनके वहाने कन्हैयाने माताको अपना विश्वरूप दिखलाया। शुक्रदेवजी वर्णन कर रहे है।

ईश्वरके स्वरूपका ज्ञान लीलामें बाधक है।

वैष्णवीं व्यतनोन्यायां पुत्रस्नेहमयीं विभः।

ुत्रस्नेहा बेष्णवी माताके हृदयमें कन्हैयाने योगमायाका संचार कर दिया सो यशोदा कन्हैयाका बास्तिविक स्वरूप भूल गई और फिरसे उसे अपना पुत्र ही मानने लगी।

पूतनाने बहुतसे बालकोंका वध किया था। वे सब बालक पूतनाके स्तन द्वारा प्रभुके पेटमें जा पहुँचे।

अविद्याके संसर्गमें आए हुए जीवोंका उद्घार सच्चे संतोंकी चरण-रजके सिवाय हो नहीं पाता।

गोकुलमें बहुंतसे ऋषि-मुनि गायाका ख्रवतार ले कर आए हुए हैं। उनके चरणोंकी रज मेरे पेटमें जानेसे वे सभी जीव नुक्त हो जाएँगे जो मेरे पेटमें हैं अर्थात् अपने पेटमें बसे हुए उन जीवोंका उद्धार करनेके लिए ही कृष्णने मिट्टी—व्रजरज खाई थी।

प्रभुके हृदयमें रहना अथवा परमात्माको अपने हृदयमें रखना यह तो कृष्णकी लीला है, निरोधलीला है। आत्मा वंसे तो निराकार ग्रीर स्वतंत्र-बंबनपुक्त ही है किंतु मनके कारण वह आबद्ध हो जाती है।

भगवान् तो मृत्युके पूर्व ही मुक्ति देते हैं। प्रभुप्रेममें हृदयका द्रवित होना ही तो मुक्ति है। प्रभुप्रेममें संसारको भूलना ही तो मुक्ति है। मन मरा कि मुक्ति निल गई। मनकी मृत्यु होनेसे निरोध होता है और निरोध होने पर मुक्ति मिलती है।

मृत्युके बाद ही नहीं, मृत्युके पूर्व भी मुक्ति मिल सकती है।

जो मृत्युके पहले ही मुक्ति नहीं पा सकता है उसे मृत्युके बाद मुक्ति मिलना बड़ा कठिन है। शरीर और इन्द्रियोंकी उपस्थितिमें जिसे भजनानंद प्राप्त होता है, उसे शरीरत्यागके बाद परमानंदका अनुभव होता है।

भागवत, मृत्युके बाद मुक्ति दिलानेवाला शास्त्र नहीं है। वह तो जीते-जी मुक्ति दिलाती है। मृत्यु के बाद मुक्ति मिले या न मिले, वह कौन जान पाता है। इसी कारणसे तो महात्मा जीवनमुक्तिके गुएा गाते हैं।

वंसे तो देह थ्रौर इन्द्रियोंसे संबंध है ही । सो उनकी उपस्थितिमें ही हमें मुक्ति मिलनी चाहिए।

मुक्तिके दो प्रकार है—विवेहमुक्ति और केवल्यमुक्ति।

पानीमें रह कर भी कमल, पानीसे अलिब्त रहता है। ज्ञानी पुरुष भी संसारमें रहते तो हैं किंतु अलिब्तभावसे ही। जगत् देखा न जाय, इस हेतुमे ज्ञानी पुरुष आंखें बंद करके बंठे रहते हैं किंतु जगत् ऐसा तो शरारती है कि आंखें बंद कर लेनेके बाद भी दिखाई देता है। बाह्य संसारकी अपेक्षा आंतरिक संसार अधिक बाधक है। मनमेंसे उसे मिटा देने पर ही भक्ति ठीक तरहसे की जा सकती है।

नौकाको रहना तो जल ही में है किंतु यदि जल नौका पर सबार हो जाए तो नौका हुव जाती है।

बाह्य संसारको मनमें न आने देनेके हेतु ज्ञानी जन बड़े सतकं रहते हैं।

वंसे संसार स्वयं तो बाधक नहीं है किंतु उसका चितन, उसकी आसक्ति बड़ी ही बाधक है। संसार तो सुखदाता है ऐसी कल्पना भी भक्तिमार्गमें बाधा रूप है।

ज्ञानी पुरुष शरीरको एक आवश्यकताके रूपमें स्वीकार करते हैं किंतु वे यह भी स्पष्टतः जानते हैं कि सांसारिक सुख भ्रामक है। वह केवल आभासित सुख है।

हश्य पदार्थमें से हट कर द्रष्टामें जब हिष्ट स्थिर होती है, तभी आनंद मिलता है। हश्य दुः लरूप ही है। हश्यके द्रष्टाको साक्षी कहते हैं। हश्य दुः लरूप है। द्रष्टा मात्र आनंदरूप ही है। हिष्टिको हश्यमेंसे हटा कर द्रष्टामें स्थिर करोगे तो आनंद मिलेगा।

जगत्में रहना है और विषय भी रहेंगे ही। शरीर, मन और जगत्से भागा तो जा नहीं सकता किंतु आसक्ति छोड़नी है।

अज्ञानी जीव जगत्को भोगद्दाष्टिसे और ज्ञानी भगवद्-दृष्टिसे देखता है।

मायाका ग्रथं है लौकिक नामरूपमें आसिक ।

भक्तिका अर्थ है अलौकिक नामरूपमें आसक्ति।

भक्तिमार्गमें भावना और श्रद्धाके बिना सिद्धि मिल नहीं पाती।

आत्माको क्या मुक्त करोगे ? वह तो मुक्त ही है। प्रभुके हृदयमें निवास करना ही निरोध है। विरोध और वासना निरोधको प्रतिबंधित करते हैं। जब तक हृदयमें विरोध है. तब तक निरोध नहीं हो पाएगा। जीवनमेंसे विरोध और वासनाके जाते ही अपने आप निरोध हो जाता है।

मुक्ति कब मिलती है ? शरीरके मरने से मुक्ति नहीं मिलती, मनके मरनेसे मुक्ति मिलती है । मनका निरोध ही मुक्ति है ।

दशम स्कंघमें निरोध लीला है। सभी सांसारिक विषयोंमेंसे मन हट कर जब ईश्वरसे मिल जाता है तब मुक्ति ही ग्रा जाती है।

परमात्मा आनंदस्वरूप हैं। मन अर्धचेतन है। मन सांसारिक विषयोंके साथ एक नहीं हो सकता क्योंकि संसार जड़ है और मन अर्धचेतन है। सजातीय वस्तु ही एक हो पाती है। मन ईश्वरके सिवाय अन्य किसी भी वस्तुसे एक नहीं हो सकता, अभिन्न नहीं हो पाता।

मनुष्य चाहे जितना कामी क्यों न हो, कामसुखके उपभोगके बाद उसका मन नारी-बेहसे दूर हो जाता है। कामेंषणा दूसरी बार जाग सकती है, किंतु तत्काल तो नारीवेहसे हुट ही जाएगी। अब वह उदासीनता यदि हमेशाके लिए मनमें जम जाय तो वेड़ा पार है । वैराग्य क्षणिक नहीं, स्थायी होना चाहिए ।

विषयभोगके बाद शीघ्र ही उत्पन्न होनेवाला वैराग्य, वैराग्य नहीं, उसका आभास मात्र होता है।

कई बार वैराग्य उत्पन्न तो होता है किंतु माया उसे रहने नहीं देती।

मन संसारके जड़ पदार्थों के साथ नहीं, ईश्वरके साथ ही एकाकार हो सकता है। कृष्णलीला मनका निरोध (हृदयमें प्रभुका निवास) करनेके लिए है।

पूर्वजन्मका शरीर तो मर गया है किंतु मन नया शरीर लेकर आया हुआ है। जीवात्मा मनके साथ जाता है। सो शरीरकी अपेक्षा मनकी जिता अधिक करनी है।

मृत्युके बाद भी मन साथ ही आता है। पित-पत्नी, वाता-पिता, पुत्र-पित्वार तुम्हारे मरनेके बाद यहीं रह जाएँगे, किंतु मन तो संग ही चलेगा। सो अन्य सभीकी ओरसे आसिक कम करके मनकी चिंता अधिक करो।

यि कोई सांसारिक वस्तु बिगड़ गई या खो गई तो और मिलेगी, भन यदि बिगड़ गया तो दूसरा मन किसी भी बाजारसे मिल नहीं पाएगा। जीवात्मा तनकी छोड़ता है किंतु मनको साथ ले चलता है। अतः मनको हमेशा सँभालते रहना।

गीतामें कहा है-

मनःषटानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ।

अधिष्ठाय मनश्चायं विषयाजुपसेवते ।। गीता १५-७-६

जीवोंमें बसा हुआ मेरा अंश त्रिगुरामयी मायामें स्थिर हो कर सन-सिहत पाँचों इन्द्रियोंका आकर्षण करता है। मनका आश्रय करके जीवात्मा ही इन विषयोंका उपभोग करता है। सो मनुष्यके मरनेके बाद भी मन तो साथ ही रहता है।

श्वारीर तो मरता है किंतु मन नहीं मरता। मन तभी मरता है जबकि वह मनमोहनके शाय एकरूप हो जाता है अर्थात् मुक्ति मिले तभी मन मरता है।

विषयोंकी ओर दौड़ता हुआ मन मरता नहीं है।

मन यदि ईश्वरका चितन, ध्यान, मनन करे तो उन्हें पा भी सकता है।

किसीके गुरु होनेकी इच्छा कभी न करना। पहले अपने मन ही के गुरु बनो। रामदास स्वामीने कहा है—

मना सज्जना भक्तिपंथेचा जावे, तरी श्रीहरि पाविजेतो स्वभावे। जनी निंद्य ते कर्म सोडोनी द्यावे, जनी वंद्य ते सर्व भावे करावे॥

हे मन! जिस भक्ति-मागंसे सज्जन लोग जाते हैं उसीका तू अनुसरण कर। तभी तुन्हें साहजिकतासे श्रीहरि मिलेंगे। संसारके निदनीय कर्मोंका त्याग किया जाय। संसारके वदनीय कार्यमें एकाप्र हुआ जाय।

अरे मन, तू पाप क्यों करता है ? तू सङ्जन होते हुए भी दुर्जन-सा काम क्यों करता है ? यदि कोई बताए कि इस लड्डूमें जहर है तो उसे तुम खाओंगे क्या ? तो इसी तरह मनको भी समभाओं कि ये सारे विषय विषंले हैं, उसका कभी उपभोग न करना।

संसारके विषयोंको हमेशा शंकाशील दृष्टिसे देखो । स्वामी शंकराचायने कहा है—

भवसुखे दोषानुसंधीयताम्।

गुरु बननेकी अपेक्षा किसीका शिष्य होना बड़ा अच्छा है। यदि तुम किसी व्यक्तिके गुरु हो श्रोर वह शिष्य कुछ पाप करे तो उसके लिए तुम्हीं जिम्मेवार माने जाओगे।

आत्मा मनका गुरु है, स्वामी है, मुक्त है। मुक्ति मनको मिलती है। आत्मा तो मुक्त है, स्वतंत्र है।

निद्वा और समाधिमें अंतर है। फिर भी बहुत कुछ साम्य भी है। समाधिमें मन सभी विषयोंसे निवृत्त हो जाता है और चित्तंवृत्तिका निरोध होता है। निद्वामें भी मन संसारको मूल जाता है। संसार भूलने पर ही निद्वा आती है। नींदके समय भी मन संसारके विषयोंसे परे हो जाता है किंतु निद्वावस्थामें मन पूर्णतः निर्विषयं नहीं हो पाता। निद्वाका सुख तामसी है। उसमें अहम्भाव शेष रह जाता है। अहम् भावका लय नहीं होता है।

समाधिकी अवस्थामें मन पूर्णतः निविषय हो जाता है, अहम् भाव भी लुप्त हो जाता है।

श्रीमद् शंकराचार्य शिवमानसपूजा स्तोत्रमें कहते हैं—

आत्मा त्वं गिरिजा मितः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहं। पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थितिः।। सञ्चारः पद्योः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वागरो। यद्यत्कर्म करोमि तचदिखलं शमो तवारःधनम्।।

हे शंभु, तुम मेरी आत्मा हो। बुद्धि पार्वती है। प्राण आपके गण हैं। शरीर आपका मंदिर है। सभी विषय-भोगोंकी रचना आपकी पूजा है। निद्रा समाधि है। मेरा हलन-चलन आपकी परिक्रमा है। मेरे सभी शब्द आपके स्तोत्र हैं। इस भाँति मेरी सभी क्रियायें आपकी आराधनारूप बनें।

योगीजन आत्मस्वरूपमें मनका लय करते हैं। मनको यदि। कोई विषय नहीं दोगे तो वह आत्मस्वरूपमें जा मिलेगा और वैसा लय ही मुक्ति है।

विषयों के चितनसे मन जीता है और उनके त्यागसे वह मर जाता है। सांसारिक विषयों में से हट जाने पर मन शांत हो जाता है। दिएमें जब तेल बाको नहीं रहता तब वह बुक्त जाता है। इसी प्रकार मनमें से संसारिक विषयों का निष्कासन होने पर वह शांत हो जाता है। मनको हमेशा किसी आधारकी आवश्यकता रहती है। सो उसे प्रतिकूत विषयों से अलग करके अनुकूल विषयों को ओर मोड़ देना चाहिए।

निद्राके समय भी समाधि-सा ही आनंद मिलता है किंतु वह आनंद तामस है। निद्रामें सब कुछ मिट-सा जाता है किंतु अहंकार बना रहता है। जब कि समाधिकी अवस्थामें नाम, रूप और अहंभाव निःशेष हो जाते हैं।

समाधिके दो प्रकार हैं - जड़ और चेतन।

योगी मनको बलपूर्वक वश करके प्राणको ब्रह्मर्रध्रमें स्थापित करता है। यह हुई जड़ समाधि किंतु बलारकारके बदले मनको प्रेमसे समका-ब्रुक्ताकर विषयोंसे हटा लेना अधिक श्रेयस्कर है। और यही तो है चेतन समाधि।

विज्ञामित्रने ६० हजार वर्षो तक तप किया किर भी वे सेनकाके सौदर्यको देख कर लोलुप हो गए। इसका कारण यही है कि उनको समाधि जड़ थी।

समाधि तो साहजिक होनी चाहिए। साधो सहज समाधि भली।

साहजिक समाधि श्रोकृष्णलीला ही में है। कृष्णकथा ग्रीर बांबुरीके श्रवण करते समय, चाहे ग्रांखें खुली ही क्यों न हो, समाधि लग ही जाती है। गोपियोंने आंखें मूंद कर नाक पकड़ कर समाधि लगानेका प्रयत्न कभी नहीं किया।

गोपियोंको समाधि स्वाभाविक, साहजिक समाधि थी।

यह भोगी शरीर योगाभ्यास कर नहीं सकता। भोगी यदि योगी बननेका प्रयत्न करेगा तो रोगी बन जाएगा।

योगका सर्वप्रथम साधन है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्यके पालनके बिना योगिसिद्धिकी प्राप्तिका प्रयत्न करनेवाला अधोगितके गर्तमें गिरता है।

कृष्णकथा है ही ऐसी कि वह जगत्को अनायास ही भुला देती है। जगत्में बस कर, रह कर भी उसको भूल जाना है।

यह भागवत ग्रंथ ऐसा दिन्य है कि सात ही दिनोंमें मुक्ति दिलाता है। राजा परीक्षित इस ग्रंथका श्रवण करके सात ही दिनोंमें जगत्को भूल कर कृष्णमें तन्मय हो गए थे।

बड़े-बड़े ज्ञानी महात्माओं को भी यह आशंका थी कि राजा परीक्षित मात्र सात दिनों में मुक्ति कैसे पाएगा।

मात्र सात हो दिनोंमें राजाके जान, भिक्त और वैराग्यकी अभिवृद्धि करनेके हेतु ही इस कुष्णकथाका आयोजन किया गया था क्योंकि कृष्णकथामें तन्मयता होने पर ही तो उसे इच्छित मुक्ति मिल पानी थी।

इस जगत्को भूलनेके लिए हा तो योगी आँखं मूंद कर प्राण:याम करते हैं किंतु इस जगत्को भूल जाना सरल नहीं है। योगीके लिए जगत्को भूलना आसान नहीं है तो गोपियोंके लिए जगत्को याद करना आसान नहीं है।

कृष्णकथा आँखें मूँदने, नाक पकड़ने या प्राणायाम करनेकी आवश्यकता नहीं है।

यह जगत्को अनायास ही भुला सकती है।

मनका निरोध तब होता है कि जब किसीका उसके द्वारा विरोध नहीं होता है। मनमें विरोध ग्रौर वासना न रखी। विरोध और वासना निरोधमें बाधक है। जगत्के किसी भी जीवके लिए विरोध न रखी। जगत्के भोग्ययदार्थींकी वासना न करो। निरोध होने पर अनायास ही मुक्ति भिल जाती है।

श्रीकृष्णलीलासे अनायास ही मनका निरोध हो जाता है। जगत्की विस्पृति और

भगवानकी अखंड स्मृति ही तो निरोध है।

पूतना-वासना आंखोमें आ बसती है। सो आंखोंको कृष्णको रूपमाध्रीमें स्थिर करो और कानको कृष्ण-कथासे जोड दो। यदि यह संसार सुन्दर है तो इस सुन्दर संसारका निर्माता तो न जाने कितना सुन्दर होगा ! क्या ऐसा विचार तुम्हारे मनमें कभी आया भी है ?

मनुष्य सौंदर्यदर्शनके लिए काइमीर जैसे दूर-दूरके स्थानोंमें घूमता रहता है। अजी, वहाँ क्यों जाते हो ? सच्चा सौंदर्य तो अन्तरमें है, ईश्वरमें है, उसे देखनेका प्रयत्न करो।

परमात्माके किसी भी स्वरूपसे तन्मय होने पर मुक्ति मिल सकती है। भागवतका कहना ऐसा है ही नहीं कि मात्र श्रीकृष्ण-स्वरूपमें ही लीन हो जाओ। तुम चाहो जिस रूपमें तन्मय हो जाओ। ईश्वरके जिस रूपमें तुम्हें श्रद्धा हो, उसीको अपनाओ। श्रीपरमात्माका कोई भी रूप मुक्तिदाता है।

श्रीशंकराचार्य भी कहते हैं—भगवान्के किसी भी रूपमें श्रद्धापूर्वक तन्मय हो जाओ। उसकी अनन्य रूपसे भक्ति करो। जिस किसी रूपमें संपूर्ण श्रद्धा हो, उसकी अनन्य भक्ति करो और अन्य रूपोंको उसीका अंश मान कर वंदन करो। इस प्रकार अन्य रूपोंमें अंशात्मक प्रेम रखनेसे भक्तिमें राग-द्वेष नहीं आएगा और वही अनन्य भक्ति होगी।

नारी अपने पतिके प्रति ग्रनन्य प्रेम रखती है फिर भी अपने अन्य सभी कुटुम्बीजनोंकी भी सेवा प्रेमसे करती है अर्थात् स्त्रीका पतिप्रेम अनन्य है और अपने अनन्य रिश्तेदारोंके प्रति अंशात्मक प्रेम रखती है। ऐसे अंशात्मक प्रेमसे पतिप्रेममें कुछ न्यूनता तो होती ही नहीं है।

हमें अपने मनपसन्द प्रभुरूपसे उस नारोकी भाँति ही अनन्य रूपसे भक्ति करनी है और साथ-ही-साथ ईश्वरके अन्य रूपोंको भी आदर देना है।

श्रीकृष्ण अनायास मुक्तिदाता हैं। मुक्ति ग्रात्माको नहीं, मनको मिलती है। आत्मा तो नत्य मुक्त है। बन्धन मुक्त तो मनको करना है। मनको मुक्ति मिलनेके बाद आत्मा मुक्तपनेका मनुभव करता है।

आत्माको जब कोई बन्धन ही नहीं है तो फिर मुक्तिका तो प्रश्न ही कसे पैदा हो सकता है ? विषयोंका वार-वार चितन करते रहनेके कारण मन उनमें फूस जाता है और बँध जाता है।

आत्मा तो परमात्माका ही अंश है, अतः उसका बंधन तो एक कल्पना मात्र ही है।

कोई आत्माको परमात्माका अंश मानता है तो कोई इन दोनोंको एक मानता है। कुछ लोग आत्मा-परमात्मामें अंश-अंशीका भाव मानते हैं।

जीव ईश्वरका अंश है। भगवान्ने गीतामें कहा है—

ममैवांशौ जीवलोके।

इस सूत्रकी व्याख्या करते हुए श्रीमद् शंकराचार्यने कहा है—"अंश इव जीव।" आत्मा ईश्वरका अंश जैसा है, अंश नहीं। जीव ईश्वरका अंश हो नहीं सकता। ईश्वरके टुकड़े नहीं हो सकते। हाँ, परमात्मा और आत्मा एक हैं। शंकर स्वामीने भी कहा है, ईश्वरत्वमेंसे कोई अंश विभक्त नहीं हो सकता।

घड़ेमें समाया हुआ आकाश और बाहरका व्यापक आकाश एक ही तो हैं। फिर भी घटकी उपाधिक कारण अंश-अंशी भावका आभास होता है। इसी तरह परमात्मा और जीव एक होते हुए भी अलग-अलग दिखाई देते हैं।

यदि गुलाबके फूलको एक पंखुरी हम काट दें तो वह फूल अखण्ड नहीं रहेगा। फूलका स्वरूप भंग हो जाएगा किंतु ईश्वर नित्य होनेके कारण वे तो अखण्ड ही रहेंगे।

उपात्तनाके हेतु अंशी और अंशके भेद किए गए हैं, किंतु तत्त्वतः दोनों एक ही हैं। व्यवहारमें अंश-अंशी भिन्न हो सकते हैं, तत्त्वतः नहीं।

सागर बिदुओंसे बनता है, सागरसे बिदु नहीं। बिदु सागर नहीं है। जीव ईश्वररूप है।

रामानुजाचार्य आदि संतोंके अनुसार परमात्मा अंशी हैं और आत्मा फ्रंश।

कुछ आचार्योंके अनुतार जीव मुक्तावस्थामें अंशी है और आबद्धावस्थामें ग्रंश। अंशी-अंशके भेदको मानते हुए भी वे दोनोंको एक ही मानते हैं।

वल्लभाचार्य श्रादि वैष्णव आचार्योका कहना है, जीव अंश जैसा नहीं, अंश ही है और ईश्वर अंशी है। ईश्वर सागर हैं और जीव जलविंदु। सिधुकी विशाल जलराशिमेंसे कुछ विदु निकाल लेने पर भी उसके स्वरूपमें कोई भंग नहीं होता। इसी प्रकार जीवके अलग हो जाने पर ईश्वरके स्वरूपमें कोई विकृति नहीं होती।

भक्त पहले द्वेतका नाश करके अद्वेतकी साधना करता है और फिर ईश्वरकी सेवा करनेके हेतु काल्पनिक द्वेतभाव रखता है।

ये दोनों सिद्धांत सच्चे कहे जा सकते हैं। साधकको चाहिए कि इन सिद्धांतोंके अंडन-मंडनके पचड़ेमें न फँसे।

मनको चाहे सो मान कर आगे बढ़ते चलो।
यदि जीव ईश्वरका अंश है तो माया उसे कैसे बाँघ पाती है?
माया न तो सत् है और न ग्रसत्।

जब तक हम स्वप्नसे जगे नहीं है तब तक वह सत्य ही होता है। जगनेके बाद स्वप्न असत्य हो जाता है। इस प्रकार जब तक हम मायासे आवृत हैं, तब तक साया सत्य होती है और माया छिन्न-भिन्न होते ही वह असत्य सिद्ध हो जाती है।

माया जीवको भरमा सकती है, रुला नहीं सकती। जीवात्माको कोई भी बंधन नहीं होता है। वह तो मुक्त ही है। मनको ही बन्धन है। मनके बन्धन, अज्ञानके कारण आत्मा मान लेती है कि वह भी बँधी हुई है। अज्ञानके कारण जीव मान लेता है कि उसे किसीने बांध लिया है।

इंडवर अंश जीव अविनाशी। चैतन अमल सहज सुखराशी॥ सो माया वस भयउ गुसाई। बँध्यो कीट मर्कटकी नाई॥

लोग कहते हैं कि मेरा मन बिगड़ा, मेरा मन फँस गया। कोई ऐसा नहीं कहता कि मैं बिगड़ गया हूँ, मेरी आत्मा भ्रष्ट हो गई है।

आत्मा तो मनका द्रष्टा है, साक्षी है। मनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, आत्माके आदेशानुसार उसे काम करना पड़ता है। मन नपुंसक है। वह विषयों में फँस कर सुखी-दुःखी होता है किंतु आत्मा आरोप अपने पर करता है।

तुलसीदासजीने एक हुन्दांत दिया है। वानरोंको पकड़नेके लिए शिकारीने एक युक्ति की। वनमें जिस वृक्ष पर वानर हो, उसके नीचे एक छोटेसे मुँहवाले घड़ेमें वह चने भरके रख देता था। वानर अपने दोनों हाथोंसे चने निकालनेका प्रयत्न करते थे किन्तु मुट्टीमें चने होनेके कारण हाथ घड़ेसे बाहर निकाल नहीं पाते थे। वे मान लेते थे कि किसी मूतने घड़ेमें छिप कर उनके हाथ पकड़ लिए हैं। वास्तवमें तो किसी भी मूतने हाथ पकड़े ही नहीं थे। यदि मुट्टी खोल देते तो हाथ बाहर निकल सकते थे।

संसार भी एक वैसा ही घड़ा है। संसारिक विषय हैं चने और मन है वानर। मन अहंतावज्ञ विषयोंको अपनी मुठ्ठीमें बंद किए रहता है फिर भी मानता है, किसीने बांघ लिया है। विषयोंको ममता-अहम् की मुठ्ठीसे मनने पकड़ रक्खा है और स्वयं ही छोड़ नहीं रहा है।

जीवका बंधन वानरके बंधन जैसा ही है। इन दोनोंका बंधन अज्ञानसूलक है। अज्ञानका नाश होने पर बंधन नहीं रहता। अज्ञानकी उपाधि दूर होते ही परमात्मा और आत्मा एक हो जाते हैं। मायाने सांसारिक घड़ेमें विषयोंके चने भर दिए हैं। समभ्र-बूभ कर यदि इन विषयकपी चनोंको छोड़ दिया जाय तो किर मुक्ति ही है।

अपने पुत्रके घर भी पुत्रका जन्म हुआ फिर बूढ़ा घर छोड़ कर वृन्दावन या काशीवास करना नहीं चाहता। पहले तो वह कहता था कि अपने पुत्रके विवाह हो जाने पर मैं गृहत्याग करूँगा। अब वह कहता है कि मेरा छोटा पुत्र मुक्ते जाने नहीं देता। काशी-वृन्दावनमें सेवा-चाकरी भी कीन करेगा?

इघर बूढ़ेके पुत्र सोचते हैं कि यदि यह बूढ़ा वृन्दावन चला गया तो उसकी पंशनकी रकमसे हाथ घोना पड़ेगा क्योंकि वह वहीं मँगा लेगा। वहां वह सारी रकम साधु-संतोंमें लुटा देगा। यदि वहां घरमें ही वह रहे तो रकम घरमें ही खर्च होती रहेगी, बाजारसे साग-सब्जी भी लाएगा, हमारे बच्चोंकी देख-भाल करेगा और यदि हम रातको सिनेमा देखने जायेंगे तो घर भी सँभालेगा।

इस तरह बूढ़ा और उसके बच्चे एकदूजेको छोड़ते नहीं हैं । दोनोंकी अपनी-अपनी बासना है, अपने-अपने स्वार्थ हैं।

मन यदि विषयों में से हट कर ईश्वरका चितन करने लगे तो मुक्ति मिलती ही है। देहाध्यास छूटा और वृत्ति ब्रह्माकार हुई तो मुक्ति ही है।

विषयोंका ही चितन करनेवाला मन अशुद्ध है। विषयाका चितन त्यागनेवाला मन शुद्ध है। अनादि कालसे विषयोंका चितन करते रहनेकी मनको आदत-सी हो गई है। यदि यही मन श्रीकृष्णकथाका चितन, श्रवण, मनन करने लगे तो विषयोंका विचार करनेकी आदत छूट सकती है।

इन्द्रियोंके स्वामी हैं श्रीकृष्ण । आँखोंका श्रीकृष्णसे संबंध जोड़ो । सर्वत्र और सभीमें ईश्वरके दर्शन करो । इन्द्रियरूपी गोपीका आत्माके साथ मिलन करना है । पाँच इन्द्रियोंके विषय भी पाँच हैं । यदि इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयोंसे अलग हो जायँ तो आत्माके साथ उनका मिलन होगा । इन्द्रिय-गोपीको प्रभुके साथ विवाहित कर दो ।

गोकुल-लीलाका तात्पर्य है गोपियोंकी जीते-जी मुक्ति । श्रीकृष्णने गोपियोंको मुक्त करनेके लिए ही गोकुल-लीला की थी । गोपियोंको वे जीते-जी मुक्त करना चाहते थे । गोपियाँ चाहे अपने-अपने घरमें रहें, उनका मन विचलित न हो, ऐसा उन्होंने किया । किसी भी प्रकारको साधना, धारणा किए बिना ही गोपियोंके मनका श्रीकृष्णमें निरोध हो गया। गोपियोंने भक्ति-मार्गका आचरण किया था।

महाप्रभु कहते हैं, मुक्ते नया कुछ भी कहना नहीं है। मैं तो गोपियोंका मार्ग ही बतलाता हूँ।

लौकिक रूपके प्रति जितनी आसिक्त है उतनी यदि भगवान्में हो जाय तो संसारके बंधन छूट जायेंगे।

श्रीकृष्णका सौंदर्य ही ऐसा है कि उसे देखनेंके बाद जगत्का सौंदर्य सुहाता ही नहीं है। श्रीकृष्ण अति सुंदर है। जगत् सुन्दर है, ऐसा माननेसे कामदृष्टि पैदा होती है।

श्रीकृष्ण-कथामें तन्मयता अनायास ही हो जाती है। परमात्मा हमारी सभी इन्द्रियोंको विषयोंमेंसे हटा कर अपनी ओर आकिषत कर लेते हैं। जिसका मन राधुर है, उसीके घरका माखन कन्हैया ग्रहण करता है।

भगवान्से हमेशा प्रार्थना करते रहो—नाथ, मेरे मनको जड पदार्थोमेंसे हटा कर अपनी ओर आकर्षित कर लीजिए।

मनको तभी शांति मिलतो है जब कि वह ईश्वरमें स्थिर होता है।

वेदांती मनको अधंचेतन और अधंजड़ मानते हैं। संकल्प करनेसे मन हजारों मील दूर पहुँच जाएगा । मनका जब भी लय हागा, जड़ पदार्थमें नहीं, ईइवर ही में लय होगा ।

वस्तु सजातीय वस्तुमें ही घुलमिल सकती है। दूधमें मिसरी मिल जाती है, पत्थर नहीं।

संसारके सभी पदार्थ नाशवान हैं। जो क्षण-क्षण सर रहा है (क्षीण होता जा रहा है) वही संसार है। यह मन ईश्वरमें हो जा कर विलीन हो सकता है, अन्य किसी पदार्थमें नहीं।

हे नाथ, मेरा मन सदा तुम्होंमें लगा रहे।

ईश्वरसे मनका दूर होना ही बंधन है। ईश्वरके चरणोंमें मनका रहना मुक्ति है। मन ईश्वरसे दूर हो जाएगा तो बिगड़ जाएगा। भगवानको लोलाका यही तात्पय है।

गोपियाँ अपने मनमे श्रीकृष्णको हमेशा बसाए रख कर हो घर-गृहस्थी निभाती रहती थीं।

मनको मुक्त करना है, उसीका निरोध करना है, ईश्वरके साथ उसे ही एकाकार करना है।

निवृत्तिके समय यदि मनमें किसी भी वस्तुका विचार आए तो मान लो कि मन उसीमें फँसा हुआ है। गोपियां तो निवृत्तिके समय श्राकृष्णकी लीलाका श्रवण, कीर्तन, ध्यान करती थीं। संकटके समयमें जीव विश्वासघात करता है किंतु भगवान तो दौड़ते हुए आते हैं।

सभी विषयोंको छोड़ कर मनका ईश्वरमें लगना मुक्ति है। मनके अनायास प्रभु-स्मरणके लिए यह निरोध लीला है। दशम स्कंधकी कृष्ण-लीला, जगत्का विस्मरण और प्रभुका अखंड स्मरण कराती है। गोपियां सारे जगत्को मूल कर मात्र कृष्णको याद करती रहें, इसी हेतु यह कृष्ण-लीला है।

कृष्ण-लीलामें मनको लगा देनेसे जगत् भुलाया जा सकेगा। शरीर चाहे कहीं भी हो, मनको गोकुल-वृत्दावनमें ही बसाए रहो।

जो मर कर जिए श्रोर जी कर मरे, वही सच्चा शूर है ! जो मर कर जीता है, वह मुक्ति पाता है । मृत्युकी मृत्यु ही तो मुक्ति है ।

गोपियाँ घरका कामकाज करते हुए भी कृष्णमें ऐसी लीन हो जाती थीं कि न करने जैसा काम भी कर बैठती थीं। चूल्हेमें लकड़ीके सार्य-साथ बेलन जला देती थीं वे।

काल धक्के देकर निकाले और हमें रोते हुए संसार छोड़ना पड़े, इसकी अपेक्षा समय-पर सावधान होकर समऋबूक्ष कर जंजालसे मुक्त होना श्रेष्ठ है।

बुद्धि परमात्माको पकड़ नहीं पाती।

नायमात्मा प्रवचनेन लम्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । यमैवैष प्रुणते तेन लम्यस्तस्यैष आत्मा विष्रुणते तन्स्याम् ।।

परमात्मा न तो वेदाध्ययनसे मिलते हैं और न शास्त्रश्रवण या बुद्धि-चातुर्यसे। अतिमा जिस पुरुष पर कृपा करता है, उसीको उसकी प्राप्ति होती है अथवा जो उसे प्राप्त करना चाहता है, उसे वह मिलता है।

परमात्मा जिसे अपना मान कर अपनाते हैं, उसीको वे मिलते हैं। अब आगे वामोदर लीलाकी बात भी आएगी।

परमात्मा श्रीकृष्ण परम प्रेमके स्वरूप हैं। सामान्य प्रेम और परम प्रेममें अंतर है। पुत्र, पत्नी, माता पिता आदिके साथ जो प्रेम है, वह सामान्य है। जगत्के सभी पदार्थ और जीवोंके प्रति जो निःस्वार्थ प्रेम होता है, वह है परम प्रेम।

जीव बड़ा अयोग्य है, अपात्र है। वह मनसे, ग्रांखोंसे हमेशा पाप करता रहता है। फिर भी ईश्वर तो उससे प्रेम ही करते हैं। ईश्वर जीवसे प्रेम करते हैं, उस पर प्रेम बरसाते हैं और उससे प्रेम ही की अपेक्षा करते हैं। वे प्रेमसे ही वशमें हो सकते हैं। वे धनसे वश नहीं होंगे क्योंकि वे स्वयं लक्ष्मीपित हैं।

जब शारीरिकबल, द्रव्यबल, ज्ञानबल आदि सब हार जाते हैं, तब प्रेमबल ही जीतता; है। प्रेमबल सर्वश्रेष्ठ है। प्रेमबल परमात्माको वशमें करनेका साधन है। कुछ लोग पूछते हैं, भई परमात्मासे प्रेम किस प्रकार किया जा सकता है? घरके लोग हमें सुख-सुविधा देते हैं, अतः हम उनसे प्रेम करते हैं। उसी प्रकार मान लो कि परमात्माको कृपासे ही हम सुखी हैं। उनके नामका बार-बार जप-स्मरण करोगे तो उनसे प्रेम हो जाएगा।

यदि भगवान्की इच्छासे तुम्हारी इच्छा भिन्न होगी तो प्रभुके साथ प्रेम हो नहीं पाएगा। अपनी इच्छाका त्याग करो और भगवान्की इच्छाको ही अपनी इच्छा बना लो। वैष्णव अपनी इच्छाको भगवान्की इच्छाके साथ एकरूप करके उनमें लीन हो जाता है। महात्मा प्रभुको प्रेमसे जीत लेते हैं। जीव पूर्णतः प्रेम करने लगे तो भगवान् वशमें हो जाते हैं। ऐसी प्रेम-कथाका हो इस दामोदर लीलामें वर्णन है।

भागवतमें जहाँ-जहाँ 'एकदा' शब्दका प्रयोग किया गया है वहाँ कोई-न-कोई विशिष्ट प्रसङ्ग है। नवें अध्यायके आरम्भमें भी 'एकदा' शब्द था।

परीक्षित कृष्णकथासे ग्रभी तृष्त हुए नहीं है। वे अब भी बड़े विस्तारसे सुनानेकी प्रार्थना कर रहे हैं।

शुकदेवजी वर्णन कर रहे हैं। राजन्, अब आगे सुनिए।

गोपियोंने कन्हैयाका नाम माखन-चोर रख लिया तो यशोदाको यह बात अखरने लगी। वह ग्रपने लालासे आग्रह करने लगी कि बाहरका नहीं, घरका माखन खाना ही अच्छा है। कन्हैया कहता है, मैं यदि घरका हो खाने लगू तो घरमें माखन घट जाएगा, मैं तो बाहरसे कमा कर ही खाना चाहता हूं।

अजी, स्वाद गोपियोंके माखनमें नहीं, प्रेममें था। मिठास प्रेममें होती है, वस्तुमें नहीं। यशोदाजीने सोचा, घरका काम-काज नौकर सँभालते हैं, इसीलिए शायद लालाको घरका माखन पसन्द नहीं है और माखनको चोरी करता रहता है। अ.ज मैं स्वयं दिधमंथन करके माखन बनाकर उसे खिलाऊँगी और तृष्त करूँगी।

रामायणमें कहा गया है कि राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे और सेवकोंकी उनके यहाँ कोई कमी नहीं थो फिर भी महारानी कौशत्या अपने हाथों ही भोजन बनाती थीं।

रसोई ठाकुरजीके लिए है। पानी बिगड़ा तो वाणी बिगड़ेगी। वाणी बिगड़ने पर बीर्यं बिगड़ता है। वीर्यं प्रयीत् जीवन। अन्न मनको बनाता है। आपको जिसके चारित्रयमें पूर्णतः विश्वास न हो उसे अपने रसोईघरमें कभी न आने दोजिए और यदि वह रसोईघरमें आ भी जाय तो अन्न-जल दूषित होने न देना।

एक दिन सभी नोकर घरके अन्य कामोंमें जुटे हुए थे तो यशोदाने अपने ही हाथों दिधमंथन करके माखन बनाकर लालाको खिलानेको बात सोची। मेरा लाला किर कभी बाहरका माखन खानेकी इच्छा नहीं करे, ऐसी उनकी चेव्टा थी।

प्रातःकालमें स्नानादि कार्योंसे निवृत्त होकर, पीला वस्त्र पहन कर यशोदाजी दिध-मंथनके काममें लग गर्यों। यशोदाजी कन्हैयाके लिए यह कर रही थीं। सो इस काममें भिक्त भी मिली हुई थी।

हमें प्रत्येक व्यवहारको भक्तिमय बनाना है। घरमें ऋाडू-बुहारी करना भी भक्ति है क्योंकि हमारा घर ठाज़रजी ही का तो है। यदि घरमें कहीं कूड़ा-करकट होगा तो ठाकुरजी अप्रसन्न हो जाएँगे। भोजन बनाते समय भी सोचा जाय कि ठाकुरजी खाने जा रहे हैं। भोजन बनाना भी भक्ति ही तो है।

कई बार बहनें पूछती हैं, हमारा कुटुम्ब बहुत बड़ा है सा सारा समय रसोईंघरमें ही बीत जाता है। प्रभुसेवाके लिए समय बचता ही नहीं है। अरे, बड़ा कुटुम्ब तो प्रच्छे भाग्यवालेको ही मिलता है। घरके सभी लोगोंको भगवान् ही का रूप मान कर उनकी सेवा करते रहो।

संसार सागर है और सांसारिक विषय दही। आरंभमें विषय मधुर होते हैं, अन्तमें कटु। सांसारिक विषयोंका विवेकसे मन्थन करनेवाला भिक्तरूपी मासन पाता है। ऐसा प्रेमरूप, अस्तिरूप मासन परमात्माको अपंण करो। परमात्मा प्रेमके सिवाय और कुछ नहीं माँगते।

माता यशोबा पुष्टिभिषतका स्वरूप हैं। उनके दर्शन पाओगे तो कृष्णके दर्शन पा सकोगे। यशोदाका दर्शन अर्थात् मुक्तिकी आराधना। यशोदाजी शुद्ध भिष्तका स्वरूप हैं और ऐसी शुद्ध भिषत ही प्रभुको बाँव सकती है।

दिधमन्थनके समय माताजीको शोभा कैसी थी? शुकदेवजी वर्णन नहीं, माताजीके उस शोभायमान स्वरूपका दर्शन कर रहे हैं—

श्रीमं वसः पृथुकिटतटे विश्रति स्त्रनद्धं। पुत्रस्नेहस्तुतकुचयुगं जातकंपं च सुभूतः। रज्जवाकपेश्रमश्चजचलत्कंकणौ कुंडले च। स्विजं वस्त्रं कपरविगलन्मालती निर्ममन्थ।।

सुन्दर भृकुटिवाली यशोदाजी दिधमंथन कर रही थीं। रेशमी घाघरा उन्होंने पहना था। सूतकी डोरीसे उसे बांघा हुम्रा था। पुत्रस्नेहके कारण उनके स्तनोंसे दूधकी धारा बह रही थी। उनका सारा शरीर डोल रहा था। रस्सी खींचनेके कारण हाथ थके हुए थे। हाथमें पहने हुए कंगन और कानोंके कुण्डल डोलायमान थे। मुख पर पसोनेकी बूद अलक रही थीं और बालोंमें लगाई हुई वेणीमेंसे चमेलीके पुष्पोंकी पंखुरियां अर रही थीं।

आज माता यशोवाके होठों पर, आँखोंमें, मनमें, हृदयमें कन्हैयाके सिवाय ग्रीर कोई भी नहीं था।

श्रीकृष्णकी सेवाके समय मुखसे उनका नाम-उच्चारण होता रहे, मनसे उनका स्मरण होता रहे और सेवाके श्रमके पत्तीनेसे सारा शरीर, सभी वस्त्र भीग जायें।

यह तो भिवतको कथा है। घन-संपत्तिके लिए पसीना बहानेवाले तो बहुतेरे मिल जाएँगे किंतु प्रभुसेवाके लिए पसीना बहानेवाले कितने हैं? ठाकुरजीकी सेवामें पसीना बहाओ। उनकी सेवा स्वयं करो। आजकल तो लोग रुपये-पैसेके लिए अपनी कमर तोड़ते हैं किंतु ठाकुरजीका चंदन घिसनेके लिए नौकर रखते हैं।

क्रपरके क्लोकोंमें भित्तका निरूपण है। शरीर द्वारा दिधमंथनरूप सेवाकमं हो रहा है। हृदयमें कृष्णस्मरणकी सरिता वह चली है, वाणी बालचरित्रके गानका गुंजन कर। रही है। भिक्त, तन, मन, वचनसे अपने प्यारे लालाकी सेवामें संलग्न है।

रेशमी वस्त्र पवित्रताका प्रतीक है। उसकी डोर कसकर बाँघी हुई है अर्थात् ग्रालस्य, प्रमादका अंश तक नहीं है।

वैसे तो वस्त्र वासनाका प्रतीक है। सूतके वस्त्रकी अपेक्षा रेशमी वस्त्र अधिक मुला-यम, महीन होता है। तो यह रेशमी वस्त्र है सूक्ष्म वासना। शरीरकी उत्पत्ति और आधार रजोगुण है। सूक्ष्म वासना नहीं होगी तो शरीर भी नहीं रहेगा। वासना निःशेष हो जाने पर जीव ईश्वरसे एकरूप हो जाता है। सामान्य व्यक्तिकी तुलनामें वेष्णवकी वासना दिव्य होती है। मन पूर्णतः वासनाहीन होने पर ईश्वरके साथ जा मिलता है। स्वयं ही सुख भोगनेकी इच्छा बाधक है। औरोंको सुखी करनेकी इच्छा बाधक नहीं है। पराएकी सेवा करनेकी इच्छा, सुक्ष्य वासना है।

भिवतमार्ग अपनानेके बाद सुखोपभोगकी इच्छा न करो। ओरोंको सुखी करवेकी इच्छा करो। सुखका स्वयं उपभोग करनेकी इच्छा करनेवाला इन्द्रियोंका दास ही होगा।

भगवत्सेवामें शरीर खपा दो। शरीर पसीनेसे तर हो जाय, तब तक ठाकुरजीकी सेबा करो। ठाकुरजीके उपयोगमें न आनेवाला शरीर वृथा है। तुलसीदलके बिना ठाकुरजीकी सेवा हो नहीं पाती।

यह जरीर श्रीकृष्णका है, श्रीकृष्णके लिए है। यह जरीर धर्मक्षेत्र है। धर्मक्षेत्र अर्थाद् विष्णुक्षेत्ररूपी यह देह भोगोपभोगके लिए नहीं है।

यशोदाने शारीरिक सेवा की। शारीरिक सेवा तो करनी ही है किंतु यदि मनसे सेवा नहीं की गई तो आनंदलाभ नहीं होगा। सेवा करते-करते आंखें गीली हो जानी चाहिए और हृदय पिघल जाना चाहिए। सेवा आनंदसे करनी चाहिए। ऐसे सद्भावपूर्वक सेवा करनेवाले आजकल बहुत कम हैं।

सेवारत यशोदाजीकी आँखोंमें श्रीकृष्ण हैं और हृदयमें भी। दिघमंथनके समय उनकी हुटितो कन्हैयाको ओर ही स्थिर है।

कामकाज करते समय हमारी हिष्ट, यशोदाजीकी भाँति, कृष्णकी ओर ही रहनी चाहिए। सभी गोपियाँ भी खान-पान, काम-काजके समय भी गोपाल कन्हैयाकी ओर ही टकटकी लगाये रहती थीं।

व्यवहार छूटता नहीं है और उसे छोड़ना भी तो नहीं है किंतु व्यवहारके साथ-साथ परमार्थको याद रखो, अपना लक्ष्य कभी न भूलो। सभी संतमहात्माओं को कुछ-न-कुछ, कामकाज करना ही पड़ता था। कामकाज करना नहीं, कामकाजके समय भगवानको मुल जाना अपराध है।

इस संसारमें कोई केवल घनके लिए जीता है तो कोई स्त्रीके लिए, कोई संपत्तिके लिए जीता है तो कोई पुत्रपरिवारके लिए। ऐसा व्यवहार इच्ट नहीं है। पैसा नहीं, परमात्माको देखना है।

आदर्शको, लक्ष्यका ध्यानमें रख कर किया गया व्यवहार ही भिक्त है। व्यवहार शुद्ध होगा तो भिक्त आएगी। लक्ष्यको भूल कर किया गया व्यवहार बाधक होगा। लक्ष्यको भूल जाओगे तो लख्नौरासीके फेरेमें फँस जाओगे।

व्यवहार निभाते समय दृष्टि भगधान्की ओर स्थिर रखोगे तो वह व्यवहार ही भक्ति बन जाएगा।

यशोदा है पुष्टिभक्ति। पीला वस्त्र वेष्णवी भक्तिका प्रतीक है। संसार है गागर। मंथन करके प्रेम-रूप नवनीत पाना है। परमात्माकी माँग है प्रेम।

घरका कारोबार करते समय, यशोदाजीको भाँति, मुखमें प्रभुताम और हिन्दमें प्रभुका, स्वरूप होना चाहिए।

पुष्टिभक्तिमें भक्ति और व्यवहार भिन्न नहीं हैं। भक्तका प्रत्येक व्यवहार भक्तिमय होना चाहिए। जो कुछ काम करो, भगवानकी ब्राज्ञा समक्ष कर करो। कामकाज करते-करते हर पाँच-दस मिनटके बाद भगवानको निहारते रहना।

जब तक व्यवहार पूर्णतः शुद्ध न होगा, तब तक भक्ति भली भाँति हो नहीं पाएगी। व्यवहार छल, कपट, ग्रसत्य न होने चाहिए।

यशोदाकी दृष्टि हमेशा श्रीकृष्णकी ओर लगी रहती है। भगवान्का स्मरण करते-करते माताका हृदय द्रवित हो गया, वक्षःस्थलका वस्त्र भीग गया है।

बारहवें अध्यायमें कहा गया कि भगवानके कुण्डलमें सांख्य योग है। यह यशोदाका नहीं, भक्तिका शृङ्कार है। सांख्य योगको सहायताके बिना भक्ति की नहीं जा सकती। महाप्रभुजी ने कहा है, यशोदाके कुण्डल सांख्य योग है। सांख्य योगकी सहायतासे भक्ति स्थिर होती है। दुःखका प्रसङ्ग आने पर भनुष्य भक्ति करने लगता है किंतु उसमें स्थिरता नहीं आ पानी। सो सांख्य योगके बिना भक्ति अपूर्ण है।

योगशास्त्र मनको एकाग्र बनाता है। योग मनको एकाग्र बनानेके लिए उपयोगी है। सांख्यशास्त्रका अभ्यास किए बिना चेतन आत्मा जड़ शरीरसे पृथक नहीं हो पाता। सांख्यशास्त्र मनको शुद्ध करता है। इन दोनोंकी आवश्यकता है।

यदि भक्ति करनी ही है तो आत्माको शरीरसे पृथक् कर तो और मनको एकाग्र करो। शारीरिक आनन्द अपना नहीं है। बार-बार सोचो कि चेतन आत्मा और जड़ शरीर दोनों एक नहीं, भिन्न हैं।

रोज तो मङ्गलगीत गाने पर लाला जागता था। आज इच्छा थी कि माखन तैयार होने पर उसे जगाया जाय।

बुद्धिको ईश्वरसे दूर न होने दो। बुद्धि-यशोदा विषयोंकी ओर बढ़ेगी तो वहाँ फँस जाएगी। इसीलिए तो कन्हैया माताको दूर नहीं जाने देता। बुद्धि यदि ईश्वरसे दूर होकर विषयोंकी ओर जाएगी तो विपत्तिमें फँसेगो। ईश्वर यह नहीं चाहते सो वे यशोदाको कोई और काम करने ही नहीं देते थे।

आज यशोदाजी दिधमंथनमें तन्मय हुई थीं। उनकी वाणीमें, मनमें, हृदयमें श्रीकृष्ण हैं। यह यशोदाकी नहीं, भक्तिकी कथा है।

यशोदाका तन, मन, वचन एक हो गये थे। वे मनसा, वाचा, कर्मणा ईश्वरकी सेवा कर रही थीं। अतः कृष्ण स्वयं जग गए। रोज तो श्रोकृष्णको जगानेके लिए मङ्गलगान करना पडता था, आज उन्हें जगानेका उपचार करना नहीं पड़ा।

अनन्य भिवत कन्हैयाको जगाती है। श्रीकृष्ण आज अपने आप जग गए।

कन्हैयाको जगाना है। यशोदाके हृदयमें बसा हुग्रा कन्हैया जागा किंतु हमारे हृदयका कन्हैया तो अभी सोया हुग्रा है। इसे जगाना है।

ईश्वरको जगाना है। वसे तो श्रीकृष्ण सर्वव्यापी ब्रह्म हैं। सभीके हृदयमें उनका वास है किंतु सुषुप्तावस्थामें है। उनको जगाना है। यशोदा जैसी भिवत करोगे तो सुष्पत कन्हैया अवश्य जागेगा।

श्रीकृष्ण अर्थात् आनन्द । हृदयमें आनन्द तो है ही । उसे जगाना है । जीव संसारके जड़ पदार्थोंमें आनन्दकी खोज करता रहता है, सो वह मिल नहीं पाता । ईश्वरके साथ जीवको तन्मय करना है । ईश्वरको किसी भी वस्तुकी आवश्यकता नहीं है । अन्दर सोए हुए भगवानको जगाना है । भगवान् जागे नहीं कि आनन्द हो आनन्द हो जाएगा ।

सच्चे चैष्णविके शरीरका पसीना बहता है, तब ठाकुरजी जागते हैं। बष्णव दुःखा हाता हो तो लाला चैनसे सो नहीं सकेगा।

गुद्ध प्रेमीको परिश्रम सता नहीं सकता। यदि यशोदाकी भाँति सेवा करोगे तो तुम्हारी भक्तिको देखकर, तुम्हारे हृदयमें सोया हुआ कन्हैया अवश्य जागेगा।

यशोदाजीको निष्काम भक्तिको देखकर भगवान् सकाम बने । भक्ति उमड़ने लगती है तो भगवान् सकाम स्तन्यकाम बनते हैं।

उपनिषद् भगवान्को निष्काम बताती है। शुकदेवजी भगवान्को सकास कहते हैं—

तां स्तन्यकाम आसाद्य मध्नन्तीं जननीं हरिः।

उस समय भगवान् श्रीकृष्ण स्तनपान करनेकी इच्छासे माताके पास आये जो दिधसं<mark>थन</mark> कर रही थीं।

वैसे तो ईश्वर निराहारी हैं किंतु यह तो भक्तके हुदयकी भावना है । भक्तका हुदय जब प्रेमार्द्र होता है, तब भगवान् भूखे होते हैं।

कन्हैया जागा तो माताको ढूंढ़ता हुआ इघर आ पहुँचा। उसने पीछेसे माताका आंचल खींचा। यशोदा तो अपने काममें ऐसी लीन थीं कि उन्हें खबर तक न हुई। कन्हैया मातासे कहने लगा, मां, मुक्ते भूख लगी है, पहले मुक्ते दूघ पिला।

यशोदा साधक हैं, दिघमंथन साधन है, श्रीकृष्ण साध्य है। साधना ऐसी करो कि साध्य अपने-आप आ मिले। साधनातन्मय साधकको साध्य स्वयं जगाता है।

मनुष्य, साधारणतः, सच्चे हृदयसे साधना करता नहीं है, अतः वह भगवानको देख नहीं पाता है। यदि तुम कन्हैयाके पीछे लग जाओ तो वह श्रवश्य मिलता है। कन्हैया तो जीवसे मिलनेके लिए स्वयं आतुर है किंतु जीव ही उसकी उपेक्षा करता रहता है। साधना ऐसी तन्मयतासे करो कि देहभान तक शेष न रहे और साध्य स्वयं तुम्हारे पीछे दौड़ने लगे।

यशोदाकी भक्ति देखकर कृष्णने पीछेसे आकर आँचल पकड़ लिया। तुम भी सेवा-साधनामें ऐसे डूब जाओ कि साध्य स्वयं तुम्हारे द्वारपर आ जाए। यही तो है पुष्टि भक्ति।

शरीरसे भिक्त करते समय आँखोंमें और मनमें श्रीकृष्णको बसाये रखो। यशोदा सर्वांग भिक्त करती हुई श्रीकृष्णका नाम जप रही हैं।

शरीरसे सेवा करोगे, वाग्गीसे कीर्त्तन करोगे और मनको श्रीकृष्णमें रमाए रहोगे तो तुम्हारे हृदयमें भी कन्हैया जाग जाएगा।

घरका सारा कामकाज कृष्ण-कोर्त्तन करते हुए ही करो। उनका कीर्त्तन करनेसे, आँखें खुली होनेपर भी जगत् भुलाया जा सकेगा।

योगीजन आंखें मूंद कर, ब्रह्मचितन करते हुए जगत्को भूलनेका प्रयास करते हैं किर जी वे उसे भुला नहीं पाते।

वाणीसे कीर्तन, आँखोंसे दर्शन, शरीरसे सेवा करनेके कारण यशोदाके ह्रदयमें श्रीकृष्ण जाग गए।

प्रेमसे स्मरण करने पर हृदय ब्रियत होता है और आनंद प्राप्त होता है। आनंद ब्रह्मका स्वरूप है। निव्रावस्थाके आनंदकी भांति जागृत अवस्थान मुक्ति पाई जाती है।

कन्हैया घुटनोंके बल माताके पास आया और आंचल पकड़ कर कहने सगा, मुक्ते यूच लगी है, मुक्ते खानेको वो। अब यशोदा कामको अधूरा छोड़ना नहीं चाहती।

यह जीव बड़ा दुष्ट है। फिर भी भगवान् उसे धन-संपत्ति, प्रतिष्ठा देते हैं। जीव अधम है फिर भी भगवान् आज्ञा रखते हैं कि वह कभी तो सुधरेगा।

त्रूषा कन्हैया रोने लगा। माताने काम छोड़ दिया और अपने पुत्रको गोवमें विठलाकर यूष पिलाने लगी। दूधकी धारा बह चली। भिक्तमें हृदय ब्रवित हो खाय तो आवंब अवद्य मिलता है और यह आनंव हो तो ईदवर है।

क्या शुकदेवजी स्तनपानकी कथा कह रहे थे ? श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यह कथा बालकको दूध पिलाने जेसी सामान्य नहीं है। यह तो ब्रह्मसंबंधकी कथा है। यहावा जीव है और कन्हैया परमात्मा। माता-पुत्रका मिलन कसा है, वह और कौन जान सकता है ? यशोबा बालको दूध पिला रही हैं, इतनी बात नहीं है। यह तो ब्रह्मसबन्ध स्थापित हुआ है। यह तो अद्वैतकी कथा है। शाता यशोदा बालकुष्णको गोवमें लेकर परमात्माके साथ एक हो गई हैं।

यह तो जीव और बहाका मिलन है। ऐसे मिलनके समय बाहरके संसारको मनमें घुसने न देना। ब्रह्ममिलनके समय, ईश्वरमिलनके समय सांसारिक विषयोंसे दूर ही रहना। यशोवाका ब्रह्मसंबंध हुआ तब अलौकिक आनंबकी वृष्टि हो रही थी।

स्तनपान करते-करते कन्हैयाने सोचा, आज जरा माताकी कसौटी भी तो करूँ कि उसे किं अधिक प्यारा हूं या यह संसार। उसे मुक्कसे ज्यादा लगाव है या सांसारिक व्यवहार से।

परमात्मा कसौटो किए बिना किसी भी जीवको अपना नहीं बनाते !

क्षुद्र मनुष्य दो-चार पंसोंके लिए भी पाप करता रहता है। खोटे-छोटे पाप सिल कर महापाप होता है। पाप न करना ही सबसे बड़ा पुण्य है।

कसौटीमेंसे पार उतरने पर परमात्मा कृपा भी करते हैं। वे सभी जीवको कसौटी करनेके बाद ही अपनाते हैं। वे चाहते हैं कि जीव उनसे सबसे अधिक प्रेम करे।

ईश्वरकी माला पहन लेनेके बाद यदि जीव दूसरोंसे प्रेम करने लगे तो ईश्वर अप्रसन्न हो जाते हैं। ईश्वर चाहते हैं कि जीव एकमात्र उन्हींसे प्रेम करे। प्रेम करने योग्य तो ईश्वर ही हैं क्योंकि जगत्के पदार्थोका प्रेम कभी-न-कभी रुलाता ही है।

कन्हैयाने माताकी परीक्षा लेनेकी सोची। मैं अग्निको हवा दूंगा। वह प्रज्वांकत होगी तो चूल्हे पर रखा हुआ दूध उफन कर चूल्हेंमें बहने लेगेगा। अव यवि माता मुक्के छोड़ कर दूधको बचाने दौड़ेगी तो मैं मान लूंगा कि उसे मैं नहीं, सांसारिक संपत्ति ही अधिक प्यारी है। कई लोग सोचते हैं कि संसारन्यवहारके सभी काम अच्छी तरहसे पूरे होने पर भक्ति करेंगे। अरे, संसारका न्यवहार न तो कभी अच्छी तरहसे समाप्त हुआ है और न कभी होगा।

महापुरुषोंने कहा है, इस जगत्में हर तरहसे सुखी न तो कोई हुआ है और न कोई होगा और यदि सुखी होगा भी तो वह अपना गौरव गवाँ देगा।

संसारमें किठनाइयाँ तो आतो ही रहेंगी किंतु एक भी क्षण परमात्माका स्वरण न छोड़नेको प्रतिज्ञा करनी होगी। ऐसा करने पर ही पापसे पुण्य बढ़ जाएगा। जब मनुष्यजनम् मिलता है तो पाप और पुण्य बोनों भेलने पड़ते हैं। दुःखद प्रसंग आने पर मनको समभ्याया जाय कि पाप घट रहा है।

कन्हैयाकी आज्ञासे अग्नि प्रज्वलित हुई और दूध उफनता हुआ बाहर बहने लगा।

इन साधु लोगोंको और कोई काम तो है नहीं। दिवसमें स्वादरहित अन्न एक बार खा कर सारा दिन राघेकु ज्लाका चितन करते रहते हैं। इस दूधके उफननेके प्रसंगके वे कुछ कारण इस प्रकार बताते हैं।

(१) वह दूध ऋषिरूपा गायका था। ऋषि तप और साधना करते-करते थक गए, किर भी उनके मनमें बसे हुए कामका नाश नहीं हो पाया। उस बुद्धिवासी कामका नाश करने के लिए ऋषि गायोंका रूप लेकर गोकुलमें आ बसे थे। दूध कन्हैयाके उदरमें जाना चाहता था। यदि श्रीकृष्ण मेरा खाहार करेंगे तो मेरा कल्याण होगा। जड़ पदार्थ भी अगवानकी इच्छा रखते हैं। कामीके उपयोगमें आने पर भोगविलाससे पदार्थका विनाश होता है।

तुम स्वयं यदि कृष्णके उदरमें—हृदयमें वस पाओगे या उनको तुम अपने हृदयमें वसा पाओगे सभी तुम्हें श्रांति मिलेगी । योगीजन परमात्माके स्वरूपमें मिल जाते हैं । वैष्णव श्रीकृष्णको अपने स्वरूपमें सतार देते हैं । दोनों मार्ग एक ही हैं ।

विव यशोवाची कृष्णको बहुत स्तनपान कराएँगी तो उसे श्रूख नहीं रहेगी और वे मेरा आहार नहीं करेंगे। यब भगवानकी सेवा में नहीं कर पाऊँगा तो मेरा अस्तित्व वृथा ही रहेगा। अतः मुके तो अग्निमें कूद कर अपने-आपको समाप्त कर देना है।

जीना है उसका मला जो इन्सानके लिए जिये, मरना है उसका मला जो अपने लिए जिये।

अपने लिए जीना कोई जीना नहीं है। ऐसे तो कौआ भी अच्छा है जो अपने कुटुम्बके लिए ही जीता है, अपने भाइयोंको भी बुलाता है, पर नहीं, परोपकारके लिए जीना ही जीना है।

स्वयं मुखोपभोग करनेकी वासना भक्तिके लिए बाधक है, औरोंको मुखी करनेकी भावना भक्तिसाधक है।

समयका नाश, सर्वस्वका नाश है।

बूधने मान लिया कि कन्हैया मुक्ते नहीं पियेगा सो वह अग्निमें कूबने लगा।

- (२) दूध चाहता था और मानता था कि यशोदा थोड़ा-सा अपना दूध पिलाएगी और मूल बाकी रह जाएगी तो कृष्ण उसे पियेगा किंतु लाला तो माताका दूध ही पिये जा रहा था। दूधने सोचा कि लाला मुक्ते नहीं पियेगा। तो वह भुक्ते भी पी, मुक्ते भी पी' ऐसी विनती करता हुआ बतंनसे बाहर दोड़ पडा।
- (३) तो एक महात्मा कहते हैं—दूघ यशोदाजीके घरका था, अतः उसे कृष्णकीतंन, कृष्णकथ। अवला स्तानिक स्तानिक स्वाप्त करती है तो दूघ स्वयं कन्हैयाके घरका वासी था और वह दूध तो ऋषिकपा गायका था। दूधने साल-कृष्णका दर्शन पाया तो वह उनसे मिलनेके लिए आतुर होकर, अधीर होकर दोड़ पड़ा।

ऐसी लीला तो सभीके घरमें रोज-रोज होती रहती है। विषय-सुखका खलकना ही तो बूधका खलकना है। वूधका उफान विषयसुखोंकी याद है। संसारके सुखोंका उपभोग इस प्रकार करो कि मन उनसे चिपक न जाय, याद बाकी न रह जाय। ठाकुरजोकी सेवा करनेके समय विषय-सुखोंकी याद आना दूधके खलकने जैसा ही है और ऐसा होने पर भक्ति मिट जाती है।

आज लोगोंको घरका कामकाज करते समय कुछ भी याद नहीं आता है, किंतु माला हाणमें लेते ही घर-गृहस्थीके सभी ऋंऋट मनमें उभर आते हैं। कुछ प्राप्त करनेका समय निकट आते ही साधकके मनमें संसार आ खड़ा होता है। परीक्षा लेनेके हेतु ही कन्हैया ऐसी आया रचता रहता है। ब्रह्मसंबन्ध होनेके समय वासनाकी याद, दूधके छ्वकनिकी भौति, आनी नहीं चाहिए। प्रभुस्मरण करते-करते विषयमुखोंका स्मरण हो आने पर भगवान् विस्मृति-के अंघेरेमें छिप जाते हैं।

सेवा करते-करते जगत्की याद आना या करना इष्ट नहीं है। लोग डाकोरके रणझोड़-रायजीको याद नहीं करते किंतु वहाँका गोटा (एक खाद्य विशेष) याद करते रहते हैं। डाकोरजीको सुन्दरताको नहीं, गोटाके स्वादकी याद सताती रहती है।

ईश्वरकी सेवा करते-करते यदि विषयमुख याद आ जाए तो मान लेना कि दूष खलकने लगा है। सेवाके समय ग्रांखें, कान और मन किसी औरको न दो, किसीसे बातचीत न करो। आंखे भुकाकर 'जय श्रोकृष्ण' कह कर अपनी सेवामें लगे रहो। यदि इस समय किसीसे नजर मिलाओगे तो मन चंचल हो जाएगा, सेवाका काम अबूरा खूट जाएगा।

(४) एक अन्य महात्माने कुछ इस प्रकार कहा है। यशोबाबीको वंसे तो कन्हैया ही अधिक प्यारा था किंतु चूल्हे पर जो दूध था वह गंगी नामकी गायका था। कन्हैयाको इस गायका दूध बड़ा पसंद था और वही पीता था। सो यशोबाने सोचा कि यवि यह दूध खलक जाएगा और कन्हैया गंगी गायका ही दूध माँगेगा तो मैं उसे क्या पिलाऊँगी। इस प्रकार यशोबा दूधको बचानेके लिए नहीं, किंतु कन्हैयाके प्यारे भोजनको बचानेके लिए वौड़ी थी।

त्रियजनको प्रयेक्षा त्रियजनको वस्तु अधिक त्रिय लगती है।

(५) एक और महात्मा कुछ इस प्रकार कहते है— दूधने, परमात्माको यशोवाको गोवमें वेखा। ईश्वरवर्शनके बाद भी मुभे अग्निको आंच सहनी पड़ती है। मेरा दुःख, ताप अभी तक कम नहीं हो पाया है। मेरे पाप बहुत हैं। मैं जीने योग्य नहीं हूं। मुभे अग्निमें कूव कर मर ही जाना चाहिए। ऐसा सोच कर दूध छलकने लगा।

ग्योबाजी लालाको एक ओर लिटा कर चूल्हे पर दूधका बर्तन उतारने दौड़ी।

जोव भी बड़ा विचित्र है। अपना ज्यावहारिक कार्य करते समय ईश्वरको याद करता रहता है किंतु जब ईश्वर उसकी गोदमें आ बैठते हैं, ईश्वरसे संबंध जुड़ जाता है, तब वह ईश्वरको एक ओर रख कर, छोड़ कर, उस सांसारिक कार्यके पीछे दौड़ लगाता है। बह्मसंबन्ध होने पर संसारका स्मरण हो आना तो उस दूधका छलकना ही है। कई लोग माला तो फेरते हैं किंतु उनका मन तो साग-सज्जीकी खरीदमें, घर-गृहस्थीकी चितामें लगा होता है। ऐसे जपमें प्रभुका नहीं, उन वस्तुओंका जप होता रहता है।

वियोगमें प्रपेक्षाका जागना गुणदर्शन है। संयोगमें उपेक्षाका भाव दोषदर्शन है। करहैया दूर था तो यशोदा उसे गोदमें उठानेके लिए लालायित थी और अब गोदमें आया तो उसकी उपेक्षा करके दूधके पीछे भागने लगी।

मुलभ वस्तुकी उपेक्षा करना तो जीवका स्वभाव ही है। भगवानने सोचा कि यशोबाने कई बत-जप किए तो मैं उसे मिला। किंतु अब सेर, वो सेर दूधके लिए मुक्के छोड़ चली है।

लालाको छोड़कर यशोदाजी सांसारिक काम करने गईं। लालाने लोखा कि जाताको वह नहीं, संसार ही अधिक प्यारा है। तो माताको सीख देनेके हेतु लालाने पत्थर जार कर एक मन दहीका घड़ा फोड़ दिया।

श्रीमहाप्रभुने माना की है कि श्रीकृष्णकी सेवा लौकिक भावसे कभी न करना । अलौकिक सेवा छोड़ कर लौकिक कार्य सुवारने जाओगे तो अगवान उसे और विगाड़ेंगे ।

प्रभुको प्रलोकिक और लौकिक दोनोंको चिता है। उनको हमारी बड़ी चिता रहती है। यदि मनुष्य चिता करके अपने हुदयको जलाता रहेगा तो मेरा एया होगा, ऐसा वे सोचते हैं।

में समयं हूँ और मेरा स्वामी तो सर्वसमयं, सर्वशक्तिमान है, ऐसा मान कर, निश्चित होकर भगवानुका स्मरण, मनन, चितन करते रहो।

भगवत्-स्मरण, सेवा करते समय घरमें यदि कुछ नुकसान हो रहा हो तो होने वो । सन ठाकुरजीके पास हो और मन रसोईघरमें, तो वह सेवा, सेवा कैसे कही जाएगी ?

भगवत्-सेवाको अघूरो छोड़ कर लौकिक काम सुधारने जाओगे तो वह और श्री बिगड़ेगा। इसीलिए तो श्रीकृष्णने वहीका घड़ा फोड़ दिया।

श्रीकृष्णने विषयासक्ति रूपी घड़ा फोड़ दिया। यशोदाकी विषयासक्ति नष्ट करनेके हेतु दहीका वर्तन फोड़ दिया।

संसारासक्तिके नाशके बिना भगवद्-प्रेम नहीं उत्पन्न होता।

हरि पर विश्वास रख कर ईश्वरसेवा, श्रोकृष्णभक्ति करनी चाहिए। श्रीकृष्णभक्ति, प्रभुसेवा करनेवालेकी लाज प्रभु हमेशा रखते हैं।

> हरिने भजतां हजी कोईनी लाज जतां नथी जाणी रे , जेनी सुरता शामलिया साथ वदे वेद वाणी रे ।...हरिने. बहाले उगार्यो प्रह्वाद, हिरणा, कंस मार्यो रे , विभीशणने आप्युं राज, रावण संहार्यो रे ।..,हरिने.

वहाले नरसिंह मेहताने हार हाथो हाथ आप्यो रे, भ्रुवने आप्युं अविचल राज, पोतानो करी स्थाप्यो रे।...हरिने. वहाले मीरां ते वाईनां झेर हलाहल पीघां रे, पांचालीनां पूर्या चीर, पांडव काम कीघां रे।...हरिने. आवो हरि मजवानो लहावो, मजन कोई करशे रे, कर जोड़ी कहे प्रेमलदास, भक्तोनां दुःख हरशे रे।...हरिने.

जब तक संसारासिक नहीं जाती तब तक भगवद्भिक्त सिद्ध नहीं होती।

संसारके विषयभोगोंसे कभी तृष्ति नहीं मिलेगी । लोग साग-सब्जी और चटनी-अजारमें तेलकी धार करते हैं। तेलसे सराबोर होने पर ही वे चावसे खाते हैं। अब जरा सोचो, आज तक हमारे पेटमें तेलके न जाने कितने डिब्वे पहुँच गए और अनाजकी भी खनगनत बोरियाँ हमारे उदरने स्वाहा कर लीं, फिर भी हम तृष्त हुए हैं क्या?

ईश्वरको ताक पर रख कर लौकिक कार्योंमें लगे रहना विलकुल अच्छा नहीं है। सांसारिक कार्योके पीछे यवि इसी प्रकार लगे रहोगे तो वे और भी विगड़ते जाएंगे।

इतनेमें कुछ बालिमत्रोंने आकर कन्हैयासे पूछा, लाला, आज कौनसे घरको निशाना बनाना है हमें ? कन्हैयाने कहा, आज तो अपने ही घरका माखन हमें उड़ाना है। आज भगवान् अपने ही घरका दही-माखन खिला रहे हैं।

किए हुए उपकारोंको भगवान कभी नहीं भुलाते । रामावतार बानरोंने उनकी बड़ी क्षेत्रा की थी सो श्रीकृष्ण आज उनको भी वही-माखन खिला रहे हैं।

यशोदाने वापस आ कर देखा तो मटकी फूटी हुई थी, दही इधर-उधर बिखरा हुआ था और कन्हैया गायब था। कन्हैयाने रूठ कर यह पराक्रम किया था। लाला छीके परसे माखन उतारकर बालमित्रोंको और वानरोंको खिला रहा था।

बानर अर्थात् मन। मन वानर-सा चंचल है किंतु श्रीराम और श्रीकृष्णके सामने तो बह हाथ जोड़ कर सिर नवा कर खड़ा रह जाता है। उनके बिना चंचल मन-वानर शांत नहीं होता। वानर फलाहार करते हैं और निवंत्र रहते हैं। वे तो साधु जैसे हैं। कन्हैया उन्हें झाखम बिला रहा है।

यशोदाने लालाको चोरी करते हुए देखा तो मान लिया कि गोपियोंकी दात सच्चा थी। लालाको चोरी करनेकी आदत है। लालाको पकड़ कर बाँधना होगा। जिस ओखली पर वह खड़ा है, उसके साथ ही मैं उसे बाँध दूंगी। यशोदा लकड़ी लेकर कृष्णके पीछे दोड़ों।

मित्रोंने लालासे कहा, मां आई, भागो। आगे लाला दौड़ रहा है और उसके पीछे यशोदा। जिस ईश्वरको योगी पकड़ नहीं पा रहे हैं, उन्हींको पकड़नेके लिए यशोदा दौड़ रही हैं। यशोदा दौड़ते-दौड़ते थक कर चूर हो गई किर भी कन्हैया हुएथ नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ ?

श्रीधर स्वामी कहते हैं—अपनी एक भूलके कारण यशोदा उस कन्हैयाको पकड़ नहीं पाती थीं। कृष्णके पीछे दौड़नेके समय यशोदाकी हिष्टमें कृष्णका मुखारविंद और चरणकमल नहीं, पीठ थी। तृतीय स्कंधमें कहा गया है, लालाकी पीठमें ग्रधमं है। अधमं बहीं उत्पन्न हुआ है। अधमंको हिष्टमें रख कर दौड़नेवाला ईश्वरको कैसे पकड़ पाएगा?

भक्ति, धर्मकी अर्यादामें रह कर करो। भक्ति धर्माहुकूल होनी चाहिए। भक्तिमें अधर्म आया नहीं कि वह भ्रष्ट हो गई। कर्ताने जिसे जो कर्तव्य दिया है, उसको बराबर निभाया जाय। जो अपना कर्तव्य, अपना धर्म छोड़ देता है उसकी भक्ति सफल नहीं हो पाती। संध्याकर्म किए बिना सेवा करनेवाले बाह्मणकी सेवा ईश्वर कभी नहीं स्वीकारते। यदि घरमें पतिबेव बीमार हैं और उनकी उपेक्षा करके स्त्री मंदिर जाए तो उसकी भक्ति, पूजा भणवान क्यों स्वीकार लेंगे? अपने पति और संतानको उपेक्षा करके कथा-कीर्तन करनेवाली या संविर जानेवाली स्त्रीको सेवा कभी सफल नहीं होती।

प्रभु कहते हैं, मुक्ते कर्तव्यकी, धर्मकी मर्यादा बड़ी प्रिय है। उनकी भक्ति करते समय कर्तव्य और धर्मकी सभी मर्यादाओंका पालन करना ही चाहिए।

यशोवा लालाको पकड़ नहीं पा रही है क्योंकि वह (भक्ति) अधर्मके पीछे बौड़ रही है।

एक महात्मा दूसरा ही कारण बताते हैं। यशोदाके हाथमें लकड़ी बी। लकड़ी लिए पकड़ने वह दौड़े, यह लालाको पसंद नहीं है, उसे डर लगता है। लकड़ी अभियानका प्रतीक है। पुष्टि संप्रदाय तो लालाकी सेवा करनेको कहता है। लकड़ी लेकर दौड़नेका अर्थ है, प्रभिमानको साथ लेकर दौड़ना। अभिमानो सेवा नहीं कर सकता। कृष्ण कहते हैं, अपना अभिमान छोड़ कर ही मेरे पास आना।

तो वल्लभाचार्यजी कहते हैं, भक्ति यदि आभमानको जपने साथ ही ले कर भगवानको पाने चलेगी तो सफल नहीं होगी। यशोदाजी बुद्धि-भक्ति-लकड़ी-अभिमानको लिए हुए कन्हैयाको पकड़ने चली हैं सो पकड़ नहीं पा रहीं।

सत्कर्म किए जानेके बाद भी यदि आंतरिक ग्रभिमान बढ़ता जाता हो तो वह सत्कर्म किस कामका? भगवान सभी दोषोंको क्षमा करते हैं किंतु अभिमानको नहीं। अभिमान होनेसे भगवानको उपेक्षा होती है। अभिान करने जैसा जब कुछ है ही नहीं फिर हम अभिमान करें ही क्यों? राजाको रंक बनते, रंकको राजा बनते, लाखको खाक होते कुछ देर नहीं होती। अभी तो बहुत-सा वैभव है और कुछ ही क्षणोंमें 'अच्युतम् केशवम्' भी हो जाता है। फिर भी हम अभिमान क्यों करते हैं?

यशोदा दौड़ते-दौड़ते थक गईं फिर भी कन्हैया हाथ न लगा। अब लकड़ी भी बोक्स-सी लगने लगी। उन्होंने लकड़ी फेंक दी। कन्हैया भी तो यही चाहता था कि माता लकड़ी-प्रभिमान छोड़ दे। माताने लकड़ी फेंक दी तो कन्हैया न केवल रुक गया अपितु वापस आने लगा। यशोदाने श्रीकृष्णका मुख देखा। मुख-दर्शन हुआ और लाला पकड़ा गया। लालाके मुखमें धर्म निहित है।

माता यशोवाने लकड़ो-अभिमानका त्याग किया, साधनरहिता हुयीं तो कन्हैया पकड़ा गया। व्यवहारमें, भक्तिमें देन्यभावकी आवश्यकता है। जब तक जीव अहंता-ममताको नहीं छोड़ता तब तक भगवान् मिल नहीं पाते। जब तक 'मैं' कायम हैं तब तक भगवत्-दर्शन हो नहीं पाता। जहां 'मैं' है वहां हरि नहीं है।

कन्हैया रोने लगा तो माताने कहा, हाँ, मुक्ते खबर है कि क्रूठ-मूठ रो रहा है।

बाल-मण्डलीको दुःख हुआ कि उसका अध्यक्ष पकड़ा गया। सभी बालक यशोदाके पास आए और कहने लगे, माताजी, लालाको बांधना मत। उसने कुछ भी नहीं खाया है। सारा मालन हमींको खिला दिया है। उसका दिल तो बड़ा कोमल है। यशोदाने सोचा, सभीके चहेते कन्हैयाको बांधना ठीक तो नहीं है फिर भी में करूं तो क्या करूँ? लालाकी चोरीकी झादत खुड़ानी जो है। कुछ समय उसे बांधकर रखूँ, किर छोड़ दूंगी। यश।दाने सभी बालकोंको भी डांटा। बालकोंने सोचा कि यशोदा लालाको पीटेगी। सो वेन बांधने और न मारनेकी विनती करने लगे।

यशोदा कन्हैयाको मुसलके साथ बांधने लगी।

उघर सभी बालक दौड़ते हुए अपने-अपने घर पहुँचे और अपनी-अपना मातासे कहने लगे, माँ, यशोदा कन्हैयाको बाँधकर मारने जा रही है।

सभी गोषियां दौड़ती हुयों यशोदाके घर आयों और कहने लगीं, माताजी, जब तुम्हारा पुत्र नहीं था तब पुत्रके लिए तरस रही थीं और आज उसे बांबकर मारने चली हो। हम गरीब हैं। लाला हमारे यहां आकर रोज मटकी फोड़ता है, दिध-माखन लुटाता है फिर भी हमने कभी उसको बांबनेकी सोची तक नहीं है। हम तुम्हें पांच मटकी भरकर वहीं देंगी। तुम उसे छोड़ दो। उसने एकाथ मटकी फोड़ भी दो तो क्या हुआ? उसे छोड़ दो।

किंतु आज यशोवा आपेसे बाहर हो गयी थी। उसने गोपियोंसे कहा, लड़का मेरा है, मैं चाहे सो करूँगी। तुम कौन होती हो बीचमें बोलनेवाली?

शुकदेवजी वर्णन करते हैं—राजन् ! कालके भी काल श्रीकृष्ण आज माताका क्रोध देखकर कांप रहे हैं।

यशोदाजी बालकृष्णको मूसलसे बांधने लगों। अब अवरजकी बात यह हुई कि उन्होंने छोरियाँ म्राजमायीं किंतु सबकी सब दो अँगुलीभर छोटी निकलीं। एक-दूसरेके साथ जोड़ती गर्यों तो भी दो अंगुल भर छोटी ही रहती थीं।

तदपि इचंगुलं न्यूनं यद् यदादत्त बन्धनम् ॥ भा १०-६-१६

एकके साथ दूसरी, दूसरीके साथ तीसरी इस प्रकार बहुत-सी डोरियाँ जोड़ी गयीं किंतु बो अंगुल भर छोटी हो रहती थीं।

श्रीकृष्णके स्पर्श होनेके कारण मानों, डोरीका स्वभाव बदल जाता था।

यज्ञ करनेसे, तीर्थयात्रा करनेसे, ब्राह्मणोंको भोजन करानेसे स्वभाव सुघरता नहीं है किंतु जो हृदयपूर्वक भगवान्का ध्यान करता है, जो मनसे परमात्माको मिलता है उसीका स्वभाव बदलता है। भगवत्-स्पर्शके बिना स्वभाव नहीं बदलता। ब्रह्मसम्बन्धके बाद और कोई बन्धन हो भी सकता है क्या?

डोरीने बांधनेका स्वभाव छोड़ दिया। डोरियोंको श्रीकृष्ण पर दया आयी। वैष्णव कहते हैं कि डोरीमें ऐश्वयंशक्तिने प्रवेश किया था। जहाँ ईश्वर है, वहाँ ऐश्वयं भी है। ऐश्वयं-शक्तिको दुःख हो रहा है कि एक साधारण ग्वालिन प्रभुको बांध रही है।

गोपियां यशोदासे कहने लगीं, माँ, चाहे कुछ भी कहे तू, किंतु इस लालाके भाग्यवें बंधन लिखा ही नहीं है। वह तो हम सबको सांसारिक बंधनोंसे छुड़ानेके लिए ही आया है।

ऐश्वयंशक्ति परमात्माको स्वामी मानती है। वात्सत्यभिषत परमात्माको बाँधने चली है। ऐश्वयंशिक्त अपने पतिको बंधनमें देख नहीं सकती। ऐश्वयं और वात्सत्य शिवतका यह मीठा भगड़ा है। प्रभुने ऐश्वयंशिक्त कहा, में यहाँ गोकुल ई ईश्वर नहीं, यशोदाका बालक मात्र हूं। में द्वारिका तेरा पित होकर झाऊँगा। तू चली बा। माताको बाँधनेकी एच्छा है तो बाँधने दे। गोकुलमें प्रेमका प्राधान्य है और द्वारिकामें ऐश्वर्यका। खन्नमें तेरी बावश्यकता नहीं है।

गोकुल लीलामें बात्मल्य भाव और पौगंडू लीलामें सख्य भाव प्रधान है। गोपी-लीलामें राष्ट्रयं भाव मुख्य है।

तो ऐश्वर्यशक्तिने डोरीसे बिबाई ली। घरमें जितनी भी डोरियां थीं, सभी सम्राप्त हो । वर्षों। फिर भी कन्हैया बँघ नहीं पाया। यशोदाजी आश्चर्यमें हुव गर्वी और गोपियां हास्यमें। । । । । । । । वर्षों व्याप्त मानों कह रही थीं, भगवान इस तरह कभी बँघते भी हैं ?

भगवान् सभीसे कह रहे हैं—हमारे बीच मात्र हो अंगुल अरका अन्तर है। ये बी अंगुलियाँ हैं अहम् और मनता। जिसके जनमें प्रहम् और मनता शेच है, वह मुक्ते कभी बांच नहीं सकता।

परमात्माको त्रिगुणात्मक त्राया-डोरी वांध नहीं सकती। अणवान् तो केवल प्रेय-डोरीसे वंबते हैं और वह भी उनकी इच्छा होने पर ही।

श्रीकृष्णने देखा कि माता यककर पत्तीना-पत्तीना हो रही है तो ववावका होकर चंचनकें चंच गए। भववान कहते हैं, जब मैं कृपा करता हूं तथी वेंचता हूं।

दृष्ट्या परिश्रमं कुष्णः कृपयाऽसीत् स्वबंधने ।

भगवान् लोकिक डोरीसे नहीं, प्रेमकी डोरीसे ही बाँघे जा सकते हैं। भक्तोंके प्रेमके सिवाय और कुछ भी मुक्ते बाँच नहीं सकता। जबतक ईश्वर कृपा नहीं करते, तबतक उसे कोई भी जीव बाँध नहीं पाता। कृष्ण स्वेच्छासे बँघ गए।

जीव अपने स्वार्थके हेतु विविध बंधनों में फैंसता रहता है। परमात्माने निःस्पृह होनपर भी आज बंधनको स्वीकार किया।

जब भगवान् बँघते हैं तब जीव बंधनमुक्त हा जाता है, उसका उद्घार हो जाता है। जान और योग नहीं, शुद्ध प्रेमलक्षणा भक्ति ही ईश्वरको बाँध पाती है। ईश्वर जबतक प्रेमडोरसे बँध नहीं पाते, तबतक जीवका मायाका बंधन खुद नहीं पाता। ईश्वरको उनके पेटपरसे बाँधा गया सो उनका नाम दामोदर पड़ गया। वामोदर भगवानकी जय।

जब तक परमात्माको प्रेमसे बाँखा न जाय, तब तक संसारका बंधन बना रहता है। जो ईश्वरको बाँध सकोगे तो जैन्ममृत्युके बन्धनसे छुटकारा होगा। जो ईश्वरको बाँध सकता है, बह स्वयं छुट जाता है।

ईश्वर सर्वश्रेष्ठ क्यों हैं ? कारण यह है कि वे अपना कोई आग्रह या ममता नहीं रखते। जीव ग्राग्रही होता है, ईश्वर अनाग्रही। जीव दुराग्रही है, अपनी जिद छोड़ता ही नहीं है। जीव यब अनाग्रही बन सके तो वह ईश्वर बन सकता है।

भगवान् भक्तोंके आग्रहके आगे भुक जाते हैं। भक्तोंके आग्रहका वे आदर करते हैं। जीव अपना आग्रह गलेसे चिपकाए रखता है।

माताके परिश्रमको देखकर कन्हैया बँघ गया । इस प्रकार उन्होंने बताया है कि दे भक्ताधीन हैं । ईश्वरने अपना आग्रह छोड़ दिया।

भोष्म पितामहकी प्रतिज्ञाको पूर्ण करनेके हेतु, श्रीकृष्णने अपनी प्रतिज्ञा भंग करके शस्त्र धारण किए थे। वे हाथमें चक्र लेकर भोष्म पितामहको मारने दौड़े। इस हश्यको देख-कर भोष्मने भावविभोर होकर धनुष-बाण फेंक दिए और बोले, वाह, मेरे प्रभु ! धन्य है! मेरी प्रतिज्ञाको सत्य करनेके लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा भग कर दो।

पूर्ण प्रेमके बिना परमात्मा बँध नहीं पाते। मनुष्यका प्रेम कई हिस्सोंमें बँटा हुआ होता है। वह पत्नी, संतान, धन, संपत्ति, बनाविज्ञार सभीसे प्रेम करता है। यदि वह अपना सारा प्रेम भगवानको ही दे तो भगवान बँध सकते हैं।

दामोदर लोलाके द्वारा भगवान् बतलाते हैं कि जब तक जीव ममता और अहम् छोड़ता नहीं है तब तक दो अंगुल भर अन्तर बना ही रहता है। इस प्रकार वे जीवको मिल नहीं पाएँगे।

बालकृष्णने दयावश सोचा कि यदि मुक्ते बाँधनेसे माता प्रसन्न हो रही हो तो अले मुक्ते बाँध ले। बालकृष्ण बंध गए और यशोदाकी इच्छा पूरी हुई।

परमात्माको ज्ञानो पुरुष बांध सकता है और भक्त प्रेमसे बांध सकता है। बिल्वमगल जैसे भक्त भगवान्को हृदयमें बंद कर देते हैं।

अंधे बित्वमंगल चलते-चलते मार्गमें एक गड्ढेमें फिसल पड़े। श्रीकृष्णने गोप-बालकका रूप धारण कर उनको हाथ पकड़ कर बाहर निकाला। श्रोकृष्णके कोमल हस्त-स्पशंसे बित्वमंगलको लगा कि यह साक्षात् भगवान् हैं। उसने परिचय पूछा तो अपनेको एक गोप-बालक बताकर कृष्ण भागने लगे।

बिल्वमंगलने कहा. मेरा हाथ छोड़कर तो तुम जा रहे हो किंतु मेरे हृदयसे भी भाग निकलो तो जानूं। मैंने तुम्हें अपने हृदयमें बंद कर लिया है—

> हाथ छुड़ाये जात हो, निवल जानिके मोहि। जब हृदयसे जाहुगे, सबल कहींगो तोहि॥

दामोदर लीलाके वर्णनमें महाप्रभुजी पागलसे हो गए हैं। वे कहते हैं कि ज्ञान और तप पर भक्तिकी विजयकी कथा है यह। श्रीकृष्णके मथुरागमनके समय यशोदाजीने उनसे विनती की कि उस डोरीसे बांधनेका प्रसंग मूल जाना। मनमें न रखना। श्रीकृष्णने कहा, मैं तो कबका मूल जुका हूं, किंतु तुम भी मूल जाना। मैं तो यही याद रखूँगा कि दुमने कभी मुक्षे प्यारकी डोरसे बांधा था। मैं द्वारिकाधीश बनूँगा, छप्पन कोटि यादवोंका सम्नाट बनूँगा, सोलह हजार रानियोंका पित बनूँगा, किर भी मैं तो तेरे प्यारके बंघनमें बँधा रहूँगा। तेरे सिवा मुक्षे और कौन बांध सकता है? मुक्षे और कोई भी बाँध नहीं पाएगा। मैं किसी औरका नहीं, सोलह हजार रानियोंका नहीं, केवल तेरा हूं। तेरे प्रेमके बंधनको में सदा याद रखूँगा। तेरा प्रेम मैं कभी मूल नहीं सकता।

इस चिरित्रमें यशोदाकी विजय है। ज्ञान-तपश्चर्या नहीं, भिक्तकी विजय है। अपने तपके प्रभावसे ज्ञानीजन परमात्माका दर्शन तो पा लेते हैं किंतु उन्हें बाँध नहीं पाते। तपस्वी भगवानको पहचान सकते हैं, बाँध नहीं सकते। मात्र विशुद्ध भिक्त ही उनको बाँध सकती है। इसीलिए तो भगवान कहते हैं—मैं मुक्ति तो देता हूँ किंतु भिक्त नहीं देता। यदि भिक्त दान कहें तो मुभे ही बँधना पड़ेगा।

एक बार भक्त दामाजी कर न चुका सक तो यवन सैनिक उनको बाँध कर राज दरबारमें ले जाने लगे। दामाजीने सैनिकोंसे प्रार्थना की कि मार्गमें मुक्ते पंढरपुरके विट्ठलनाथजीका दर्शन कर लेने दो। सैनिक उन्हें मंदिरमें ले गए। अपने भक्तकी ऐसी दयनीय दशाको देख कर विट्ठलनाथजी द्रवित हो गए। अरे, मेरा दामा बंधनोंमें जकड़ा हुआ है।

तो विठ्ठलनाथजी एक हरिजनका रूप लेकर राज दरबारमें पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपना नाम ,बेठ्ठू चमार बतलाया और दामाजीकी सभी बाकी भर देनेकी इच्छा व्यक्त की।

इस प्रकार विठ्ठलनायजीने अपने भक्त दामाजीको बंधनमुक्त किया।

भगवान्ने दामाजीको भिक्त दी थी मो उनको चमारका रूप लेना पड़ा। भिक्त भगवान्को बाँघती है।

लालाको बाँधकर यशोदाजी रसोईधरमें तो गई किंतु उनका मन तो लालामें ही लगा या। कन्हैयाको बाँध कर अच्छा तो नहीं किया है किंतु मैं करूँ भी तो क्या करूँ? उसकी चोरीकी आदत भी तो छुड़ानी है।

लाला बंधनमें है सो सभी बालक भी वहीं बंठे हुए हैं। लाला, हमार कारण तुम्हें बंधना पड़ा। तुम्हें कहीं पीड़ा तो नहीं हो रही है? लालाने सोचा कि यदि हाँ कहूँगा तो सभीको दुःख होगा। सो उसने कहा, नहीं रे, में तो परिहास कर रहा हूँ।

जिस प्रकार वैष्णव प्रभुको दुःख न होने देनेके लिए सावधानं रहते हैं, उसी प्रकार प्रभु भी वैष्णवको दुःखी न होने देनेके लिए सावधान रहते हैं।

श्रीकृष्णने सोचा कि आज बैलगाड़ीकी लीला करनी है। मैं बेल बनूँ और मूसल गाड़ी। इस मूसलको मैं बैलगाड़ीकी भाँति खींचूँगा और लाला वैसा ही करने लगा।

भगवान् दामोदर चाहते हैं कि उनको चाहे बंधनमें बंधना पड़े, ग्रन्य कई जीवोंको तो वे बंधन-मुक्त कर ही देंगे। यशोदा बुब्टि भक्ति है। पुब्टि भक्ति भगवान्को बाँधती है। जब वे बँध जाते हैं तब जीत मुक्त हो जाता है। जब तक उनको प्रेम-डोरसे बाँधा नहीं जाय, मायाका बंधन नहीं दूटेगा। ईश्वरको प्रेमसे बाँधो।

नवें अध्यायमें बंधन लीला है, दशवें अध्यायमें मोक्ष लीला—यमलार्जु न मोक्ष कथा है।
लाला मूसलको खींचता हुआ उन दो यमलार्जु न वृक्षोंके वीचसे आगे बढ़ा। मूसल दो वृक्षोंके बीचमें टेढ़ा हो गया। लालाने डोरको इतने जोरसे खींचा कि मूसलने उन दोनों वृक्षोंको उखाड़कर गिरा दिया।

यमलार्जुन वृक्ष गिरते ही दो तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। ये पुरुष अपने पूर्वजन्मोंमें राजा कुबेरके पुत्र थे —मलकुबेर ग्रोर भणिग्रीव। इन दो लक्ष्मीनंदन यक्षोंको नारदजीके ज्ञापके कारण वृक्षोंका अवतार लेना पड़ा था।

परीक्षितने पूछा-नारदजीने उनको ज्ञाप क्यों दिया था ?

गुकदेवजो वर्णन करने लगे—राजन् ! सुनिए, नारदजीने क्रोधवश नहीं, कृपापूर्वक उन्हें शाप दिया था ।

नलकुबेर और मणिग्रीव कुबेरके पुत्र थे। पिताकी ग्रापार संपत्ति उन्हें मिल गई। संपत्तिका अतिरेक अच्छा नहीं है।

संपत्तिका अतिरेक द्यूत (जुआ), व्यभिचार, मांसमिदरा आदि दुर्गुणोंका जन्मदाता है। संपत्तिकी अतिशयता और सन्मित प्रायः साथ-साथ रह नहीं सकते। संपत्तिका अतिरेक होने पर लोग तामस आहार, मिदर।पान, व्यभिचार आदि दुर्गुणोंमें फेंस जाते हैं और सद्व-वर्तनका उच्छेद-सा हो जाता है।

पति-पत्नीका संबंध केवल काम-सुखके लिए नहीं, धर्माचरणके लिए है । सुशीला पत्नी अपने पतिको पापाचार करनेसे रोकती है।

ये दोनों कुबेर-पुत्र धनके मदमें सुधबुध खो बेठे थे । मदिरापान करके गंगा-किनारे आए और गंगाके पवित्र जलमें युवती स्त्रियोंके साथ नग्नावस्थामें जल-क्रोड़ा करने लगे।

विलासी तो तीर्थको मर्यादाका भी पालन नहीं करता है। महाप्रभुने बड़े दुःखसे कहा है, जबसे विलासी लोग तीर्थमें बसने लगे हैं, तबसे देवगण तीर्थमेंसे विदा हो गए हैं।

गंगादितीर्थवर्येषु दुष्टैरेवाष्ट्रतेश्विह । तिरोहिताधिदैवेषु कृष्ण एव गतिर्मम ॥

अब देविष नारदजी वहींसे जा रहे थे तो उनको ऐसा दृश्य देखकर दुःख हुआ। नारदजीको देखकर भी उन्होंने अपने शरीरको नहीं ढँका। नारदजीने सोचा, इतना सुंदर शरीर मिला है, फिर ये उसका दुरुपयोग ही कर रहे हैं।

यह शरीर भगवान्का है, भगवान् हो की सेवा करनेके लिए जीवको दिया गया है।

नारदजी कहते हैं, इस बारीरकी अंतमें क्या दशा होगी ? या तो इसे पशु-पक्षी खा जायेंगे या किर यह खाकका ढेर बन जाएगा।

संपत्तिके मदमें लोग अपने शरीरको अजरामर मानने लगते हैं और अन्य लोगों तथा जािएयोंको सताने लगते हैं ?

यह शरीर है किसका ? इस पर किसका अधिकार है ? क्या यह माताका है ? क्या पिताका है ? क्या यह शरीर अपना है ?

विता-मेरे वीयंसे उत्पन्न होनेके कारण यह शरीर मेरा है।

माता-मेरे गर्भमें जन्मा था, अत: मेरा है।

पत्नी—इस शरीरको अपना बनानेके लिये तो अपने माता-पिताको छोड़ कर यहाँ आई हूँ। इसके साथ मेरा विवाह हुआ है। वह मेरा अर्थांग बना है। अतः एह शरीर मेरा ही है।

अग्नि—यदि इस शरीर पर माता-पिता-पत्नीका ग्रिधिकार है तो प्राण-निर्गमनके परचात् वे इसे अपने ही पाप रखनेके वदले बाहर क्यों निकाल देते हैं ? इस शरीर पर मेरा हो ग्रिधिकार होनेके कारण तो इसे श्मशानमें लाकर मुक्ते सौंप दिया जाता है।

शृगाल-कुत्ता—अग्नि-संस्कार न किए जाने पर यह शरीर हमें खानेको मिल जाता है, अतः उस पर हमारा भी तो अधिकार है।

इस प्रकार इस शरीर पर हर कोई अपना अधिकार जमाता है। कुछ समभामें नहीं आता कि इस पर वस्तुतः किसका अधिकार है।

प्रभु कहते हैं — यह शरीर किसीका भी नहीं है। मैंने जीवको दिया है। यह शरीर सेरा है क्योंकि मैंने कृपा करके दिया है।

देवदत्तमियं लब्ध्वा नृलोकमजितेन्द्रियः । यो नाद्रियेत त्वत्पादौ सं शोच्यो ह्यात्मवञ्चकः ।।

मा. १०-६३-३१

यह मानव-शरीर आपने अत्यंत कृपा करके संसारके मानवोंको दिया है । जो सनुष्य इसे प्राप्त करनेके बाद अपना इन्द्रियोंको नियंत्रणमें नहीं रखता है तथा आपके चरणोंकी शरण नहीं लेता है, उसका जीवन अत्यंत शोचनीय है। वह स्वयं अपने आपको घोखा दे रहा है। यह शरीर सांसारिक सुखोपभोगके लिए नहीं दिया गया है।

श्रीरामवरितमानसमें कहा गया है-

आकर चारि ठच्छ चौरासी । जोनि अमत यह जिन अविनाशी ॥ कबहुँक करि करुना नर देही । देतु ईश विनु हेतु सनेही ॥ नर तनु मब वारिधि कहुँ वेरो । संक्षेख मरुत अनुग्रह मेरो ॥

> जो न तरे भवसागर, नर समाज अस पाइ। सो कृत निंद्क मंद्मति, आत्माहन गति जाइ।

सी रुपयेका नोट यदि फट भी गया और तेलके दाग वाला हो गया हो, किंतु उसका नम्बर ठीक हो तो उसे कोई फेंक नहीं देता है। इसी प्रकार यह शरीर मेला होनेपर भी उसका नम्बर तो ठीक ही रहता है। इसी शरीरसे तो भगवानका जाप किया जाता है। भगवानके जापका आनंद मात्र मनुष्य ही को तो मिल सकता है, कुत्ता-बिल्ली भजन नहीं कर सकते। च्छुबोंको अपने ही शरीरका, अपने हो स्वरूपका तो भान नहीं है तो भगवानके स्वरूपकी जानकारी तो कैसे पा सकते हैं। केवल मनुष्य ही भगवानके स्वरूपको जान सकता है।

इस अनित्य शरीरसे भी नित्य परमेश्वरको प्राप्त किया जा सकता है।

यह शरीर परमात्माके कार्यके लिए है, प्रभुकी कृपा ही से मिला है। मदान्ध सोन इस बातको या तो जानते ही नहीं हैं या भूल जाते हैं।

उन कुंबेर-पुत्रोंकी हीन दशा देखकर नारदजीको दया आयी। उनको सन्मार्ग वर से जानेके लिए उन्होंने शाप दिया।

इस दारीरका उपयोग मात्र भोगविलासके लिए करनेवाला व्यक्ति ग्रगले बन्यमें पृक्ष बनता है। जोग ऐसे तो न किये जायें कि दारीर रोगी हो जाय। भोग इन्द्रियोंको रोगी बनानेके लिए नहीं, उनको प्रसन्न करनेके लिए है।

समय और सम्पत्तिका उपयोग मात्र भोगविलासमें करनेवाला व्यक्ति अगले अवतारमें वृक्ष बनता है। पापीको वृक्षका जन्म मिलता है। वृक्ष जड़ नहीं है। यह तो पाप योनि है। वृक्षको छः ऋतुओंके भाति-भातिके प्रहार सहने पड़ते हैं।

नारवजीने शाप दिया —ये दोनों यक्ष सम्पत्तिके कारण मदान्य, स्त्री-भीगी, विलासी हो गए हैं सो स्थावरपन प्राप्त करने योग्य हुए हैं। तो ऐसे भोगियोंको वृक्षका जन्म मिले।

शाप सुनते ही नलकुबेर और मणिग्रीव पछताने लगे। वे नारदजीकी शरणमें आए। क्षमा करो, मुनिवर, क्षमा करो।

नारदजीने कृपा करके उन दोनोंको गोकुलमें वृक्षावतार दिया। नन्दबाबाके आंगनमें तुम दोनोंका जन्म होगा और कन्हैयाका चरणस्पर्श तुम्हारा उद्घार करेगा।

बह शाप था या आशीर्वाद ? उद्धव जैसे साधुजन तो वृन्दावनमें वृक्षके रूपमें जन्म सेना चाहते हैं।

विषय-भोगमें रममाण रहनेवालेको अगले जन्ममें वृक्षका प्रवतार लेना पड़ता है।

नारदजीने शाप तो दिया किंतु सन्तोंका क्रोध, सन्तोंका शाप भी हमेशा आशीर्वाद-सा होता है। गोकुलमें वृक्षोंका अवतार लेनेकी अभिलाषा तो महान् ऋषियोंकी भी होती है। उद्धव-जी कहते हैं—

> आसामहो चरणरेखुजुपामहं स्यां वृन्दावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम्। या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्धुकृन्दपदवीं श्रुतिभिविमृग्याम्।।

अहो ! अत्याज्य स्वजन और आर्यमार्गका त्याग करके, वेदोंके लिए भी खोजने योग्य श्रीकृष्णको पदवी इन गोपिबोंने पायो है। ऐसी गोपियोंकी चरणरजंत लाभान्वित वृक्ष-राजि, लता, औषि आदि किसी भी रूपमें वृन्दावनमें मेरा जन्म हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है।

कृष्णका चरण-स्पर्श पाते ही नलकुबेर और मणिग्रीवने अपना मूल स्वरूप प्राप्त किया। दोनों बृक्षोंका उद्धार हुआ। अब नलकुबेर और मणिग्रीव प्रभुकी स्तुति करने लगे—

वाणी गुणानुकथने अवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः । स्मृत्यां जिरस्तव निवासजगत्प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेऽस्तु अवचन्नाम् ।।

25-09-09 OTH

हे प्रभु! आषसे हम कुछ ओर तो माँगते नहीं हैं। अपनी वाणी आपके गुण-गानमें रत रहे। अपने कान आपकी कथाके श्रवणमें लीन रहें। अपने हाथ आपके सेवाक में, अपना मन आपने चरण-स्मरणमें, अपना मस्तक आपके निवासक्ष्य जगत्को प्रणाम करने में और अपनी हिट आपकी मूर्तिक्ष्य सन्त पुरुषों के दर्शन करने में तत्पर रहे। हे नाथ! बस यही कृपा खाप हम पर करें।

यह प्रार्थना हम सबको भी करनी चाहिए।

हमारी वाणी श्रीकृष्णका कीर्त्तन करती रहे, आँखें श्रीकृष्णका दर्शन करती रहें और मन श्रीकृष्णका ध्यान करता रहे। हमें ग्रपनी प्रत्येक इन्द्रियको भक्ति-रसका दान करना चाहिए।

नलकुबेर और मणिग्रीवने श्रपनी हरेक इन्द्रियके लिए भक्तिरसकी माँग की और स्तुति करते हुए गोलोक वासी हो गए।

गोलोक धाममें श्रीकृष्णलीला नित्य होती रहती है। वे दोनों स्निग्ध और मधुकण्ठ बने। वे दोनों वहाँ रोज कीर्त्तन करते हैं। स्निग्ध मधुकण्ठने कहा, अक्रूर श्रीकृष्णको मथुरा ले जा रहे हैं। यशोदा यह सुन कर व्यग्र हो गयीं। तो स्निग्ध मधुकण्ठने कहा, माता, यह तो पृथ्बी पर रची गई लीला है। लाला तो तुम्हारी गोदमें ही है।

योगमायाने दोनों वृक्षोंको गिरने नहीं दिया था। नलकुबेर और मणिग्रीवके गोलोकधाय-पहुँचते ही दोनों वृक्ष धमाकेके साथ जा गिरे। धमाका सुन कर गोपियाँ दौड़ती हुई आयों। भगवानकी दयासे कन्हैया बच गया है—ऐसा जानकर उन्हें आनन्दका अनुभव हुआ।

नन्दबाबा भी दौड़ते हुए आ पहुँचे। उन्होंने देखा तो कन्हैया मूसलके साथ बँघा हुआ था। किसने बाँघा है ? कोई उसे छोड़ता क्यों नहीं है ? उन्होंने लालाको बन्धनमुक्त किया।

नन्दबाबा लालासे कहने लगे, बेटे, तुभे तेरी माने बाँघा था न ? देख तो, श्रेंने तुभें छोड़ दिया। तू किसका बेटा है ?

लाला--आज तक मैं अपनी माताका बेटा था, अब मैं आजसे तुम्हारा बेटा हूँ।

नन्दबाबाकी इच्छा थी कि कन्हैया एकबार कह दे कि वह उनका बेटा है। आज उनकी इच्छा पूरी हुई।

नन्दवाबा यशोदाको डाँटने लगे। लालाको तूने बाँधा ही क्यों? तुभे दया भी न आई? यशोदाने सोचा कि आज सभी उसी पर गुस्सा करते रहेंगे। मेरी वैसे तो कोई इच्छा नहीं थी उसे बाँधनेकी किंतु इसे चोरी करनेकी आदत हो गई है। ऐसी बुरी ग्रादतसे छुड़ानेके लिए हो मैंने उसे बाँधा था। मैंने उसे स्नेहवश ही तो बाँधा था।

यशोदा बेटेको अपने पास बुलाने लगी तो उसने आनेसे इनकार कर दिया। मैं तेरा नहीं, नन्दबाबाका बेटा हूँ।

यशोदा विचार करने लगी, गोपियों और बालकोंने रो-रोकर मना किया था, फिर भी कैंने निष्ठुर होकर पुत्रको बाँध दिया। कन्हैया रूठ गया है। वह रोने लगी कि बेटा कब मेरी गोदमें आएगा।

तालाने देखा कि माता रो रही है।

वैष्णवका रोना भगवान्से देखा नहीं जा सकता। श्रीकृष्ण-सा प्रेम और कोई नहीं कर सकता। श्रीकृष्णके लिए जो एकांत रुदन करता है, उसे वे आ मिलते हैं।

माताका रोना लालासे देखा नहीं गया। वह दौड़ता हुआ माताकी गोदमें आया और पीताम्बरसे माताके आँसू पोंछने लगा। मेरा बेटा कितना सयाना है। मैंने तुक्के बाँधकर अच्छा नहीं किया था। तू अपने मनमें यह बात न रखना। बेटे, इस प्रसङ्गको तू मनसे भुला देना।

कन्हैया—माता, मैं सब कुछ भूल जाऊँगा किंतु तेरा प्यार नहीं भूल पाऊँगा। मैं कुछ हो समयमें द्वारिका नगरीका राजा बनूँगा। वहाँ भी मैं तेरा यह प्यारका बंधन याद रखूँगा। रुक्मिणी आदि किसीके भी बंधनमें मैं नहीं रहूँगा किंतु तेरे प्यारके बंधनको भुला नहीं सकूँगा।

यह तो गोकुलकी एक मुख्य लीला है। ज्ञानी ईश्वरका साक्षात्कार तो कर सकता है किंतु उनको बाँधनेकी शक्ति ज्ञानमें नहीं है। भगवान्को तो केवल भक्ति हो बाँध पाती है। ज्ञानी बह्मका चितन करता हुआ ब्रह्ममय तो हो पाता है किंतु भगवान्को वशमें तो भक्ति हो कर पाती है। तप और ज्ञानको अपेक्षा भक्ति हो श्रेष्ठ है।

परमात्मा जीव मात्रको अपने प्रेमसे सराबोर करते हैं किंतु जीव वैसा दुष्ट है कि प्रभुके साथ ही प्रेम नहीं करता है। प्रभुके प्रति प्रेमको जगानेके लिए प्रभुके उपकारोंका बार-बार स्मरण करो। मैं परमात्माका ऋणी हूँ। उन्हींकी कृपासे ही यह थोड़ा-बहुत सुख पा सका हूँ। ऐसा विचार बार-बार करोगे तो प्रभुसे प्रेम हो सकेगा।

प्राप्त स्थितिमें सन्तोष मानोगे तो प्रभुप्रेमका उदय होगा । परमात्मासे कुछ न माँगो । परमात्मा भी किसीसे प्रेमके सिवाय और कुछ भी नहीं माँगते हैं। जीव मुक्ते प्रेम दे तो बस ।

प्रभुसे कुछ भी न माँगो। उनके उपकारोंको हमेशा याद रखो। मनुष्यका प्रेम, धन, सम्पत्ति, घर-गृहस्यो, कुटुम्ब आदिमें विभक्त होता है, अतः परमात्मा प्रसन्न नहीं होते। लोग भगवान्को प्रणाम करते समय भगवान्का नहीं, अपने वस्त्रोंका ही विशेष ध्यान रखते हैं। प्ररे, वस्त्र बिगड़ जाएँगे तो बाजारसे दूसरे लाये जा सकेंगे किंतु हृदय तो बाजारमें मिलता नहीं है।

ज्ञानी भक्त प्रेम-डोरसे प्रभुको बाँधते हैं। भगवान केवल प्रेमके ही वश[ी] हो पाते हैं, अन्य किसी भी वशके नहीं।

भागवतमें हास्य, करुण, शृङ्गार, बीर आदि सभी रस तो हैं ही। इतना ही नहीं, दसवां रस भी लबालब भरा हुआ है—भक्ति रस।

भक्ति-रस अन्य सभी रसोंसे उत्तम है। रामचिरतमें रामचन्द्रजी कहते हैं, मात्र भिक्त हो मुक्ते आर्द्र कर पाती है। भक्तिको अन्य किसी भी आलम्बनको आवश्यकता नहीं है, वह तो स्वतन्त्र हो है। ज्ञान-विज्ञान आदि सभी कुछ इस भक्तिके अधीन हैं। जाते वेगि द्रवउँ मैं भाई। सो मम भगति भगत सुखदाई॥ सो सुतंत्र अवलम्ब न आना। तेहि आधीन ग्यान-विग्याना॥

—रामचरितमानस

ऐसी है भक्तिकी महिमा। ज्ञानी मायाके आवरणयुक्त ब्रह्मका दर्शन करते हैं। ज्ञानीको कीर्ति ग्रादिकी चाह होती है।

निरावृत, आवरणरहित ब्रह्मका साक्षात्कार तो केवल गोपियों ही ने किया है। जब तक जीव निर्दोष नहीं हो पाता, तबतक ईश्वरका दर्शन पा नहीं सकता।

साधु बननेकी नहीं, सरल होनेकी आवश्यकता है। अन्दरके विकारोंको दूर <mark>करना</mark> ही होगा।

दोनों वृक्षोंका तो उद्घार हुआ किंतु उस मूसलका उद्घार क्यों न हुआ ?

श्रीकृष्ण दोनों वृक्षोंके बीचमें-से उस पार निकल गए थे जब कि मूसल तो टेढ़ा होकर इस ओर ही रह गया था। प्रभुने वृक्षोंके अंदर प्रवेश किया सो उनका उद्धार हो गया। जिसके अन्तर्देशमें भगवान्का प्रवेश होता है, उसका उद्धार हो जाता है। यदि वे हमारे अन्तरमें आयेंगे तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा।

दामोदर लीला द्वारा भगवान् जगत्से कहते हैं, जब जीव मुक्ते वाँधता है तब मैं उसकी बंधनसे छुड़ासा हूँ।

शुकदेवजी वर्णन कर रहे हैं।

कई बार गोपियाँ यशोदाके घर आकर कन्हैयाको अपने घर ले जानेको कहती थीं। कन्हैया, तू मेरे घर आएगा? तो कन्हैया पूछता, तुम्हारे घर तो आऊँ किंतु तुम मुभे क्या दोगी? गोपियाँ पूछतीं, क्या चाहिये तुभे ? कन्हैया कहता, माखन। कितना दोगी? गोपियाँ पूछतीं, कितना चाहिए तुभे ? तो कन्हैया अपनी दोनों बाँहें फैला कर कहता, इतना। तो गोपी पूछती, इतना सारा माखन तू कसे खा सकेगा।

कन्हैया—मैं तो कुछ भी नहीं खाऊँगा। मुक्ते तो अपने मित्रोंमें माखन बाँटना है। अपने मित्रोंको खिलाना है।

ईव्वर औरोंको देकर प्रसन्न होते हैं। खानेवालेकी अपेक्षा औरोंको प्रेमसे खिलानेवाले-को अधिक आनन्द मिलता है।

मन माखन-सा कोमल हो पाए और जोवन मिश्री-सा मधुर, तो कन्हैया अवश्य आएगा।

गोपीने सोचा, इसे माखन दूंगी तो वह उसे लेकर तुरन्त चला जाएगा। उसे कुछ देर रोकना चाहिए। उसने कहा, लाला, माखन मुफ्तमें नहीं मिलेगा। तुभे मेरे घरका कुछ-न-कुछ काम भी करना होगा। कन्हैयाने पूछा, कौन-सा काम करना होगा मुभे ? गोपीने कहा, जा वह पाट ले आ। वसे वह था तो बड़ा वजनदार, किंतु कन्हैयाने सोचा कि उसे उठा लाऊँगा तो सभी बालकोंको माखन खिला सकूँगा। वह पाट वजनदार था सो हाथसे छूट गया और कन्हैयाका पीताम्बर भी खिसक गया।

बहाजान प्राप्त होनेके बाद भी अविद्याका अंश बाकी रह जाता है क्योंकि प्रारम्ब कमं तो भुगतना ही पड़ता है। अज्ञानका पूर्ण नाश हो जाय तो प्रारम्भ कौन भोगेगा? बहाजानसे प्रारम्भ कर्मका नाश नहीं हो पाता। बहाजानसे क्रियमाण श्रोर संचित कर्मोंका नाश होता है। जब तक इस देहका प्रारम्भ है, तब तक अविद्या शेष रहती है। प्रारम्भ कर्मके भुगतानके बाद उसका नाश होता है। ज्ञानीको बहा-साक्षात्कार होने पर अविद्याका अंश बाकी रह जाता है और कुछ आवरणके साथ साक्षात्कार होता है किंतु इन व्रजभक्तोंको तो अनावृत श्रीकृष्णके दर्शन होते हैं

वंसे तो वुर्योधनको भी श्रीकृष्ण भगवान्के दर्शन हुए थे किंतु बीचमें मायाका आवरण था सो उसका उद्धार नहीं हो पाया।

कन्हैया पाट लाया और उसने माँगा तो गोपीने कहा, लाला, तू नाच तो सही जरा। माखनके लोभसे कन्हैबा अब नाचने लगा। जगत्को नचानेवाला नटवर, गोपीके प्रेमके वशीमूत होकर स्वयं नाच रहा है।

कबि रसखान कहते हैं-

वोष, महेश, गणेश, दिनेश, सुरेशहु जाहि निरंतर गावै। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अमेद सुवेद बतावै।। नारदसे शुक न्यास रटैं पचि हारे तऊ पुनि पार न पावै। ताहि अहीरकी छोहरियाँ छछिया भरि छाछ पै नाच नचावै।।

गोिपयोंके प्रेमसे बँधे हुए श्रीकृष्ण उनके घरोंका काम रहे हैं। गोिपयोंके सिर पर पानीकी गगिरया चढ़ाते हैं, सामान इधर-उधर करनेमें मदद करते हैं, उनके मनोरंजनके लिए नाचते भी हैं।

व्रजकी इस लीलामें ज्ञान-वेराग्य नहीं, प्रेमभाव ही मुख्य है।

एक मालिनका प्रसंग भी है इन लोलाओंमें। व्रजमें एक सुखिया नामकी मालिन थी जो रोज-रोज कृष्ण-कथा सुनती थी। भक्ति उसके लिए एक ब्यसन-सी हो गई थी।

तुकारामको भी व्यसनरूपा भक्ति सिद्ध हुई थो। उन्होंने कहा है—

पडले इन्द्रिया सकला वलण।

सभी इन्द्रियोंको ऐसी आदत-सी हो गई है कि ईश्वरके भजन किए बिना वे रह नहीं सकतीं।

मालिनका प्रेम धीरे-धीरे बढ़ने लगा। श्रवण भक्ति व्यसन-सी हो गई।

भक्तिका व्यसन सिद्ध करो । अन्य सभी व्यसन, भक्ति-मार्गमें बाधा रूप हैं, अतः भक्तिको हो व्यसन बना दो। 'विद्या व्यसनम्' अथवा 'हरिपादसेवनम् व्यसनम्।' जिसको सेवा और स्मरणका व्यसन हो, वही सच्चा बैष्णव है। कन्हैया कानमेसे, आंखोंसे हृदयमें उतर जाता है। बार-बार सुनने पर ही कृष्णके दर्शनकी उत्कंठा होती है।

लालाके दर्शनके लिए मुखिया आती है।

अधिकारके बिना अगवान्के वर्शन नहीं हो पाते । यदि सुख-सुविधाकी इच्छा बनी रही है तो अगवान्के दर्शन नहीं होंगे । जीव जब पूर्णतः निष्काम और वासनाहीन बनता है, तभी वे दर्शन देते हैं । ईश्वरदर्शनके सिवाय अन्य कोई भी वासना सूक्ष्म रूपसे भी शेख रह गई होगी तो ईश्वर दर्शन नहीं देंगे ।

सुर्षिया मालिन हर रोज नंदबाबाके आँगनमें आती-जाती थी किंतु कन्हैया बाहर निकलता ही नहीं था। तो उसने एक भूदेवसे कृष्णदर्शनका उपाय पूछा। भूदेव यह जानकर असन्न हुए कि यह एक जिज्ञासु और सुपात्र जीव है। तो उन्होंने सुखियासे कहा, अपने घरमें बालकृष्णको सेवा, साधना, स्मरण करती रहोगी तो वह प्रसन्न होगा।

ईश्वरको वशमें करनेका एक अच्छा साधन है—सेवास्मरण । आग्रह सेवास्मरणका रखो, ईश्वरवर्शनका नहीं । जीवको पात्रता मिलते ही ईश्वर उसे दर्शन देते हैं । लंबी-लंबी दाढ़ी-वाले साधु भी दर्शनके लिए आते रहते थे । कन्हैया सोचता था कि इन साधुओं की दाढ़ी जितनी बाहर, उतनी ही अंदर भी हो सकती है । अंदरके कामविकार शायद अब भी वाकी ही होंगे । यशोदाजी कभी उसे जबरन वाहर खींच लातीं तो वह अपना मुँह फेर कर माताकी साड़ीमें खिपा लेता था । वे साधु अभी मुखदर्शन पानेके योग्य नहीं हो पाए थे ।

भगवान् तो तनको बात भी जानते हैं और मनको। पात्रता पाए बिना जीव ईश्वरका दर्शन पा नहीं संकता।

मालिनने कहा, मैं सेवा कैसे करूँ ? मैं तो बड़ी गरीब हूँ।

भूदेव — तूरोज २१००० बार माला फेरना। कुछ साधन तो करना ही होगा। साधन करते-करते जीव जब नम्न होकर आँसू बहाने लगता है, तब ईश्वर कृपा करते हैं।

कथा-श्रवणके बाद कुछ व्रत-नियम लिया जाय। कथा मार्गर्दाशका है। कथाश्रवण करने पर कुछ तो व्रत करो।

मालिनको भाँति-भाँतिके साधन बताए गये किंतु वे सब उसके श्रनुकूल नहीं थे। तो मूदेवने कहा, यदि तू कुछ भी नहीं कर सके तो कम-से-कम नंदबाबाके घरको हररोज १०८ बार प्रदक्षिणा कर।

प्रणाम साष्टांग किए जाते हैं और प्रदक्षिणा चतुरंग। प्रदक्षिणा करते समय हाथ जोड़, वंदन करते हुए प्रभुका नाम जपते रहना। कोर्तन करते-करते धीरे-धीरे प्रदक्षिणा की जाय। कुछ लोग इस तरह दौड़तं हुए प्रदक्षिणा करते हैं मानो, उनके पीछे कोई सूत दौड़ा हुआ आ रहा हो। प्रदक्षिणामें ऐसी भाग-दौड़ अच्छी नहीं है।

तीन वर्षों तक प्रदक्षिणाका यह नियम बनाए रखना। कन्हैया अवश्य दया करेगा। तो मालिन इस प्रकार रोज प्रदक्षिणा करने लगी।

मनुष्य प्रायः ग्रपने दैनिक कार्य तो नियमपर करता है। निद्रा और भोजनमें तो वह बड़ा नियम रखता है किंतु भजनमें उसकी नियमितता न जाने कहाँ हवा हो जाती है।

भजन किए बिना खानेवाला पाप खाता है। मनुष्य जितनी देखमाल अपने कपड़ोंकी करता है, यबि उतनी ही देखभाल अपने मनकी भी करे तो वह मलिन नहीं हो पाए।

सत्कर्ममें नियमितता होनी चाहिए। नियमित सत्कर्म करनेवाला ही संत है। नियम रखनेवालेकी ठाकुरजी परीक्षा भी सेते हैं।

मालिन रोज परमात्माको मानती रहती थी, नाथ, दर्शन दीजिए।

तीन वर्ष पूरे हो गए। अब तो कृष्णविरह असह्य हो गया है। उसका मन भी शुद्ध हो गया है। आज उसने निश्चय किया है, जब तक कन्हैवाका दर्शन न कर पाऊँ, तब तक मैं नदबाबाके आँगनसे नहीं हटूँगी।

जीव जब प्रभुको वियोगाग्निमें छटपटाने लगता है, भगवान् आ मिलते हैं।

अपने शिर पर फूल-फलकी टोकरी उठाए सुखिया मालिन प्रदक्षिणा करने लगी। परमात्माको शबरोके बेर याद आ गए। दर्शनातुर मालिनको मुक्ते दर्शन देना होगा। किट पर सोनेकी करधनी, हाथमें बाजूबंद, गलेमें कंठी, पगमें पंजनियाँ और मस्तक पर मोरपंखसे विभूषित बालकन्हैया छुमक-छुमक करता हुआ आँगनमें आया।

दर्शनातुर मालिनके सामने ग्राकर, हाथ फैला कर लाला फल माँगने लगा। बालकन्हैयासे मालिन भी बात करनेके लिए आतुर थी।

अपने सुख-दुः खकी बातें कन्हैयासे एकांतमें कहना। अपने दुः खकी कथा कृष्णके सिवाय किसी औरसे न कहना। वह तुम्हें सुख देगा।

मालिनने सोचा कि यदि लालाके हाथमें फल रख देगी तो तुरंत ही वह भीतर लौट जाएगा। सो वह उसको बातोंसे रोकने लगी। मैं फल देने नहीं, वेचने आई हूँ। फल ले ग्रौर मुक्ते अनाज दे। फिर उसे दुःख भी हुआ कि अनाज माँगा ही क्यों। उसे कोई संतान न थी। यदि मेरे घर पुत्र हुआ तो ? मैं बड़ी पापिनी हूँ। कन्हैया बड़ा दयालु और प्रेमी है। वह मेरी गोदमें आएगा तो मैं उसे प्यार करूँगी।

बालकृष्ण दौड़ता हुआ बो मुद्दी-भर चावल ले आया ग्रौर मालिनको टोकरीमें रख दिये। अब तो फल दो। शालिनने कहा, मेरी गोदमें तो बंठ बेटा। मैं तुमसे मुख-दुःखकी बातें करना चाहती हूँ। तो कन्हैया उद्धल कर उसकी गोदमें जा बंठा। मालिनकी इच्छा परिपूर्ण हुई। ब्रह्मसंबंध संपन्न हुआ। हजारों बर्षोका विरही जीव आज ईश्वरसे जा मिला।

प्रेममें कभी तृष्ति होती भी है क्या ?

कन्हैया कहने लगा — मैं तो सभीका बालक हूँ, पिता हूँ और माता भी हूँ। मेरे साथ जो जैसा प्रेम करेगा, वह वैसा ही पाएगा।

मालिनने लालाको बड़े अच्छे मीठे फल दिए। दोनों आनंदित हो गए। फल मिलते ही लाला भागा हुआ घरमें चला गया।

मालिनने प्रभुसे प्रार्थना की कि कहीं ग्रपने कन्हैयाको अपनी ही नजर न लग जाय।

अपनी टोकरी लेकर सुखिया घर वापस आई। टोकरी सिरसे उतारी तो देखा कि वह तो रत्नोंसे भरी हुई है। उसे सुखद आश्चर्य हुआ, सोचने लगी कि मेरे जन्मजन्मांतरका दारिद्रच दूर हो गया। ईश्वरको फल दोगे तो वे तुम्हें रत्न देंगे। परमात्मा जब देते हैं तो छुप्पर फाड़ कर देते हैं। मनुष्य देते समय कुछ संकोच रखता है किंतु प्रभु तो कई गुना बढ़ाकर देते हैं।

जो व्यक्ति अपने सत्कर्म-रूपी फल भगवान्को अपित करता है, उसकी जीवन-टोकरीको भगवान् सुख-सुविधाके रत्नोंसे भर देते हैं। भगवान् उसे ब्रह्मविद्यारूपी दिव्य रत्न भी देते हैं। सुखिया मालिन जीवका प्रतीक है। जीवसे परमात्मा सत्कर्म, पुण्यके फल माँगते हैं। जो तुम सत्कर्मरूपी फल भगवान्को दोगे तो वे तुम्हें कई गुना करके देंगे।

भगवान् किसीके भी ऋणका बोक्त अपने सिर पर नहीं रखते। वे तो व्याज-सिहत अदा कर देते हैं।

यत्करोसि यद्द्रनासि यज्जुहोषि द्दासि यत्। यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद्र्पणम्॥

हे अर्जुन ! तू जो कुछ कर्म, भोजन, हवन, दान, तप आदि करे, वह सब सुभे अर्पण कर दे। तभी तू मुभे पा सकेगा—'माम उपैष्यसि।'

सभी कर्म भगवान्को अर्पण कर दो। किए हुए कर्मीका पुण्य-फल कृष्णार्पण करो। फल स्वयं भोगनेकी इच्छा न करो। जो अपना कर्मफल भगवान्को अर्पण करता है, उसकी बुद्धि-रूपी टोकरी ब्रह्मज्ञानके रत्नोंसे छलक जाती है। कन्हैया सभीको फल देता है।

भगवान्को गोकुल-लीला यहाँ परिपूर्ण हुई है।

बाललीलाका श्रवण श्रद्धा उत्पन्न करता है और किशोरलीलाका श्रवण, भक्ति।

अब वृंदावन लीलाका आरंभ हो रहा है।

भारतभूमि कर्मभूमि है। अन्य देश भोगभूमि। हमारे यहाँ कर्मानुसार फल मिलते हैं। प्रत्येक कर्मको परमात्माकी आज्ञा मान कर पूर्ण करो।

भक्ति और कर्ममें वंसे कोई अंतर नहीं है। प्रभुको प्रसन्न करने के लिए किया गया कर्म ही भक्ति है। कर्ममें फलेच्छा कपट है। फल-इच्छा किए बिना किया गया कर्म हो भक्ति है। जो कोई प्रत्येक कर्म ईश्वरके हेतु करता है, उसके वे सारे कर्म भगवान्की भक्ति बन जाते हैं। कर्म करते समय भगवान्के लिए हो करने की निष्ठा रखनी चाहिए। कर्म करते समय मन ईश्वरसे संलग्न रहे तो प्रत्येक क्रिया भक्ति बन जाएगी। व्यवहारों को प्रतिशय शुद्ध रखोगे तो वे सब भक्ति ही बन जाएगे।

पाप करते समय मनुष्य ईश्वरको भूल जाता है। ईश्वर सर्वव्यापी और सर्वत्र हैं, ऐसा मानोगे तो पाप नहीं कर पाओगे। व्यवहार और भक्तिमें अधिक अन्तर नहीं है। ईश्वरकी भावना रख कर किया गया व्यवहार भक्ति है। जब तक शरीर है, तब तक व्यवहार अनिवायं है। प्रत्येक कर्मको भक्तिमय बना दो। भोजन करते समय भी मान लो कि नारायण हो स्नाहार कर रहे हैं। ऐसा सन्धान होने पर भोजन भी भक्ति ही है।

व्यवहारको भक्ति टौर ज्ञानमय बनाम्रो। ईश्वरसे कभी दूर मत जाओ। कभी निठल्ले मत रहना। निठल्ला हाथ पाप कर बंठता है। कामकाज करनेकी आदतका यकायक त्याग कर दोगे तो शरीर पापाचार करने लगेगा। सो प्रवृत्तिरत रहो और सभी प्रवृत्तियोंको ईश्वरमय बना दो। निठल्ले व्यक्तिके मनमें पाप और विकार जागते हैं सो इसलिये सतत सत्कायं करो। घरगृहस्थी चलानेके लिए कामकाज-नौकरी-धन्धा तो करना ही पड़ता है किंतु उन प्रवृत्तियोंके
समय ईश्वरको मत भुला देना। प्रत्येक घण्टेके आरम्भमें कुछ क्षणोंके लिए ईश्वरका घ्यान करते
रहोगे तो पापसे दूर रह सकोगे।

ईश्वर द्वारा दो गई स्थितिमें आनन्द और संतोष मानो। अपनी सभी प्रवृत्तियोंका ईश्वरसे संधान बनाए रखो। सभी कार्योंको ईश्वरकी आज्ञा समक्ष कर करते रहो। कर्मके फलको इच्छा न रखो। कर्मका कैसा, कितना, कब फल दिया जाय, वह भगवान्के सोचनेकी बात है।

कर्म सद्भावसे करो। जंसी ध्वनि वैसी प्रतिष्विनि। जो वर्तन तुम्हें अपने लिए प्रतिकूल लगता हो, वैसा वर्तन किसी औरके प्रति भी न किया जाय। यदि तुम किसी जीवके प्रति कुभाव, द्वेष, असूया रखोगे तो वह तुम्हें भी बदलेमें वही कुछ देगा।

शरीर थककर चूर-चूर हो जाय, तबतक काममें लगे रहो। यदि शरीर अच्छी तरह नहीं थक जाएगा तो नींद नहीं आएगी और बिस्तर पर करवर वदलते समय मनमें बुरे विचार आते रहेंगे। सत्कर्म करते हुए थक जानसे निद्रा भी बड़ी अच्छी आएगी और ऐसी नींद भी भक्ति बन जाएगी।

यदि कर्मकल ईश्वरको देते रहोगे तो ईश्वर उसे अनन्त गुना बनाकर वापस देंगे। इस बातका अनुभव न होने पाए तो मान लेना कि तुम्हारे हो कर्ममें कुछ कमी है। पूर्वजन्मके संस्कार और वासना जल जाने पर कर्ममें-से आनन्दको प्राप्ति होगी। कर्मका फल कब मिलेगा, यह कहा नहीं जाता। उस सुखिया मालिनको तरह अपने सभी कर्म ईश्वरको अपंण करते रहो। वे तुम्हारी टोकरी (बुद्धि) में सद्भाव और ज्ञानके रत्न भर देंगे।

ठाकुरजी मन्दिरमें नहीं, अपने हृदयमें विराजमान करने चाहिए। उनको मन्दिरमें स्थापित किए जानेसे हमारा मन शांत नहीं हो पाएगा। बुद्धिमें-से विषयादिका कूड़ा-करकट साफ करके हमें ठाकुरजीको बिठलाना है। हम जिस प्रकार सांसारिक विषयोंको मनमें जमाए रहते हैं, उसी प्रकार प्रभुको भी वहीं स्थान दंगे तो शांति मिलेगी और तभी जीवन कृतार्थ होगा।

बालकृष्ण पाँच बरसके हुए और उन्हें वृन्दावन जानेकी इच्छा हुई।

गोकुनमें जो उत्पात हो रहे थे, उनसे व्यथित होकर चाचा उपनन्दने सोचा कि बालकोंके साथ दूसरे गाँवमें चले जाना चाहिए। यहाँसे कुछ ही दूरो पर आया हुआ गाँव वृन्दावन रहने योग्य है। वनं वृन्दावनं नाम। सभीने इस प्रस्तावको स्वीकार किया। बलराम और कन्हेया भी राजी हो गये। वहाँ खेलकूदका मजा आयेगा। तो सब वृन्दावन जा बसे।

वृन्दाका अर्थ है भक्ति । सो भक्तिका वन वृन्दावन है । बालकके पाँच वर्षके होने पर उसे गोकुलमें-से वृन्दावन ले जाया जाय । अर्थात् लाड़-प्यारकी अवस्था, प्राथमिक अवस्थामें-से अब उसे भक्तिके वनमें ले जाया जाय । पाँच वर्ष समाप्त होने पर लाड़-प्यारमें कुछ कमी की जाय ।

बालकको धर्मभीर, संस्कारी बनानेके लिए बचपनसे ही धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। एकादशोके दिन उसे अन्नाहार न दिया जाय। अपने बालकको अच्छे संस्कार न देने वाले माता-पिता उसके बेरी हैं। भक्ति और धर्मकी शिक्षा न देनेवाले माता-पिता उस बालकके शत्रु ही हैं।

बालकका हृदय, मन बड़ा कोमल होता है, अतः उसे दिए गए संस्कार उसके मनमें अच्छी तरह जम जाते हैं। उसे बचपनमें अच्छे संस्कार दोगे तो उसका यौवन भ्रष्ट नहीं होगा स्रोर जीवनभर वह संस्कारी वना रहेगा।

चाचा उपनन्द श्रीकृष्णको वृन्दायन ले गए।

जिसे ज्ञानवृद्ध संतका सहारा हो, वह पतनके गर्तमें गिर नहीं सकता। किसका हाथ पकड़ कर चलनेसे गिरनेका डर नहीं रहता। ईश्वरका ही हाथ पकड़ कर चलो।

वृत्दावनमें अकेले नहीं, वृत्द लेकर जाओ। औरोंको भी सत्कार्यकी प्रेरणा देते रही।

गोप-गोपियाँ सब वृत्दावन गए। वृत्दावनमें यमुनाके किनारे और गोवर्धन पर्वतको देखकर राम-कृष्ण और सभी बालकोंको वड़ा आनन्द हुआ। वहाँ आकर भगवान् वत्सपाल हुए। बालमित्रोंके साथ वछड़े चराने जाने लगे। यमुना किनारे वे सब भाँति-भाँतिके खेल खेलते रहते थे।

कृष्ण ग्यारहर्वे अध्यायमें बत्सपाल हैं श्रीर आगे गोपाल।.

कृष्ण कभी-कभी बंसी बजाकर तथा भाँति-भाँतिके खेल रचाकर गोपबालकोंको आनन्द देतेथे।

जीव मात्रको कृष्णकी वाँसुरीको मधुर तान पुकारती रहती है किंतु मोहक विषयोंमें फैंसा हुआ जीव बंसीकी पुकार सुन नहीं पाता है।

यमुना (भिक्ति) के किनारे दो बाधाएँ उपस्थित होती हैं। एक है बत्सासुर (अज्ञान, ग्रंध श्रद्धा) और दूसरी है बकासुर (दम्भ)।

बगुला दम्भका प्रतीक है। बगभगत अर्थात् दम्भी।

भक्तिके किनारे दम्भ आ बसता है। उसकी घातमें मत फँसना। दम्भके समान कोई पाप नहीं है। अन्य पापोंके लिए प्रायिश्चत किया जा सकता है, दम्भके लिए नहीं। जिसका बाहरी चोला तो अच्छा हो किंतु अन्तर तथा करनी मैले हों, वह बकासुर ही है।

बगुलेकी चोंच है लोभ। कीर्त्त और धनका लोभ अपने साथ दम्भ भी ले आता है। यमुना-भक्तिके किनारे बगुलादम्भके आते ही सारा खेल बिगड़ जाता है। भगवानने वत्सासुर और बकासुरका वध किया।

एक बार श्रीकृष्ण अपने बालिमत्रोंके साथ वनमें वछड़े चराते हुए खेल रहे थे।

उन बालकोंके सद्भाग्यका वर्णन किन शब्दोंमें करें कि जिनको श्रीहरिके साथ खेलनेका सुअवसर मिला है। जिसके दर्शनके लिए योगो और ऋषि-मुनि तरस रहे हों, उसी परब्रह्मके साथ वे गोपबालक खेल रहे हैं।

सभी बालक खेल-कूदमें लगे हुए थे। इतनेमें वहाँ अघासुर आया। उसे कंसने भेजा था। वह बकासुर और पूतनाका छोटा भाई था।

जहाँ अज्ञान ग्रीर दम्भ हो वहाँ पाप आ धमकता है।

अघासुर अजगरका रूप लेकर आया और सभी गोपबालकों को निगल जानेकी इच्छासे मार्गर्में सो गया। उसके खुले हुए विशाल मुखको उन बच्चोंने पर्वतकी गुफा गान लिया और उसमें प्रवेश करनेकी सोची। उन्होंने कन्हैयासे कहा, यदि तू भी हमारे साथ आए तो हमें डर नहीं लगेगा। आजकलके लोग धनको तो अपने सीनेसे चिपकाए रहते हैं किंतु प्रभुको दूर ही रखते हैं। अकेले कहीं भी न जाओ। ठाकुरजीको हमेशा अपने साथ रखो। ठाकुरजीको अपने साथ रखनेका खह खर्च वहीं है कि उनकी मूर्ति या छविको जेबमें रख लिया जाय किंतु उन्हें अपने हव्यमें चलाए रही। उनका सतत स्मरण करो। उनके ही सांनिध्यका अनुभव करते रहो।

बालक बानते हैं कि कन्हैया उनके साथ होगा तो कोई डरनेकी बात नहीं है। कृष्णको लाच लेकर वे सभी गोपवालक नाचते-कूदते अन्दर चले गए। उनको रक्षाके हेतु कृष्ण भी अधासुरके ब्रुहर्ने, उदरमें गए।

आगवतमें समाधिभाषाका प्रयोग भी बहुत किया गया है। लौकिक और परमत भाषा गौण है। समाधिभाषाका अभ्यासी भागवतका अर्थ समक्ष पाएगा। विलासोके लिए भागवत समक्षना बड़ा कठिन है। जब नादब्रह्म और नामब्रह्म एक होता है, तब परब्रह्मका प्रागटच होता है।

पैटमें जाकर भगवान्ने विशाल रूप घारण किया तो अजगरका शरीर फट गया। अघासुरके प्राण ब्रह्मरन्ध्रसे बाहर निकल गए। सभी बालक भी लालाके साथ बाहर आ गए।

अघ शब्दका अर्थ है पाप। स्रवासुर पापका ही स्वरूप है। जो पापमें रममाण रहता है, वही अघासुर है। पाप करनेमें सुख माननेवाला व्यक्ति अवासुर है। कई बार पापी व्यक्ति सुखमें जीता हुआ दिखाई देता है किंतु पापके कारण नहीं, उसके किसी पूर्वजन्मके पुण्यके कारण ही उसे वह सुख मिल रहा होता है। अन्यथा पापका परिणाम तो दुःख ही है।

पापी न तो कभी सुखी हुआ है और न कभी होगा।

कोई पुण्यशाली दुःखी होता हुआ दिखाई दे तो मान लेना कि उसके किसी पूर्वजन्मके पापका फल उसे मिल रहा है। पुण्यका फल दुःख नहीं है।

पापके जालसे छूटना ग्रासान नहीं है। पापका भान होने पर भी मनुष्य पाप-कर्म छोड़ नहीं पाता है। जब तक पुष्यका बल बढ़ता नहीं है तब तक पापकी आवत छुटती नहीं। पापकी आवत बड़ी बुरी है। पापको मनमें कभी न बसने देना। मनुष्य करोरकी अपेक्षा जीभसे, जीभको अपेक्षा आंखोंसे और आंखोंकी अपेक्षा मनसे अधिक पाप करता है। जब तक इन्द्रियाँ पाप करने की आवी हैं, तब तक भक्तिरस मिल नहीं पाता। इन्द्रियोंकी गगरीमें भक्ति-रस भरना है तो पहले उसे निष्पाप करो। यदि पानीसे भरे हुए घड़ेमें दूय भरना है तो पानीको पहले निकाल देना होगा।

आत्मा और इन्द्रियां इतनी एकाकार हो जातो हैं कि इन्द्रियोंका पाप आत्मा देख ही नहीं पाता।

मनमें पापका विचार आते ही उसे निकाल बाहर करो। यदि पाप हो भी जाय तो बड़ी ही नम्प्रतासे भगवान्से माफी माँगो।

अघासुर अजगरका रूप लेकर म्राता है और असावधान व्यक्तिको निगल जाता है। औरोंकी निदा, कानाफूँसी जैसा कोई पाप नहीं है। मनुष्य अपनेको ही सुधारनेमें लगा रहता है किर चाहे औरोंकी कितनी भी हानि होती हो। यह पाप और हिंसा ही है।

यदि पाप तुम्हारे शरीर और मनमें एक बार घुस गया तो तुम्हें छोड़ेगा ही नहीं। जिसके घरमें, मनमें पाप आ बसता है, उसके घरमें, मनमें परमात्मा कभी नहीं आते।

अजगरके मुँहमें घुसे हुए गोपबालक अपने-आप बाहर निकल नहीं पाते। श्रीकृष्ण ही उनको बाहर निकालते हैं।

पापके अञासुरके उदरमें पहुँबा हुआ व्यक्ति अपने-आप बाहर नहीं आ सकता। कोई बाहरका पुण्यशाली सन्त या प्रभु ही उसे बाहर खींच सकते हैं।

पाप और साँप एक समान हैं। साँप द्वारा काटे जाने पर यदि उस अङ्गको हम शोध्र ही काट दें तो उसका विष सारे शरीरमें फैल नहीं पाएगा। इसी प्रकार पापका विचार आते ही उसे उसी क्षण नष्ट कर दोगे तो बच पाओगे। साँपके विषकी भाँति यदि पाप कुछ समयके लिए भी अंदर रह जाएगा तो फिर बचना मुश्किल हो जाएगा।

पापका चितन करनेसे वह जम जाएगा। पाप चरतीसे आकाज्ञ तक व्याप्त है। अघासुर-का एक होंठ धरती पर या और दूसरा आकाज्ञ तक पहुँचा हुआ था।

मन सङ्ग-सङ्ग चलता है, अतः पाप तो तुम्हारे साथ वन-पर्वत या जहाँ भी जाओगे, बहाँ साथ ही आएगा।

वासनाके प्रवाहमें बहा जा रहा जीव अंतरात्माके मना करने पर भी पाप करता रहता है। वासनाके वेगमें ज्ञान बह जाता है और पाप हो जाता है। जो पापके ग्रजगरके उदरमें चला जाता है, वह बाहर आ नहीं सकता। पाप बड़ा आकर्षक होता है। पाप करनेका प्रसङ्ग आए ग्रोर पापाचार किए बिना कोई चारा ही न रहे तो भगवान्को साक्षीभूत रख कर ही पाप करना। इसका ग्रथं यह नहीं है कि पापाचार करते रही किंतु ऐसे समय भगवान्का स्मरण अवश्य करते रहना।

जबतक पाप हृदयमें होगा उसका नाश नहीं होगा। उसकी तो जड़ ही काटनी होगी।

सभी क्रिया प्रकट-अप्रकट शब्दोच्चारणके साथ ही होती है। पापाचारके पहले, मनमें उसका उच्चारण होते ही उसका नाश करो। पहले विचार भ्रष्ट होता है, फिर वाणी भ्रष्ट होती है और फिर आचारमें भ्रष्टता आ जाती है। मनमें पाप आते ही मनको डांटो, उसे सजा दो। पाप मनमें आते ही शीतल जलसे स्नान करके की र्त्तन करो, प्रार्थना करो। हे प्रभु, यह काम, यह वासना, यह लोभ मुभे सता रहा है, मुभे छोड़ता नहीं है। कृपा करो। मेरी सहायता करो। सच्चे हृदयकी प्रार्थना वे अवश्य सुनेंगे।

संत, प्रभु-नामका उच्चारण सतत करते रहते हैं, अतः उनसे पाप नहीं किया जा सकता। अद्यासुरके उदरमें जाते समय ताली बजाते हुए अर्थात् मनको जागृत करते हुए जाओ।

सभी जानते-समभते हैं कि असत्य बोलना, किसीको सताना, हिंसा करना आदि पाप है फिर भी पाप करते ही रहते हैं। पापको मूलसे ही उखाड़ फेंको। जब भी ऐसा लगे कि अपना शरीर या मन पाप करने जा रहा है, तब तुरंत ही भगवानके नामका कीर्सन करने लगो। परमात्माको याद करते हुए पापकी वासना छूट जाएगी। पापकी आदत छुड़ानेका उपाय है प्रभु-प्रार्थना।

प्रभु, मेरी पापवासनाका नाश करो। मैंने जब पाप किया था तब आप भी वहाँ उपस्थित थे। मुक्ते सजा भी दीजिए और क्षमा भी।

प्रमुख्य स्वयं जानता तो है कि वह क्रोधी है, कामी है।

जानबूक कर पाप करनेवाला, पापमें सुख माननेवाला, पाप ही में रममाण रहनेवाला अधासुर ही है।

पाप किए बिना रहा ही न जाय तो भगवान्को साक्षीमें रखना। वे तुम्हें बचायेंगे। यद्यपि यह नियम कनिष्ट है।

उत्तम बात तो यही है कि पापका विचार तक न किया जाय।

विना भोगे हुए जिसका नाज्ञ नहीं हो सकता है यह पाप है। पुण्य तो बिना भोगे भी निष्ट हो सकता है। पुण्य भोगनेके लिए तो जन्म लेना पड़ता है। साधु-सन्तोंको भी पुण्य सो अन्तमें कृष्णार्पण ही करना पड़ता है।

पुण्य कृष्णार्पण किया जा सकता है, पाप नहीं । पापका दण्ड तो स्वयं ही भुगतना पड़ता है ।

प्रारब्धकर्मणाम् भोगादेव क्षयः।

किसी महापुरुष, सुपात्र साधु-सन्तकी कृपा होने पर ही पापकी बासना नव्ट हो सकती है।

कई बार तो अन्तरात्माकी अनिच्छा होने पर भी पाप हो जाता है। गीनामें अर्जुनने भगवान् श्रीकृष्णते एक सनातन प्रश्न पूछा है—

> अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः। अनिच्छत्रपि वार्णेय वलादिव नियोजितः॥

अनिच्छा होते हुए भी जीव पापमें क्यों प्रकृत होता है ? वह पाप क्यों करता है ? इच्छा न होनेपर भी उसे पाप क्यों करने पड़ते हैं ?

भगवान् कहते हैं—

काम एष् कोध एप रजोगुणसमुद्भवः।

रजोगुणमें-से उत्पन्न हुए काम और क्रोध मनुष्यके प्रमुख शत्रु हैं। वे ही उसे पापकी स्रोर घसीटते रहते हैं।

रखोगुणको कम करो और सरवगुण बढ़ाते जाओ।

ताली बजाते हुए बालक पहले नादब्रह्ममें लीन हुए और बादमें उनका मन परब्रह्मसे जा मिला।

वंसे तो सभी वालक सारे दिनकी लीला अपनी माताओंको उसी दिन सुनाते रहते थे। किंतु इस अघासुर-वधका प्रसङ्ग एक वर्षके बाद सुनाया। अर्थात् कृष्णने अपने पाँचवें वर्षमें अघासुरका वध किया था किंतु बात छठे वर्षमें बतलायी।

परीक्षित राजाने पूछा—उन बालकोंने ऐसा क्यों किया? एक बरस तक छुपाये रखनेका क्या कारण था? परीक्षितके इस प्रश्निसे शुक्रदेवजीको उस प्रसङ्गका, उस रहस्यमयी लीलाका स्मरण हो आया। वे समाधिमें लीन हो गए। कुछ देरके बाद घीरे-घीरे जब बाह्यहिष्ट प्राप्त हुई तो कहने लगे—सुनो राजन ! ब्रह्माने उन गोपबालकोंका अपहरण किया था। वहाँसे वे एक वर्षके बाद लौटे सो एक वर्षके बाद ही वे अपनी सारी बात कह पाये।

शुकदेवजीने तेरहवें और चौदहवें अध्यायमें विस्तारसे समऋाया है।

भगवान् चारों प्रकारसे रास खेलते हैं। उनका नाम ही रस है। 'रसो वे सः।' परमात्मा विक्य रस स्वरूप हैं। उनके साथ मिलना रास है। रासका अर्थ है ब्रह्मसे मिलन। रासका अर्थ है कृष्णसम्बन्ध, ब्रह्मसे सम्बन्ध।

जीव जब ईश्वरके साथ एक हो पाता है तभी कृतार्थ होता है।

गोकुलकी गायोंकी इच्छा थी कि वे प्रभुके साथ एक बनें। अब यह कैसे हो पाएगा? तो उन्होंने इच्छा की कि जिस प्रकार बछड़े उनका दूध पीते हैं उसी प्रकार कृष्ण भी पीये। प्रभुने उनकी इच्छा पूरी की। इस अध्यायमें गायरास विणत है।

गोकुलकी वृद्धाओं की इच्छा थी कि कन्हैयाको वे लाड़-प्यार करें, दुलरा वार्ये। वे सब लालासे मनसे मिलतो थीं। मानसिक मिलन भी आनन्ददायी है फिर भी प्रत्यक्ष मिलनकी उत्कण्ठा बनी रहती थी। इस अध्यायमें वृद्धा गोपियोंका रास विणित है।

अघासुरके उदरमें सभी गोपबालक और बछड़े बाहर आए। बालकोंने कन्हैयासे भोजन करनेकी इच्छा प्रकट की। तो कन्हैयाने कहा, हाँ, खलो यमुनाके इस सुन्दर किनारे पर हम पंक्ति लगाकर भोजन करें। और ये बछड़े भी हरा घास चरते रहेंगे।

कन्हैया और सभी बालक एक साथ मिलकर पद्मव्यूह-चक्नव्यूह रचकर भोजन करने बैठ गये। यह समाधि भाषा है। कमलको पँखुरिया बिलकुल पास-पास होती हैं, एक-दूसरी लगकर होती हैं,। कमलके मध्यमें कोमल पदार्थ होता है और छोटी-सी पँखुरियां वहां होती हैं। बड़ी पँखुरियां उन छोटी-सी पँखुरियोंसे लगकर होती हैं। सभी बालकोंको इच्छा श्रीकृष्णसे लगकर बैठनेकी है। सभी अपने-अपने घरकी सामग्री कन्हैयाको खिलाना चाहते हैं। सभी कन्हैयाके मुँहमें कौर रखना चाहते हैं। दूर बैठकर तो बंसा किया नहीं जाता। श्रीकृष्णने बीचोंबीच बैठकर सभी बालकोंके मनकी इच्छा पूरी की।

रासलीलामें भी प्रत्येक गोपीको वैसा अनुभव कराया कि वे उसीके साथ हैं। प्रत्येक गोपबालक और गोपीको कृष्णने साम्निध्य और स्पर्शका अनुभव कराया।

ईइवरके सामीप्यके बिना चन नहीं आता । ब्रह्मस्पर्शके बिना आनन्य नहीं मिल पाता ।

प्रेम इतना शक्तिशाली है कि निराकारको भी साकारता दे देता है। निष्काम ईश्वर भी प्रेमके कारण सकाम बन जाते हैं।

कन्हैया अपने मित्रोंको समभाता है, कभी अकेले न खाना। अकेले खानेवाला बिल्ली बनता है। चोरी-छिपे अकेलेमें खाना पशुधमं है। अकेले कभी न खाया जाय।

ईश्वर सभीको समान आनन्द देते हैं। मनुष्य विषमता देता है, विषमता बनाए रखता है। ईश्वर सुपात्र जीवको इतना तो देते हैं कि लेनेवाला लेते-लेते थक जाय।

यज्ञ श्रग। ईश्वर यज्ञका भोक्ता है। यज्ञमें आवाहन करने पर भी कई बार जो ईश्वर भोजन नहीं करते हैं वही आज गोपवालकोंके हाथों भोजन कर रहे हैं।

परमात्माको वशमें करनेका सर्वोत्तम साधन है प्रेम । भगवानको उत्तमोत्तम वस्तु दी जाय और वैसी वस्तु है भक्ति । भक्ति ही शुद्ध प्रेमभाव है ।

कोई बालक जलेबी लाया था तो कोई बरफी तो कोई वही बड़ा। सभी बालक जिलकर खा रहे हैं।

भोजनके समय विनोद करना चाहिए, श्रानन्द करना चाहिए।

कन्हैयाने कहा, खबी, इसकी माँ वही बड़े-सी गोलमटोल और बांप बुबला-पतला। सभी हँस पड़े। इस प्रकार कन्ह्रैया और सभी बालक आनन्द-प्रमोद करते हुए खाने और खिलाने लगे।

जीव जब अपनापन, जीवत्य, अभिमान छोड़कर परमात्मासे प्रेम करने लगता है तब ईंक्चर भी अपना ईक्चरत्व छोड़कर जीवके साथ खेलने चले आते हैं। अभिमानी जीव अपनेको शास्त्री, पण्डित, ज्ञानी मानता है। वह भगवान्को भी ललकारने लगता है। भगवान् कहते हैं—यदि इस जीवको मुक्ते कुछ लेना-देना नहीं है तो मैं भी क्यों उसका ध्यान रह्नं ?

यदि परमात्माको प्रसन्न करना है तो बालक बनकर उनके पास जाओ। गोपबालकोंके साथ भोजन करते हुए भगवानकी शोभा तो देखिए—

> विश्रद् वेणुं जठरगटचोः शृंगवेत्रे च कक्षे। व मे पाणौ मसृणकवलं तत्फलायन्यंगलीषु॥ तिष्ठन् मध्ये स्वपारसहदो हासयन् नर्मभिस्वैः। स्वर्गलोके भिषति बुश्चजे यञ्चश्चग बालकोलः॥

> > भा० १०-१३-११

उस समय श्रीकृष्णकी छटा सबसे निराली थी। उनकी कमरमें बांसुरी बाँघी हुई थी, बांसि श्रीर लकड़ी थीं, बांए हाथमें घीयुक्त दही मिले हुए चावलका ग्रास था। अंगुलियोंमें फलोंका अचार था। चारों ओर गोपवालक बंठे हुए थे। वे सभीके मध्यमें बंठकर, सभी बालकोंके साथ विनोद करते हुए भोजन कर रहे थे। स्वगंके देवता भी इस अद्भुत लीलाको आश्चयंसे देख रहे थे।

इस लोलाको मनमें देखकर आनन्द करो। वृन्दावन, यमुनाका किनारा, फलोंसे भूके हुए वृक्षोंकी घटा, नीचे बैठे हुए कृष्ण श्रौर गोपबालक आदिकी मनमें कल्पना करोगे तो आनन्द मिलेगा।

सच्चा वैष्णव मनसे तो हमेशा वृन्दावनमें ही रहता है। तन चाहे जहाँ हो, मन तो वृन्दावनमें ही होना चाहिए।

भावना भक्तिको सफल करती है।

खाना कोई पाप नहीं है। खाने के लिए ही तो अगवानने ये सारे खाद्य पदार्थ उत्पन्न किए हैं। किंतु भगवानको भुलाकर, भगवानको अर्पण किए बिना ही खाना पाप है। फई लोग कहते हैं कि प्राज तो उनको एकादशीका उपवास है। किंतु अकेलेमें ढेर सारा खा लेते हैं। खाना नहीं, किसीसे खुपाकर, चोरी-छीपे खाना पाप है।

अघासुरको जब कन्हैयाने मोक्ष दिया तब ब्रह्माको आश्चर्य हुआ। वे इघर देखनेके लिए आये कि यह कन्हैया कौन है। यहाँ आकर देखा तो कन्हैयाको गोपबालकोंके साथ ओजन करते हुए पाया।

इन वजबालकों में-से एक था ऋषि शाण्डित्यका पुत्र मधुमङ्गल। उससे कन्हैयाने कहा, तू हमारे घरका तो खाता रहता है किंतु अपने घरका तो हमें कभी नहीं खिलाता। पवित्र बाह्मणोंके घरका भोजन खानेसे बुद्धि पवित्र होती है। इसी कारणसे कन्हैयाने मधुमङ्गलके घरका भोजन खाना चाहा।

यशोदाजीने शाण्डित्य ऋषिसे कहा था कि मधुमङ्गलको रोज भोजन करने भेजना। यशोदाजी उसका बड़ा ग्रादर करती थीं।

सो आज कन्हैया उस ऋषि पुत्रसे कह रहा था, रोज तू मेरे घर खाता है, आज मुक्ते तू अपने घरका खिला।

मधुमङ्गलने दौड़ते हुए ग्रयने घर आकर अपनी माता पूर्णमासीसे बात की। माताको बड़ा आनन्द हुआ। किंतु अभी तक रसोई बनाई ही नहीं थी।

शांडित्य ऋषि बाह्ममुहूर्तमें शय्यात्याग् करते थे किंतु उनका नित्य कर्म रात्रिके आठ बजे समाप्त होता था। प्रातःकालमें वे गायत्री मन्त्रकी बौबीस माला फेरते, पंचायत देवोंकी पूजा, पञ्च देवोंका अभिषेक, विश्वदेव, यज्ञ-होम, मध्याह्म सन्ध्या, विष्णुसहस्रनाम पाठ, भागवत पाठ, और अन्तमें भगवान्के नामोंका इक्कोस जप। इतना सब करते-करते साँक ढल जाती थी। इस तपस्वी बाह्मणको खाने तकका समय मिलता नहीं था। सो वे रात्रिके समय फलाहार करते थे।

एक बार भजनानन्द मिला नहीं कि फिर भोजनानन्द, सांसारिक सुख नीरस लगते हैं। हमारे जीवको भजनमें आनन्द नहीं मिलता है सो अन्य विषयोंमें आनन्द ढूंढ़ता रहता है।

बाह्मणका अवतार तप करनेके लिए है, विलासके जिए नहीं। भगवान नहीं चाहते हैं कि ब्राह्मण विलासो हो जाय। वंश्य और क्षत्रियका विलास तो कुछ ख्रंशोंमें क्षम्य है किंतु ब्राह्मणका विलास अक्षम्य है। यदि अन्तकाल तक ब्राह्मण पवित्र रहे, विलासकी कामना तक न करे तो भगवान उसे दिख्य आनन्द देते हैं।

पतिव्रताका धर्म है कि जब तक पतिने भोजन न किया हो तब तक वह भी भौजन न करे।

शाण्डित्य और पूर्णमासी अत्यन्त पवित्र थे। पूर्णमासी भी पतिके साथ-साथ फलाहार ही करती थी। उनका एक मात्र पुत्र मधुमङ्गल तो यशोदाके घर भोजन कर लेता था। अतः पूर्णमासी कभी रसोई बनाती ही नहीं।

यदि स्त्री अपने पतिके प्रति ईश्वरत्त्वका अनुभव नहीं करती है, ईश्वरका भाव नहीं करती है तो उसे पत्यरकी मूर्तिमें-से कभी भगवान नहीं मिलेंगे। जीवनकी आवश्यकताओं के घटने-बढ़नेके साथ-साथ पाप-पुण्य घटते-बढ़ते जाते हैं। 'चाहिए' का तो कभी ग्रन्त नहीं आता। सो अपनी आदत और जरूरत कम करते रहो। निश्चय करो कि मुक्ते भगवानके सिवाय और कुछ भी नहीं चाहिए।

पवित्र बाह्मण अपने घरमें किसी भी वस्तुका संग्रह नहीं करता।

अब पूर्णमासीके घरमें तो कुछ भी नहीं था। घरमें देखा तो बस थोड़ी-सी छाछ थी। खट्टी होगी तो कन्हैयाको पसन्द नहीं आएगी, ऐसा सोच कर उसकी कढ़ी बनाई। मधुम ङ्गलसे कहा, मुक्त गरीब बाह्मणोके घर और तो कुछ है नहीं। बस यही दे देना।

परमात्मा कभी यह नहीं देखते कि जीव उनके लिए क्या लाया है। वे तो मात्र यह देखते हैं कि वह कौन-से भावसे लाया है। ईश्वर केवल भाव देखते हैं। वस्तुको देखनेवाला जीव है ग्रीर केवल भावको देखनेवाले हैं भगवान्।

भगवान्को हमेशा सर्वोत्तम वस्तुका भोग लगाओ।

तो मघुमङ्गल वह छाछ लेकर आया। अन्य सभी बालक तो भौति-भौतिकी त्रिठाई लाए थे इसलिए मधुमंगल ऐसी छाछ देते हुए शर्माने लगा। उसने सोचा कि यदि मैं ऐसी छाछ कन्हैयाको दूंगा तो मुक्ते सारा जन्म ऐसी खट्टो छाछ हो पीनी पड़ेगी। कान्हा उपहास भी करेगा कि उसकी माँ खट्टो है सो छाछ खट्टो है। ऐसा सोच कर मधुमंगल स्वयं ही छाछ पीने लगा।

भगवानकी दृष्टि उसपर पड़ी। अरे मधुमंगल, तेरी माँने यह छाछ मेरे लिए मेजी है और मुक्ते देनेके बदले तू ही पिये जा रहा है। मेरी मौसी पूर्णमासीने यह मेरे लिए बड़े प्यारसे मेजी है। मुक्ते भी तो पीने दो। मधुमङ्गल जल्दी-जल्दी पीने लगा। कन्हैया ऋपटकर उसके पास आया और मटकी अपने हाथमें ले ली किंतु वह तो खाली हो गई थी। जब कन्हैयाने देखा कि मधुमङ्गलके मुँह पर थोड़ी-सी छाछ लगी है तो उसका मुँह चाटने लगा। यह सब चल रहा था, उसी समय वहाँ बह्याजीका आगमन हुआ।

कन्हैया कह रहा था, मधुमङ्गल, तेरे पिता तपस्वी बाह्मण हैं। सो तेरी भूठी छाछ मेरी बुद्धि सुधारेगी।

श्रीकृष्ण बालकके साथ बालक, भोगीके साथ भोगी, योगीके साथ योगी और ज्ञानीके साथ ज्ञानी हैं। बालक-ब्रह्मज्ञानको वातें समक्ष नहीं सकते हैं अतः वे उनका मन, खाने-पीनेकी बातों, माखनचोरी लीला आदिसे हरते हैं। वे बालकोंके मित्र बनकर अनायास ही ब्रह्मानुभव कराते हैं।

कन्हैयाको मधुमङ्गलका मुँह चाटते हुए पाया तो ब्रह्माजीको आश्चर्य हुआ। यह कैसा भगवान है ? लोग श्रीकृष्णको ईश्वर मानते हैं और यह तो इधर गायबालकोंका मुँह चाटता . फिरता है।, ईश्वर कभी ऐसा भी हो सकता है क्या ? ब्रह्मा पशोपेशमें डूब गए हैं। यह वहीं ब्रह्मा हैं जिन्होंने क्षीरसागरमें जाकर शेषशायी भगवान्से अवतार लेनेकी प्रार्थना की थी और उनके देवकीजीके गर्भमें आने पर गर्भस्तुति की थी। आज ये ब्रह्माजी श्रीकृष्णकी सगुण लीलाको देखकर चकरा गए हैं।

सगुण ब्रह्मको चित्र-विचित्र लीलाको देखकर ब्रह्माजी सरीखे भी असमंजसमें पड़ जाते हैं तो सामान्य जीवको तो बात ही क्या ?

निर्गुण ब्रह्मको समभना कुछ आसान है किंतु सगुण ब्रह्मकी लीलाओंका पार पाना बड़ा कठिन है।

तुलसीदासजीने भी कहा है-

निरगुन रूप सुलभ अति, सगुन न जाने कोइ।

ब्रह्माजीने परीक्षा लेनेकी सोची कि यह कृष्ण ईश्वर है या कोई साधारण देव। यह मुक्त जैसी सृष्टि बमा पाएगा तो मैं मानूंगा कि यह कृष्ण ईश्वर है। यवि मेरी कसोटी पर यह पार उतरेगा तो मैं इसे ईश्वर मानूंगा।

ब्रह्माजी मायाके बलसे सभी बछड़ोंको ब्रह्मलोकमें उठा ले गए।

भोजन करते-करते वालकोंको अपने बछड़ोंकी याद आई। देखा तो बछड़े वहाँ थे ही नहीं। कन्हैयासे उन्होंने बात की।

कन्हैयाने मित्रोंसे कहा, तुम भोजन करो, मैं बछड़ोंको ले आऊँ। कृष्ण बछड़ोंको ढुँढ़ने चले।

इस प्रसङ्घमें एक और भी रहस्य है।

जब तक बच्चे भगवान्को ही दृष्टिमें रखकर भोजन कर रहे थे तब तक उन्हें आनन्व मिला किंतु बछड़ोंको चिंता होते ही विषयोंमें उनका मन जा लगा तो ब्रह्मा बछड़ोंको उठा ले गए और ईश्वर ही दूर हो गए। कन्हैयाको ढूंढ़नेके लिए दूर जाना पड़ा। गोपबालक ब्रह्माके अधीन हो गए, ब्रह्माको मायाके अधीन हो गए।

ब्रह्मा भी कालका एक रूप हैं। सांसारिक विषयोंकी ओर मन गया नहीं कि जीवको ब्रह्मा-काल पकड़ लेते हैं।

भोजन करते समय यदि दृष्टि भगवान्की ओर रहेगी तो भोजन भी भजन हो जाएगा।

भोजन अतिशय स्वादिष्ट न होना चाहिए। स्वादिष्ट अधिक होगा तो अरपेट खाया जाएगा। बहुत खानेसे मन आलसी हो जाता है। स्वादरहित भोजन होगा तो मात्र भूखके लिए ही खाया जा सकेगा। जिसे परमात्माका भजन करना है, उसे आलसी न बनना चाहिए। भोजन एक अनिवार्य शरीरधर्म है, वह पाप नहीं है किंतु भोजन ही के साथ तन्मय होना पाप है।

श्रीकृष्ण बछड़ोंको ढूँढ़ न पाये तो वापस लौटे। इधर आकर देखा तो गोपबालक गायब थे। श्रीकृष्ण समक्ष गये कि यह सब ब्रह्माजी हो की करतूत है। ब्रह्माजी शायद भूल गये हैं कि 'मैं भी उनका दादा हूँ।

कहीं पर विष्णुको ब्रह्माका यिता कहा गया है तो कहीं पर पितामह।

देवी भागवतके नौवें स्कन्धमें सृष्टिकी उत्पत्तिकी कथा है। सृष्टिकी उत्पत्तिके बारेमें सभी शास्त्र एकमत नहीं हैं। जगत्की उत्पत्तिके विषयमें की गई विचारणा भिन्न-भिन्न है। महात्माओंने तो ईश्वरके स्वरूपके बारेमें ही अधिक विचार किया है। उनमें ईश्वरके स्वरूपके विषयमें अधिक मतभेद भी नहीं है। वैकुण्ठषामभें विराजमान लक्ष्मीनारायणकी नाभिमें-से कमल उत्पन्न हुआ और उस कमलमें-से ब्रह्मा उत्पन्न हुए।

भगवान् तो 'कर्तुम् अकर्तुम्' और 'अन्ययाकर्तुम्' समर्थं हैं। कृष्णकी यह इच्छासृष्टि है। कन्हैयाने ही उन सभी बालकों और बछड़ोंका रूप घारण किया। वे अपने ही स्वरूपसे खेलते हैं, यह निश्चित है।

ज्ञानी अपने ज्ञारीरसे नहीं, आत्मासे खेलते हैं। एक है भोगार्थ सृष्टि, जिसे जीव-सृष्टि कहते हैं। ईज्ञ-सृष्टि तो पंचभूत-रहित है, भगवान्की लीलासृष्टि है। मात्र अन्यको ग्रानन्द देनेकी दृष्टिसे की गई सृष्टि लीला-सृष्टि है। ब्रह्मा पंचमहाभूतकी सहायतासे जगत्की सृष्टि करते हैं।

भगवान् कहते हैं, मैं पंचमहाभूतकी मददके बिना सृष्टि उत्पन्न करता हूँ।

परमात्मा जब भी सङ्कल्प करते हैं, सृष्टिं उत्पन्न होती है। जब ईश्वर पंचमहामूतको उत्पन्न करते हैं, तब उनके आधारसे ब्रह्मा जगत् उत्पन्न करते हैं।

द्रौपदीकी साड़ी कौन-सी मिलकी थी? स्वयं कृष्ण ही ने वस्त्रका रूप लिया था। भगवानके सङ्कल्पने साड़ी उत्पन्न की थी। जिसे ईश्वर ढंकते हैं, उसे कौन निर्वस्त्र कर सकता है? यह तो श्रीकृष्णका संकल्प था, लीला थी।

श्रीकृष्णने गोपबालकोंकी कमली, लकड़ी आदिके अनेक रूप घारण किए।

बैडणव ब्रह्मके परिणामवादमें विश्वास रखते हैं और वेवान्ती विवर्तवादमें। जगद्गुर शंकराचार्यका वाद, विवर्तवाद है। यह जगत् मिण्या है, ग्रसत्य है। इसके अधिष्ठाता सत्य होनेके कारण यह जगत् सत्यरूप भासमान होता है। वस्तुतः ईश्वर तो एक ही है। एक ही परमात्या अनेक रूप धारण करते हैं किंतु उनके वे स्वरूप सत्य नहीं हैं। अविद्याके कारण असत्य जगत् सत्य आभासित होता है।

फिल्ममें तो हम देखते हैं कि हनुमानजी लङ्काको जला रहे हैं किंतु परदेका तो एक घागा भी जल नहीं पाता क्योंकि यह आभासी सृष्टि है। चित्र नहीं, पर्दा सत्य है।

अधिष्ठान सत्य है, ब्रह्मस्वरूप फलक-सा है श्रीर जगत् चित्र-सा। मायाके कारण यह सब दिखाई दे रहा है।

श्रीमहाप्रभुजी कहते हैं, ब्रह्म निर्विकार है, फिर भी ब्रह्मका परिगाम होता है। दोनों सिद्धांत सत्य हैं। श्रीकृष्ण हो लाठी हैं। श्रीकृष्ण सत्य हैं और उनके कारण ही लाठीका भास होता है। ब्रह्म निर्विकार रहते हुए भी विकारी होते हैं।

परमात्मासे मिलनेकी गायोंकी इच्छा थी। सो कृष्णने बछड़ेका रूप धारण किया। असली बछड़े तो ब्रह्मलोकमें थे। जिन बछड़ोंने स्तनपान छोड़ दिया था, वे भी आज स्तनपान कर रहे हैं। गायें भी बड़े-बड़े बछड़ोंको स्तनपान कराने लगीं। यह दृश्य देखकर बलरामको पहले आइचर्य हुआ किंतु उन्होंने अंतर्मुख होकर देखा तो पाया कि ये सब बछड़े तो कृष्णके ही रूप हैं।

जिन वृद्धा गोपियोंको श्रीकृष्णसे मिलनेकी इच्छा थी उनके साथ आज श्रीकृष्णने गोपवाल-लीला की। गोपियां अपने बालकरूपी कन्हैयाको उठाकर गले लगाने लगीं। गोपियोंको परकीया नहीं माना गया। परकीया भाव माना गया है। श्रीकृष्ण सभीके पित हैं। सो गोपियोंके भी पित हैं। इस हिटसे रासलीलामें कोई भी गोपी परकीया नहीं थी।

किसी सन्तने कहा है कि व्रज और गोकुलमें कोई परकीया थी हो नहीं। कारण यह है कि प्रभु जब बत्सलीला कर रहे थे तब ऋषि शांडिल्यने आजा की थी कि इस वर्ष भगवान् श्रीकृष्णने गोपबालकोंका रूप धारण किया है। अतः यह समय बड़ा उत्तम है। सब अपनी-अपनी कन्याओंका विवाह कर दें। तो सभीने अपनी कन्याओंका विवाह उन गोपबालकोंके साथ कर दिया ग्रंथित् सभी गोपियोंका विवाह श्रीकृष्णके साथ ही हुग्रा। सो रासलीलामें परकीया नारीका प्रश्न ही नहीं उठता। श्रीकृष्णके लिए कोई भी स्त्री परस्त्री नहीं थी। वे तो सभीके स्वामी हैं, सबेंश्वर हैं।

भगवान् श्रीकृष्णने बछड़ों और बालकोंका रूप घारण करके गायों और वृद्धा गोपियोंको बह्मसम्बन्धसे लाभान्वित किया। सभीको बह्मसम्बन्धस्पी ब्रह्मानन्दका अनुभव कराया।

भगवान् श्रीकृष्णने प्रसिद्ध वेद वाक्य 'सर्व विष्णुम्यं जगत्'को आज इस प्रकार चरितार्थं किया।

नरसिंह मेहताने भी गाया है-

'ब्रह्म लटकां करे ब्रह्म पासे।' सर्व विष्णुमयं गिरोऽङ्गवदजः सर्व स्वरूपो वभौ।

भा० १०-१३-१६

उस समय 'यह सम्पूर्ण जगत विष्णुरूप है' यह वेद-घाक्य मानों मूर्त्तिमन्त हुआ। निज इच्छानिर्मित तनु ईश्वर है और कर्मनिर्मित तनु जीव। भगवान्ने इस प्रकार पूरे एक वर्ष तक लीला की। भागवतने वजवासियोंकी लीलाके चार प्रकार बताये हैं। रासलीला चार हैं।

- (१) देखुगीत प्रसङ्ग कुमारिका गोपियोंके साथ रास।
- (२) यज्ञ-पत्नी प्रसङ्गं विवाहिता गोपियोंके साथ रास।
- (३) गोवर्धन लीला वृद्धा गोपियोंके साथ रास।
- (४) संन्यासी प्रसङ्गः संन्यासिनी गोपियोंके साथ रास ।

मुख्य रासलीलाएँ इस प्रकार हैं।

- (१) गोप-बालकोंके साथ।
- (२) गायोंके साथ।
- (३) गोप-युवतियोंके साथ।

अब रासका अर्थ भी देख लें। परमात्मा रसस्वरूप हैं। 'रसो वे सः।' इस रसरूप ईश्वरके साथ तादात्म्य होना ही रास है। परमात्मासे जीवका मिलन रास है। रसात्मक ईश्वर-के साथ अभिन्न भाव होना, सम्बन्ध होना ही रास है।

ऐसा कौन-सा जीव होगा जो ईश्वरसे मिलनेकी इच्छा न करता हो ? इन लीलाओंसे प्रभुने सभीको मुग्ध करके रस बाँटा, आनन्दका आविर्भाव किया। आगवतके टीकाकार विश्वनाथ चक्रवर्ती तेरहवें-चौदहवें अध्यायमें लीलामें तन्मय हो गए हैं। उनका कहना है कि यह तो सर्वोदय लीला है, प्रभुने सबको समान रूपमें आनन्द दिया है।

श्रीकृष्णने आज जब बालकों और बछड़ोंका रूप धारण किया तो वे गोपियाँ और गायें पहलेसे भी अधिक प्यार करने लगीं। अपनी-अपनी सन्तानोंको प्यारसे नहलाने लगीं। गायें अपने बछड़ोंको दूध पिला रही हैं, चाट रही हैं किंतु तृष्त ही नहीं होतीं। ब्रह्मानन्दमें तृष्ति मिलती ही कब है ?

ब्रह्माजी पृथ्वी पर यह देखनेके लिए दूसरी बार आये कि बालकों और बह्यड़ोंके बिना इघर क्या हो रहा है। उन्होंने देखा तो पाया कि सब कुछ पूर्ववत् चल रहा है। वही बालक और वही बछड़े और श्रीकृष्ण उन सबके साथ खेल-कूदमें मग्न। ब्रह्माजी सोचमें झूब गए। ये बालक-बछड़े सच्चे हैं या वे सच्चे हैं जिन्हें में ब्रह्मलोक ले गया हूँ ? 'इत एतेऽत्रसत्याः के।'

अन्यके साथ खेलनेवाला दुःखी होता है। ज्ञानी पुरुष अपने आत्मस्वरूपमें ही रममाण रहते हैं। भगवान अपने ही स्वरूपके साथ खेल रहे हैं। श्रीकृष्ण तो योगेश्वर हैं।

कृष्णने एक और लीला करनेकी सोची। उन्होंने ब्रह्माका रूप धारण किया और सेवकोंसे कहा, एक नकली ब्रह्मा आजकल इधर-उधर घूमता रहता है। वह यदि यहाँ आ जाय तो उसकी भलीभाँति मरम्मत कर देना।

सोचमें दूबे हुए ब्रह्माजी जब ब्रह्मलोकमें पहुँचे तो सेवकोंने उनकी मरम्मत करनी शुरू कर दी। तू तो नकली है। सच्चे ब्रह्माजी तो राजप्रासादमें बैठे हुए हैं।

बह्याजीने आँखें बन्द करके ध्यानावस्थित होकर देखा तो अपने सिंहासनपर श्रीकृष्णको बैठा हुआ पाया । सभी बालक और बखुड़ोंमें भी उन्होंको पाया । परब्रह्मका उन्हें दर्शन हुआ ।

बह्याजी बालकृष्णकी परीक्षा लेने चले थे, किंतु स्वयं उन्होंकी परीक्षा हो गई। कृष्णमें नारायणस्वरूपका दर्शन हुआ। मेरे नारायण ही श्रीकृष्णका रूप लेकर वाये हैं। ब्रह्माजी स्तुति करने लगे।

बह्माकी वह स्तुति बड़ी अद्भुत हैं। व्यासजीने इसमें चारों वेद एकत्र कर दिये हैं।

नौमीडच तेऽश्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंसपरिपिच्छलसन्मुखाय । वन्यस्रजे कवलवेत्रविषाणवेणु लक्ष्मित्रये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय ॥

आपका स्वरूप वर्षाकालीन मेघके समान इयाम है। उस पर पीताम्बर बिजलीकी भाँति दमक रहा है। कानोंमें गुञ्जाके कुण्डल और शिरपर मोर-पङ्क्षका मुकुट है। आपके मुखकी शोभा अनोखी है। वक्षःस्थल पर बनमाला भूल रही है। हाथमें दही-भातका ग्रास, बगलमें लकड़ी और सींग तथा कमर पर बांसुरी बँधी हुई है। कमलसे भी कोमल चरणों वाले और मधुर गोपबालवेशी आप परमात्माको मैं वंदन करता हूँ।

श्रीकृष्ण मेघ-समान श्याम हैं। परमात्माने मेघ-समान वर्ण धारण किया है क्योंकि मेघ सन्त है। मेघ नमकीन पानी पीकर लोगोंको मधुर जल देता है। नमकीन पानी दुःखका और मीठा पानी मुलका प्रतोक है। अतिशय दुःख सहकर भी दूसरोंको जो मुल देता है वह संत है। स्वयं मुल भोग कर दूसरोंको मुली करनेवाला सज्जन तो है किंतु सन्त नहीं।

कृष्णके गलेमें गुंजामाला है। माता यशोदा द्वारा पहनाई गई मोतीकी माला कन्हैयाने दूसरे गोपबालकको दे दो थी। घर आकर मातासे उन्होंने कहा, माँ, मैं यह कण्ठो लाया हूँ। मोतीकी माला तो मैंने अपने एक मित्रको दे दो। लालाको तो गुंजाको माला ही बड़ी प्यारी लगती है। इसी कारणसे तो शुङ्गारको समाप्ति गुंजामालासे को जाती है।

थोड़ा-सा देने पर भी उसे अधिक मान ले, वह ईश्वर है। बहुत-सा मिलने पर भी कम माने, असन्तुष्ट रहे, वह जीव है। प्रभुको जो कुछ भी दो, प्रेमसे दो।

कन्हैयाके मस्तक पर मोरपङ्क है। प्रभुको कामसुबत्यागी बड़ा प्रिय है। उसे परमात्मा अपने सिर पर रखते हैं। लोकिक कामसुबोंका त्याग करोगे तो प्रभु तुम्हें अपने मस्तक पर बिठलायेंगे। मोर शारीरिक सम्बन्धसे प्रजोत्पत्ति नहीं करता है सो उसे भगवान्ने यह सम्मान दिया है।

ब्रह्माजी परमात्माकी स्तुति कर रहे हैं। आपका स्वरूप पंचमहाभूतोंका नहीं किंतु स्वयंसिजत है। परमात्माका स्वरूप अप्राकृत अलौकिक है। जीवको तो उसके पूर्वजन्मके प्रारब्धकर्मानुसार शरीर मिलता है। परमात्मा स्वेच्छासे शरीर धारण करते हैं। मनुष्यको उसके कर्मानुसार शरीर मिलता है।

परमात्मा स्वेच्छासे शरीर धारण करते हैं या फिर भक्तोंकी इच्छाके कारण। निराकार निजानन्दने आज श्रीकृष्णके रूपमें अवतार लिया है। परमात्माके अङ्ग-अङ्ग आनन्दरूप हैं। उनका स्वरूप अलौकिक अप्राकृत है।

परीक्षा लेनेके किए गए प्रयत्नके कारण ब्रह्माजीने प्रभुसे क्षमा-प्रार्थना की।

गर्भमें रही सन्तानका प्रहार माताको क्रोधित कर नहीं पाता। माताको तो क्रोधकी अपेक्षा आनन्द ही होता है। इसी भाँति मेरे अपराधको क्षमा कर दीजिए।

उत्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयोः किं कल्पते मातुरघोक्षजागसे ।

ब्रह्माजी कहते हैं, मेरा शरीर पंचतत्त्वोंसे बना हुआ है, किंतु आपका शरीर तो केवल आनन्दमय है।

मिसरीके खिलौने मिसरी ही हैं, हाथी-घोड़े नहीं। उनकी टांग तोड़कर दूधमें डालोगे तो दूध मीठा हो जाएगा। इसी तरह निर्गुणमें-से सगुण बने हुए परमात्मा भी आनन्व रूप हैं।

भगवान् श्रीकृष्णका शरीर पूर्ण आनन्दमय है। उनसे आनन्द अभिन्न है। निराकार, आकार धारण कर भी ले फिर भी तत्त्व तो वही रहता है।

व्रजकी गायों और स्त्रियोंको धन्य है, जिनके दूध-रूपी अमृतको पीनेके लिए आपने बछड़े और गोपबालकोंका रूप धारण किया। आप वह हैं, जिनको सन्तुष्ट करनेके लिए कई यज्ञयागादि कार्य असमर्थ रहे।

गोकूल-वृत्दावनमें जन्म पानेवाले सभी महाभाग्यशाली हैं।

जब तक मनुष्य प्रभुके भक्त नहीं होते हैं तब तक उनके लिए राग-द्वेष आदि चोर समान हैं, घर कारागृह है और मोह पांचोंमें पड़ी हुई जजीरके समान है। भक्त बननेके बाद ये सब मोक्षदाता बन जाते हैं।

सभी प्राणियोंका आत्मा है श्रीकृष्ण । समग्र जगत् श्रीकृष्णसे व्याप्त है।

जो मनुष्य मुरारी भगवानके चरणपत्लवरूप नौकाका आश्रय लेते हैं उनके लिए यह संसारसमुद्र केवल बछड़ेके कदमोंके निशान जितनां ही गहरा है अर्थात् गहरा नहीं है। बे इसे अनायास ही पार कर जाते हैं।

भक्तिके बिना मात्र ज्ञान प्राप्त करनेका प्रयत्न तो छालको ओखलोमें रख कर कूटने जैसा है जो निष्फल ही रहता है। मात्र भक्ति ही मोक्षवाधिनी है।

ब्रह्माजीने वंदन और स्तुति करके क्षमायाचना की। ब्रह्माजीने भोजनमें विक्षेप किया था, अतः स्तुति समाप्त होने वर भी कृष्ण मौन रहे।

किसीके भोजन और नींदमें बाथा डालना पाप है।

बह्मलोकमें नींदमें सोए हुए बालक एक वर्षके बाद जागे। उन्होंने सोचा कि आज ही लीला हुई है।

यह लीला एक वर्ष तक चली सो वे अघासुरवधकी कथा अपनी माताओं को जल्दी कह न पाए।

कुछ महात्मा इसे ब्रह्ममोह-निवारण-लीला कहते हैं। श्रीधर स्वामीने इसे सर्वोदयलीला कहा है। जसा आनन्द यशोदाको दिया वसा ही आनन्द गोपियोंको, गोपबालकोंको, गायोंको और बछड़ोंको श्रीकृष्णने दिया। अतः यह सर्वोदय लीला है।

साधना करनेसे चित्त-शुद्धि होती है और बादमें ईश्वरकी प्राप्ति । श्रीकृष्ण परमात्माका पूर्ण स्वरूप है अतः सभी शक्तियोंका प्राकटण हुआ है । अन्य सभी अवतार अंशावतार हैं किंतु राम और कृष्णका अवतार पूर्ण है ।

नृतिहावतारमें क्रियाशक्ति प्रकट हुई और ज्ञानशक्ति गुप्त रही थी। अन्य अवतारोंमें मात्र एक-एक शक्ति प्रकट हुई थी और अन्य शक्तियाँ गुप्त रही थीं।

श्रीकृष्णने प्रत्येक लीलामें एक-एक देवका पराभव किया। वत्सलीलामें ब्रह्माका अभिमान उतार दिया। गोवर्धन लीलामें इन्द्रका और रासलीलामें कामदेवका पराभव किया।

एक दिन कृन्हैया कहने लगा—माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। गायोंको चरानेके लिए जाऊँ ?

यशोदा— धभी तो तू छोटा ही है। जरा और बड़ा हो जा। फिर अच्छा-सा मुहूर्त देख कर मैं तुभे गोपाल बनाऊँगी।

इतनेमें वहाँ शाण्डिल्य ऋषिका आगमन हुआ तो यशोदाने कॅन्हैयाका जन्माक्षर देते हुए उसे गोपाल बनानेका मुहूर्त पूछा। तो ऋषिने कार्तिक मासके शुक्ल पक्षकी अध्दमीका मुहूर्त दिया। कन्हैया उस दिन गोपाल बननेवाला था। उसे इतनी तो उतावली थी कि उसकी नींद भी गायब हो गई। माता, मुक्ते गायोंसे बड़ा प्यार है। मैं इनकी पूजा करूँगा।

प्रातःकालमें स्नानादिसे कन्हैया निवृत्त हुआ ही था कि शाण्डित्य ऋषि आ गए। कन्हैयाने गायोंकी पूजा की तो उनको खड़ा आनम्ब हुआ क्योंकि उनका स्वामी पूजा कर रहा था। गायोंको फूलमाला पहना कर मिठाई खिलाई। गायोंने आशोर्वाद दिया, हमारे लालाकी जय-जयकार हो।

यदि प्रभुने संपत्ति दी हो तो गायोंका पालन करो। आजके बनवान् तो घरमें कुत्तेको पालते हैं और उन्हें अपने साथ मोटरमें बिठाकर घुमाने भी ले जाते हैं। ऐसे लोगोंके लिए यही कहेंगे कि वे अगले जन्मकी तैयारी कर रहे हैं। कुत्तेसे अति स्नेह किया जाएगा तो मृत्युके समय उसमें वासना रह जायेगी और अगले जन्ममें कुत्तेकी योनिमें जन्म लेना पड़ेगा। कुत्तेका तिरस्कार न किया जाय, उसे रोटी भी दी जाय, किंतु उसके पीछे पागल मत बनो।

गायमें सभी देवोंका वास है। गायकी सेवा करनेसे अपमृत्यु टल जाती है। उसकी पूजा करनेका अर्थ है उसे भरपेट खिलाना-पिलाना। तिलक भर कर देनेसे उसका पेट कैसे भरेगा? गाय तो व्रजभक्त है।

एकनाय महाराजने एकनाथी आगवतमें एक विनोव किया है। रामजीने क्या-क्या नहीं किया था? कई राक्षसोंका वध किया, अनेक यज्ञ-याग किए, प्रजाका भली आँति लालन-पालन किया किंतु वे राजाधिराज थे सो गायोंकी सेवा न कर पाए। उनके मनमें गौसेवाकी वासना रह गई। अतः वे कृष्णका अवतार लेकर गायोंकी सेवा करने आए। अर्थात् राम और कृष्ण एक हो हैं।

प्रातःकालमें ब्राह्मणोंने आकर गणपितकी पूजा करवायी। कृष्ण पूर्ण पुष्वीत्तम हैं अतः वमंकी सभी मर्यादाओंका वे पालन करते हैं। गायोंकी पूजा करके उन्होंने प्रदक्षिणा की। यह तो श्रीकृष्णकी पौगण्ड्रावस्था है। शांडिस्य ऋषिकी आज्ञा होने पर कन्हैयाने माताको प्रणाम किया। यशोदाकी आँखोंसे हर्षाभु टपक पड़े। कन्हैयाने मातासे रोनेका कारण पूछा। तो यशोदाने कहा—तू सुबहसे गायोंको लेकर वनमें जाएगा और शामको लौटेगा। तेरे मनोहर चेहरेको देखे बना मेरा सारा दिन कंसे बीतेगा?

जब जीव ईश्वरके बिना एक भी क्षण जी न सके और ऐसी स्थिति पर पहुँचे तब ईश्वर शीघ्र ही उसकी गोदोमें आ जाते हैं।

यशोदाने कन्हैयाको उपानह पहनाने चाहे तो उसने इनकार करते हुए कहा — मैं गोपाल हूँ, गायोंका सेवक हूँ ग्रोर सेवक कभी जूते पहन सकता है क्या ?

यशोदा-बेटा, गाय तो पशु है।

कन्हैया—माँ, ऐसा कभी नहीं बोलो। गाय पशु नहीं, हम सबकी माता है। उसमें सभी देवोंका दास है। में तो गायोंका सेवक हूँ।

जबतक कृष्ण गोकुलमें रहे थे, उन्होंने चार प्रकारके संयमोंका पालन किया था।

(१) गोकुलमें उन्होंने सिले हुए कपड़े कभी नहीं पहने क्योंकि उनके साथी गोपबालक बड़े गरीब थे।

- (२) जबतक गोकुलमें रहे उन्होंने कोई शस्त्रास्त्र धारण नहीं किया। एक हाथमें माखन-मिसरी थी और दूसरेमें बाँसुरी। बाँसुरीकी मधुर तानसे ही वह सारे गोकुलको घायल कर देता था।
 - (३) अपने शिरकेश कभी नहीं उतारे । गोकुलका कन्हैया प्रेम-पूर्ति है ।
 - (४) कन्हैयाने कभी जूते नहीं पहने।

श्रीकृष्णने गायोंकी जैसी सेवा की वैसी न तो कोई कर सका है और न कोई कर सकेगा। गायोंको खिलाने-पिलानेके समय तक उसने कभी कुछ खाया-पिया तक नहीं था। ऐसा कन्हैया जब गोकुल छोड़कर चला जाए और गार्ये आँसू बहाने लगें, इसमें आक्चर्य ही क्या है? पशु होनेपर भी सभी गार्ये श्रीकृष्णके पास ही रहना चाहती थीं।

कन्हैया अपने पीताम्बरसे ही गायोंको पोंछता था और अपनी मिठाई भी उन्हें खिला देताथा। माता कभी पूछती तो कहता, मुक्ते गाय बड़ी प्यारी हैं। उनके खानेसे मुक्ते बड़ा आनन्द मिलता है।

अब हम धेनुकासुर-वधकी लीला देखेंगे। तालवनमें एक राक्षस गधेके रूपमें रहता था। एक बार श्रीदामा और अन्य गोपबालकोंने शिकायत की कि तालवनमें फल तो बहुत हैं किंतु धेनुकासुर किसीको लेने नहीं देता।

भगवान्ने प्रह्लादको बचन विया था कि उसके किसी भी वंशजको वे नहीं मारेंगे। सो बलभद्रने धेनुकासुरका वध किया था।

वनमें फल सड़ जाय फिर भी किसीको न दे वही घेनुकासुर है। अपने पास बहुत-सा होने पर भी किसीको कुछ न दे वह घेनुकासुर है, गधा है। देहको ही सर्वस्व माननेवाला, अतिशय संग्रह करनेवाला घेनुकासुर ही है।

धेनुकासुर तालवनका मालिक तो नहीं था किंतु बरसोंसे वह वहाँ रहता था और जबरन उसने कब्जा जमा लिया था। कई लोग सार्वजनिक संस्थाओंका बहीखाता करते-करते उसपर कब्जा जमा लेते हैं। कुछ ऐसी संस्थामें गोलमाल करते हैं क्यये-पंसे डकार जाते हैं। इस तरह समाजका धन उड़ानेवाला अगले जन्ममें गधा बनेगा।

षेनुकासुर देहाध्यास है, अविद्याके कारण होता है। अविद्या जीवको संसारके बन्धनोंमें फँसाती है। ऐसा होने पर सांसारिक पदार्थोंके जिए जीवके मनमें ममता, राग-द्वेष आदि उत्पन्न होते हैं। जब तक अविद्या नष्ट नहीं हो पाती तब तक संसार छूट नहीं पाता।

अविद्या जीवको पाँच प्रकारसे बांधती है—(१) स्वरूप-विस्मृति (२) देहाच्यास (३) इन्द्रियाध्यास (४) प्राणाध्यास (५) अन्तःकरणाध्यास।

देहाध्यासमें जीव अपनेको बड़ा, स्वरूपवान्, विद्यावान्, सम्पत्तिवान् मानने लगता है, देहाभिमानी हो जाता है। ऐसे लोग दूसरोंका अपमान करने लगते हैं, दूसरोंको सताते हैं। ऐसे देहाध्यासको बलभद्रने मारा। भगवान्की आधिदंविक शक्तिसे ही देहाध्यासका नाश हो सकता है।

अव आती है कालीयनाग-दमनकी बात।

प्रभुने कालीयनागका उद्घार करनेका विचार किया। सो वे सभी बालकोंके साथ उस जलाशयके किनारे गेंद खेलने लगे कि जिसमें कालीयनाग रहता था। खेल-खेलमें गेंद उस जलाशयमें जा गिरी। बाल मित्रोंने कहा, लाला, इसमें नाग रहता है सो कोई भी उसका पानी नहीं पीता है।

भगवान् जलाशयमें कूद पड़े। कालीयनाग उन्हें डँसने लगा। ज्यों-ज्यों वह डँसता जाता था, विष अमृत बनता जा रहा था। कन्हैयाने एक हाथमें फन पकड़ा, दूसरेमें पूँछ। फिर फन पर आरुढ़ हो गए।

सभी बालक भयभीत हो गए किंतु कन्हैयाने छाढस बँधाया और फन पर नृत्य करने लगा। कन्हैया अपना बजन बढ़ाता जाता था, अतः कालीयनाग व्याकुल हो गया। नाग-पिनयाँ शरणमें आकर प्रार्थना करने लगीं। आपने हमारे पंतिको जो दण्ड दिया है वह उचित ही है क्योंकि इससे बुर्जनके पापका नाश होगा। भ्राप तो कर्मानुसार सभीको दण्ड देते हैं।

रावणवधके समय मन्दोदरीने भी ऐसा ही कहा था। उसने रामचन्द्रजीसे प्रार्थना करते हुए कहा था, मेरे पतिके कुकर्म ही उनकी इस हीन दशाके लिए कारणभूत हैं। इनको मारनेमें आपका कोई दोष नहीं है।

नाग-पित्नयाँ कहती हैं, वैसे तो हमारा पित बुष्ट नहीं है क्योंकि उसके मस्तक पर आपने चरण रसे हैं।

श्रीकृष्णने कालीयनागसे कहा, तेरे कारण यह सारा जलाशय विषेणा हो गया है, सो तू यहाँसे कहीं दूर चला जा।

नाग—प्रभु, मैं जानेसे इनकार नहीं करता हूँ किंतु मुक्ते गरुड़जीका डर लगता है। भगवान्—मेरे मङ्गलमय चरणोंके स्पर्शके कारण गरुड़जी तुक्ते कभी नहीं सतायेंगे। कालीयनाग गरुड़जीके भयके कारण ही पानीमें छिपा हुन्ना था।

कालीयनागका फन तो मर्यादित था, हमारे तो हजारों हैं। हमारे सङ्कृत्प-विकल्प फन ही हैं। भगवान्से प्रार्थना करो, मेरे मनके कालीयनागका दमन करो। उस पर अपने चरण पघराओ।

कालीयनागके तो मुखमें ही विष था, हमारी एक-एक इन्द्रियमें और मनमें भी विष भरा पड़ा है। एक व्यक्ति हमें आँखोंका काँटा लगता है तो दूसरा रतन। ऐसे रागद्वेष, विषय, विकार आदि विष ही तो हैं। जबतक इन्द्रियाँ वासनारूप विषसे भरी हुई हैं तब तक भक्ति नहीं हो पायेगी। इन्द्रियोंको नहीं, इन्द्रियोंमें समाहित विषको नष्ट करना है। इस विषको सत्सङ्गसे कम करते रहो।

कालीयनाग इन्द्रियाध्यास है।
यमुना-भक्तिमें इन्द्रियाध्यास आये तो शुद्ध भक्ति की नहीं जायेगी।
भोग और भक्ति पारस्परिक शत्रु हैं।
भक्तिके बहाने इन्द्रियोंको बहलानेवाला कालीयनाग है।
न केवल इन्द्रियोंसे, किंतु मनसे भी विषयोंका त्याग करोगे तो भक्ति सिद्ध होगी।

भक्तिमें विलासिता-विषधर घुस जाने पर भक्ति नष्ट हो जाती है। भक्ति मार्गके आचार्य वल्लभाचार्यजी, रामानुजाचार्यजी, चैतन्य महाप्रभुजी आदि सब परिपूर्ण वैरागी थे। पूर्ण वैराग्यके बिना भक्ति हो नहीं पाती। भक्ति ज्ञान-वैराग्यकी जननी है।

भक्ति मार्गके वे आचार्य तो केवल एक ही वस्त्र धारण करके सारे जगत्में विचरण करते थे किंतु आगे चल कर इस मार्गमें बहुतसे कालीयनाग (विलासी लोग) घुस गए और भक्ति मार्गको उन्होंने विषाक्त कर दिया, अपमानित कर दिया।

सेवा करना आसान नहीं है। संसार-सुखका मनसे भी त्याग करनेवाला ही देवसेवा और देशसेवा कर सकता है। महाप्रभुजीने कहा है, ईश्वरमें प्रभु-सेवासे अनुराग और शारीरिक सुख-विलाससे विराग रखोगे तभी भक्ति-मार्गमें ग्रागे बढ़ सकोगे। देवसेवा और देश-सेवामें इन्द्रियोंके लालन-पालनका कोई स्थान नहीं है। इन्द्रियोंका सेवक देशसेवा कभी कर नहीं पाएगा।

सभी इन्द्रियाँ वासनाविषसे भरो हुई है। भगवान्ने सभी दैत्योंका नाश किया था किंतु कालीयनागका केवल दमन किया था, उसे नियन्त्रित किया था।

इन्द्रियोंका नाश नहीं, दमन करना है। उन्हें विवेक्से वशमें करना है। इन्द्रियोंको सत्सङ्ग कराओ। वहाँ उन्हें भक्ति-रसकी प्राप्ति होगी ग्रौर वे शुद्ध होंगी।

इन्द्रियोंमें-से विषको निचोड़ दो और उन्हें सत्संग-मण्डलीमें भेज दो। कालीयनागको भगवान्ने विषरहित करके रमणक द्वीप पद भेज दिया था। इन्द्रियोंको शुद्ध कर लोगे तो वे भक्ति-रसमें लीन हो सकेंगी।

भोगसे इन्द्रियोंका क्षय होता है और भक्तिसे पोषण।

जो श्रानन्द योगी समाधिमें पाते हैं वही आनन्द वैष्णवोंको कृष्ण-कीर्त्तनमें मिलता है। कीर्त्तन करते समय दृष्टि हमेशा कन्हैयासे लगाये रहो।

वाणी कीर्त्तन करेगो, मन स्मरण करेगा और आँखें दर्शन करेंगी तभी जप सफल हो पायेंगे।

जब तक इन्द्रियोंमें वासना-विष भरा हुआ होगा, भक्तिकी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इन्द्रियाध्यास आने पर भक्ति अगुद्ध हो जाती है।

विषरहित करके इन्द्रियोंको रमणक द्वीपरूपी सत्संगमें भेज दो। वहाँ उन्हें भक्ति-रस मिलेगा।

इन्द्रियोंको भोगसे नहीं, भक्ति-रससे सींचना-पोसना है। भक्ति द्वारा इन्द्रियोंको रमणक द्वीप-सत्संगमें रमण कराओ।

भक्तिमार्ग श्रत्युत्तम है। इसमें इन्द्रियपुष्पको भगवान्के चरणोंमें रखना है। ज्ञान मार्गमें इन्द्रियोंसे संघर्ष करना पड़ता है, उन्हें मारना पड़ता है। ऐसा न करो। समका-बुक्ताकर इन्हें प्रभु-मार्गको ओर मोड़ दो।

श्रीकृष्णने दो बार दावाग्नि-पान भी किया था।

यमुनाके जलमें-से कन्हैया सकुशल बाहर निकला तो सबको हर्ष हुआ। उन्होंने युमुना किनारे हो रात्रि वास किया। उस समय दावाग्नि फेली और ब्रजवासी घर गए तो अगवान्ने दावाग्निका पान करके सबकी बचा लिया।

एक बार सभी गोप-बालक खेत-कूदमें मशगूत हो गए तो गायें चरती-चरती दूर निकल गयों। सभी उन्हें ढूंढ़ने लगे। इतनेमें वहाँ दावाग्निने सबको घेर लिया। सभी बालक बचावके लिए कन्हैयाको षुकारने लगे। लालाने उनसे कहा, सब अपनी-अपनी आंखें बन्द कर लीजिए। मैं मन्त्र-जाप कर रहा हूँ। कन्हैयाने विराट् रूप घारण किया और दावाग्नि पान किया।

जब भी तुम प्रतिकूल अवस्थाकी दावाग्निसे जिर जाओ, आंखें बन्द करके प्रभुका ध्यान धरो। प्रतिकूल परिस्थितिमें जीका जलाना ही दावाग्नि है। ईश्वर ऐसे व्यक्तिको सांत्वना देते हैं कि वे भी साथ ही हैं।

संसार-रूपी दावाग्नि चारों ओरसे धधक कर जीवको घेर लेती है। कचहरीमें ऊपरवालोंसे अगड़ा हो जाता है और घर पर आकर मनुष्य देखता है कि अपनी माता और पत्नी हाथा-पाईमें जुद्दी हुई हैं। पक्ष किसका लिया जाय, माताका या पत्नीका? यह सांसारिक दावागिन सभीको घेरे हुए है। ऐसे समय तो उन गोप-वालकोंको भांति, आंखें बन्द करके भगवानकी दारण लो। वे सब दुःखोंको पी जायेंगे, दूर कर देंगे। प्रभुका नाम-जप सांसारिक दावाग्निको बुका देगा।

भगवान्ने प्रलम्बासुरका भी वध किया था। प्रलम्बासुर श्रर्थात् बड़ी-बड़ी बासना। इन वासनाश्रोंके कारण जीव ईश्वरसे मिल नहीं पाता। शब्द-ब्रह्मका चितन करोगे तो अन्तः-करणकी वासनाओंका धीरे-धीरे क्षय होगा।

रासलीलामें जाना है सो सभी दुर्गुणोंका नाक्ष करो। दुर्गुणरहित होकर शुद्ध होने पर ही जीव रासलीलामें स्थान पा सकता है।

कन्हैयाकी बाँसुरी सुनकर, उसकी मधुर तानका गं िण्योंने जो घर्णन किया, बही वेणुगीत है।

सुहावनी शरद ऋतु आई। वृन्दावनका शोभा अनोखीं हुई है। मन्द-मन्द सुगन्धित पवन वह रही थी। भगवानने गायों घ्रौर गोपालोंके साथ वृन्दावनमें प्रवेश किया। गायोंको खराते हुए कृष्ण वंशो बजाने लगे। गोपियाँ वंशोके संगीतमें लीन हो गयीं।

बाँसुरीवादनं तो नादब्रह्मकी उपासना है। बाँसुरी जब तक नहीं बजती, कृष्णके दर्शन भी हो नहीं पाते।

वेग्रानाद-व=विषयानन्द, इ=बह्यानन्द।

वेगुश्रवणका आनन्द वह आनन्द है, जिसके सामने विषयानन्द और ब्रह्मानन्द भी तुच्छ हैं। इस नादब्रह्मके समक्ष सभी आनन्द निकृष्ट हैं।

गोपियाँ घरमें रहकर बाँसुरी सुन सकती थीं और भगवान्की लीला भी देख सकती थीं। गोपियोंको दूरदर्शन और दूरश्रवणकी सिद्धियाँ प्राप्त हुई थीं।

वेणुगोतके श्लोक भिन्न-भिन्न गोपियोंके हैं श्रीधर स्वामी कहते हैं कि श्लोककी वक्ता । अन्न-भिन्न गोपियां होनेके कारण सभी श्लोक एक-दूसरेसे कोई सम्बन्ध नहीं रखते।

गोपियाँ कहती हैं—हमारे नयन तथा नयनयुक्त जीवनकी यही सफलता है कि जब श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण और गौरसुन्दर वलराम गोपवालकोंके साथ वनमें गायें चरानेके लिए आते-जाते हों, अपने ओष्ठद्वयपर मुरली घारण किए हों, और हमारी स्रोर प्रेम-भरी तिरस्त्री चितवनसे बेख रहे हों, उस समय हम उनकी मुख-माधुरीका पान कर सकती हैं।

बलराम-श्रीकृष्ण उत्तम नटोंकी भाँति अत्यन्त शोभायमान हैं।

ऐसे श्रीकृष्णके दर्शन करनेवाली आँखें ही सार्थक हुई हैं। ऐसे दर्शनके विना नेत्रोंकी और फोई सार्थकता नहीं है। जिस प्रकार नेत्रोंकी सफलता श्रीकृष्णके दर्शन पानेमें है, वसे ही बेहकी सफलता सभी इन्द्रियोंके कृष्ण-सेवामें जुटनेमें है।

अरी सखी ! कन्हैया वंशी बजा रहा है। जरा सुन तो ! यह वंशी नहीं, कृष्णकी पटरानी है। मैंने सुना है कि जब वह भोजन करने बैठता है, तब बाँसुरीको कमरकी फेटमें ही रखता है और जब सोता है तब उसे अपने साथ सेज पर ही रखता है। बांसुरी उसकी पटरानी जो है!

प्रभुके अधर बांसुरीका तकिया है, हाथ गादी है, आंखें दासियाँ हैं, पलकें पंखे हैं, नथनी छत्र है। इस बाँसुरीका परमात्माके साथ विवाह हुआ है, अतः उसे नित्य संयोग प्राप्त हुआ है।

इस वेणुने अपने पूर्वजन्ममें न जाने कौन-सी तपश्चर्या की है कि उसे कृष्णके अघरामृतका नित्य पान करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

एक गोपीने बाँसुरीसे पूछा—अरी सखी, तूने ऐसा कौन-सा पुण्य कमाया था कि प्रभुने तुके अपनाया है ?

बांसुरी—मैंने बड़ी तपश्चर्या की थी। मेरा पेट खाली है। मैं अपने पेटमें कुछ भी नहीं रखती।

बांसुरी—ग्रपने पेटमें कुछ भी नहीं रखती है सो वह भगवानकी प्यारी है। डण्डा सारा बर, द्वेष, कटुता अपने पेट ही में रखता है। यह सब पेटमें सँजोए रखनेकी वस्तु नहीं हैं। जो बांसुरी जैसा बन पाता है, वह भगवानको भाता है।

बांसुरीने कहा कि मुक्समें कई गुण हैं। मैंने कई कष्ट केले हैं। छः ऋतुओं की मार भी मैंने सही है। किसीने मेरा पेट कुरेद कर पोजा कर दिया फिर भी मैं चुप रही। मैंने कई कष्ट केले सो अगवान्ने मुक्षे पसन्द किया।

चाहे जितने दुःखद प्रसङ्ग आते रहें, धीरज न गवाँना। कम खानेवालेका शरीर निरोगी रहता है तो गम खानेवालेका मन।

बाँसुरी अपने स्वामीकी इच्छानुसार ही बोलती है। इसी तरह भगवान्की जो इच्छा हो वही बोलो। गप लड़ानेवाला अविवेकी हो जाता है। वह स्वयं ही अपना विनाश करता है और दूसरोंको भी हानि पहुँचाता है। हम सबके स्वामी हैं ईक्वर। उनकी इच्छाको ही बाणी दी जानी चाहिये।

मैं अपने स्वामीकी इच्छाको ही सुरोंमें ढालती हूँ सो सज्जन, दुर्जन, छोटे-बड़े नाग, कस्तूरीमृग, गाय सभी डोलने लगते हैं। सभीको आनन्द हो, वैसी मधुर तान छेड़ती हूँ।

बाँसुरीने बहुत कुछ सहन किया, तभी प्रभुक्ते सम्मुख हो पायी है। जो सोच-विचार कर दुःख सह लेता है, उसके पाप जल जातें हैं। मधुर बोलनेका निश्चय करो। किसीके दिलको चोट लगे, ऐसा कभी न बोलो। लकड़ीकी मार तो भुलाई जा सकती है किंतु शब्दोंकी मार हमेशा याद रह जाती है। कुछ कठोर भी बोलना पड़े तो प्रेमसे बोलो।

बाँसुरोका एक गुण यह भी है कि अब वह अकेनी होती है तब मौन ही रहती है। तुम भी ईश्वरके ध्यानके समय मौन-पालन करो। कई लोग शरीरसे तो सावधान रहते हैं, मुँह बन्द रखते हैं किंतु मनसे चलते-फिरते और बोलते रहते हैं। मौनका अर्थ है मनसे भी कुछ न बोला जाय। मनका मौन ही सर्वोत्तम मौन है।

महारानी बाँगुरी बोल देनेके बाद अपने पेटमें कुछ भी नहीं रखती।

अरी सखी, देख तो सही, बाँसुरीके स्वरको सुनकर ये वृक्ष भी सदकी धारा बहा रहे हैं। कन्हैयाके बाँसुरीवादनसे वृक्षोंको आनन्द होता है। उनकी बेटी परमात्मासे विवाहित हुई है।

श्रुम्रमुचुस्तरवो यथाऽयाः।

एक महात्मा कहते हैं कि ये तो तरुओं के हर्षाश्रु हैं। उनकी कन्या श्रीकृष्णकी पटरानी जो हुई है।

एक सन्त कहते हैं कि ये वृक्ष दुःखसे रो रहे हैं। वे सोचते हैं कि बाँसका मुख्य काम घरोंका खपरेल बनकर परोपकार करनेका है जब कि यह तो बांसुरी बनकर घरोंको उजाड़ रही है। लालाकी वंशीकी धुन जो भी सुनता है उसका घरमें रहनेमें मन हो नहीं लगता है। वह राधेश्याम रहता हुआ कृष्ण-मिलनकी धुनमें घरसे बाहर निकल पड़ता है। हमारी इस कत्थाने घरोंको रक्षा करनेके बदले उजाड़नेका काम शुरू कर दिया है। इस विचारसे सभी वृक्ष शोंकातुर होकर आंसू बहाने लगते हैं।

एक और मन्त कहते हैं कि ये वृक्ष ऐसा सोच रहे हैं कि पानीमें डूबते हुए लोगोंका अपना जातिगत काम छोड़कर यह बाँसुरी सभीको (आनन्द रसमें) डुबोनेमें लगी हुई है।

धन्याः हरिण्य आकर्ष्यं वेणुरणितं सहकृष्णसाराः ।

अरी सखी, देख तो सही। कन्हैयाका बाँसुरी-वादन सुनकर हिरनियाँ पागल होकर दौड़ी आयी हैं ग्रोर अपलक हिस्टिसे कन्हैयाको निहार रही हैं। गोपियोंकी हिष्ट इतनी तीक्ष्ण है कि ग्रपने घरमें-से ही हिरनियोंकी स्थिर पलके देख सकती है।

हिरनी अपने पितको भी प्रभुके समक्ष ले जाती है। उसका पित उसे सहकार देता है। इनके पित अनुकूल हैं जब कि मेरे पित देवसेवामें प्रतिकूल हैं। और तो मैं क्या कहूँ ? मेरी अपेक्षा ये हिरिनियाँ धन्य ही हैं, भाग्यश्वालो भी हैं कि कुडणकी पूजा नयनकमल चढ़ाकर करती है। और कुछ तो उनके पास है नहीं। यिव पित-पत्नी एक होकर पूजा करें तो भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं।

'सहकृष्णसाराः' अर्थात् पतिको सत्संगमें, परमात्माके निकट ले जानेवाली हिरनी-पत्नी सही अर्थमें पत्नी है।

पतिको परमात्माके सांनिध्यमें ले जानेवाली, पतिसे सत्कर्म करानेवाली पत्नी पितकी मित्र है। पितको केवल भोगविलासमें डुबाए रखनेवाली पत्नी पितकी शत्रु है।

कृष्णसेवामें हिरिनयोंको उनके पित सहयोग देते हैं और इधर हमारे पित सहयोग तो देते ही नहीं है किंतु बाधा भी डालते हैं। सो ये हिरिनयाँ बड़ी भाग्यवान हैं।

हमसे तो वृन्दावनकी हिरनियाँ भी श्रेष्ठ हैं कि कृष्णसेवामें अपने पतिका सहयोग पा सकती हैं।

सखी, मैं तुम्हें क्या-क्या बताऊँ ? वंशीनाद सुनते ही गौमाताएँ घास खाना छोड़कर अपने कानरूपी दोनेके द्वारा, वंशीके नादमृतका बड़े ध्यानसे पान करने लग जाती हैं । भगवानकी प्रेमरसी वंशीकी धुन सुनकर गायें घास चबाना भूलकर आनन्दके अश्रु बहाने लग जाती हैं। बछड़े भी दूध पीना भूल जाते हैं। कन्हैयाका बाँसुरीवादन मनुष्य, पशु, पंछी, वृक्ष सभी शांतिसे सुनते हैं। वृन्दाबनकी वन्यमृष्टि दिव्य है।

जब कन्हैया बाँसुरी बजाने लगता है तो पंछी भी भांत हो जाते हैं कई ऋषि भी पंछीका रूप लेकर वृत्वावनकी लोला-निकुञ्जमें राघेश्याम-राघेश्याम करते-करते इधर-उधर उड़ते फिरते हैं। ये पक्षी प्याम लगने पर भी राधेश्यामका जप करते-करते पानी पीने जाते हैं। उनको गंगाके किनारे मौन रखनेकी आदत है सो यहाँ भी मौन रहकर लालाकी बाँसुरी सुनते हैं। कुछ पंछी ऐसे भी हैं जो जमुनाजीका जलपान करनेके लिए भी वृक्षसे नीचे नहीं उतरते। जलपान करने जानेसे कृष्णसे विरह जो होगा। वृत्वावनके पंछी सामान्य पंछी नहीं, पूर्वके मुनि हैं। अतः वे वृक्षोंपर मौन रहकर भगवानकी वंशी सुनकर भ्रात्माको आनन्द देते हैं। धन्य है इन पंछियोंको।

यशोदा आकंर कहने लगीं, रोज-रोज कहती हूँ, फिर भी कन्हैया जूता पहनता ही नहीं है। सखी—चिंता न करो। उसका एक मित्र उसके सिरपर छाता रखकर चलता है। माता—कौन है वह ?

गोपियां—वह मेघराज कन्हैयाका मित्र है। अतः जहाँ-जहाँ कन्हैया जाता है, वह छाया करता है। कन्हैयाकी लीला ही अनोखी है। ताप लगते ही भर-भर वर्षा आ पहुँचती है।

घरतीयर नंगे पाँव चतनेमें उसको कष्ट होता होगा। नहीं, गिरिराज कन्हैयाकें लिए माखनसे कोमल हुए हैं। कन्हैयाके चरणस्पर्शसे गिरिराजको कठोरता चली जाती है : गिरिराज सर्वश्रेष्ठ हरिदास है। गायोंको घास देता है। गिरिराज, कन्हैयाके साथ उसकी प्रिय गायोंकी भी सेवा करता है। ग्रातः बह कन्हैयाकों प्रिय है।

ठाकुरजीकी सेवा करनेवाला वृष्णव है किंतु गायोंकी, गरीबोंकी सेवा करनेवाला तो महावेष्णव है। परमात्माके चरणस्पर्शसे गिरिराजको रोमाश्व हो आता है। सो कहीं-कहीं पर गड्ढे पड़ जाते हैं किंतु उन्हें पाट देनेका उपाय कन्हैयाके पास है। वह बांसुरी बजाने लगता है तो गिरि-राज आनन्दसे फूजने लगता है और गड्ढे पट जाते हैं।

अरी सखी, कन्हैया तो कदमके वृक्षपर चढ़कर वहाँसे गायोंको पुक:र रहा है। वंशीमें-से गायोंको नाम लेकर पुकार रहा है, गङ्गा, गोदाबरी, यमुना। गायें आनन्दसे दौड़ने लगी हैं। देख तो, गायें उस वृक्षको घेरकर आनन्दघ्यनि कर रही हैं। भेरे लालाको निहार रही हैं। कैसा मनोहर दृश्य है यह ! एक अपनी बात भी में बता दूं ? यहाँसे लालाको निहार रही हूँ, तब मुभे लगता है, मानो में भी पागल होकर लालासे मिलनेके लिए दौड़ रही हूँ। जब लोकलज्जाका खयाल माता है तब रास्तेमें रुककर सोचती हूँ, हाय, मैं कहाँसे कहाँ दौड़ आई ?

ये गोपियाँ स्त्रो और पुरुषका भेद भूल जाएँगी तव उन्हें रासलीलामें प्रवेश मिलेगा। अभी लोकलज्जाका—देहाध्यासका क्षीण भान है। देहाध्यास मिट जाने र रामलीलामें प्रविष्ट हो जाएँगी। देहाध्यासके नष्ट होनेपर गोपीभाव प्राप्त होता है।

बब श्रोकृष्ण गायोंको बुलाते हैं, उस समय निषयोंको श्रांति हो रही है कि उन्हींको बुलाया जा रहा है। वे बेचारी स्वयं तो जा नहीं सकती हैं सो तरंगरूपी हाथोंमें कमल-पुष्प लेकर वेग्रानादको दिशामें फेंककर भगवानका अश्विवादन करती हैं।

जड़-चेतन सभी वंशीनादसे मोहित हैं। मुरलीकी मधुर व्वनिसे आज समस्त सृब्धि आनन्दसम्न हो गई है। श्यामकी उस मधुर वंशीके सितमकी बात कहें तो क्या कहें ? ब्रह्मानंदसे ही सुनिए—

ऐ क्याम तेरी वंसरीने क्या सितम किया है
तनका रहा न होश, भेरे मनको हर लिया—ऐ क्याम
वंसरीकी मधुर टेर सुनी प्रेम रस भरी,
व्रजनारी लोकलाज कामकाज तज दिया—ऐ क्याम
नममें चढ़े विमान, खड़े देवगण सुनें,
सुनियोंका छटा व्यान, प्रेम भक्तिरस पिया—ऐ क्याम
पशुश्रोंने तजी घास, पक्षो मौन हो रहे,
यमुनाका रुका नीर, पवन थिर हा गया—ऐ क्याम
ऐसी वजाई वंसरी, सब लोक वश किया,
व्रम्मानन्द दरश दीजिए, अभी देर क्यों किया—ऐ क्याम

नादब्रह्म और नामब्रह्मका ऐश्य होनेपर रासलीला होती है। वेग्रुगीत नादब्रह्मकी उपासना है। नाममें नामका लय हुए विना नादब्रह्म नहीं हो पाता। गोपियाँ कितनी तन्मय हो गई थीं ! बनमें हो रहा वेणुनाब वे घरमें रहते हुए भी सुन सकती थीं।

जब दृश्य, दर्शन और दृष्टा एक हो जाते हैं, तब दर्शनमें एकाग्रता, तन्मयता हो पाती है। ईश्वर तो रोज-रोज वंशी बजाकर जोवको अपनी ओर बुलाते रहते हैं किंतु यह विधर जीव सुनता हो नहीं है।

वृत्दावनकी बातें और कृष्णकी कथा करते-करते गोपियां अनायास समाधिस्य हो गयीं। वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः क्रीडास्तन्मयतां ययु ।

भा० १७-२१-२०

कृष्णक्रीड़ाओंके वर्णन करती हुईं गोधियाँ श्रोकृष्णमय हो गर्यो । उनके हृदयमें लीलाओंको स्फुरणा होती रहतो । उन्हें ध्यान धारणा आदिको जरूरत ही नहीं थी ।

योगीजन नाक पकड़ कर प्राणायाम करकें ब्रह्मदर्शन करनेका प्रयत्न करते हैं, किर भी वे सफल नहीं होते हैं किंतु वही ब्रह्मदर्शन गोपियोंको ग्रनायास हो जाता है। गोपियाँ योगियोंसे भी श्रेष्ठ हैं।

प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणासे जो आनन्द योगीको मिलता है, वही आनन्द गोपियाँ अनायास पाती हैं। योगियों-सा कष्ट भी इन्हें सहना नहीं पड़ता है। सभी इन्द्रियोंको भक्तिरसका दान करती हुई गोपियाँ श्रीकृष्णमें तन्मय हो गईं। इस लीलामें अनायास ही उनका निरोध हो पाता है। योगियों द्वारा कष्टसाध्य ब्रह्मानन्द गोपियोंको अनायास ही मिल जाता है।

गोपियोंकी समाधि दिव्य है। वह तो प्रेम-संन्यासिनो हैं। उन्होंने श्रीकृष्णके लिए सांसारिक सुखोंका त्याग किया है। गुकदेवजी जैसे योगी भी इनकी कथा करते हैं। उन्हें लगता है कि वे संसार और वस्त्रोंका त्याग करके संन्यासी बने हैं, जब कि वे तो संसारमें रहकर ग्रीर साड़ियां पहन कर भी संन्यासिनी बनी हैं। गुकदेव इनकी लीलाका वर्णन करते हुए पागल हो गए हैं। यह गोपियोंकी नहीं, जानीकी, योगीकी कथा है।

ज्ञान ग्रौर भक्ति बढ़ाओंगे तो रासलीलामें प्रवेश मिलेगा। ज्ञान और भक्ति बढ़ानेसे क्या? व्रजवासी गोवर्धन पर्वतपर गये थे। तुम भी वर्षमें एकाव महानेकी छुट्टी लेकर पिवत्र तीर्थमें वास करो। प्रवृत्तिको कम करके निवृत्ति लो। ग्यारह महीने नौकरी-धन्धा किया अब एक मास ताप्ती-नर्मदा जसी किसी भी पिवत्र नदीके किनारे बसकर जप-ध्यान-कीर्त्तन करो। हर बरसमें एक महीना ठाकुरजोके लिए निवृत्त होकर तीर्थवास करो। सारा वर्ष घर ही में रहना अच्छा नहीं। गृहस्थका घर भोगभूमि है, वहाँ छोटे-बड़े पाप हो हो जाते हैं। समता विषमता लाती है और विषमता पाप।

पन्द्र सौ विष्णुसहस्र नामका पाठ करनेसे एक विष्णुयागका फन मिलता है। पवित्र तीर्थमें वसकर वही पाठ करो। सांसारिक प्रवृत्तियोंमें लगे रहनेपर ठोक तरहसे भक्ति कर पाना आसान नहीं है। घरमें तो भगवान्के साथ-साथ स्त्री-सन्तान, धन-सम्पत्तिकी भी पूजा होती रहती है। सो भक्ति पूर्णतः सफल नहीं हो पाती। रामलीला भागवतका फल है। रासलीलामें पुरुष और नारीका नहीं, पूर्ण पुरुषोत्तम और शुद्ध जीवका मिलन है।

सभी इन्द्रियोंसे अक्तिरसका पान करता हुआ जो जीव, अपना स्त्रीत्व या पुरुषत्व भुला दे, वही गोपी है। अपना पुरुषत्व या नारीत्व याद आता रहेगा तो गोपीभाव नहीं जागेगा। इस सर्वोच्च गोपीभावमें तो अपना देहभान, अपना नारीत्व या पुरुषत्वका विस्मरण करना है। यदि देहभान शेष होगा तो काम नष्ट नहीं होगा। काम भुलाये जानेपर ही गोपीभाव जागता है। परमात्माका इस प्रकार स्मरण करो कि अपना देहभान ही न रहे।

ज्ञानमार्गके अनुसार, अज्ञानके कारण उस भेवका आभास होता है जिसका नाश करना है। भक्तिमार्ग भेदका नाश करके अभेद सिद्ध करनेको कहता है। भक्त, भक्तिके सहारे भेदका नाश करके श्रीकृष्णके साथ एक हो जाता है।

वासनाका क्षय होनेपर जीवन सुधरता है। पूतना-वासना और तृणावर्त-रजोगुणका नाम होनेपर जीवन सात्त्विक होगा।

भक्तिरस सभी इन्द्रियोंको पुष्ट करता है। दावाग्नि शांत होनेपर वेणुगीत सुना जा सकेगा । यह सब तैयारी रासमें जानेके लिए है।

ईश्वरका प्रत्यक्ष स्वरूप है नादब्रह्म । इसमें तन्मयता होनेपर परब्रह्मकी प्राप्ति होगी । वेणुगीतमें ब्रह्मचारिणी गीपियोंका रास है । यज्ञ-पत्नियोंके प्रसंगमें विवाहिता और गीवर्धन लीलामें वानप्रस्थी गीपियोंके साथ रास है ।

वेणुनादमें नावज्ञहाकी उपासना करती हुई गोषियाँ तन्मय हो गयीं । गोषियोंने कात्यायनी व्रत किया सो श्रीकृष्णने उन्हें दिव्य वस्त्रोंका दान दिया ।

एक बार गोप-बालकोंको भूख लगी तो उन्होंने कन्हैयासे बात की। कन्हैयाने उनको यज्ञ कर रहे बाह्मणोंके पास भेजा। बाह्मणोंने कुछ भी नहीं दिया किंतु बाह्मणोंको पितनयोंने उन्हें भोजन कराया। यही हैं यज्ञ-पित्नयोंके उद्धारकी संक्षिप्त कथा।

अन्नदान सर्वोत्तम दान है। भगवान् गरीबों और परम पवित्र ब्राह्मणोंके मुखसे भोजन करते हैं। सभीको यथाशक्ति भोजन कराओ।

अब आती है गोवर्धन लीला । गोवर्धन लीलाके पश्चात् आयेगी रासलीला ।

गोका अर्थ है ज्ञान और भक्ति। ज्ञान और भक्तिको वृद्धिगत करनेवाली लीला ही गोवर्धन लीला है। ज्ञान और भक्तिके बढ़नेसे देहाध्यास नष्ट होता है और जीवको रासलीलामें प्रवेश मिल सकता है।

ज्ञान और भक्तिको बढ़ानेके लिए ह्या किया जाय ? घर छोड़ना पड़ेगा। गोप-गोपियोंने घर छोड़कर गिरिराज पर वास किया था। हमारा घर भोगमूमि होनेके कारण राग-द्वेष, अहो-भाव-तिरस्कार, वासना आदि हमें धेरे रहते हैं। घरमें विषमता होती है और पाप भी। भोग-मूमिमें भक्ति कैसे बढ़ पायेगी ? सारिवक भूमिमें ही भक्ति बढ़ सकती है।

साधारण गृहस्थका घर विविध वासनाओं के सूक्ष्म परमाणुसे भरा हुआ होता है । ऐसा वातावरण भक्तिमें बाधक है। ऐसे वातावरणमें सारा वर्ष रहकर न तो भक्ति बढ़ाई जा सकती है और न ज्ञान । सो एकाध मास किसी नीरव-पवित्र स्थलपर जाकर, किसी पवित्र नदीके किनारे नास करके भक्ति और ज्ञानकी आराधना करना श्रेयस्कर है।

वैसा न हो सके तो घरको हो तीर्थ बनाग्रो। प्रवृत्ति छोड़ना तो अशक्य है किंतु उसें कुछ कम करके निवृत्ति बढ़ाओ। प्रभुने जो भी दिया हो, उससे सन्तुष्ट रहो। प्रवृत्तिको अति-शयता न होनी चाहिए। प्रवृत्तिको अति-शयता न होनी चाहिए। प्रवृत्तिको आनन्द जोवको प्रवृत्तिके चितनको ओर खिसका ले जाता है सो निश्चय करो कि निवृत्तिका अनन्द न भी मिले तो भी प्रवृत्तिके विषयानन्दको भोगना नहीं है। निवृत्तिके समय भजनानन्द पाना है तो लौकिक सुखोंका विषयानन्द छोड़ना हो होगा।

कूड़ेमें-से इत्रकी सुगन्ध कसे मिलेगी ? प्रवृत्तिमें नीरन और सात्त्विक आनन्द कहां ?

प्रवृत्तिमयता छोड़े बिना भक्तिका उदय कसे हागा ?

गोका अर्थ इन्द्रिय भी है। इन्द्रियोंका संबवंद त्यागसे हाता है, भोगसे नहीं। भोगसे इन्द्रियाँ क्षीण होती हैं। भोगमागंसे हटाकर उनको भिक्तमागंमें ले जाना है। हाँ, उस समय इन्द्रादि देव वासनाकी बरसात कर देते हैं। मनुष्यकी भिक्त उनसे देखी नहीं जाती। प्रवृत्तिमागं छोड़कर निवृत्तिकी ओर बढ़ते सभय विषय-वासनाकी बरसात बाधा करने आ जाती हैं। सो निवृत्ति लेनेपर भी निवृत्तिका सारिवक आनन्द दुर्लभ-सा हो जाता है। इन्द्रियोंका देथ इन्द्र, प्रभुभजन करने जा रहे जीवको सताता है। उपनिषद्भे भी कहा गया है कि निवृत्ति लेकर, प्रभुभक्ति करते हुए जीवको इन्द्र सताता रहता है। वह सोचता है कि उसके सिरपर पाँव रख कर, उसको कुचल कर यह जीव आगे बढ़ जायेगा। सों ध्यान, सत्कर्म, भक्ति आदिमें जीवकी अपेक्षा देव अधिक वाधक हैं। जीव सतत ध्यान करे तो स्वर्गकें देवोंसे भी श्रेष्ठ हो जाता है। सो जब भी इन्द्र—इन्द्रियोंका अधिपति भक्तिमार्गमें विध्न करने आये, गोवर्धननाथका आश्रय लेना।

गोवर्घनलीलाका बड़ा आनन्द है। गोवर्घनलीला, रासलीलाका उपोद्घात है। इसमें पूज्य ग्रीर पूजक एक हो जाते हैं। पूज्य और पूजक जबतक एक न हो पाएँ, तब तक आनन्द नहीं आता। पूजा करनेवाले श्रीकृष्णने गिरिराज पर आरोहण किया। वह तो ग्रद्धंतका प्रथम सोपान है, रासलीलाका फल है।

गोवर्धनलीला ज्ञान और भक्तिको बढ़ाती है। उनके बढ़नेसे रासलीलामें प्रवेश मिलता है किंतु उस अवस्थामें इन्द्रिय-वासनाकी बरसातसे बचना बहुत जरूरी है।

पूज्य और पूजक, सेब्य और सेवक एक हो जाते हैं, तब सेवा भलीभाँति हो पाती है। परमात्माके समाज पवित्र बने बिना प्रभुपूजाका अधिकार नहीं मिलता। शास्त्रोंमें अंगन्यास, करन्यास आदि विधियाँ बताई गई हैं। दीपावलोके दिन गोवर्धनपूजा की जाती है क्योंकि पिछले सभी दु:खोंको भुलाकर वैरको मिटाना है। विरोध जब तक नहीं जाता पूजा नहीं हो पाती।

गोवर्धन-पूजाके भमय कन्हैया सात बरसका था।

पूज्य ग्रोर पूजक जब एक होते हैं, तब रातफल मिलता है। इसी कारण बे तो रासलीला गोवर्धनलाला के बाद आती है।

हर बरस नन्दबाबा इन्द्रयाग करते थे। यज्ञकी तैयारी होने लगी तो कब्हैयाने पूका, बाबा, यह सब क्यों हो रहा है ? कौन-से देवके लिए और किस उद्देवसे यह यज्ञ किया जा रहा है ?

नन्दवाबा समभाने लगे—वर्षाका देव है इन्द्र । इन्द्र वरसात बरसाये, धान्य और शास उग सके और सभी जीव चैनसे जी सकें। इन्द्र हमारे ईश्वर हैं। उनको प्रसन्न करनेके लिए यत कर रहे हैं हम। कन्हैया किसी भी देवका न तो अपमान करते हैं और न उपेक्षा।

कन्हैयाने कहा—इन्द्रका यज्ञ करना तो ठीक है, किंतु उसे ईश्वर वयों बाना जाय? कोई भी व्यक्ति सौ यज्ञ करके इन्द्रपद पा सकता है। इन्द्रके इन्द्रको जानते हो?

नन्दबाबा-बेटा, कौन है वह ?

कन्हैया — यह भेरा गोवर्धननाथ इन्द्रका इन्द्र है। वह चारों दिशाओंका देव है। पूर्वमें जगन्नायजी, दक्षिणमें रामेश्वर, पिश्चममें द्वारिकानाथ और उत्तरमें बद्रीनाथ हैं और इन चारोंके मध्यमें है गोवर्धननाथ। वह सवका स्वामी है, अतः मध्यमें बैठा हुआ है। बाबा, उसीकी पूजा करो। कई बरसोंसे तुम इन्द्रकी पूजा करते आये हो किंतु उसका कभी दर्शन भी हुआ है क्या?

नंदवावा-नहीं तो।

कन्हैया - इतने वरसोंकी पूजाके बाद भी वह दर्शन नहीं देता है। इसका अर्थ वह हुआ कि वह अभिमानी है। जिस देवको कभी देखा तक नहीं है, उसकी पूजा क्यों करते हो? यह गोवर्धन तो हमारा प्रत्यक्ष देव है। जो पर्वत दिखाई दे रहा है, वह तो उसका आधिभौतिक स्वरूप है। उसका आधिदेविक स्वरूप तो और ही है, सूक्ष्म है। गोवर्धननाथ इस पर्वतमें सूक्ष्म रूपसे बसे हुए हैं। वह हम सभीके रक्षक हैं। मुक्षे कई बार उनका दर्शन हुआ है। गोवर्धननाथ दीपककी जीवन्त ज्योति हैं। तुम सब उन्हींकी पूजा करो। तुम सबको उनका दर्शन होगा।

इन्द्रके अभियानको मिटानेका श्रीकृष्णने निश्चय किया है सो सबको समस्रा रहे हैं कि इन्द्रदेवके बदले गोवर्धननायको पूजा की जाय।

नंदबाबा-गोवर्धननाथकी पूजाविधि हम जानते ही नहीं है सो पूजा करेंगे कंसे ?

कन्हैया—बाबा, भैं जानता हूँ। तुम चिता न करो। गोवर्धननाथकी पूजाकी तैयारी करो। गरीबोंके लिए अन्नकूट करना है। गरीबों गायों और सदाचारी बाह्यणोंकी पूजा ईश्वर-की पूजा है।

सभी घरोंसे खाने-पीनेकी वस्तु मँगाई गई। गायोंका जुलूस निकाला गया। जिसके घरसे खाद्यसामग्री नहीं आयेगी उसके घरमें अन्नपूर्णा नहीं आयेगी।

नंदबाबा—तेरा ठाकुर भोजन करता हुआ मुक्ते दिलाई देगा क्या ? कन्हैया—हंम सब देल सकेंगे।

व्रजवासियोंको ग्रत्यंत आनंद हुआ। कन्हैयाने गोवर्धनपूजाके लिए दिवालीके दिन तप किया था। वे सब गाड़ियाँ भर-भरके खाद्य-सामग्री लेकर गोवर्धनके पास आये। सभी ब्राह्मणों-को भी ग्रामंत्रण दिया गया था। ब्राह्मण वेदोच्वार करने लगे और कन्हैया अभिषेक। आज भगवान कृष्ण पूजा कर रहे हैं। गोप-बालकोंसे यमुनाजल मँगाया गया।

वालक थक गए पानी लाते-लाते तो कहने लगे—कहैया, यमुनाजी बड़ी दूर है और तरा देव है बड़ा लम्बा-चौड़ा। अभिषेकके लिए इतना सारा पानी हम कैसे ला सकेंगे?

कन्हैया-अरे नित्रो, मेरा यह गोवर्धननाथ तो बड़ा दयालु है। तुम चिता न करो।

अब कन्हैया प्रार्थना करने लगा—हे गोवर्धननाथ, मेरे मित्र थक गए हैं। गङ्गा-यमुना तो आपके चरण ही में है। कृपा करके किसीको प्रकट करो।

उसी समय गोवर्धनसे गङ्गाजी प्रकट हुईं। इसे मानसी गङ्गा कहते हैं।

सभी बालक आनन्दसे उछलने लगे, नदी आई, नदी आई। कन्हैयाने समकाया कि कोई सामान्य नदी नहीं, गंगाजी हैं। गोवर्धनका अभिषेक पूर्ण हुआ तो शृंगार किया गया। बजवासी कहते हैं, अभिषेक-दर्शनमें हमें बड़ा मजा आता है। यह ठाकुर तो हमें वेखकर हँस रहा है।

व्रजवासी चन्दन लाए तो कन्हैयाने कहा, ठंडकी ऋतु है सो चन्दनसे तो मेरे भगवानको कब्ट होगा। बालकोंने कुंकुमका विलक करनेकी सोची।

कन्हैया—कुंकुमका तिलक कर सकते हैं, किंतु वह कहीं नाकमें न चला जाय। नहीं सो खींक आएगी।

सेवा-पूजा करते समय मूर्तिको चेतन मानो, जड़ नहीं। मूर्तिमें साक्षात् परमात्मा हैं, ऐसा मानो। ग्रपनी देहके प्रति जो प्रेम रखते हो, वैसा हो प्रेम भगवान्के प्रति भी रखो।

प्रभु भी वड़े स्नानन्द-प्रिय हैं। कन्हैयाने अपना एक स्वरूप नन्दबाबाके पास रखा और दूसरेसे गिरिराजमें प्रवेश किया।

सब कहने लगे -- कन्हैया, यह पर्वत तो साँस ले रहा है।

भगवान्के तीन स्वरूप हैं-आध्यात्मिक, आधिदेविक और श्रीतिक।

ठाकुरजीने दहीका तिलक किया। दही नाक या मुंहमें चला जाय तो भी कुछ हर्ज नहीं होगा।

कन्हैया, अब हम ठाकुरजीका चावलसे अभिवादन करें। कन्हैया—नहीं, नहीं, चावल कहीं ठाकुरजीको लग गए तो? तो फिर हम क्या करें?

कन्हैया—मोतीसे पूजा करो। यदि प्रेमसे मोतीसे अभिवादन करोगे तो तुम्हारा घर मोतियोंसे भर जाएगा।

भगवान्का एक स्वरूप चतुर्भूज भी है। वह आधिभौतिक स्वरूप है। कन्हैया आज अपनेको ही प्रणाम कर रहा है।

बावा, यह हैं साक्षात परमात्मा।

सब पूछने लगे, कन्हैया, अब हमें क्या करना है ? तो कन्हैयाने कहा, मेरे प्रभुको भूख लगी है, भोग लगाओ।

भगवान्को भोग लगाए विना कभी न खाना। भोग न लगानेसे वे तो मूखे नहीं रह जायेंगे किंतु कभी तुम्हें भूखे रहना भी पड़े, इस जन्ममें या किसी भी जन्ममें।

व्रजवासी-क्या गोवर्धननाथ भी भूले होते हैं ? क्या वे सचमुच लायेंगे ?

कन्हैया—हाँ, मेरा नाथ तो दीपककी ज्योति-सा जीवन्त है, प्रत्यक्ष है। वह हमारे सामने ही खायेगा।

सभी खाद्य-सामग्री प्रकोष्ठके आकारमें रखी गर्यो। ऊपर तुलसीदल भी अर्पण

हे गोवर्धननाथ, आपको तो कौन खिला सकता है ? आप तो समग्र जगत्के अन्नदाता हैं। हमारी भावना है, प्रार्थना है कि आपको भोजन करते हुए निहारें।

ठाकुरजी थाली उठाकर खाने लगे। गोपबालक आनन्दसे नाचने लगे—लाला, यह ठाकुरजी तो सचमुच खा रहे हैं।

सभी बोल उठे-कन्हैयाके ठाकुरजी तो सचमुच दीपककी ज्योतिके समान जीवन्त ग्रौर प्रत्यक्ष हैं।

गोवर्धननायने भोजन जारी रखा तो गोपबालक चितित होने लगे—लाला, ये तो लगता है, सब कुछ खा जायेंगे। लम्बे अरसेसे भूखे लगते हैं। हमारे लिये भी कुछ रख छोड़ेंगे या नहीं ? तू तो कभी अकेले नहीं खाता है और ये तो अकेले ही खाए जा रहे हैं। प्रसाद भी नहीं मिलेगा क्या ?

कन्हैया — मेरे ठाकुरजी जितना खायेगे उतना ही हमें भी देंगे। देखो, गोवधंननाथके पास लक्ष्मोजी आ गर्यों हैं। वे जिसके घरका भोजन करते हैं, उसके घरपर महालक्ष्मीजीकी कृपा होती है।

गोवर्धननाथकी पूजा और आरतीके बाद सभी वजवासी भोजन करने बंठ गए। छोटा कन्हैया परोस रहा है और सभीको आग्रह कर-करके खिला रहा है।

गोपबालक कहते हैं— आज तो इतना अच्छा भोजन है कि एककी जगह तीन-चार पेट हो जायँ तो मजा आ जाये।

कन्हैया—चाहे जितना खाओ, किंतु बिगाड़ मत करना। ग्रन्न तो ब्रह्म है। जो उच्छिड्ट खायेगा, वह तुम्हारा पुण्य भी खा जायेगा। प्रसादका अपमान करोगे तो गोवर्धननाथ क्रोधित हो जायेंगे।

अन्नका कभी धनादर न करो। भिलमंगोंको भी जूँठा अन्न न दिया जाय। भिलमङ्गा है तो क्या ? वह भी ईश्वर ही का तो अंश है।

सभीको प्रसाद दिया गया। सभीने रात्रिके समय तलहटीमें विश्वाम किया।

इघर नारदजी इन्द्रके पास आये—नारायण, नारायण! उस गोपालके बच्चेने तेरा अपमान किया है। उसने तेरी पूजा करानेके बदले गोवर्धननाथकी पूजा करवाई।

इन्द्रने कोपायमान होकर बारहों मेघोंको आज्ञा दी—उस गोपालके बच्चेने मेरा अपमान किया है। व्रजपर टूट पड़ो और सभीका नाश कर दो।

मेघोंने वजमें हाहाकार मचा दिया। कात्तिक मासमें इतनी भारी वर्षा कभी नहीं होती। सभी भयभीत हो गए। नन्दजी भी व्याकुल हो गए।

कन्हैया कहने लगा—मेरे प्रभु गावर्धननाथ सभीकी रक्षा करेंगे। उनमें विश्वास रखो। उन्होंने मुभसे स्वप्नमें कहा है कि वे मेरी पूजासे प्रसन्न हुए हैं। सात दिनों तक वर्षा होती रहेगी। उसके बाद उनकी शरणमें जानेसे वे हमारी रक्षा करेंगे।

में भारर।हत होकर तेरी उँगलीपर खड़ा रहकर सभीकी रक्षा करूँगा, ऐसा भी उन्होंने कहा है।

लाला, ऐसी बात है ? तब तो जल्दी उठा गीवर्धनको ।

कन्हैया—मैं अकेला कैसे उठा पाऊँगा ? तुम सब भी सेरी सहायता करना। गोवर्घननाथ फूलसे हल्के हो गए और कन्हैयाकी उँगलीपर खड़े हो गए। श्रीगिरिधारीकी जय।

परम आइचर्य हुआ है। वजवासी दर्शनसे तृष्ति ही नहीं पा रहे हैं।

सात दिनों तक मूसलाधार वर्षा होती रही। गोपालोंने सोचा कि कन्हैया अकेला यक जाएगा। उन्होंने अपनी लकड़ीका आधार दिया। कन्हैया, हमने अपनी लकड़ीपर गोवर्घनको उठा लिया है। तू थक गया होगा, हटा ले अपनी उँगली।

कन्हैया- तुम्हारी लकड़ियों पर खड़ा है ? अच्छा, तो मैं उँगली हटा लेता हूं।

ज्यों ही कन्हैयाने जँगली हटाई, पर्वतका भार असह्य हो गया। गोपाल पुकार उठे— अरे कान्हा, यह तो नीचेकी ओर घँस रहा है। जल्दी आधार दे।

आधार लेना ही पड़े तो केवल ईश्वरका लो, किसी औरका नहीं।

जिसे जो चाहिए, गोवर्घननाथ उसे वही देते हैं।

कन्हैया अलौकिक शक्तिका दर्शन करा रहा है। वह वंशी बजाने लगा तो गोवर्धननाथ डोलने लगे। सभीको अतिशय आनंद हुआ।

गिरिधारीका स्वरूप ऐसा तो दिन्य था कि व्रजवासी सात दिनों तक देहधमं भूल गए, भूल-प्यास भी भूल गए।

इस प्रकार सात दिनों तक भगवान् श्रीकृष्णने गोवर्धन पर्वंतके तले सभी व्रजवासियों और गायों आदिकी रक्षा की।

अब इन्द्रको कन्हैयाके वास्तिविक स्वरूपका भान हुआ। यह तो हैं साक्षात् परमात्मा। उसका अभिमान हवा हो गया। वह प्रार्थना करने लगा, मेरी मूल हो गई। नाथ, मुक्ते क्षमा करें। उसने मेघोंको भी एक जानेकी आज्ञा दी।

सभी वजवासी बाहर आए और वजमें गए। इन्द्रने श्रीकृष्णका दूधसे अभिषेक किया। उस दूधको जहाँ इकट्ठा किया था, उसे सुरिभिकुण्ड कहते हैं।

कुछ लोगोंको आशङ्का हुई कि यह कन्हैया शायद ईश्वर है। एक सभा-सी हुई और चर्चा चल पड़ी। कहाँ यह सात बरतका लड़का और कहाँ वह भारी भरकम गोवधंन पवंत? यह नंदजीका ही पुत्र है या किसीका उठा लाया गया है? हम नंदजीको बुलाकर उन्हींसे पूछे।

नंद बाबा आये तो पूछा गया-यह लड़का किसका है ?

नन्दबाबा—-यह मेरा ही पुत्र है। गर्गाचार्यने बताया था कि कन्हैयामें नारायण जैसे गुण हैं।

यशोदाने वह चर्चा सुनी तो कन्हैयाते पूछा—तू किसका है रे ? कन्हैया—तेरा ही तो हूँ मैं।

यशोदा-लोगोंका कहना है कि मैं और तेरे पिताजी गोरे हैं फिर भी तू काला क्यों है ?

कन्हैया—मां, जन्मके समय तो मैं गोरा ही था किंतु तेरी भूलके कारण मैं काला हो गया। मेरा जब जन्म हुआ था, तब बड़ा अँघेरा छाया हुआ था और सभी नींदमें डूबे हुए थे। मैं अँघेरेमें सारी रात करवटें बदलता रहा सो अँघेरा मुक्तसे चिपक गया और मैं काला बन गया।

भोली यशोदाने कन्हैयाकी बात सच्ची मानी। वारह बजे तक मैं जाग रही थी और उसके बाद न जाने क्या हुआ था। मेरी ही भूलके कारण कन्हेया काला हो गया।

एकनाथ महाराज और ही कारण बताते हैं। मनुष्यका कलेजा काला है वयोंकि उसमें काला काम रहता है। श्रीकृष्णकीर्त्तन, घ्यान, धारणा, स्मरण, चितन करनेवालेकी कालिमा कन्हैया खींच लेता है। वेष्णवोंके हृदयोंकी उज्ज्वल करते-करते कन्हैया काला हो गया है।

विषयोंके वारेमें ही जो सोचता रहता है, उसका अंतर काला हो जाता है। कन्हैया उसे उज्ज्वल करनेमें लगा है।

गोपियोंका कहना है, हम आँखोंमें काजल लगाती हैं। कन्हैया हमारी आँखोंमें बसा रहता है सो काजलसे काला हो गया है।

महाभारतके उद्योग पर्वमें एक प्रसङ्ग है। विष्टिके हेतु आए हुए कृष्णसे दुर्योधनने कहा— तेरे माता-पिता कौन हैं, यह अभी तक निश्चित नहीं हो पाया है। नंद-यशोदा तेरे माता-पिता हैं तो तू काला क्यों है ?

श्रीकृष्ण—मैं कौरवोंका काल बनकर आया हूँ सो काला हूँ।

किंतु दुर्योघनसे ऐसी बात करनेवाले कृष्ण राधासे कुछ और ही कहते हैं। लीला-तिकुञ्जमें दोनों विराजमान थे। राधाने प्यारसे पूछा—नाथ, वसे तो तुम सुन्दर हो, किंतु श्याम क्यों हो ?

श्रीकृष्ण — वंसे तो मैं गौर ही था किंतु आपकी शोभाको वृद्धिगत करनेके लिए श्याम हुआ हूं। आपका सौंदर्य बढ़ेगा तो लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। यदि हम दोनों ही गोरे होते तो आपकी प्रशंसा कौन करता?

इन्द्रादि देव श्रीकृष्णकी पूजा करने आये। आपके वास्तिविक स्वरूपको हम जान न सके, पहचान न सके। हमें क्षमा करें। सुरिभने कन्हैयाका अभिषेक किया।

गोवर्घनलीला रहस्यमयी है। इस लीलाके बाद रांसलीला आती है। गोवर्घनलीला ज्ञान और भक्ति बढ़ाती है। जब ईश्वरके व्यापक स्वरूपका अनुभव हो पाता है, तभी ज्ञान और भक्ति बढ़ती हैं।

गोवर्धनलीलामें पशु-पंछी एहित सभीको प्रसाद दिया गया।

ईश्वर जगत्में व्याप्त है और सारा जगत् ईश्वरमें समाहित।

'शिवः केवलोऽहम्।' यह तो वेदान्तकी चरमसीमा है किंतु अ।रम्भमें तो सभीमें ईश्वरको निहारो।

उपासनाके दो मेद हैं-व्यक्त और अव्यक्त।

प्रत्येकमें ईश्वरको देखोगे तो वासना नहीं जागेगी । सुन्दरीको मातृष्ट्रिटिसे देखनेसे कामना कैसे जाग सकती है ? इसो प्रकार सभीके प्रति ईश्वरभाव धारण करो।

जड़-चेतन सभीमें कृष्णका अंश है, ऐसा अनुभव करानेके हेतु भी यह गोवधंन लीला रची गई थी।

इन्द्रियां जब ज्ञान और भक्तिकी ओर बढ़ने लगती हैं, वासना द्याधक दन कर आ खड़ी होतो हैं। दूघ उवलने लगता है तो उस पर पानीके छींटे डालनेसे शांत ही जाता है। वासनाके वेगको हटानेके लिए श्रीकृष्णका आश्रय लो। भगवदाश्रय कामवासनाके भारको सहनेकी शक्ति देता है।

भगवानने हाथकी सबसे छोटी उँगलीपर गोवर्धन धारण किया था। यह उँगली सन्वगुणका प्रतीक है। इन्द्रियोंकी वासना-वर्धाके समय सन्वगुणका आश्रय लो, सदूपन्यका सेवन करो। सद्प्रन्य और सन्तोंका संग वासनासे लड़नेकी शक्ति देगा।

जीव लकड़ीका ग्राघार लेता है किंतु प्रभुका आधार ही जीवन सफल बनाता है। संसार-गोवर्धन प्रभुके सहारे है। भगवानका आधार होनेके कारण आनन्द ही ग्रानन्द है। उनका सहारा न हो तो क्षण-मात्रमें लाख, खाक हो जाते हैं।

दुःखमें, विपत्तिमें, मात्र प्रभुका ही भ्राध्य लो, सहारा लो । गोपालोंने भी गोवर्धनाथका ही आसरा लिया था ।

शरणमें जाने पर प्रभु दुःखसे बचाकर रक्षा करते हैं। सभी व्रजभक्त अन्य देवोंका आसरा छोड़कर श्रीकृष्णकी शरणमें गए तो उनके सारे सुख-दुःख भगवान्ने उठा लिए। गिरिराजधरनकी लीलामें यही भाव है।

गीतामें भी भगवान्ने कहा है—हे अर्जुन, जो अनन्य प्रेमसे मेरा भजन करता है, सर्वस्व सम्पित करके मेरी भक्ति करता है, उन सभी जीवोंको सांसारिक और भौतिक दुः लोंने-से मुक्त करनेका दायित्व में स्वीक।रता हूँ। उनके योगक्षेमका मैं वहन करता हूँ।

ज्ञान और भक्ति बढ़ने पर रासलीलःमें प्रवेश मिलता है। उस समय इन्द्रियाँ, वासनाकी बरसात बरसाने चली आयेंगी।

सभी प्रयत्नोंके अन्तमें तो ईश्वरकी कृपा माँगनी ही पड़ती है। गोवर्धनलीलामें अद्भुत सच्च है। उसमें पूज्य और पूजक एक बनते हैं. सेव्य और सेवक एक हो जाते हैं।

कहा भी तो है—'शिवो भूत्वा शिवं यजेत्।' शिव बनकर शिवको पूजा करो।

ईश्वर जैसे बननेका, ईश्वरके साथ एक होनेका प्रयं है अपनी इच्छाको उनकी इच्छामें मिला देना। जब जीव अपनी इच्छाको भगवान्की इच्छामें मिला देता है, तब वह भक्तिमागेंमें आगे बढता है। सतत ब्रह्मसम्बन्ध बनाए रखोगे तो तुम ब्रह्मरूप हो सकोगे।

गोवर्धनलीलामें पूजा करनेवाले भी कृष्ण हैं ग्रौर जिसकी पूजा हो रही है, उस गोवर्धन-में भी वही हैं।

गोवर्धनलीलामें सेवक-सेव्य, भक्त-भगवान्की तद्रूपता बताई गई है। कन्हैया गोवर्धनकी अर्थात् स्वयंकी पूजा कर रहा है। जीव और ईक्षर यहाँ एक हुए हैं। यही 'सः अहम्-सोऽहम्' भाव है।

हम भी गिरिराजधारीको वंदन करके स्तुति करें-

भक्ताभिलाषी चरितानुसारी दुग्धादि चौर्येण यशोविसारी। कुमारतानन्दित घोषनारी सम प्रश्चः श्रीगिरिराजधारी॥

भक्त-इच्छानुसारी, बाललीलामें दुग्धादि चोरकर यश विस्तारनेवाले, ब्रज्जवनितारंजक ऐसे गिरिराजधारी श्रीकृष्ण मेरे प्रभु हैं।

बुन्दावने गोधनबुन्दचारी, मम प्रश्चः श्रीगिरिराजधारी ।

गोवर्धनलीलासे गोपियोंको विश्वास हो गया कि कन्हैया तो ईश्वर है। तो उनसे एकाकार होनेकी भावना जागी और रासलीला हुई।

भक्तिरसमें इन्द्रियोंको सराबोर करोगे तो रासलीलामें प्रवेश मिलेगा।

श्रीकृष्णका देवाधिदेवत्व सिद्ध करनेके हेतु ब्रह्मा, इन्द्र, वरुण आविका पराभव किया गया। ब्रह्माजीको सृष्टिके सर्जक होनेका अभिमान था। भगवान्ने अनेक स्वरूप धारण करके, अपने उन स्वरूपोंसे स्वयं क्रीडालीला करके ब्रह्माजीके ग्रिभिमानको दूर कर दिया। इन्द्रका स्वगंके राजा होनेका अभिमान गोवर्धनलीलासे उन्होंने दूर किया। इन्द्रने मान लिया कि उसे स्वगंके सिंहासनपर कृष्ण ही ने विठलाया है।

श्रीकृष्ण अवतार नहीं, अवतारी पूर्णपुरुषोत्तम हैं।

२८वें अध्यायमें वरुणदेवके पराभवकी कथा रास पंचाध्यायीसे शुरू होती है। रासलीला-के पहले आई हुई इस कथाकी महिमा विशिष्ट है।

ये वजवासी गौसेवा, एकादशी वत, कृष्णकीर्त्तन आदि करते थे सो श्रीकृष्ण मथुरासे गोकुल आए। वजबासी तो भोले थे और बहुत पढ़े-लिखे भी नहीं थे। वे योगविद्यासे भी अज्ञात थे। फिर भी उनके भोलेपनके कारण उनको भगवान् मिले।

वजवासी एकादशी वत विधिपूर्वक करते थे अर्थात् उन्होंने कृष्णकी सच्ची सेवा की और उन्हें आनंद विया !

शास्त्रने एकावशी व्रत विधिपूर्वक करनेको कहा है। उस दिन सारा दिन प्रभुसेवामें विताओं और सारी रात जागते रहकर कृष्णकीर्त्तन करते रहो। कमसे कम रातके बारह बजे तक तो कृष्णकीर्त्तन ग्रवश्य किया जाय। परमात्माके चरणों रहना हो तो एकावशी है।

परमात्माके चरणों में शरीरसे नहीं, मनसे रहना है।

एकादशीके दिन मन श्रीकृष्णके सिवाय अन्य किसी भी विषयकी ओर नहीं जाना चाहिये। व्रजवासी एकादशीके दिन रात्रिको जागरण करते थे। नदजी मध्यरात्रिके समय यमुना-स्नान करने गये।

रात्रिके ग्यारहसे साढ़े तीन बजे तकका समय भोजन, स्नान आदिके लिए निषिद्ध माना गया है। आजकल तो लोग रसोई बनाकर फिल्म देखने जाते हैं और रातके बारह बजे खाने बैठते हैं। यह तो अगले जन्ममें राक्षप्त योनिमें जानेकी तैयारी है। रात्रिके ग्यारह बजे राक्षस तीर्थोंमें प्रवेश करतें हैं सो स्नानादिकी मनाही की गई है।

नंदजीने सोचा था कि मध्यरात्रि पूरी हो चुकी है और प्रातःकाल हो गया है। सो उन्होंने तो स्नान करनेके लिए जलमें गोता लगाया। आसुरी समयमें स्नान करते हुए देखकर वरुणदेवके सेवक नंदजीको पकड़कर वरुणलोकमें ले गए। वहाँसे उन्हें श्रीकृष्ण छुड़ा लाए।

अब इस कथाका रहस्य भी देखें। रासलीलाके पहले आई है यह वरुणदेव-पराजयकी कथा।

वरणदेव जीभके स्वामी हैं और उनके सेवक—वूत हैं षड्रस । जबतक रसनापर काबू नहीं हो पाएगा, तबतक रासलीलामें प्रवेश नहीं मिल पाता । विषयीको रासरस नहीं मिलता है ।

नंद है जीव। जीव जब चित्तनदीमें स्नानके लिए गोता लगाता है तब वरुणसेवक— षड्रस उसे सतानेको उपस्थित हो जाते हैं।

जबतक जीव लोकिक रसके अधीन है, तबतक वह अलोकिक रस पा नहीं सकता । वैसा जीव भक्तिरस, प्रेमरस पा नहीं सकता ।

श्चानंद किसी वस्तुमें नहीं, मनकी एकाग्रतामें है। आनंद ईश्वरसे तदाकार होनेमें है। षड्रस पर विजय पानेके लिए भक्तिरसकी साधना करो। भक्ति करना सरल नहीं हे। जिसे भक्ति करनी हो उसे मन और जीभको वशमें करना होगा। जीभका दास, भक्ति कैसे कर पाएगा? महाप्रभुजीने सुबोधिनीमें कहा है, ठाकुरजीकी सेवासे अनुराग करो और शरीरभोगके प्रति विराग। जीभको नहीं, जोवको समभाना है। मनुष्यका बहुत-सा समय इस जीभके लालन-पालनमें बीत जाता है। काल निकट आ रहा है, उसका भी तो विचार करो।

अब चीरहरण भ्रोर रासलीला आ रही है।

गोपियोंके दो भेद हैं—नित्यसिद्धा और साधनसिद्धा। साधनसिद्धा गोपीके कई भेद हैं—श्रुतिरूपा, ऋषिरूपा, संकीणंरूपा, अन्यपूर्वा, अनन्यपूर्वा आदि।

श्रुतियाँ ईश्वरका वर्णन करती-करती थक गयीं, फिर भी उनका अनुभव नहीं हो पाया। ईश्वर केवल वाणीका विषय नहीं हैं। जो वेदांभमानी देव ब्रह्मसंबंध सिद्ध करके, ब्रह्मसाक्षात्कारके हेतु गोकुलमें प्रकट हुए, वही हैं श्रुतिरूपा गोपियाँ।

तपस्वी होनेपर भी ऋषियोंका काम बना रहा और ईश्वरका अनुभव न हो पाया।

दर्शन और अनुभवमें अंतर है। दर्शनमें हश्य और द्रष्टाका भेद है। अनुभवमें वे दोनों एक हो जाते हैं। उसमें पूर्णतः अद्वेत है। सा बुद्धिगत कामका नाश करके ब्रह्मसंबध सिद्ध करके, ब्रह्मात्मक रूप मुक्तिका अनुभव करनेके लिए जो ऋषि गोपी बनकर आये थे, उन्हें ऋषिरूपा कहते हैं।

संकीर्ण मण्डलमें प्रभुके मनोहर रूपको देखकर, मनमें कामभाव जागृत होनेसे जिन स्त्रियोंने गोपीका रूप लिया, व कामरूपा हैं। उदाहरण—सूर्पणला।

विवाहके बाद संसार-मुखोंका उपभोग करते हुए अरुचि होने और प्रभुके प्रति प्रेमभाव हो जानेपर जिन पुरुषों या स्त्रियोने गोपीका रूप लिया उन्हें ग्रन्यपूर्वा कहा जाता है। तुलसी-दासके वैराग्यकी कथा बड़ी प्रसिद्ध है।

वस्तुगत ग्रासिकको प्रभुगत आसिकका रूप दिया जाय तो वस्तुको आसिक छूट जाती है। अनेक वस्तुओंके प्रति आसिकका होना व्यावहारिक दृष्टिसे अशक्य है।

तुलसीदास केवल पत्नीकी ग्रोर ही आसक्त थे। संसारकी अन्य सभी नारियाँ उनके लिए माताके समान थीं। पत्नी रत्नावलीकी एक हो चेतावनीने उनकी आसक्तिको प्रभुभक्तिमें बदल दिया। कामासक्ति ईश्वरासक्तिमें परिवर्तित हो गई। बहुतोंको तो रोज थप्पड़ पड़ते हैं फिर भी सुधर नहीं पाते हैं।

अनन्यपूर्वा - जन्मसिद्ध पूर्ण वैरागी । शुकदेव, मीरा आदि ।

एक बार त्रजकी कुमारिकाएँ यमुना-किनारे नग्नावस्थामें स्नान कर रही थीं तो उनके वस्त्र उठाकर श्रीकृष्ण कदम्बके वृक्ष पर चढ़ गए और कुमारिकाओंसे कहने लगे, जिसे वस्त्र लेने हैं, वह यहां आकर ले जा सकती है।

कृष्णने कहा—नग्नावस्थामें स्नान करके तुमने जलदेवका अपराध किया है। सो दोनों हाथ जोड़कर, वंदन करके वस्त्र ले जाओ।

उन कुमारिकाओंने वैसा किया तो उनके वस्त्र कृष्णने लौटा दिए।

इस चीरहरण लीलामें भी एक रहस्य है। कुमारियोंके मनमें ऐसी भावना थी कि वे नारी हैं। ऐसा भाव अहङ्कारका द्योतक है। उनका वह अहम्-भाव दूर करनेके लिए श्रीकृष्णने वैसा व्यवहार किया। इस लीलामें अहङ्कारका पर्दा हटाकर प्रभुको सर्वस्व अर्पण करनेका उद्देश्य है।

भगवान् कहते हैं—तुम 'अपनापन' स्वत्व भुलाकर मेरे पास आओ। संसार-शून्य और सांसारिक संस्कार-शून्य होकर, निरावृत होकर मेरे पास आओ।

द्वेतका आवरण दूर करोगे तो भगवान् मिलेंगे।

शरीरको वस्त्र छिपाता है और आत्माको वासना। भगवान् तुम्हारे पास ही हैं किंतु तुम देख नहीं पाते हो। वासनाका पर्दा फटते ही भगवान् दिखाई देंगे।

आत्मा और परमात्माके बीच वासनाका पर्दा है सो भगवान्का अनुभव नहीं हो पाता है। आत्मा अंदर है और ऊपर है अज्ञान और वासनाका पर्दा। अज्ञान और वासनाके उस आवरणको चीरकर भगवान्से मिलने जाना है। सिद्ध सद्गुरुकी या परमात्माकी कृपासे बुद्धिगत वासना दूर होती है। बुद्धिमें रहा हुआ काम, कृष्ण-मिलनमें बाधक है।

अज्ञान—वासना-वृत्तियोंके आवरणका नव्ट होना ही चीरहरण लीला है और आवरण-नाशके पश्चात् जीवके आत्माका प्रभुसे मिलन है रासलीला। इसी कारणसे रासलीला चीरहरण-के बाद आती है।

कामवासनाके नष्ट होने पर ईइवरके साथ अद्वेत हो जाता है।

भगवान कभी लौकिक वस्त्रोंकी चोरी नहीं करते हैं। वे तो बुद्धिगत अज्ञान, काम-वासनाकी चोरी करते हैं?

कन्हैया क्या गोपियोंको नग्नावस्थामें देखना चाहता था? सोचो तो। श्रीकृष्ण तो सर्वव्यापी हैं सो जलमें हैं। वे तो गोपियोंसे मिले हुए ही थे किंतु गोपियां अज्ञान और वासनासे आवृत होनेके कारण श्रीकृष्णका अनुभव कर नहीं पाती थीं। सो उस बुद्धिगत अज्ञान और वासनारूप वस्त्रोंको भगवान् उठा ले गए। वैसा प्रभु तब करते हैं जब कि जीव उनका हो जाता है।

भगवान् कहते हैं-

न सयानशितिधयां कामः कामाय कल्पते। सर्जिताः क्वथिता धानाः प्रायो वीजाय नेष्यते॥

जिसने अपनी बुद्धि मुक्षमें स्थापित की है उनके भोगसंकल्प, सांसारिक विषयभोगके लिए नहीं होते। वे सङ्कल्प मोक्षवायी होते हैं। भुने हुए घान्यका बोजतरव नब्द हो जाता है और कभी अंकुरित नहीं हो पाता। इसी प्रकार जिसकी बुद्धिमें से काम-वासनाका अंकुर उजड़ गया है, वहाँ वह किरसे प्रंकुरित नहीं हो पाएगा।

प्रभुने गोपियोंसे कहा—हे त्रबकुमारिकाओ ! मैं जानता हूं, तुम्हारी कामवासमा नष्ट हो जानेके कारण तुम्हारे हृदय शुद्ध हो गये हैं। फिर तुम्हें मेरा ध्यान अब भी घरते रहना है। ऐसा करनेसे तुम्हारे मनमें समाया हुआ सूक्ष्म मल नष्ट होगा और मुक्क्षे मिलन होगा। शरद् ऋतुकी रात्रियोंसे मेरे साथ तुम रमण कर पाओगी।

शरद् ऋतुकी रात्रि निर्मल होती है। तुम भी हर तरहसे शुद्ध, निर्मल, शुभ्र हो पाओं तो ईववरके ताथ क्रीड़ा कर पाओंगे, जीव ईववरसे मिल सकेगा। तभी रासलीला होगी।

जीव-ईइवरके मिलनके लिए पहले तो पूतना-वासनाका नाश किया जाय।

अविद्या नष्ट होनेसे जीवनकी गाड़ी राह पर अने लगती है ग्रीर शकटासुरका नाश होता है।

जीवन सही रास्ते पर चलने लगा तो तृणावर्त-रजीगुण नव्ट हो गया और सहवगुज बढ़ने लगा।

रजोगुण मिट चुका तो कन्हैयाने माखन-मनको चोरी की और जीवन सास्थिक धना। जीवन सास्थिक होने पर आसक्तिकी मटको फूट जाती है। दहीको मटकी—संसारां-सक्तिकी मटको कन्हैयाने फोड़ दो।

संसारासिक नष्ट हुई तो प्रभु जीवके पाशसे बँघ गए। यही है दामोदर लीला। प्रभु बँघ चुके तो दम्भ-बकासुर और पापताप-अघासुरका वध हुआ।

सांसारिक ताप नष्ट हुआ तो दावाग्नि नष्ट हुई, शांत हो गई। अतः इन्द्रियाँ शुद्ध हुई, अंतःकरणको वासनाका क्षय हुआ। यही है नागदमन लीला और प्रलम्बासुरवधकी कथा।

जीव ईश्वरसे मिलने योग्य हो पाया तो कृष्णकी मधुर मुरलीकी मधुरिम तान सुन सका।

वेणुगीत गाया गया अर्थात् नाद ब्रह्मकी उपासना हुई।

फिर ब्राई गोवर्धन लीला । गो—इन्द्रियोंका संवर्धन हुआ, पुष्टि हुई तो भक्ति-रस उत्पन्न हुआ । इन्द्रियोंकी पुष्टि होने पर षड्रसका और वरुणदेवका पराभव हुआ ।

बड्रसका पराभव होनेसे जीव शुद्ध होनेको आया । तो चीर-हरण लीला आई, अज्ञान और वासनाके आच्छादन भगवान्ने मिटा दिए । चोरहरणलीला — बाह्यावरण, उपाधि नष्ट हुई तो रासलीला हुई, जीव और ब्रह्मका ताबात्म्य हुआ।

जिस प्रकार वस्त्र देहको ढँकता है, उसी प्रकार वासना और अज्ञान आत्माको ढँक देते हैं और परमात्माको दूर रखते हैं। जब तक अज्ञान और वासनाका आच्छादन दूर नहीं हो पाता, तब तक जीव शिवसे मिल नहीं पाता।

वस्त्र-हरणलीला बुद्धिगत वासना, बुद्धिगत अज्ञानको उड़ा ले जानेकी लीला है। वासना और ग्रज्ञानरूपी वस्त्र प्रभु-मिलनमें बाधक हैं। इन्द्रियोंके कामको हटाना सरल है किंतु बुद्धिगत कामको निकान बाहर करना बड़ा कठिन है।

प्राण और प्रकृति एक साथ जाते हैं। इस प्रकृति पर विजय पाना टेढ़ी खीर है।

योगियोंका शारीरिक काम तो भाग जाता है किंतु बौद्धिक काम कई बार ज्यों-का-त्यों बना रहता है।

बृद्धावस्थामें इन्द्रियाँ शिथिल हो जाने पर शरीरिक काम तो चला जाता है किंतु बौद्धिक बना रहता है।

ऋषि भी कामके आगे हार मान गए थे। सो उन्होंने कामभावको श्रीकृष्णार्पण करके निष्काम होनेका विचार किया और गोपी बनकर गोकुलमें आ पहुंचे।

अब म्रा रही है रासलीला।

महाप्रभुजीने दशम स्कन्धको गोवर्धननाथका हृदय कहा है और रासलीलाको प्राण। हृदयमें पंच प्राण होते हैं। रासपंचाध्यायी श्रीमद्भागवतके पंचप्राण हैं। इसे फल-प्रकरण भी कहते हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि रासपश्चाध्यायी निवृत्ति धर्मका परम फल है।

शुकदेवजी सोचने लगे कि समाजमें रासलीला-श्रवणके अधिकारी कितने होंगे। जो अधिकारी नहीं होगा, वह इस लीलामें काम ही देखेगा।

श्रीराधाजी शुकदेवलीकी गुरु हैं। उन्हींने शुकदेवको ब्रह्मसंबंध कराया था। श्रीराधाजी-की क्रूपाके बिना रासलीलाका गूढ तत्त्व, रहस्य समक्ष पाना आसान नहीं है।

शुकदेवजी अपने पूर्वजन्ममें तोता थे और लोलानिकुञ्जमें राधाका नाम रटते हुए उड़ते किरते थे। उसके राधा नामके अलण्ड कीर्त्तनको सुनकर दयामूर्त्ति राधाजी वहाँ पधारों। उन्होंने देखा तो एक तोता उनके नामका जप कर रहा था। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और हथेली पर रखकर सहलाते हुए कहा—'वत्स, कृष्णं वद, कृष्णं वद, राधित मा वद।' कृष्ण ही तेरे सच्चे जनक हैं, उन्हींके नामका कीर्त्तन कर।

राधाजी इस प्रकार तोतेको मंत्रदोक्षा दे रही थीं कि श्रीकृष्ण वहां पधारे।

श्रीराधाजी आद्य संयोजिका और आह्लादिका शक्ति हैं। विछुड़े हुए जीवोंको वह श्रीकृष्णसे मिला देती हैं। त्रजकी अधीश्वरी देवी श्रीराधाजी ही हैं। तभी महात्मा वृत्दावनमें राधे-राधे करते रहते हैं। राधाजीकी कृपा होने पर जीव भगवान्के दर्शन पा सकता है। उनकी कृपा ही जीवको प्रभुसे मिलाती है। शुकदेवजी पूर्वजन्ममें तोता थे सो भागवतमें ' शुकदेव उवाच' लिखनेके बदले 'श्रीशुक उवाच' लिखा है। श्रीका अर्थ है राधा। 'श्रीशुक'में गुरु-शिष्य दोनोंका नाम समाया हुआ है।

भागवतमें अन्य किसी भी व्यक्तिके नामके ग्रागे 'श्री' शब्दका प्रयोग नहीं किया गया है। ब्रह्मा उवाच, सनतकुमार उथाच, व्यास उवाच ऐसा ही लिखा गया है। व्यासजीके नामके आगे भी 'श्री' विशेषण नहीं है।

केवल कृष्ण और शुक्तदेवके नामके ग्रागे ही 'श्री 'विशेषण प्रयुक्त हुग्रा है। भगवान् कृष्ण राधाजीके हृदयेश्वर हैं और शुक्तदेवजी कृपापात्र शिष्य। अतः इन दोनोंके नामके आगे 'श्री' विशेषण प्रयुक्त हुआ है।

राधाजीने श्रीकृष्णको तोता देते हुए कहा, यह तोता मुभे बड़ा प्यारा लगता है।

अन्तरङ्गमें राधाजी शुकदेवजीकी गुरु हैं। जो परमात्माके साथ संबंध जोड़कर आता है, वह है महाप्रभु। उसका नाम प्रकट रूपसे कैसे लिया जाय? भागवतमें शुकदेवजीने राधाजीका प्रकट रूपसे नाम लिया नहीं है। राधाजीके नामकी भौति किसी गोपीका भी नाम नहीं बताया गया है। शुकदेवजीने सारी रासलीला की कथा बड़े विवेकसे की है। गोपी-प्रेमकी बाते अधिकतर अप्रकट ही रखी हैं।

राजा परीक्षितको सात ही दिनोंमें मोक्ष देना है। राधे-राधे करने लग जायें तो शुकदेवजी समाधिस्थ हो जायेंगे तो राजाका क्या होगा ?

बातें, कथा, विवरण वियोगावस्थामें ही अधिक हो सकते हैं, पूर्ण संयोगावस्थामें नहीं।

यह तो कामरहित अंतरङ्ग लोला है। ग्यारह वर्षके बालकके प्रति काम भाव कैसे जाग सकता है। सपत्नी-मत्सर गोपियोंमें नहीं था। यह साधारण स्त्री-पुरुषका मिलन नहीं था। यदि होता तो शुकदेवजी जैसे महायोगी इसका वर्णन ही नहीं करते।

ऐसी कल्पना ही न करो कि गोपी ग्रामकी कोई स्त्री है। गोपी तो गुद्ध जीवका ही नाम है। गुद्ध हृदयका भाव, प्रेमभाव ही गोपी है। देहभान भूलकर, प्रत्येक इन्द्रियसे भक्तिरसका पान करनेवाला विगुद्ध जीव ही गोपी है।

साधारण जीव गोपीकी कथा करने या सुननेका अधिकारी नहीं है।

कपर नित्यसिद्धा और साधनसिद्धा गोपियोंकी चर्चा की गई है।

कुछ जानी बहारूप होना चाहते हैं। कुछ गोपियाँ ईश्वरके साथ एक होना नहीं चाहतीं। एक होंगी तो ईश्वरके रसास्वादका अनुभव नहीं कर पायेंगी। जीव ईश्वरके साथ एक हो जाय तो उनके रसात्मक स्वरूपका अनुभव नहीं किया जा सकता।

ईश्वरके रसस्वरूप होनेके कारण ज्ञानी पुरुष उसमें डूब जाते हैं। फिर भी वे रसात्मकता-का अनुभव नहीं कर पाते हैं क्योंकि वे ईश्वरसे कुछ भिन्न नहीं रहते हैं। ईश्वरसे पृथक रहनेसे ही उनका रसानुभव किया जा सकता है।

नित्यसिद्धा गोपियाँ वे हैं जो कन्हैयाके साथ आई हुई हैं।

साधनसिद्धा गोपियोंके कई श्रेद हैं-

- (१) श्रुतिल्पा वेदके मंत्र गोपी बनकर आये हैं। वेदोंने ईश्वरका वर्णन तो अतिशय किया है फिर भी उन्हें अनुभव नहीं हो पाया है। ईश्वर केवल वाणीका नहीं, ज्यानका विषय है। संसारका विस्मरण हुए बिना ईश्वरसे साक्षात्कार नहीं हो पाता। तभी तो वेदाभिमाती देव गोकुलमें गोपो बनकर आए हैं।
- (२) ऋषिरूपा जीवका सबसे बड़ा शत्रु है काम। ऋषियोंने बहुतेरा प्रयत्न किया किर भी वह मर नहीं पाया।

तप करनेसे शरीर और इन्द्रियोंका काम तो चला जाता है किंतु मनमें बसा हुआ काम, बुद्धिगत काम जाता नहीं है। ब्रह्मसंबंध स्थापित किए विना बुद्धिगत काम बना रहता है। उस कामको कृष्णार्पण करना है।

विश्वामित्र और पराशर जैसे शिक्तिशाली ऋषि भी कामके आगे भुक गए। सूर्यको तिरोहित करनेवाले मुनि कामको दूरन कर सके। काम मर न पाया तो ऋषि थक-हारकर गोपी बनकर गोकुलमें आये। हम श्रीकृष्णको काम ग्रर्पण करके निष्कामी बनेंगे।

जो कामको मार सकता है, उसके लिए कृष्ण दूर नहीं है। काम तो अनङ्ग है, बह जीवको, आत्मशक्तिको धीरे-धीरे मारता है। सात्त्विक भोजनके बिना वह नहीं मर पायेगा।

काम श्रीकृष्णको दूषित नहीं कर सकता। श्रीकृष्णकी चिता करनेवालेका काम कुछ नहीं कर सकता तो स्वयं कृष्णका तो वह क्या विगाड़ सकता है ?

गर्भसंहितामें एक कथा है। एक बार श्रावण मासमें रासके समय भगवान श्रीकृष्ण बड़े विलम्बसे आये तो गोपियोंने उनसे कारण पूछा। कृष्णने कहा—मेरे गुरु मुनि बुर्वासा आए हैं। मैं उनके दर्शनार्थ गया था। गोपियोंको ग्राश्चर्य हुआ—ग्रापके गुरु? तो कृष्णने कहा—हाँ, दुर्वासा मुनि मेरी ब्रह्मविद्याके गुरु हैं।

गोपियोंने सोचा, भगवान्के गुरु कितने महान् होंगे! हम उन्हें भोजन करायेंगी। श्रीकृष्णने कहा, मेरे गुरु भूल लगनेपर दिनमें एक ही बार दूर्वारस पीते हैं, भोजन नहीं करते हैं। तुम्हारा प्रेम गुद्ध होगा तो वे आहार करेंगे।

गोपियोंने भाँति-भाँतिके मिष्टान्न बनाये। सोचने लगीं कि अब दुर्वासाको बुला लायें।
मुनिका आश्रम तो यमुनाके सामनेके किनारे पर था। बाढ़ आई हुई थी। करें तो क्या करें?
उन्होंने श्रीकृष्णसे पूछा तो उन्होंने कहा—यमुनाजीसे कहना कि यदि श्रीकृष्ण बालब्रह्मचारी
और बालउपवासी हों तो हमें मार्ग दींजए।

गोवियाँ तो जानती ही थीं कि कृष्ण दूसरोंको परमानंद देनेके लिए ही क्रीड़ा करते हैं। गोवियाँ अधिकारी थीं।

यमुनाजीने मार्ग दिया। गोपियां आश्रममें ग्राईं और दुर्वातासे भोजन करनेका आग्रह किया। दुर्वानाने कहा—वैसे तो खानेको कोई इच्छा हो नहीं है। फिर तुम्हारी इच्छा हो है तो मेरे मुँहमें ग्रास रखती जाओ। गोपियोंने जो कुछ खिलाया वह सब कुछ उनके पेटमें चला गया। गोपियोंने सोचा कि ऋषिकी संतान होंगी हो नहीं सो खाते समय याद न ग्राई। उन्होंने दुर्वासाजीसे पूछा—आपने भोजन तो भलीभाँति किया है न?

दुर्वासा—नहीं तो, मैं नित्य उपवासी हूँ। यदि मेरी बात जैंचती नहीं है तो यमुनाजीसे कहना कि यदि दुर्वासा नित्य उपवासी हों तो वह मुक्ते मार्ग दें। विलकुल वैसा ही हुआ। गोपियोंने श्रीकृष्णको भी सब कुछ बताया।

गुरु-शिष्य दोनों बराबरके हैं। इतनी सारी रानियाँ होते हुए भी कृष्ण बाल बह्मचारी हैं और मिष्टान्नका ढेर डकार जानेवाले ऋषि दुर्वासा नित्य उपवासी। यह कैसे ब्रह्मचारी है और यह कैसा उपवासी?

दुर्वासाको किसी भी प्रकारकी वासना नहीं है। उन्होंने खाया तो बहुत किंतु बिलकुल स्वाव लिए विना हो। खानेवाला और खिलानेवाला नारायण है। दुर्वासाकी यह ब्रह्मोपासना है। खानेवाला और खिलानेवाला ब्रह्म हो है सो उन दुर्वासाकी बात सच है कि वे नित्य उपवासी हैं।

कृष्ण ग्रीर दुर्वासाको किसी भी वस्तुके प्रति कोई ग्रासक्ति या वासना थी ही नहीं। सब कुछ भोगकर भी वे निष्कामी थे। श्रीकृष्णने गृहस्थाश्रम और संन्यस्ताश्रमका समन्वय कर दिखाया। वे निष्काम हो हैं।

निष्काम श्रीकृष्णका ध्यान करनेवाला व्यक्ति स्वयं भी निष्काम हो जाता है। चीरहरण लीलाकी ऋषिरूपा गोपियाँ पाँच-छः वर्षकी कुमारी थों। उन कुमारिकाओं की इच्छा है कि श्रीकृष्ण उनको पतिके रूपमें मिलें। इसमें भाषा तो लौकिक है किंतु रहस्य अलौकिक है। जब तक जीव आवरणके अन्दर होता है, तब तक वह ईश्वरसे मिल नहीं पाता।

श्रीकृष्णने सिखयोंको उपयुक्त समयमें मिलनेका वचन दिया था। ध्यान रहे कि रासमें गोपियोंकी देहसे मिलन नहीं है। गोपियोंने पांचभौतिक शरीरका त्याग कर दिया है। इन गोपियोंका स्वरूप अप्राकृत चितनमय आनन्द रूप है। पंच महामूतके शरीरको परमात्मा स्पशं नहीं करते। भागवतमें स्पष्टतः कहा है कि रासलीला पांचभौतिक शरीरके त्यागके बाद ही हुई थी।

किसीको शङ्का होगी, गोिपयोंका पांचभौतिक शरीर कैसे छूट गया ? श्रीकृष्णका वियोग तो अग्नि है। पितके विरहमें जिस प्रकार पित्रता पत्नी जलती है उसी प्रकार परमात्माका विरह जीवको जलाता है। प्रभुके विरहके समय जीवका संसारमें रममाण रहना पाप है। श्रीकृष्णकी विरहाग्निने गोिपयोंके पांचभौतिक शरीरोंको जला दिया और उनको श्रीकृष्णकी भाँति अप्राकृत रसात्मक शरीर प्राप्त हुआ। पांचभौतिक शरीर साथ होगा तो परमात्मासे मिलन नहीं हो पाएगा।

गोपियां कृष्ण-विरहमें जलती हैं। हमारी यह कष्णता ही है कि यह जीव भगवान्के वियोगके समय सांसारिक वासनाओंसे खिलवाड़ करता रहता है। संसारके भोग, रोग समान ही हैं। गोपियाँ तो परमानन्द रूप परमात्मासे मिलना चाहती हैं। श्रीकृष्णके दर्शन मात्रसे अब उनको तृष्ति नहीं हो पाती। दर्शनमें द्वेत है। गोपियाँ परमात्मासे एक रूप होना चाहती हैं।

गोपियोंको जबसे गोवर्धनलीलामें श्रीकृष्णके परमात्मास्वरूपका दर्शन हुआ था, तबसे उनमें प्रेमभावका बीजारोपण हुआ था। उन्होंने कन्ह्रैयाकी बांसुरी भी सुनी।

प्रेमका आरम्भ ईतसे होता है। प्रेयसी और प्रियतम अलग-अलग होते हैं। समयके साथ प्रेम बढ़ता जाता है तो दोनोंको एक हो जानेकी इच्छा होती है। 'मैं' अब 'तू' होनेकी इच्छा रखता है। अईतकी इच्छा जाग उठती है। 'मैं' का मिटकर 'तू' होना, स्वयंको प्रिय पात्रसे मिला देना, प्रिय पात्रसे सायुज्य सिद्ध करना हो प्रेम है।

कई बार गोपियोंको उनकी सास बाहर नहीं निकलने देती थीं। उनकी व्याकुलताको देखकर कन्हैया उनके रसोईघरमें प्रकट हो जाता था। जीव जब अति आतुर होता है, तब ईश्वर उसे मिलनेके लिए आते हैं। गोपियोंका प्रेम घीरे-घीरे बढ़ता जा रहा है। श्रीकृष्णसे सिलना है, एक होना है। अब पल भरका भी विरह सहा नहीं जाता। कृष्ण-विरहसे वे मूर्छित हो जाती थीं। अब उनकी और कोई वासना नहीं है। जीव शुद्ध होकर ईश्वरसे मिलनेके लिए आतुर हो गया है। अब रासलीला होगी।

कृष्णने अपने बाल मित्रोंसे कहा था कि जब भी किसीको मूर्छा आए, उन्हें बुलाया जाय। गोपियोंकी मूर्छा उतारनेका उपाय वे जानते हैं। गोपियोंके मन और प्राण उन्होंमें हैं। गोपी मूर्छित हुई तो कन्हैयाको बुलाया गया। वे समभ गए कि गोपियोंका प्रेमभाव बढ़ता जा रहा है। कन्हैयाने गोपीको सहलाते हुए, कानमें कहा, शरदूपूणिमाकी रात्रिको तुभसे मिलूँगा। तबतक धीरज रखकर मेरा सतत ध्यान करती रहना।

वं ब्णव तो प्रेमीसे मिलनेकी आशामें ही जीते हैं। कन्हैया अवश्य मिलेगा।

गोकुलको सभी गोपियाँ रासमें नहीं गई थीं। जिन गोपियोंको अधिकार प्राप्त हुआ था, वे ही जा सको थीं।

युवावस्थासे ही भक्तिका रङ्ग लगना चाहिए। वृद्धावस्थामें भक्तिका रङ्ग चढ़े, वह ठीक तो है किंतु उत्तम नहीं है। जो केवल वृद्धावस्थामें ही भक्तिका आरम्भ करता है, उसे युवावस्था-के कामसुखोंका स्मरण सताता रहता है। वृद्धावस्थामें यदि अंदरसे भक्ति उत्पन्न न होने पाये तो दूसरोंकी टीका-टिप्पणी करनेका जी हो आता है।

परायोंकी, दूसरोंके रहन-सहन, घर-गृहस्थी, व्यवहार आदिकी चूं-चपड़ करते रहना सबसे बड़ा पाप है। जब भी स्त्रियाँ एक-दूसरेसे मिलती हैं तो पित, सन्तान, बहू, कपड़े-लले आदिकी बातोंमें लगी रहती हैं। जो भक्तिके रङ्गमें रँग जाते हैं, वे ऐसी फालतू बातोंमें भाग नहीं लेते। बाल पक जानेके बाद माला न फेरे तो उसका कलेजा और काला हो जाता है। बालके साथ कलेजा उजला न हो सके, यह बड़ी दु:खद बात है।

कन्हैया उस गोपीके कानोंमें कुछ कह रहा था और गोपीकी मूर्छा दूर हो रही थी। एक वृद्धाने यह देखा तो उसको दालमें कुछ काला नजर आया। मुक्ते यह मंत्र जानना ही होगा। उस बूढ़ीने ढोंग किया। घरका काम करते-करते जानबूक्त कर जमीन पर लेट गई। बहूको दुःख हुआ। उसने श्रीकृष्णके पास जाकर कहा, नाथ, पधारिए। मेरी सासजी मूर्छित हो गई हैं। बेचारी भोली बहूको क्या खबर थी कि उसकी सास कपट कर रही है।

कन्हेयाने कहा, जिसके बाल पक गए हों, उसको मेरे मन्त्रसे कोई लाभ नहीं हो पाता। सो में नहीं आऊँगा किंतु गोपीने बड़े प्रेमसे आग्रह किया तो वे इनकार न कर सके। कन्हैयाने लुढ़ का निदान किया कि इस बूढ़ीके सिर पर भूत सवार हो। गया है किंतु चिता न करना। मैं भूत उतारनेकी विद्या जानता हूँ। एक लकड़ी तो ला दो कोई। बूढ़ीने मन-ही-मन कहा, अरे, बाप रे! इतनेमें तो लकड़ी आ गई और कन्हैयाने उस बूढ़ीको दो फटके मार दिए। बूढ़ी तुश्नत बोल पड़ी, मुक्ते मूर्छा नहीं आई यो मैं ढोंग कर रही थी। कन्हैयाने कहा, हां, देखो भूत बोल पड़ी, दो फटके और जड़ दिये।

जरा सोचो तो। मनुष्यका बाह्य वेश तो वैष्णवका होता है और मनमें काम, क्रोध, कंचन, कामिनोको रमाता रहता है। बाहरसे भक्त होनेका ढोंग करता है। यह ढोंग, यह अभिमान हो तो वह भूत है जो जीवकी पिटाईके लिए कारणभूत है।

ऐसे भी बहुतेरे लोग हैं, जिनकी आकृति तो बड़ी आकर्षक, सुन्दर, लुभावनी होती है किंतु कृति भयद्भुर, घृणाजनक।

उस बुढ़ियाकी भाँति कभी ढोंग न करना। दम्भ, ढोंग ही भूत है। भक्ति औरोंको विखानेके लिए नहीं, प्रभुको प्रसन्न करनेके लिए करनी है। कई लोग ज्ञान और भक्तिका जितना ढोंग करते हैं, उतने ही वे अन्दरसे खोखले होते हैं। श्रीकृष्ण तो अन्तर्यामी हैं। उनसे कोई बात छिपी नहीं है।

.रासलीलाके तीन सिद्धांत हैं—

- (१) इसमें गोपीके शरीरके साथ कुछ लेना-देना नहीं है।
- (२) इसमें लौकिक काम नहीं है।
- (३) यह साधारण स्त्री-पुरुषका नहीं, जीव और ईश्वरका मिलन है।

शुद्ध जीवका ब्रह्मके साथ विलास ही रास है। शुद्ध जीवका अर्थ है मायाके भ्रावरणसे रहित जीव। ऐसे जीवका ही ब्रह्मसे मिलन होता है।

गुकदेवजी कहते हैं, इस लीलाका चितन करना है, अनुकरण नहीं। शुङ्कार और करण रसका ऐक्य सिद्ध करना प्रधानरूपसे आवश्यक है। पतिके वियोगमें छटपटाती पत्नीकी भौति ईश्वरके वियोगमें जीव छटपटाता है, ऐसा बताना ही रासलीलाका हेतु हैं। ठाकुरजीके विरहमें जिसकी काया तप्त नहीं हुई है, उसे वे मिल नहीं पाते। उस आतुरताका यथार्थ वर्णन करनेके लिए ही शुङ्कार-रसका आश्रय लिया गया है।

रासमें आत्मा और परमात्माका निर्लेप, निर्विकार मिलन है। श्रीकृष्णको यह काम-विजय लीला है।

शरद्ऋतुकी पूर्णिमाकी रात्रि आ गई।

भगवानपि ता रात्रिः शरदोत्फ्रल्लमल्लिका ।

रासलीला, कामलीला नहीं है। यह तो कामविजयलीला है। श्रीकृष्णके पास काम जा ही नहीं सकता। लौकिकका आभास होने पर भी यह क्रिया कामविकाररहित है। श्रीधर स्वामी इसे कामविजयलीला कहते हैं।

> ब्रह्मादि जय संरूढ दर्भ कन्दर्भ दर्पहा। जयित श्रीपतिगोंपी रासमण्डलमंडितः॥

श्रीकृष्ण कोई सामान्य देव नहीं, साक्षात् परमात्मा हैं। उन्होंने अपनी लीलाओं के द्वारा सभी देवों का पराभव किया। वत्सलीलामें ब्रह्माका गर्व उतार दिया। ब्रह्मासे उन्होंने कहा, आप पश्चमहाभूतके सहारे जगत्का निर्माण करते हैं, मैं सङ्कल्प मात्रसे जगत्का सर्जन करता हूँ। अभ्यवानको सृष्टिकी रचना करने के लिए किसी भी वस्तुकी आवश्यकता नहीं है। सङ्कल्प मात्रसे

उन्होंने गोपवालकों और बछड़ोंका निर्माण किया था। वह रूप उन्होंने स्वयं ही लिया था। अग्निका भी गर्व नष्ट किया। इन्द्रका अभिमान भी गोवर्धनलीलामें उतारा गया। वरुष देवका पराभव किया।

ब्रह्मादि देवोंकी पराजय हुई तो कंदर्प कामदेवका अमिमान जाग उठा कि अब तो में ही सबसे बड़ा देव हूँ। उसने कृष्णके पास आकर मल्लबुद्धका प्रस्ताव रखा। कामका एक नाम भार भी है। उसे सभी मारते हैं। कृष्णने कामदेवसे पूछा—शिवजीने तुक्षे अस्मीभूत कर दिया था, वह क्या मूल गया है तू?

कामदेव — हाँ, वह तो ठीक है। मुक्तसे जरा गड़बड़ हो गई थी। शिबची समाधिस्थ थे और तेजोमय बहाका चितन कर रहे थे। उस समय मैं उनसे लड़ने गया तो मैं जल गया। यह कोई विशेष बात नहीं है।

श्रीकृष्ण-रामावतारमें भी तो तू हार गया था !

कामदेव—आपने उस अवतारमें मर्यादाका अतिशय पालन करके मुक्के हराया था। उस अवतारमें आप एकपत्नी-व्रतका पालन करते थे सो मैं हार गया था।

जीव यदि मयदिका पालन करे तो कामको साधारण जीव भी मार सकता है।

मर्यादापुरुषोत्तम राम किसी पराई स्त्रीकी ओर कभी दृष्टि तक नहीं करते थे। वे हुवेशा घनुषबाणसे सज्जित रहते थे। फिर चाहे वे दण्डकारण्यमें हों, चाहे सीताजीके पास हों, चाहे सुवर्ण-सिहासन पर। घनुष ज्ञानका स्वरूप है और बाण विवेकका। ज्ञान और विवेकसे हमेश्चा सज्जित रहना, अन्यथा काम-रावण सिरपर चढ़ जाएगा।

श्रीकृष्ण - तो अब तेरी इच्छा क्या है ?

कामदेव—आप इस कृष्णावतारमें तो किसी भी मर्यादाका पालन करते नहीं हैं और वृन्दावनको युवतियोंके साथ विहार किया करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप पर तीर चलाऊँ। यदि आप निविकारी रहेंगे तो विजय ग्रापकी रहेगी और कामाधीन होंगे तो बेरी। आप निविकारी रहेंगे तो आपको ईश्वर मानूँगा और कामाधीन हो गए तो मैं ईश्वर बन जाऊँगा।

कृष्णावतारमें श्रोकृष्ण पुष्टिपुरुषोत्तम हैं। भगवान्ने रामावतारमें शरीरसे तो स्था सनसे भी किसीका स्पर्श नहीं किया था। मानसिक स्पर्श भी वे नहीं करते थे।

कामदेवने श्रीकृष्णसे कहा—मर्यादाका पालन तो साधारण जीवके लिए है, ईश्वरके लिए नहीं। शरदूपूर्णमाकी रात्रिमें आप युवितयोंके साथ विहार कीजिएगा। उस समय मैं बाण चलाऊँगा। जो जीतेगा वह ईश्वर कहलाएगा।

कामने तो सोचा था कि कृष्णको हराना बड़ा आसान है क्योंकि वे सारा दिन गोपियोंके साथ मुक्त सहचार करते रहते हैं।

श्रीकृष्ण—तेरी यही इच्छा है तो वैसा ही होगा।

रासलीलाके मङ्गलाचरणमें श्रीधर स्वामीने कहा —ब्रह्मादि देवोंका पराभव हुआ तो कामदेवको गर्व हुआ और वह भगवान्से युद्ध करने आया। भगवान्ने उसको हरा दिया। यह रासलीला कामके पराभवके हेतु ही है। श्रोकृष्ण विहार तो गोपियोंके साथ ही कर रहे थे किंतु उनका मन तो निर्विकारी ही था।

वनमें किसी वृक्षके नीचे एकातमें समाधिस्य होना, संयमका पालन करना, कामको हराना कोई विशिष्ट बात नहीं है किंतु श्रीकृष्णने तो अनिगनत सुन्दरियोंके साथ रहकर कामका पराभव किया। कामने धनुष-बाण फेंक दिए और श्रीकृष्णकी शरण ली। इसीसे श्रीकृष्णका एक नाम मदनमोहन है। श्रीकृष्ण तो योग योगेश्वर हैं।

कामने प्रायः सभीको हरा दिया था सो उसका गर्विष्ठ होना साहजिक था। रासलीलामें भगवान्ने उसके गर्वका भी नाश कर दिया।

देवी भागवत्में व्यासजी कहते हैं कि एक बार वे भी कामाधीन हुए थे।

पराश्वरने ६०,००० वर्ष तक तपश्चर्या की । वे एक बार यमुना पार कर रहे थे, तब नाव खेती हुई मल्लाहकन्या मत्स्यगंघाका सौंदर्य देखकर वे मोहित हो गए। उन्होंने उस कन्याका हाथ थामा। उस कन्याने कहा, कहाँ आप जैसे पिवत्र बाह्यण और कहाँ में शूद्र मल्लाहकन्या? किंतु काम कभी जाति देखता भी है ? ऋषिने कामेच्छा व्यक्त की। मत्स्यगंघाने कहा, यह दिवसका समय है सो हमें सब लोग देख लेंगे। दिवसमें ऐसा कमं निषद्ध हैं। तो पराशरने अपने तपोबलसे अन्धकारका बादल रचके सूर्यको आवृत्त करके चारों और अंधकार फेला दिया।

पराज्ञर ऋषि सूर्यको तो ढँक सकते थे किंतु अपने कामको न रोक सके।

कामको जीतना बड़ा दुष्कर कार्य है। जो कामके अधीन होकर उसकी मार खाता है, बह साधारण जीव है। जो कामको मारकर उसको स्व-अधीन करता है, वह ईश्वर है।

इस रासलीलाका चितन करनेसे कामवासना नष्ट होती है। इस लीलामें जीव और ईश्वरके मिलनका निरूपण है। यह मिलन उच्च कक्षाका है।

प्रेमका धारम्भ द्वेतसे होता है और अन्त अद्वेतसे।

श्रीमहाप्रभुजी कहते हैं—रासलीला तो भागवतका फल है। बीच और ईंश्वरका मिलन ही वह फल है।

भागवतका उद्देश्य है ईश्वरका जीवन दिखाना तथा उनकी प्राप्ति कराना ।

रासलीलामें गुकदेवजीने किसी भी गोपीका नाम न बताकर काश्चित्, अन्या, अपरा आदि शब्दोंका प्रयोग किया है। इसी कारणसे तो श्रीषर स्वामी कहते हैं—जीवमात्रको प्रभुका आवाहन है। वे सभीको वंशो बजाकर पुकारते हैं, बुलाते हैं। वे ही सबके सच्चे स्वामी हैं।

श्रीषर स्वामी कहते हैं—रासलीलाके पांच अध्याय पंचप्राणोंके सूचक प्रतीक हैं। पंचप्राणोंका ईश्वरके साथ रमण ही रास है।

रासपंचाध्यायी कामविजयके लिए है। जो शस्त्रसे घायल नहीं हो पाता, वैसा योद्धा भी कामके पुष्प-बाणसे घायल हो जाता है। जो कामको मार सकता है, वह कालको भी मार सकता है।

कामविजयके हेतु बहुतसे महात्मा केवल चावल और दूधका आहार करके रात्रिके दूसरे प्रहरमें रासलीलाका पाठ और चितन करते हैं। वे मन-ही-मन कल्पना करते हैं कि वे बुन्दावनमें हैं। रासमण्डलीके मध्यमें राघाकृष्ण हैं। कृष्णने एक हाथमें बाँसुरी पकड़ी है और दूसरा हाथ राधाजीके कन्धेपर रखा हुआ है। एक-एक राधाके साथ एक-एक कृष्ण है। इस रासलीलाके चितनसे कामवासना नष्ट होगी।

काम विशेषतः रात्रिके दूसरे प्रहरमें अधिक सताता है। सो उस समय स्नानादि करके पवित्र होकर रासलीलाका चितन करोगे तो काम नहीं सताएगा।

रासलीला अनुकरणोय नहीं, चितनोय है। उसका चितन कामनाशी है।

बेंगुगीतकी बाँमुरी तो पशु, पंछी, नदी सबको मुनाई देती है किंतु रासलीलाकी बांमुरी तो ईश्वरिमलनातुर अधिकारी जीव-गोपोको ही सुनाई देती है।

निशम्य गीतं वदनङ्गवर्धनं व्रजस्त्रियः कृष्णग्रहीतमानसः।

जिनका चित्त श्रीकृष्णने हर लिया था वे व्रजनारियाँ बाँसुरी सुनकर आतुरतापूर्वक श्रीकृष्णसे मिलने दौड़ चलीं। गोपियाँ अपने सांसारिक कार्योंको एक ओर छोड़कर अगवान्से मिलने दौड़ती हैं। वे तो अपनी सिखयोंको भी बुलानेके लिए रुकती नहीं है।

जिस गोपीका नाम लेकर वाँसुरी बजायी जाय, वह गोपी सुन लेती है। गोपियोंकी म्रातुरता तो देखो—

दुहन्त्योधिभययुः काश्चिद् दोहं हित्वा सम्रत्सुकाः ।

जो गोपियाँ गायोंको दुह रही थीं, वे भी बाँसुरीकी तान सुनते ही काम छोड़कर उत्सुकतासे दौड़ चर्ली।

उनकी तन्मयता तो देखो-

व्यत्यस्तवस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः।

कुछ गोपियां बेढंगे वस्त्रालङ्कार पहनकर कृष्णसे मिलने निकल पड़ीं। जब देहाध्यास छूट जाता है, तब ऐसी ही दशा होती है।

श्रृङ्गार करती हुई एक गोपोने कन्हैयाकी बाँसुरी सुनी तो व्याकुलताके कारण चंद्रहार गलेके बदले हाथमें पहिन लिया।

घरकी लिपाई-पुताई करती हुई एक गोपी गोबरसे गन्दे हुए हाथों-सहित दौड़ पड़ी।

रासलीलामें अगर लौकिक कामकी बात होती तो उसमें गोपियाँ कुछ और ही होतीं। इस प्रकार दौड़ निकलनेके बदले वे दो घण्टों तक शृङ्कार करके, दर्पणमें अपना निखार देखकर, बनठनकर निकलतीं, किंनु ऐसा नहीं है। शुकदेवजी वर्णन करते हैं—

लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्योऽन्याः ।

कुछ गोपियाँ घर लीप रही थीं। वे गोबरसे गंदे हाथोंको घोए बिना ही कृष्णसे मिलने दौड़ीं। यही बताता है कि यह लोकिक कामकी बात नहीं है।

ईश्वरसे मिलनेके अए वैसी ही ग्रातुरता होनी चाहिए। रामकृष्ण परमहंस हमेशा सदृष्टांत बार्ते करते थे।

एक शिष्यने अपने गुरुसे पूछा — ईश्वरप्राप्तिके लिए जिज्ञासा और व्याकुलता कैसी होनी चाहिए ? गुरुजी यह विषय वर्णनका नहीं, शब्दातीत अनुभवका है। रामवाण जिसे लगा हो, वहीं उसकी वेदना जान सकता है। किसी प्रसङ्गके सभय में सब जुछ समकाऊँगा।

एक बार वे दोनों स्नान करने गए। ज्यों ही शिष्यने जलमें गोता लगाया कि गुक्ने उसका मस्तक भी बलसे पानीमें धाँसा दिया। सांस लेनेमें तकलीफ हो गई तो वह शिष्य खट्टपटाने लगा, बाहर निकलनेके लिए क्याकुल हो गया। गुक्ने हाथ उठा लिया तो शिष्यने पानीसे ऊपर उठकर चनकी सांस ली। गुक्ने पूछा—कंसा रहा अनुभव ? शिष्यने कहा—अरे, भेरे तो प्राण ही निकले जा रहे थे। लगता था प्राणवायुके बिना में मरने ही जा रहा था।

गुरुजी हाँ, तो ईश्वरको प्राप्त करनेके लिए भी वैसी ही खटपटाहटं, तड्प, ब्याकुलता, खातुरताकी आवश्यकता है। ऐसा होगा, तभी ईश्वर मिलेंगे।

मीराबाईने कहा है-

तुम देख्या बिन कल न परत है, तड़प-तड़प जिब जासी ।

रासलीला कोई साधारण स्त्रीकी नहीं, देहभान भूली हुई, देहाध्याससे मुक्त स्त्रीकी कथा है। देहाध्यास नष्ट होनेपर प्रभुकी चिन्मयी लीलामें प्रवेश मिलता है।

गोपियोंको रिश्तेदारोंने रोका किंतु वे कब रुकनेवाली थीं ? उनका मन मनमोहनने मोह जो लिया था।

सूरवास कहते हैं—

मोहन मन मोहि लियो लिलत बेनु वजाई री।

श्वरली धुनि श्रवन सुनत विवस भई माई री।।
लोक लाज, कुलकी मरजादा विसराई री।

घर - घर उपहास सुनत नेक ना लजाई री॥
जप तप वेद अरु पुरान, कछु ना सुहाई री।

स्रदास प्रश्नकी लीला निगम नेति गाई री॥

गोपीके हृदयका यह शुद्ध भाव है।

गोभिः इन्द्रियैः भक्तिरसम् पिवति इति गोपी ।

इन्द्रियों द्वारा जो भक्तिरसका पान करे, वही गोपी है।

घरमें रहकर भक्ति करना आसान नहीं है। अपनी पत्नीके प्रति भी मातृभाव रक्षा जा सके, तभी घरमें रहकर भक्ति की जा सकती है। भक्तिकी तन्मयतामें स्त्री-पुरुषका वेहभान मिटना ही चाहिए।

दर्शनके समय अपना स्त्रीत्व और पुरुषत्वका भान मूल जाय, वही गोपी है। जबतक देहका भान है, मनमें-से काम निकलता ही नहीं है।

ये गोपियाँ कौन थों ? जब ऋषि-मुनि हजारों वर्ष तक तपदचर्या और बह्मचितन करते रहनेपर भी मनमें बसे कामको मार न सके तो उस कामको श्रीकृष्णार्थण करनेकी इच्छासे गोपियोंका अवतार लेकर गोकुलमें आ बसे। इनमें साधनसिद्धा, ऋषिष्णा, श्रुतिष्णा, स्वयं-सिद्धा, अन्यपूर्वा, अनन्यपूर्वा आदि कई प्रकारकी गोपियाँ थीं। सांसारिक भोगोंका उपभोग करनेके पहिले ही जिसे वराग्य आ जाता है, वह अनन्यपूर्वा गोपी है।

केवल वृक्षोंके पत्ते खानेवाले तपस्वी ऋषिको भी काम सताता है तो जीभके लाड़ करनेमें ही लगे रहने वाले हम जैसे साधारण मानवकी तो जर्चा ही क्या है ?

तपश्चर्या और योगसाधना करनेवाले ऋषि थक-हार कर, अपना काम कृष्णार्पण करनेके लिए गोपो बनकर आए। ईश्वरको काम ध्रपंण करके निष्कामी बनो। पराशर मुनि सूर्यको बशमें कर सके किंतु अपने कामको नहीं।

मनुष्यका सबसे बड़ा शत्रु काम हो है। इसमें-से अन्य बहुतसे दुर्गुण उत्पन्न होते हैं।

कामात् कोघोऽभिजायते । क्रोघात् अवति संमोहः ॥

श्रीर अन्तमें होता है बुद्धिनाज्ञ। यदि काम ईश्वरको अपित किया जाय तो वह कभी अंकुरित नहीं होगा।

संसारके सभी सांसारिक सुखोंका मनसे त्याग करके, ईववरको धिलनेके लिए, गोपीकी भाँति, निकल पड़नेवालेको धन्य है। इसी कारणसे तो भगवान गोपियोंका स्वागत करते हैं— महाभाग्यशाली नारियो, आओ!

स्वागतं वो महामागाः।

भागवतकार गोपियोंको महाभाग्यशाली कहते हैं। नारवजी भी अपने भक्तिसूत्रमें गोपियोंका दृष्टान्त देते हैं—

यथा वजगोपिकानाम्।

वही बताता है कि ये गोपियां कोई सामान्य स्त्रियां नहीं, अगवान्की भक्त थीं।

अगवानने प्रत्येक गोपीको बहाभाग्यशाली कहा है। 'बहाभागाः।' बाटर-विमानकें धूमनेवाला, बँगलोंमें रहनेवाला आग्यशाली नहीं है। जिसके सिरपर कालका साया हो, वह आग्यशाली कैसे माना जाएगा ?

भाग्यशाली तो वह है जो सांसारिक सुखोंको और कालके डरको छोड़ कर भगवानकी छोर बोड़ पड़ता है। ईश्वरसे मिलनेके लिए अतिशय ब्याकुल हुआ हो, वह जाव महाभाग्यशाली है। इसी कारणसे वशीनाद, अधिकारी गापी-जीवको सुनाई दिया था। वशीका मधुर नाब तो सभीने सुना था।

सांसारिक विषयोंके उपभोगसे कभी तृष्ति नहीं होती। ईश्वरके मिलनेके लिए हढ़ निश्चय करो। संसारसुख तो सबसे बड़ा महादुःख है और इस बातको सच मान कर जिसने संसारसुखोंका त्याग किया हो उसे भगवान अपनात है।

प्रभुप्रेममें जो पागल बना है, वह भाग्यशाली है। परमात्मा ऐसे जीवका ही स्वागत करते हैं।

श्रीकृष्णने गोपियोंसे पूछा—ऐसे दौड़ी-दौड़ी क्यों आई हो तुम सब ? क्या त्रज पर कोई संकट आ गया है ? वहाँ सब कुशल-मङ्गल तो है न ? तुम्हें प्रसन्न करनेके लिए मैं क्या कर्ले ? रात्रिके समय ऐसे घोर वनमें स्त्रीका रहना अच्छा नहीं है। क्या वृन्दावनकी शोभा निहारने आई हो ? क्या इस सुन्दर रात्रिका सौंदर्य निहारने आई हो ? शोभा निहारकर घर शोछ हो लौट पड़ो। वहाँ तुम्हारे पति, सन्तान आदि प्रतीक्षा करते होंगे। प्रपने पतिकी सेवा और सन्तानका लालन-पालन करो।

अन्तर्मुख दृष्टि करके जीव जब भगवानके पास पहुँचता है तो वे उससे पूछते हैं मेरे पास क्यों आया है। संसारमें रत रह, वहाँ तुम्हें सुख मिलेगा। मैं सुख नहीं, केवल आनन्द ही वे सकता हूं। तुम सब वापस जाओ। वहां सब तुम्हारी प्रतीक्षा करते होंगे।

एक अर्थ है, घर जाओ। दूसरा अर्थ ऐसा भी निकल सकता है कि जो जीव भगवान्के स्वरूपसे जा मिलता है, वह कभी घर लौट नहीं सकता। जीवको परमात्मा सहसा नहीं मिलते। जीवको भ्रांति होती है कि भगवान् उसे संसारमें लौटनेको कह रहे हैं।

वैसे तो भगवान् चाहते नहीं हैं कि गोपी—शुद्ध जीव संसारमें वापस जाय किंतु वे उसके प्रेमकी परिपूर्णताकी कसीटी करना चाहते हैं। सो वे कह रहे हैं कि सुख संसारमें है।

भगवान् तो आदर्श बतलाते हैं कि पतिकी सेवा करना पत्नीका धर्म है। पतिमें ईव्वर-भाव न रखनेवाली नारीके इहलोक और परलोक दोनों विगड़ते हैं।

कित्युगर्में स्त्रियोंको और शूढ़ोंको मुक्ति जल्दी मिलती है। शूद्र आचारिवचारका पालन न करे और केवल राम-नाम लेता रहे तो भी चलेगा किंतु ब्राह्मणको तो आचार-विचारका पालन करना ही पड़ेगा। अन्यथा उसका पतन होगा। यदि स्त्री घरका काम और कुटुम्बके सभी लोगोंकी सेवा करते-करते रामनाम लेती रहे तो मिन्दरमें जानेकी जरूरत नहीं रहेगी। जो मुक्ति योगियोंको मिलती है, वही मुक्ति उन स्त्रियोंको अनायास मिलेगी। पतिवृता नारी तो अनसूयाकी भाँति अगवानको भी बालक बना सकती है।

प्रभुने अपने सम्मुख आई हुई गोपियोंको धर्मोपदेश दिया। स्त्रीको बाहर जानेकी जरूरत नहीं है। बाहर भटकनेवाली स्त्री स्वेच्छाचारिणी होकर पतित होगी।

जो स्त्री घर ही में रहकर भलीभांति गृहिणीधर्मका पालन करती है, उसे पवित्र रहनेकी अनुकूलता रहती है। अपने पति, पतिके सम्बन्धो तथा अपने पुत्र-पुत्रियों में ईश्वरकी भावना रख-कर उनकी सेवामें अपना तन-मन-धन न्योछावर कर दे और परमात्माका स्मरण करती रहे तो अन्दिरमें न जाने पर भी अनायास ही उसे वही सदूगित प्राप्त होती है, जो योगियों और संन्यासियोंको मिलती है।

पतिमें और पुत्र-पुत्रियोंमें ईश्वरका ग्रंश देखों और उनकी जी-जानसे सेवा करो । उनके साथ-साथ रहकर ही ईश्वरका चितन करो । पतिमें ही ईश्वरकी भावना करके, वियोगावस्थाका अनुभव करके स्मरण और ध्यानसे चित्त एकाग्र करो ।

तुम सब अपने-अपने घर जाओ। माता अनसूयाने पितसेवाके बलसे ही तो बह्या, विष्णु, महेशको बालक बना दिया था। पितवता-धर्म सबसे बड़ा है। एक पितवता नारी अपने पितकी जी-जानसे सेवा करती थी। एक दिवस उसके पित काम-घन्धेसे निवृत्त हों कर बड़ी रात बीते आये। बहुत थक गये थे तो पत्नीने अपनी गोदमें उनका सिर रखकर उन्हें सुला दिया। पित तुरन्त ही गहरी नींदमें डूब गए। एक खाट पर इसका दो सालका लड़का सोया हुआ था, खाटके नीचे अंगारे रखे हुए थे कि जिससे लड़केको सर्दी न लगे। लड़का नींदमें करवट बदलने लगा। इधर माता सोचने लगी कि कहीं लड़का अङ्गारों पर जा पड़ा तो क्या होगा। मैं उसे उठा लूँ? किंतु वैसा करनेसे तो नींदमें बाधा होगी। मैं पितको केसे तकलीफ दे सकती हूँ? मैं नहीं उठाऊँगी बेटेको। पित-सेवा करते हुए वह ईश्वर-स्मरण करने लगी। बेटा अग्निमें गिर पड़ा किंतु वह सच्ची पितवता नारीका पुत्र था। अग्नि उसका कुछ न कर सकी। अग्नि तो चन्दन-सी शीतल हो गयी। अग्निकी ज्वाला सारे विश्वको जला सकती हैं किंतु पितवता नारी अग्निको भी जला सकती है। महापितवता नारीसे तो अग्नि भी डरती है।

श्रीकृष्ण उन गोपियोंसे कहते हैं — अपने घर जाओ। उस महान् पतिव्रत धर्मको छोड़कर यहाँ क्यों आई हो ? अपने पति और सन्तानको भगवान्का अंश मानकर उनकी प्राणपणसे सेवा करोगी तो घरमें रहने पर भी तुम्हारा कल्याण ही होगा।

कृष्ण कहते हैं—मेरे संयोगको अपेक्षा मेरे वियोगमें तुम्हें कई गुना अधिक सुख मिलेगा। वियोगावस्थामें मेरा भली भाँति घ्यान, स्मरण होता रहेगा और प्रेम भी अधिक पुष्ट होगा। संयोगावस्थामें दोष-दर्शन शुरू हो जाता है, वियोगावस्थामें गुणोंका ही स्मरण, चितन होता रहता है। तुम्हारा प्रेम शुद्ध होगा तो तुम मेरे स्वरूपको प्राप्त कर सकोगी। अपने पति स्रोर संतानोंको छोड़कर यहाँ दोड़ आना ठीक नहीं है, उच्चित नहीं है।

ध्यानकी आरम्भावस्थामें साधकका चित्त चंचल होनेके कारण उसे चारों ओर अँघेरेका ही दर्शन होता है, ईश्वर-रूपी प्रकाशका नहीं। यदि यह निराश न होकर प्रयत्न करता रहे तो अन्धकार चीरकर प्रकाश अवश्य आएगा।

भगवान्ने गोपियोंको घर लौटनेक्री आज्ञा दी तो उन्हें दुःख हुआ। आज भगवान् ऐसे निष्ठुर क्यों हो गए हैं? उन्होंने भगवान्से पूछा कि आज प्राप ऐसा क्यों कर रहे हैं। भगवान्ने उनसे कहा—देहका स्वामी पित है। इस शरीरका कोई पिता होगा, पित होगा किंतु आत्माका पिता-पित कोई नहीं होता। ग्रात्माका धर्म है प्रभुसे मिलन। इस प्रकार भगवान्ने उनको देहधर्मका उपदेश किया।

तो गोपियाँ प्रभुको आत्मधर्मका उपदेश देने लगीं। आप आज ऐसे निष्टुर क्यों हो गए हैं? आप हो ने तो गीतामें कहा है कि जो भी भावसे आपकी सेवा-पूजा करता है, उसे आप मिलेंगे। तो फिर अब हमें घर क्यों लौटाया जा रहा है? आप तो पतितपावन और वयासागर हैं। ऐसी श्रद्धावश हम ग्रापके चरणोंमें आई थीं। आप ऐसे कठोर क्यों हो गए हैंं? हमने संसारके सभी विषयोंका मनसे त्याग करके आपके चरणोंकी शरण लेनेका अटल निश्चय किया है।

सभी विषयोंका मनसे भी त्याग करके भगवानके चरणमें जानेवाला जीव ही गोपी है।

सन्त्यज्य सर्वविषयांस्तवपादमूलम् । 'त्यंक्तवा' शब्द विषयोंका शारीरिक त्याग दरसाता है और 'सन्त्यज्य' शब्द विषयोंका मानसिक त्याग, असाधारण त्याग दरसाता है । हम सभी विषयोंका शारीरिक और मानसिक त्याग करके आपके चरणमें आई हैं। आपके लिए हमने सर्वस्वका त्याग किया है। सांसारिक विषयोंका विवेकपूर्वक त्याग करके, केवल आपसे मिलनेके लिए ही हम आई हैं। हमारी उपेक्षा न करें। हमारे मनमें आपके सिवाय और कुछ भी शेष नहीं है।

जिसके मनमें ईश्वरके सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है, वही गोपी है। इस संसारके

विषयोंका जब तक मनसे त्याग न किया जाय, भक्ति नहीं हो सकती।

सच्चा त्याग कवीरका, मनसे दिया उतार।

शारीरिक त्याग तो जीव तुरन्त कर सकता है किंतु मानसिक त्याग करना बड़ा कठिन है। मानसिक त्याग न करे और केवल शारीरिक त्याग हो करे तो दम्भो हो जाएगा। मानसिक त्याग ही मुख्य है। तन चाहे जहाँ हो किंतु मनको ईश्वरसे दूर कभी न होने देना।

वृत्त-अवृत्त नामके दो साधुओं का हुव्हान्त देखें। वे दोनों यात्रा कर रहे थे। प्रयागराजकी दिशामें जा रहे थे। जन्माव्टमीके दिन वेणीमाधवका दर्शन करना चाहते थे। चलते-चलते रात हो गई। थक भी गए थे। एक वेश्यागृह देखा तो अवृत्तने कहा, जोरों की वरसात हो रही है, ग्रँधेरा भी है, रास्ता दीखता नहीं है और मैं थक भी गया हूँ सो मैं तो आज यहीं रहूँगा। तुभे आगे जाना है तो जा।

वृत्तने माना कि इसका मन शायद बिगड़ गया है। वह बोला कि मैं यहाँ नहीं रुक सकता। वह चलता रहा और प्रयागराजके मन्दिरमें ठहरा।

अवृत्त वेश्यागृहमें ठहरा तो था किंतु अब उसे पछतावा होने लगा। वह अपने आपको कोसने लगा। धिक्कार है मुक्ते। मैं कैसा शूद्र, हतभाग्य हूँ कि जन्माष्टमोके दिन कृष्णके मंदिर-में ठहरनेके बदले यहाँ पड़ा रहा। मेरा मित्र वृत्त कितना भाग्यशाली है कि इस समय वह प्रभुके मुखारविदका दर्शन कर रहा होगा। मन्दिरमें उत्सव हो रहा होगा, वंष्णव लोग प्रभुका दर्शन कर रहे होंगे, वहाँ भजन-कोर्त्तन-आरती-वंदन हो रहा होगा। कितना भव्य और पावत्र होगा वह हश्य! इस प्रकार अवृत्त वेश्यागृहमें था किंतु उसका मन तो वेणीमाधवके पास था। बड़ी तन्मयतासे वह मन-ही-मन जन्माष्ट्मोका पवित्र प्रसङ्ग निहार रहा था।

उधर मन्दिरमें बैठा हुआ वृत्त भी पछता रहा था। क्यों ? वह सोच रहा था कि वह इतने सारे कब्टोंको भेलकर यहाँ क्यों भख मारनेके लिए आया। वहाँ मेरा मित्र सौंदर्यवती वेश्याके साथ क्रीड़ा कर रहा होगा और मैं यहाँ भीड़में पिसा जा रहा हू। कितना भाग्यशाली है मेरा मित्र। उसका जीव उत्सवमें लगता ही नहीं था। उसे उस वेश्याके सौंदर्यकी ही भाँकी हो रही थी। उसका शरीर तो था माधवके मन्दिरमें किंतु मन वेश्याके पास।

अवृत्तको मोक्ष मिला और वृत्तको नरक । अवृत्तको लेनेके लिए भगवान्ने विमान भेजा क्योंकि तनसे चाहे वह वेश्यागृहमें था किंतु मनसे तो वेणीमाधवके पास था । दृत्त था तो मदिरमें किंतु वासना, सुलकी सोच रहा था सो उसे नरकमें जाना पड़ा ।

केवल देहगुद्धि नहीं, मनःशुद्धि भी आवश्यक है। केवल देहगुद्धि तो दम्भ ही है।

गोपियाँ भगवान्से कहती हैं—पितके पास तो वह स्त्री जाएगी, जिसके मनमें विकार-वासना अभी शेष है। विकार-वासना त्यागेगी तभी प्रभुके निकट ही आएगी। हम निविकारी हैं सो आपके पास आई हैं। भगवान् - क्या प्रमाण है तुम्हारी निविकारिताका ? गोषियां - आप ही तो हैं प्रमाण, क्योंकि हमारे हृदयमें आप ही तो विराज रहे हैं। को देवो यः मनः साक्षी।

जो मनको साक्षीरूप निहारता है, वह ईश्वर है। वे मनके भाव-कुभाव तो परख लेता है। यदि हममें कोई विकार है भी तो वह आपसे छिपा तो होगा ही नहीं। आप 'किल बंधुरात्मा' हैं। हम निविकारी हैं। ग्रव तो एक ही इच्छा, एक ही बासना बाकी है आपसे मिलनेकी।

ईश्वर परिपूर्ण वैराग्य, प्रेम-भक्ति और ज्ञान मांगते हैं। उनको जूल भी लोखा-सजुरा

स्वीकार्य नहीं है।

पितसेवाकी जो आज्ञा आपने हमें दी है, वह शिरोधायं है। हमारे जरीरके पित घरलें हैं किंतु आत्माके पित तो आप हैं। आप पितमें ईश्वरकी भावना रखकर उसकी क्षेत्रा करनेकी कहते हैं किंतु पितमें ईश्वरकी भावना तो उस स्त्रीके लिए आवश्यक है जो आपको वैक्ष नहीं पाती हो। हमने आपके प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं सो अन्य किसी व्यक्तिमें ईश्वरका आरोध करनेका प्रश्न हो नहीं उठता है।

भावना, करपना, आरोपण तो वियोगावस्थामें करना पड़ता है, संयोगावस्थामें नहीं। परमात्माके या किसी व्यक्तिके प्रत्यक्ष दर्शनका अवसर न मिलता हो तभी उससे सम्बन्धित मुर्ति,

छवि या अन्य किसी वस्तुमें उसका दर्शन हम करते रहते हैं।

हमने तो आपके प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं, तो किर आपको छोड़कर अन्यमें भावना क्यों करें? और पित कीन है? पाति इति पितः। मत्युके भयसे जो रक्षा करे वही पित है। मृत्युके जालसे मुक्त कराए, वही पित है। ऐसे तो एकमात्र आप ही हैं। जीवमात्रके सच्चे पित तो ईश्वर ही हैं। आप सबके अनन्य स्वामी हैं। अतः हमने सोच-समक्षकर ही आपके चरणोंका आश्रय लिया है।

नाथ ! एक प्रश्न पूछें ? प्रभुने अनुमति दी । गोपियाँ—पतिव्रता नारीका जो धर्म आपने बतलाया, उसका फल क्या है ?

कृष्ण-मन शुद्ध होता है।

गोवियां-मन शुद्ध होनेपर क्या मिलता है ?

कृष्ण-उस गुद्धमना जीवको परमात्मा मिलते हैं।

धर्मका पालन चित्त-शुद्धिके लिए है और चित्त-शुद्धिका फल है प्रभु-मिलन।

गोपियाँ—आप तो हमको मिल हो गए हैं तो फिर हम उस चक्करमें क्यों फँसे? आप ही हमारे सच्चे पित हैं। हमारा त्याग न की जिए।

कृष्ण-मैंने पतिवता नारीका हृष्टान्त सुनाया । तुम भी घरमें रह कर, कुटुंबीजनोंकी

सेवा करते-करते वही सिद्धि प्राप्त कर सकती हो।

पुरुषकी अपेक्षा नारीके लिए सिद्धिप्राप्ति अधिक सुलभ है। घरमें ही रह कर, घरके प्रत्येक जीवको ईश्वररूप मानकर अपना तन-मन-धन न्योछावर कर देना चाहिए। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि पतिके धनार्जनके लिए किए गए पापमें स्त्रीका कोई भाग नहीं है किंतु पतिके पुण्यमें-से उसे आधा हिस्सा मिल जाता है किंतु नारीको पतिके पुण्यमें-से हिस्सा कब मिलता है ? यदि स्त्री अपने पति और सन्तानोंको परमात्माका ही स्वरूप मानकर उनकी सेवा करे तो उसे पतिके पुण्यका आधा हिस्सा प्राप्त होता है।

स्त्री-धर्म सर्वश्रेष्ठ है। वह अपने पित और सन्तानोंकी सेवा करे, सन्तानोंको धर्मकी शिक्षा दे, यही उसकी सबसे बड़ी सेवा है, कथा-आख्यानोंमें बैठे रहना ही नहीं। पित-सेवासे चित्तशुद्धि होती है और चित्तशुद्धिसे परमात्माकी प्राप्ति।

गोपियाँ—नाथ, ऐसा मत मान लें कि आप ही कथा कर सकते हैं। हम भी कर सकती हैं। विगत जन्मोंमें हमने वह सब कुछ किया है। कथा-आख्यान कीर्त्तन-भजन सुनते-सुनते हम थक-हार गयीं फिर भी आपकी एक आँकी तक न मिली। सो हमने ऋषियोंका चोला उतार गोपियोंका रूप धारण किया है। आपने तो बहुत-कुछ सुनाया। ग्रव आप हमारी भी तो सुनिए।

एक पतिव्रता नारीके लिए अपने पतिका वियोग असह्य था। वह पतिसे हमेशा साथ रहनेका ही आग्रह किया करती थी। संयोगवश पतिको परदेश जानेका अवसर आया। वह भी पतिके साथ जानेके लिए तंयार हो गयी। मुक्ते छोड़कर न जाओ। नाथ, मुक्ते अपने सङ्ग ही ले चलिए।

पित उसे समकाने लगा—देवा, मैं कामकाजके लिए बाहर जा रहा हूँ, वहाँ तुक्ते कैसे ले जाऊँ? मेरे वियोगमें जलना न पड़े, ऐसा एक उपाय है। घरमें मेरा वह जो चित्र है न, उसकी हढ़ भावसे सेवा-पूजा करती रहना और मानना कि मैं घरमें ही हूँ। जब भी मेरी याद सताने लगे, उस चित्रका दर्शन-पूजन करना। वह पित्रता नारी बड़ी तन्मयतासे पितकी छविकी पूजा करने लगी। दो महीने बीत गए। एक दिन पित लौट आये। उस समय वह नारी पितके चित्रकी सेवामें लीन थी।

अब प्रभु, हमारा प्रश्न यह है कि पतिकी आवाज सुनने पर भी वह स्त्री चित्रकी सेवा करती रहेगी या पतिके स्वागतके लिए वौड़ती हुई द्वार पर पहुँचेगी ।

श्रीकृष्ण—अरे, यह भी कोई पूछनेकी बात है ? वह दोड़ता हुई द्वारपर ही पहुँचेगी। गोपियाँ—क्यों ?

श्रीकृष्ण—चित्र तो कागजका एक दुकड़ा ही है जब कि द्वारपर तो साक्षात् पतिदेव पधारे हुए हैं।

गोपियां—नाथ, हम जीत गयों। स्रापने बराबर न्याय किया। हमारा भी यही कहना है कि जब परमात्मा मिल गए हैं तो फिर लौकिक पितसे हमें क्या लेना-देना है। लौकिक पित तो उस चित्रमें आलेखित पित-सा ही तो है। प्रत्येक जीवके प्रति निःस्वार्थतासे समान प्रेम करने वाले सच्चे पित जब हमको मिल गए हैं तो उस लौकिक पितको हम क्यों अपनायें? लौकिक व्यक्तिके प्रेममें तो हमेशा कपट और स्वार्थ ही होता है।

किंतु यह बात आजकलकी साधारण नारीके लिए अनुसरणीय नहीं है। जब तक परमात्मासे साक्षात्कार न हो पाये तब तक तो पतिमें ही परमेश्वरकी भावना करनी होगी। परमात्माके प्रत्यक्ष दर्शन होनेके बाद पतिमें प्रभुकी भावना न की जाय तो कोई विशेष बाधा नहों है। भावना वियोगमें ही करनी पड़ती है, संयोगमें नहीं।

गोपियां - नाथ, हमने स्त्रीत्व-सहित सर्वस्वका त्याग किया है और आपकी शरण ली है। जो न तो स्त्री है और न पुरुष, ऐसे शुद्ध चेतन आत्माका विशेष कौन-सा धर्म हो सकता है? उसका न तो कोई नारी-धर्म होता है और न कोई पुरुष-धर्म।

नाथ, जो जीव स्त्री हो, उसके लिए नारीधर्मका पालन आवश्यक है, हम तो शुद्ध चेतन ग्रात्मा हैं। आत्माका धर्म है प्रभुसे मिलन। जबतक प्रभु न मिल पाएँ, तबतक अपने-अपने धर्मका पालन करना चाहिए। धर्मके पालनसे मन शुद्ध होता है। धर्मपालनसे पाप जल जाते हैं। पाप जल जाने पर मन शुद्ध होता है और मन शुद्ध होने पर परमात्मासे साक्षात्कार हो पाता है।

आप तो प्रत्यक्ष परमात्मा हैं। आप तो हमको मिले हुए ही हैं। हमें अपना सच्चा पित प्राप्त हो गया है। अब हमारे लिए स्त्रीधर्म-पालनको कोई आवश्यकता हो नहीं है। अब हमें अन्तरमें आपकी भावना करनी नहीं है। जबतक आपके दर्शन नहीं हुए थे, हम अन्यमें आपकी भावना करती रहती थीं। अब हम आपको छोड़कर कहाँ जाएँ, क्यों जाएँ? अब आपको छोड़कर जड़ धर्मका सहारा क्यों ढंढ़ें?

धर्म तो साधन है। साध्य तो आप स्वयं ही हैं। हमने आज तक स्वधर्मका पालन किया, तभी तो आपसे साक्षात्कार हो पाया है। हम तो आपके चरणोंकी दासी हैं। नाथ, अब निष्ठुर होकर हमारा त्याग न करें। हमें अपना लीजिए।

भगवान कहते हैं—यदि मुभे ही तुम अपना सच्चा पित मानती हो तो मेरा कहा तुम्हें मानना होगा। जाओ, घर जाकर पित-सन्तानको सेवा करो। यदि लौकिक पित स्वार्थी हो, फिर भी मेरी आज्ञा है कि उसीकी सेवा करो।

गोपियाँ—हजारों जन्मों तक यह सब कुछ भेलकर हम थक गई हैं। बादमें जब आप ईश्वर मिले हैं तो हम बापस क्यों लोटें? फिर भी आपकी आज्ञा है सो जाना तो पड़ेगा ही किंतु अपने लौकिक पतिकी सेवा करनेके लिए मन तो चाहिए ही। अब मनकी तो आपने चोरी कर ली है। आप हमारा मन लौटा दें तो घरपर जाकर लौकिक पतिकी सेवा करेंगी। हमारा चित्त लौटा बीजिए।

जो अपना मन ईश्वरको दे देता है, वह तो ईश्वरसे तदाकार हो जाता है। ईश्वर स्वयं भी उस मनको वापस कर नहीं सकते।

श्रीकृष्ण—जिसके चित्तकी में चोरी करता हूँ, उसका वह चित्त तो मुक्तमें एकाकार हो जाता है। उसे में वापस नहीं कर सकता। तुम्हारे मनकी भी यही दशा है।

दूधमें मिली हुई मिसरी कभी अलग हो सकती है क्या ? किसी प्रकार उसे अलग नहीं किया जा सकता।

श्रीकृष्ण — तुम्हारा मन मुऋसे कब और कैसे मिल गया, वह मैं नहीं जानता हूँ। सो कैसे लौटाऊँ ?

गोपियाँ—तो फिर हम मनके बिना ग्रपने घर कैसे लौट सकती हैं ? आप मन देनहीं सकते हैं सो हम भी घर जा नहीं सकतीं।

> पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलाद् । यामः कथं व्रजमयो करवाम किं वा ॥

हमारे पाँव आपके चरणकमलोंको छोड़कर एक कदम भी हटनेको तैयार नहीं हैं तो हम वज तो लोटें हो कंसे? और यदि हम लोटें भी तो मनके बिना वहाँ हम क्या करें?

प्रभु—मैं योगशक्तिसे तुम सबको उठाकर वहाँ पहुँचा दूं तो ?

गोपियां हमारे शरीरको घर पहुंचा देंगे किंतु मन तो साथ आएगा नहीं। हम वहाँ क्या करेंगी?

हमारा मन तुम्हींसे मिल गया है। हम भी आपके स्वरूपसे तदाकार होना चाहती हैं।

जहां मन होगा वहीं जीवात्मा भी होगी मन तो ईश्वरसे ही जा मिलेगा। संसारके जड़ पदार्थों में मनका लय नहीं हो सकता। मन और संसार विजातीय हैं, मन और ईश्वर सजातीय। सजातीयसे तो सजातीय ही मिल पायेगा। मन जड़ नहीं, चेतन है सो वह चेतन परमात्मासे ही जा मिलेगा। मन ईश्वरमें ही स्थिर हो सकता है। इसी कारणसे तो ज्ञानी लोग अपना मन ईश्वरको देते हैं। मन किसी स्त्री या पुरुषको नहीं, केवल श्रोकृष्णको ही दिया जाय। मन जहाँ मिल जाएगा वहाँ आत्मा भी मिल जायेगी।

नाथ, हमारा मन आपसे जा मिला है। हम आपके लिये ही जी रही हैं। आपको छोड़कर जानेकी हमें इच्छा ही नहीं है।

प्रभु में तुम्हारा प्रेम जानता हूँ किर भी आज तो अपने-अपने घर लौट जाओ।

गोपियां - अब तो हम कभी नहीं जा सकतीं, चाहे प्राण क्यों न चले जायें।

अब प्रभु निरुत्तर-से हो गये । उन्होंने पूछा, क्या इच्छा है तुम्हारी? क्या स्वागत करूँ तुम्हारा?

गोपियां — नाथ, बस, केवल अपने अधरामृतका दान दीजिये कि जिससे आपका कभी वियोग ही न हो सके । हमें नित्य संयोगका दान चाहिये।

गोपियोंने अधरामृतकी मांग की।

आरंभमें ही कहा गया है कि भागवतमें समाधिभाषा प्रधान है, लौकिक नहीं। प्रधरामृतका भी विशिष्ट अर्थ है।

पृथ्वीका एक नाम है घरा । घरति इति घरा । घरायाः अमृतं घरामृतं । घरामृतं न भवति इति अघरामृतं ।

पृथ्वोको घरा कहते हैं क्योंकि वह सभीका घारण और पोषण करती है। पृथ्वोका अमृत, घरामृत है। जो इस पृथ्वोका नहीं है, वसा अमृत अघरामृत है। अघरामृतका अर्थ हुआ प्रेमामृत, ज्ञानामृत। जिस अमृतका कभी नाज्ञ नहीं हो पाता है, वह प्रेमामृत और ज्ञानामृत हो है।

हे नाथ ! हे प्रभु, हमें उस ज्ञानामृतका दान करें कि जिसे पाकर ईश्वरसे-आपसे पृथकता-द्वेतका भाव ही न रहे । ऐसा ज्ञान दीजिये कि आपसे हुकें कथी बिछुड़ना न पड़े ।

जब तक अ-धरामृत—प्रेमामृत-ज्ञानामृत न मिला हो तब तक हुवयकें खिन धधकती रहती है सो ऐसा ज्ञान दीजिये कि सभीमैं हम आपका ही दर्शन करती रहें।

प्रत्येकमें ईश्वरका अस्तित्व है, ऐसा मानकर व्यवहार करोगे, तभी सारा जगत् गोकुल बन जायेगा, वैकुंठ बन जायेगा।

परस्पर देवो भव।

गोपियोंको सांसारिक सुखोंकी कोई अपेक्षा नहीं थी। ये तो सभी लौकिक सुखोंका त्याग करके आयीं थी। उनकी मांग लौकिक अमृत-घरामृतकी नहीं, अघरामृत—अलौकिक अमृतकी है।

नाथ, मैं ऐसा ज्ञानामृत चाहती हूं कि जिससे हम दोनोंका कभी वियोग न हो सके, नित्य संयोग रहे। आपसे दूर होंगी तो माया फिर सिर पर सवार हो जायेगी।

आप ऐसा ज्ञानामृत द कि आपके स्वरूपसे निश्य संयोगका ही अनुभव होता रहे। आपका वियोग ही करणतम दुःख है और आपका संयोग चरम सुख।

प्रभुमे कहा — नित्य संयोगरूप अधरामृत देना या न देना मेरी इच्छा पर निर्भर है। ऐसा दान मैं तुम्हें देना नहीं चाहता। तुम्हें अधरामृत न दूं तो :

सिखयां—अधिक अकड़ मत विकाइये। अंतिम उपाय हमारे हाथोंमें ही है। हम आपको अपने लिये नहीं, किंतु आपको कीर्ति कलंकित न हो जाय, इसलिये मना रही हैं। आपकी कीर्तिकी वृद्धिके लिये हो हम आपसे प्रार्थना कर रही हैं। यदि हमें नित्यसंयोगरूप अधरामृत देंगे तो आपकी ही प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अन्यथा हम विरहानिसे शरीरको भस्मीमृत कर देंगी।

हमने सुना है कि मृत्युके अंतिम पलोंमें जिसका चितन किया जाय, वह उसे मिलता है। शाखानुसार, अंतकालमें जिसका स्मरण करते हुए देह-त्याग किया जाय, उसीमें जीव लीन हो जाता है। हमारे मनमें अन्य कोई भी नहीं है। हम अपनी अंतिम सांस तक आपका ही स्मरण, घ्यान, चितन करेंगी और आपका नाम जपते हुए प्राणत्याग करेंगी। सो घाप तो हमें मिलेंगे ही। हम जीते-जी चाहे आपको न पा सकें, मरनेके बाद तो पायेंगी ही किंतु लोग क्या कहेंगे? वे कहेंगे कि यह कृष्ण कितने निष्दुर हैं कि गोपियोंने विरहाग्निमें जलते हुए प्राण त्याग दिये, फिर भी उन्होंने कृपा न की। उन गोपियोंका प्रेम तो हादिक था किंतु कृष्ण पाषाणहृदयी, कठोर था।

नाथ, प्राणत्याग करनेमें हमें कोई ग्रायत्ति नहीं है किंतु हम चाहती हैं कि आपकी अपकीत्ति न हो। इसीलिए हम आपको मना रही हैं।

प्रभु, आप तो सर्वत्र, सर्वव्यापी हैं अतः आपसे मिलन तो होना ही है। ज्ञानमार्गमें प्राप्तकी प्राप्ति है और भक्तिमार्गमें भक्तिकी कितु हम यह नहीं चाहतीं कि आपकी जगहँसाई हो।

गोपियोंके ये वचन सुनकर श्रीकृष्णने पराक्षय मान ली। इसी कारणसे तो गोपियोंके उन वचनोंकी महाप्रभुजीने जयकार की है।

तासां वाचो जयन्ति हि।

वैसे तो भगवानकी पराजय न तो कभी हुई और न कभी होगी किंतु गोवियोंके साथ बातचीतमें गोवियोंको विजय हुई है।

यह तो जीव और ईश्वरका वार्तालाप है। जीवकी कसौटी कर लेनेके बाद ही वे उसे अपनाते हैं। गोपियोंकी हर प्रकारसे परीक्षा कर लेने पर ही श्रीकृष्णने उनको अधरामृत-दिव्य-रस—अद्वैतरसका दान दिया।

प्रभुने सोचा कि इन गोपियोंका प्रेम सच्चा है। यदि मैं आज इन्हें दूर हटाऊँगा तो वे प्राणत्याग करेंगी। प्रभुको विश्वास हो गया कि जीव शुद्ध भावसे मुभे मिलने आया है तो उसे अपना लिया।

प्रभुने एक साथ अनेक स्वरूप घारण किये। जितनी गोपियाँ थीं, उतने स्वरूप बना लिए और प्रत्येक गोपीके साथ एक-एक स्वरूप रसकर रासका आरम्भ किया। अष्ट सिखयाँ सेवामें उपस्थित थीं। हवारों जन्मोंका विरही जीव आब प्रभुके सम्मुख उपस्थित हो सका है। प्रभुने हरेक गोपीको खातीसे लगांकर प्रगाढ़ आलिंगन दिया। गोपियोंको—शुद्ध जीवोंको परमानन्द प्राप्त हुआ।

जीव द्याज ईश्वरमय हो गया। वे दोनों एक हो गए। इस मिलनसे जीव और ईश्वर दोनोंको आनन्द हुआ।

गोपियां कृष्णमय, भगवान्मय हो गयीं। सभी हाथोंसे हाथ मिलाकर नाचने सगे।

यह तो बहासे जीवका मिलन हुआ है। इस प्रकार अद्वेत सिद्धांतके आचार्य जुकदेवजीने रासलीलामें अद्वेतका वर्णन किया है।

रासमें साहित्य, संगीत और नृत्यका समन्वय होता है। इस रासलीलामें कामका अंश मात्र भी नहीं है। देव, गन्धवं, नारवजी आदिने भी आकाशसे इस लीलाको निहारा। निहारते-निहारते ब्रह्माजी सोचने लगे कि कृष्ण और गोपियाँ

निष्काम तो हैं फिर भी देहभान भूलकर इस प्रकार पराई नारीसे लीला करना शास्त्रमर्यादाका भंग ही है। कृष्णावतार घर्ममर्यादाके पालनके लिए है, स्वेच्छाचार करनेके लिए नहीं। ब्रह्माजी रजोगुणके प्रथिष्ठाता देव हैं। जिसकी आँखोंमें रजोगुण है, वह हर कहीं वैसा ही देखता रहता है। ब्रह्मा सशंकित हुए।

श्रोकृष्ण इधर सोच रहे हैं कि इस बूढ़ेको धर्म मैंने हो तो सिखाया था और अब आज वह मुक्के सिखाने जा रहा है। ब्रह्मा यह नहीं जानते कि यह रासलीला धर्म नहीं, धर्मका फल है।

प्रभुने एक और खेल रचा। सभी गोपियोंको भो अपना स्वरूप दे दिया। श्रव कृष्ण हो कृष्ण दिखाई दे रहेथे। गोपो यो हा नहीं। सभी पोताम्बरधारो कृष्ण हैं और एकदूजेसे रास खेल रहे हैं। रमा रमेशो।

बह्याजीने अब मान लिया कि यह स्त्रो-पुरुषका मिलन नहीं है। श्रोकृष्ण गोपीरूप हो गए हैं। बह्याजीने कृष्णको प्रणाम किया।

रासविहारीलालको जय।

वह विजातीय तत्त्वका, स्त्रीत्व और पुरुषत्वका नहीं, अंश और अंशीका मिलन है। आज गोपियाँ श्रोकृष्णमय, प्रभुक्षप वन गयों। ब्रह्मरूप हो जानेके बाद जीवका स्वत्त कहाँ रहा? ब्रह्माजीने क्षमायाचना की।

किर जितनो गोपियाँ की. उतने हो स्वरूप प्रभुने धारण किये और सभी गोपियोंको विव्यानन्दका दान उन्होंने दिया।

यदि इस लीलामें कामका हेतु होता तो वह बन्द कमरेमें की जाती किंतु यह तो खुले मैदानमें हुई थी।

यदि इस लीलामें लौकिक कामाचार होता तो देवगण इसे निहारनेके लिए न आते। वजमें रासलीलामें ग्यारह वर्षसे कम अवस्थाके लड़के-लड़कियाँ भाग लेते हैं क्योंकि इस उम्रसे ऊपरके लड़के-लड़कियोंमें काम-विकारका आरम्भ होने लगता है।

शक्तिके साथ-साथ कामवृत्ति भी बढ़ती जाती है। मनमें काम जागते ही रासविहारी श्रीकृष्णका घ्यान करोगे तो काम नष्ट होगा। कामको मारनेका और कोई भी उपाय नहीं है।

गोपियाँ चाहती हैं कि श्रोकृष्ण उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दें कि जिससे कामका नाश हो जाय।

ईश्वरको कृपा होने पर लौकिक काम, रितपितका नाश होता है।
तन्नी निधेहि करपङ्कजमार्तवन्धो शिरस्सु च किंकरीणाम्।

पुरुषत्व तो अभिमान और अहम्का सूचक है। ईश्वरके घरमें पुरुष अर्थात् अभिमानका कोई स्थान नहीं है। जो जीव गोपीभाव—नम्रतासे जाता है, उसे वहाँ प्रवेश मिल जाता है।

नारदजी अफसोस करने लगे कि वे पुरुष-रूपमें आने के बदले स्त्रीरूपसे आये होते तो उन्हें रासरसकी प्राप्ति हो जाती। नारदजी क्या जानें कि—

पुरुष तो एक पुरुषोत्तम, और सब बजनारी हैं।

इतनेमें राघाजीने नारदजीके म्लान बदनको देखा। वृत्दावनकी अधीववरी राधिका यह नहीं चाहर्ती कि वृत्दावनके किसी भी अतिथिको किसी प्रकारका भी कष्ट या दुःख हो। उन्होंने नारदजीसे कारण पूछा।

नारदजी—मुभे श्रीकृष्णसे रास खेलकर गोपियों-सा आनन्द पाना है। राघाजी—आप राधाकुण्डमें स्नान करेंगे तो रासलीलामें प्रवेश मिलेगा।

राधाकुण्डमें स्नान करनेसे नारद नारदी बन गए। उन्होंने सोच लिया था कि यदि परमात्मा मिलते हों तो नारी बननेमें क्या आपित्त है। आज तक पुरुषत्वके ग्रिभमानने ही तो मुक्ते प्रभुसे इतना दूर रखा है। आज तक मैं इसी अभिमानमें दूवा रहा कि मैं पुरुष हूं, बड़ा कीर्त्तनकार हूं।

गोपियोंने अपना स्त्रीत्व छोड़ दिया और नारदजीने अपना पुरुषत्व।

सांसारिक धर्मोंका त्याग करके प्रभुको ओर जाना ही तो जीवका धर्म. है। देहभान, पुरुषत्व-स्त्रीत्वको भावना प्रभुमिलनमें बाधक है। ऐसा देहभान छोड़े विना जीव ईश्वरके निकट जा नहीं पाता। अभिमानो जीव रासलीलामें प्रवेश पा नहीं सकता। गाय-समान नम्न, गोपी बनकर जाओ। वंसे तो पुरुषत्व, अहंभावका प्रतोक है और स्त्रीत्व नम्नताका। फिर भी प्रभुसे मिलनेके लिए तो इन दोनों आवरणोंका त्याग करके शुद्ध जीव बनना आवश्यक है।

अपनी विद्या, ज्ञान, कोर्त्तनकारत्वका अभिमान नष्ट हुआ तो नारदजीको रासलीलामें प्रवेश मिला। वे गोपी बनकर रासलीलामें गये।

गोपी—नम्रताको प्रभु रासलीलामें प्रवेश देकर आनन्व देते हैं। गोपी (नम्र जीव) को ही प्रभु अपनाते हैं।

गोपियोंको श्रीकृष्णसे प्रेम था, मोह नहीं।

आत्माका चितन, प्रेम उत्पन्न करता है और शरीरका चितन मोह। अपने प्रिय पात्रके आत्माका स्मरण, चितन, ध्यान करो, शरीरका नहीं।

प्रेममें अतिशय घीरन आवश्यक है। घीरन भी कैसा? रुक्सिणीने प्रपने एक पत्रमें श्रीकृष्णको लिखा या, चाहे कितने भी जन्म मुक्ते लेने पड़ें, किंतु दरूँगी तो आपको ही।

> यहर्यम्बुजाक्ष न लमेय भवत्प्रसादं जह्यामस्त् वतकृशाञ्छतेजन्मभिः स्यात्।

भा० १०-५२-४३

भागवत तो गोवर्धननायजीका वाङ्मय स्वरूप है।

जब तक नामके साथ सम्बन्ध नहीं हो पाये, तब तक नामी प्रभुके साथ सम्बन्ध कैसे हो पाये ?

भागवत, परमात्माका प्रत्यक्ष नामस्वरूप है जो भगवानसे सम्बन्ध जोड़ देती है।

दशम स्कन्य तो भागवतका हृदय है। मानवजीवनका ग्रन्तिम लक्ष्य है रासलीला। ईश्वरको प्राप्त किये बिना जीवको शांति मिल नहीं पायेगी। जीव ईश्वरके साथ एक हुआ नहीं कि मुक्त हो गया।

यदि तुम भगवानसे मंत्री करोगे तो वे तुम्हें भी सुदामाकी भाँति भगवान् बनायेंगे। यह जीव कुछ साधन करता नहीं है, फिर उसे अनुभव कैसे हो पाये?

केवल चित्तग्रुद्धिके लिए सत्कर्म करना है। सत्कर्म करनेके लिए कोई विशेष मुहूर्तकी आवश्यकता नहीं है। इसी क्षणसे आरम्भ करो सत्कर्मीका।

बातोंमें, चर्चा-विचारणामें समयका व्यय न करो। विचारमें समय गर्वांओगे तो स्राचारके लिए समय कहाँसे लाओगे ?

म्राज तक रुपये-पैसेके पीछे भागते रहे। अब जरा भगवानके पीछे भी तो दौड़ो।

आजकी अशांतिका यही कारण है कि जीवने ईस्वस्कों भुला दिया है। मनुष्य राजा बने या स्वर्गका देव, राय हो या रङ्क, विद्वान हो या मूर्ख, उसके लिए शांति नहीं है। जीव ईश्वरसे जा मिलेगा तभी शांति प्राप्त होगी।

भगवान तो स्वयं आनन्दस्वरूप हैं। उन्होंने अपने भ्रानन्दके लिए नहीं, गोपियोंको आनन्ददान करनेके लिए रासलीलाका आयोजन किया था। गोपियोंको परमानन्द मिला। जीव और ईश्वरका मिलन हुआ।

परमात्माके साथ मिलन हो जानेके बाद भी साधना तो करते ही रहना होगा। साधन करनेसे कई सिद्धियाँ मिलेंगो और परमात्मा भी किंतु साधन न छोड़ा जाय।

मनका तो अन्तिम साँस तक कभी विश्वास न करना। यदि भगवान सेवा और जप बन्द कराना चाहें तो उनसे भी कह देना, नाथ, मैं आपकी सभी ब्राज्ञाओं का पालन करूँ गा किंतु जप-सेवा नहीं छोडूँगा।

सेवाकी जीते-जी तो कोई समाध्ति ही नहीं है। सेवा तो अन्तिम साँस तक करनी ही पड़ेगी। अन्ततक नियमित रूपसे जप, सेवा, कीर्त्तन करते रहो।

योड़ी-सी साधना कर लेने पर मनुष्यको सिद्धि मिलती है, उसके बचन सच होने लगते हैं। सिद्धिके साथ प्रसिद्धि और लोगोंकी भीड़ आती है। ऐसा होने पर गर्व-अभिमान आ जाता है और अभिमान लाता है पतन। साधुओंको कई बार उनके शिष्य चापलूसी करके बिगाड़ते हैं। मेरापन आते ही साधना उपेक्षित होती है। साधु सोचता है, हाँ सेवा तो होती रहेगी फुरसतके समय। अभी तो मैं सेवकोंकी सेवाका लाभ ले लूँ। मैं सिद्ध हूँ सो मनसे सेवा कर लूगा। यह बात ठीक नहीं है।

तुकाराम महाराजने कहा है-

आधी केला सत्सङ्गः,
तुका भाला पांडुरङ्गः।
त्यांचे भजन राही नाः,
मूल स्वभाव जाई नाः।

मेरे प्रभुने मुक्ते अपना लिया है। प्रेम बढ़ता जा रहा है। हम दोनों एक ही तो हैं किंतु भजन करनेकी आदत छूटती ही नहीं है।

ईश्वरके वर्शन हो जानेके बाब भी जपसेवा-ध्यान आदि साधनोंका त्याग न करना। अन्यथा साया आ घेरेगी।

कुछ लोग साध्यको प्राप्ति हो जाने पर साधनको उपेक्षा करने लगते हैं। यह ठीक नहीं है। साधनमें शिथिलता आयेगी तो मन गड़बड़ करेगा।

बलवान हाथीके लिए भी अकुश जरूरी है। मनका भी वैसा ही है। उसे अंकुशमें रखने-का साधन है भजन।

भक्तिमें दैन्यभाव ग्रावश्यक है।

चमत्कार होने पर नमस्कार करनेवाले तो बहुतेरे हैं। तुम्हें तो बिना चमत्कारके ही नमस्कार करना है। वहीं तो मक्ति है। भक्तिमें श्रद्धा होगी तो अनुभव भी मिलेगा और ज्ञान श्री ग्रीर वैसा होने पर भक्ति हुढ़ होगी।

गोपियोंको अभिमान हो आया। उन्होंने कहा, सभी विषयोंका त्याग करके हम आपके पास आई हैं। गोपियोंमें अभिमान कहाँसे आया? अरे, वह तो उनके मन ही में सूक्ष्म रूपसे खिपा हुआ था।

मनुष्य मानता है कि वह शुद्ध हो गया किंतु हर तरहसे शुद्ध हो पाना बड़ा दुष्कर काम है।

साधकको तो बड़ा सावधान रहना पड़ता है। जिसका बहुमान किया जाता है, उसके अभिमानी बन जानेकी सम्भावना है।

श्रीकृष्णने गोपियों को मान दिया तो उनको अभिमानने घेर लिया। गोपियाँ मानने लगीं कि वसे तो श्रीकृष्ण हमारे प्रति आसक्त थे ही किंतु आसक्त न होनेका दिखावा कर रहेथे। गोपियों में अभिमानवश ऐसा लौकिक भाव जागा कि तुरन्त ही श्रीकृष्ण अदृश्य हो गये।

भगवानके अन्तर्धान होनेका ग्रर्थ क्या है। वैसे तो भगवान सर्वत्र सर्वव्यापी हैं, वे अह्इय तो हो नहीं सकते। तो अन्तर्धान होनेका अर्थ है कि जीवकी आँखोंपर अभिमानका पर्दा खा जानेसे प्रभुका दिखाई न देना। गोपी-जीव अभिमानसे फूल गया तो श्रीकृष्ण अदृश्य हो गए।

वजवासी मानते हैं कि उस समय श्रीकृष्णने पोताम्बरका घूंघट खींच लिया था सो सिखयां भ्रममें फॅस गयीं कि वे भी एक सखी ही हैं।

परमात्मा तो सर्वव्यापक हैं। गोपियाँ उनको बाहर ढूँढ़ रही हैं किंतु रासमण्डलीमें नहीं। भगवानको तो अपने हृदयमें ही ढूँढ़ना है। जीवको अज्ञानवश कुछ सूक्षता ही नहीं है।

एक बार विद्याभ्यासके हेतु निकले हुए दस पण्डितोंको एक नदी पार करनी पड़ी। सामने पहुँचकर किसी एक पण्डितने सोचा कि उनमें-से एक या तो उस पार रह गया है या तो डूब गया है। उसने गिनती की तो नौ ही निकले। सभीने बारी-बारीसे गिना। वहीं परिणाम आया। अब ऐसा होनेका कारण यह था कि गिनने बाला अपनेको ही गिनना मूल जाता था।

अब तो बात पक्की हो गई कि एक बह गया है। सब रोने लगे।

वहाँसे एक महात्मा जा रहे थे। उन्होंने पण्डितोंसे रोनेका कारण पूछा। पण्डितोंने बताया तो महात्माने गिनकर बताया कि वे तो दसके दस ही हैं।

अज्ञानके कारण जीव अपने आपको भूला जा रहा था। ज्ञानीने सही स्थिति बताई। अज्ञानके कारण जो नहीं हो, वह दिखाई देता है और जो है वह नहीं दीखता है।

परमात्मासे साक्षात्कार होने पर भी सावधान रहना। कई बार ज्ञानी भी साक्षात्कार हो जाने पर अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है क्योंकि सिद्धि, प्रसिद्धि देती है और प्रसिद्धि अभिमान। ऐसा होने पर साधन छूट जाता है और परिणामतः जीव ईरवरसे विमुख हो जाता है।

परमात्माकी अनुमूति होनेके पश्चात् भी यदि जीव साधन छोड़ दे तो उसका पतन ही होता है।

श्रव पुण्डलीक-चरित्र देखें।

पुण्डलीकको माता-पिताके प्रति अविराम, अतिशय भक्तिको देखकर द्वारिकाधीश उसका दर्शन करनेके लिए पण्डरपुर पधारे।

पिता और माता कुष्ठरोगसे पीड़ित थे और चिड़िचड़े स्वभावके हो गये थे। पुत्र बड़ी लगनसे सेवा करता था फिर भी वे उसका अपमान करते रहते थे। फिर भी पुण्डलीक बड़ी नम्रतासे सेवा करता रहता था।

भगवानने आँगनमें आकर पुण्डलीकको पुकारा—पुण्डलीक, तेरी मातृ-पितृसेवासे मैं प्रसन्न होकर तुन्धे दर्शन देने आया हूँ।

पुण्डलीक-भगवान, इस समय तो मैं उनकी सेवामें लगा हुआ हूँ। सो कुछ देरके लिए आप बाहर ही प्रतीक्षा कीजिये। मैं सेवासे निवृत्त होकर आपसे मिलने बाहर आऊँगा।

पुंडलीक मानता है कि माता-िपता तो भगवान्से भी बढ़कर हैं। उनकी सेवा की, तभी तो भगवान उससे मिलने आये हैं। जब साधन हाथमें है तो साध्य कहाँ भाग जाएगा?

सुब-संपत्ति मिलनेपर भी भगवानका भजन मत छोड़ो । यह तो भक्त ही है जो भगवानसे भी प्रतीक्षा करा सकता है।

भगवानको विश्राम करनेके हेतु पुंडलीकने एक इँट दी और उस पर खड़े रहनेको कहा । पुंडलीकको बाहर आनेमें देर लगी । भगवान प्रतीक्षा करते हुए थक गये तो कमरपर हाथका सहारा लेकर खड़े रहे ।

भगवानकी उस मुद्राका अर्थ यह है कि उनके चरणोंका आश्रय लेनेवालेके लिये मंसारसागर कटि तक हो गहरा है। अन्यथा आज तक इसमें न जाने कितने जीव डूब गये हैं।

मातापिताको सेवा पूरी कर लेनेके बाद पुंडलीक बाहर आकर भगवानसे मिला। उसे प्रत्यक्ष परमात्मा मिले, फिर भी उसने साधन नहीं छोड़ा।

यदि साथन छूट जायेगा तो प्रभु अंतर्धान हो जायेंगे।

रासके समय गोपियोंके मनमें अभिमान आया सो श्रीकृष्ण अहश्य हो गये ।

अभिमान जागते ही साघन उपेक्षित हो जाता है।

गोपियोंने सोचा कि वंसे तो कृष्ण हमारे सौंदर्यमें लुब्ध थे ही किंतु अनासक्त होनेका विखावा कर रहे थे।

भगवान अंतर्घान हुए । वे वहीं थे, किंतु गोपियाँ उन्हें देख नहीं पाती थीं । भगवान तो उनके हृदयमें समा गये किंतु गोपियां उन्हें बाहर ढूंढ़ रही थीं, सो मिल न पाये ।

ईश्वरको जाने और आनेकी क्रियाका बंधन नहीं है क्योंकि वे तो सर्वव्यापी हैं।

वैसे ईश्वर तो आपके निकट आते हैं किंतु वासनाके आच्छादनके कारण वे दिखाई नहीं देते हैं।

ईश्वर सभीके हुवयमें हैं फिर भी सब उन्हें देख क्यों नहीं पाते ?

जीव जब तक भगवानकी ओर देखता नहीं है, तब तक उसकी वे भी सुष नहीं लेते हैं। भगवान सभी जीवोंसे कहते हैं, मैं तो तुम्हें अपनानेके लिये तैयार हूं किंतु तुम भी तो मेरे पास आओ।

जीव भी गोपियोंकी भाँति बाहर आनंद ढूँडता है, अंदर नहीं । तभी तो भगवान उसे मिल नहीं पाते हैं ।

यदि स्त्री, वस्त्र, घन आदि तुम्हें आनंद देते हैं तो उनके वियोगके समय तुम्हें दुःख भी तो होगा । तुम्हारा ध्रानंद स्वाधीन होना चाहिये, पराधीन नहीं । पराधीन आनंद दुःखदायी होता है ।

दृष्टिको अंतर्मुख करो और परमात्माको अपने हृदय ही में निहारो।

मात्र भगवान ही प्रानंदरूप हैं। यह सारा विश्व तो दुःखरूप ही है। गीताने भी इस संसारको 'अनित्यम् असुखम् 'कहा है।

वियोगका अर्थ है विशिष्ट योग । बहिरंगमें वियोग ग्रौर अंतरंगमें संयोग । गोपीका मन श्रोकृष्णमें है । वृत्ति कृष्णाकार होनेके कारण अंतरंगमें संयोग गौर बहिरंगमें वियोग है । सिखर्या वनके पत्ते-पत्ते और फूल-फूलसे कृष्णका पता पूछ रही हैं । कहीं मेरे व्यामसुन्वरको तो नहीं देखा? कोई तो बताओ ।

वियोगके कारण गोपियाँ ऐसी तो बावली हो गई हैं कि उन्हें यह भी याद नहीं है कि फूल-पत्ते-वृक्ष तो जड़ हैं, बोल नहीं पाते । व्याकुल गोपियाँ श्रीकृष्णकी सीलाओंका अनुकरण कर रही हैं ।

विरह-ज्याकुल गोपियोंको दशा भी तो देखिये । वह कहती हैं— लाली मेरे लालकी जित देखूँ तित लाल । लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल ॥

अरे सखी, मैं ही तो हूँ कन्हैया।

जीवका प्रभुमय हो जाना ही तो घ्यान और भक्तिकी पराकाष्ठा है और फल भी। घ्यान करते-करते संसारका विस्मरण हो जाता है। घ्यानमें तन्मयता हो जाने पर 'मेरापन' मिट जाता है और घ्याता, घ्यान तथा घ्येय एक बन जाते हैं। यही तो है मुक्ति।

गोपियाँ श्रीकृष्णका चितन करते हुए कह रही हैं, अरी सखी, मैं ही कृष्ण हूँ।
कृष्णोऽहम् पश्यत गति।

—में ही तो कृष्ण हूं।

पहले गोपियाँ अपने आपको कृष्णकी दासी कहती थीं । पहले दासोऽहम् था, अब कृष्णोऽहम् हो गया।

ह्यानमें तन्मयता होने पर गोपियाँ सभी कुछमें श्रीकृष्णका दर्शन करने लगीं। सभी देवोंने वाहनके हेतु पशुओंको ही क्यों चुना है ? पशु-पक्षीके प्रति भी मनुष्य ईश्वरत्वका अनुभव करे इसीलिये।

पहले तो सभीमें ईश्वरकी भावना की जाय।

मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवन्त ।
सभीमें ईश्वरका अनुभव करनेवाला स्वयं भी ईश्वरमय बन जाता है।
उस गोपीका मुख भी श्रीकृष्णके मुख-सा तेजस्वी हो गया।
जीव जिस व्यक्तिका सतत व्यान करता है उसकी छायाकृति उस व्यक्तिके मुख पर
असकने सगती है।

एक गोपीने बालकृष्णका रूप लेकर कालीयनागका दमन करना चाहा। दूसरी गोपी नाग बनी। तो पहली गोपी नाग बनी हुई उस गोपीके सिर पर चढ़ गई और कहने लगी, दुष्ट कालीय, चला जा यहाँसे। मैंने दुष्टोंका दमन करनेके लिए ही जन्म लिया है।

यह तो रासकी कथा है। साधारण वक्ता या श्रोता इसका अधिकारी नहीं है।

गुकदेवजीके दर्शन मात्रसे स्वगंकी अप्सराओंका काम नष्ट हो गया था। गुकदेवजीने अप्सराओंमें स्त्रीत्वका नहीं, ब्रह्मका ही दर्शन किया था। ब्रह्मज्ञानी तो सुलभ हो सकता है किंतु ब्रह्महिट रखनेवाला महात्मा मिलना तो अशक्य-सा ही है। जिसकी हिट्टमें-से काम नष्ट हो चुका है और जिसको देहभान भूल चुका है, लँगोटी तक छूट गई है, ऐसे महायोगी गुकदेवजी इस कथाके वक्ता हैं।

गोपियां भागवतरूप बन गयों। राधा और कृष्ण एक ही हैं। वे दोनों अभिन्न हैं। सूर्य और उसकी प्रभाकी भाँति कृष्ण और राधा एक ही हैं। वे दोनों कभी विभक्त हो हो नहीं सकते। यह विरह तो लीला मात्र थी।

अन्तर्धान होनेके समय श्रीकृष्णने राधाजीको भी साथमें लिया। चलते-चलते राधाजी यक गर्यी। उन्होंने श्रीकृष्णसे कहा, मुक्तसे अब चला नहीं जायेगा। यदि आपको गरज हो तो मुक्ते अपने कन्धों पर उठा लीजिए। कृष्णने उनको कन्धों पर दिठा दिया और स्वयं अन्तर्धान हो गए। राधाजी एक वृक्षकी डाली पकड़कर लटक रही थीं। राधाजीके अभिमानको उतारनेके लिए ऐसा किया गया।

वैसे तो राधानी अभिमानी हो नहीं सकतीं। यह तो लीला है। वैसे अभिमानी तो जोव ही हुआ है।

अभिमान आते ही जीव उस राधाको भाँति बीचमें ही लटक जाता है। मनुष्पका शत्र अभिमान अपने साथ कई और दुर्गुणोंको भी ले आता है। अभिमानके कारण जीव दुः खी होता है। देन्य आना सरल नहीं है। जब मनुष्य गुमानमें होता है, तब कर्कश शब्द उसे भड़का देता है। ईश्वरके ही चरणोंमें बसे रहो कि जिससे मनमें कोई भी विकार उत्पन्न न होने पाये।

राधाजीका श्रीकृष्णने बड़ा आदर किया, अपने साय ले गये तो राघाजीको अभिमान हुआ।

बहुमान होने पर जीव बहुत अभिमानो होने लगता है। मान, धन मिलनेपर तो और भी नम्न बनना चाहिए।

कृष्ण अन्तर्धान हो गये तो राधाजी पछताने और रोने लगीं। हे नाथ ! हे प्यारे ! बर्शन दोजिये।

> प्यारे दर्शन दीज्यो आय, तुम बिन रह्यो न जाय। जलबिन कमल, चन्दबिन रजनी, ऐसे तुम देख्याँ बिना सजनी आकुल व्याकुल फिरूँ रैनदिन विरद्द कलेजो खाय

दिवस न भूख, नींद नहीं रैना, मुख स् कहत न आवे वैना , कहा कहूँ कछु कहत न आवे, मिलकर तपन बुझाय। क्यूँ तरसाओ अन्तरयामी, आय मिलो किरपाकर स्वामी , मीरां दासी जनम जनमकी, पड़ी तुम्हारे पाय।

राधाजो कृष्णको पुकारती हुईं, पछताती हुईं, रोती हुईं अचेतन-सी हो गईं। कृष्णको हुँ हुती हुईं कुछ गोपियाँ इधर भ्रा गयों तो राधाजीको अचेत पाया।

ज्ञानमार्गमें ध्यान प्रधान है। भक्तिमार्गमें भगवानके गुणगान, भजन-कीर्त्तन प्रधान हैं। अपने दोषोंका निवेदन करते हुए प्रभुके गुणोंका गान करोगे तो उनको तुम पर दया आयेगी।

माधव तो गानप्रिय हैं।

एक बार वैष्णवोंने देला कि जगन्नाथजीके नये-नये वस्त्र रोज-रोज फट जाते हैं। भक्तोंने भगवानसे कारण पूछा। जगन्नाथजीने वताया, गीतगीविदका गान करती हुई एक कन्या वनमें घूम रही है। उसकी सुननेके लिए मैं उसके पोछे मारा-मारा किरता रहता हूँ सो वनकी भाड़ियोंमें उलभ जानेसे मेरे वस्त्र फट जाते हैं।

भगवानने भागवतमें कहा है, मैं अपने निष्काम भक्तोंके पोछे-पोछे चलता रहता हूँ कि जिससे उनकी चरणरज उड़ती हुई मेरे ऊपर आती रहे।

विरहज्याकुला गोपियाँ श्रीकृष्णके गुणगान करने लगीं। यही है गोपीगीत। गोपियोंने सोचा, यदि यमुना किनारे जाकर स्तुति की जाय तो श्रीकृष्ण अवश्य प्रकट होंगे।

गोपीगीतका पाठ तो बहुतेरे लोग करते हैं किंतु यह पाठ गोपीभावसे करना चाहिए।

ईश्वरसे मिलनेके लिए व्याकुल हुआ जीव इस जगत्में कहीं भी चैन पा नहीं सकता। यदि अत्यन्त आर्त स्वरसे भगवानको पुकारोगे तो वे आ मिलेंगे। अतिशय आर्द्रतासे गोपीगीत गाया जाय।

दिवसमें हमेशा तीन बार स्तुति करो। गोविंद दामोदर स्तोत्रमें कहा गया है, सुखावसाने, दुःखावसाने और देहावसाने स्तुति करो।

दुः खके प्रसङ्गोंमें सोचो कि दुः ख पहाड़ जितने होते हैं, फिर भी भगवानने तो तुम्हारे पापके प्रमाणमें अवेक्षाकृत कम ही सजा दी है।

गोपीगीतका छन्द है इन्दिरा। इन्दिरा अर्थात् लक्ष्मी। गोपियाँ लक्ष्मी हैं सो गोपीगीत इन्दिरा छन्दमें निबद्ध है।

सिखयाँ परमात्माको स्तुति कर रही हैं। कन्हैया, तेरे ही कारण तो अपनी और वृत्दावनकी शोभा बढ़ गई है। पहले यहाँ सौंदर्य नहीं था। नाथ, तेरे ही आगमनसे व्रज-भूमि शोभायमान हो गई।

जयति तेऽधिकं जन्मना वजः।

मानव-शरीर ही तो वज है। यदि इस शरीरवजमें प्रभु प्रकट होंगे तो उसकी शीभा

और बढ़ जायेगी, उसकी कीमत बढ़ जायेगी, उसकी जयकार होगी। 'वज' शब्दके अर्थ इस प्रकार हैं—

> त्रजति भगवत् समीपं स व्रजः। ते जन्मना त्रजः अधिकं जयति॥

भगवानके पास ले जानेमें हमें जो सहायक होता है, वैसा यह शरीर भी तो वज ही है। इस शरीरकी शोभा वस्त्राभूषणोंसे नहीं, भगवत्-भक्तिसे ही बढ़ती है।

नाय, आपके ही कारण मेरे व्रजशरीरकी शोभा है। आपका प्राकटच होने पर ही हमारी शोभा बढ़ पाई है।

शरीरका सिंहासन जब काम क्रोध, मद, मोह, लोभ मत्सरसे मुक्त होगा, तभी परमात्मा . दौड़ते हुए आयेंगे। तुकाराम और मीराबाईकी आज भी जयकार होती है। कारण, उनके शरीर-व्रजमें विकारोंने पाँव तक नहीं रखा था। उन्होंने अपने शरीर और हृदयको ही व्रज बना लिया था।

वड़े सम्राटोंको जगत भूल जायेगा किंतु शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, मीराबाई, तुकाराम, नर्रासह मेहताको कौन भूल सकता है ? इन महापुरुषोंने अपने हृदयगोकुलमें श्रीकृष्णको पघराया था । जगत्गुरु शंकराचार्य-सा ज्ञानी आज तक कोई और हुआ नहीं है । फिर भी वे अपने हृदयमें श्रीकृष्णको हमेशा बसाये रखते थे ।

जयित तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा शक्वदत्र हि । दियत दक्ष्यतां दिश्च तावकास्त्विप धृतासवस्त्वां विचिन्वते ॥ शरदुदाशये साधुजातसत्सरसिजाददर श्रीष्ठवा दशा । सरतनाथ तेऽश्रस्कदासिका वरदिनन्धता नेह किं वधः ॥

कन्हैया, हम तो केवल तेरे लिये ही जी रही हैं। तेरे बिना काल हमें सताता है। नाथ, वंसे तो हमें कोई गरज नहीं है, फिर भो शरणागतकी रक्षा करना क्या तेरा कर्त्तब्य नहीं है?

शरणागत जीवकी उपेक्षा न करें। हर कहीं, हर किसोमें हम आपको ही ढूंढ़ती हैं। त्वां विचिन्वते।

भक्त तो सर्वमें एक ईश्वरको ही ढूंढ़ता है।

त्वाम् श्रीकृष्ण सर्वत्र विचिन्वते ।

सभीमें जो ईश्वरको ढूंढ़े वह गोपी है।

हे नाथ ! हम आपकी दासी हैं। हम आपकी हैं। दिक्षु तावकाः। हमें दर्शन देनेकी कृपा कीजिये।

पहला श्लोक प्रभुके गुणगानका, कीर्त्तनभिक्तका है। प्रभुके दर्शनकी अपेक्षा है सो उसमें दर्शनभिक्त भी है। प्रभुके हेतु ही प्राण धारण किये हैं, ग्रतः आत्मिनवेदन भी है इसमें। 'दियत'से सहय, 'आपकी' शब्दसे दास्य आदि साधनरूपा शक्तिके भेद सूचित हैं।

हे नाथ ! आपने अजामिलसे पापी पर भी कृपा की थी, तो क्या हम पर नहीं फरेंगे ? स्या हमें दर्शन नहीं देंगे ?

हे नाथ ! आपका चितन करती हुई हम अँघेरी रातमें बनमें मारी-मारी भटक रही हैं। हमारी उपेक्षा करना आपको शोभा नहीं देता।

हे नाथ ! हम और तो कुछ माँगती नहीं हैं। हम तो आपकी अगुल्कदासी (बिना स्रोल-को चेरो) हैं। अपनी भक्ति निष्काम भक्ति है। तेऽगुल्क दासिका।

इन गोपियोंकी बातोंमें आत्मितरस्कार नहीं, देन्य है।

धापके नेत्रोंसे हम विष गयीं हैं। नेत्रवाण द्वारा किया गया वध ही तो है।

हम समक्त गर्यो । आप दयालु नहीं हैं । आप निष्ठुर हैं । यशोदाजी भोली हैं । उनका एक भी सद्गुण ग्रापमें नहीं आया है । सो ग्राप हमें तड़पाते रहें, यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है ।

लाला, तू माखनचोर है। हमारे मनको भी तूने चोर लिया है और अब हमें यहाँसे दूर करना चाहता है।

कन्हैया—मैं तो चोर हूँ, फिर मुक्ते क्यों पुकारा जा रहा है ? चोरकी मैत्री भी कोई करता है क्या ?

गोपियाँ—चोरी करनेके लिए ही तो हम तुक्षे पुकार रही हैं। तू तो चोरी करता ही है, तेरी आँखें भी चोर हो हैं।

विषजलाप्ययाद् व्यालराक्षसाद् वर्षमारुताद् वधुतानलात् । वृषमयात्मजाद् विश्वतोभयादुषभ ते वयं रक्षिता धुडुः ॥

विषमय यमुनाजलसे, अजगर-रूपा अघासुरसे, इन्द्रकी वर्षासे, विजलीसे, ववण्डरसे, दावानलसे, वृषभासुरसे, व्योमासुरसे, सभी प्रकारोंके भयसे आपने हमारी बार-बार रक्षा की है।

तो फिर हे कन्हैया। आज तू क्यों निष्ठुर बन गया है ? यदि हमें मारना ही था तो उन आपत्तियोंसे हमारी रक्षा ही क्यों की ?

कन्हैया-क्या हमारी रक्षा करनेका उपकार नहीं करेगा?

तूने कालियनाग, अघासुर, बकासुर आदि राक्षसोंसे हमारी रक्षा को और आज विरहा-सुरते हमें मारने चला है। उस कालियनागके विषसे भी यह विरह-विष अधिक दाहक है। अब तो सहा नहीं जाता। दर्शन दे कान्हा, दर्शन दे।

यदि हमें मारना ही था तो पहले प्रेमदान क्यों दिया ?

यदि मुक्ते दर्शन नहीं देगा तो मैं लोगोंसे कह दूंगी कि कन्हैया नन्दयशोदाका पुत्र नहीं है। मैं जानती हूँ कि तू कौन है।

कन्हैया-जरा मुक्ते भी तो बता कि मैं कौन हूँ।

सिंखयाँ ज्ञानभक्त हैं, ज्ञानी हैं सो परमात्माके स्वरूपको भलीभाँति जानती हैं। वे तो कहने लगीं, हम आपको जानती हैं और जानकर ही प्रेम करती हैं।

न खलु गोपिकानन्दनो भवानखिलदेहिनामन्तरात्महक्। विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेपिवान् सान्वतांकुले॥

आप सभीके हृदयोंमें अन्तर्यामी रूपसे विराजमान नारायण हैं। समस्त शरीरघारियोंके हृदयमें बसे हुए साक्षीभूत हैं।

कन्हैया-क्या इच्छा है तुम सबकी ?

गोपी—हे कांत ! हे प्यारे ! आपके वरद हस्त ऐसे शक्तिमान हैं कि हमारे अभिमानको दूर कर सकते हैं। आप अपना मङ्गलमय हस्त हम सबके मस्तक पर रिकए।

इस पांचवें दलोकका तात्पर्य वारणभक्ति है। इसके पहलेके दलोकमें प्रभुके माहात्म्यका वर्णन था। भगवान महान्, समर्थ, अप्रतिम प्रभावी हैं ऐसी प्रतीति होने पर हृदय उनका वारण-याचना करे, यह स्वाभाविक है। जीव वारणभावसे उनको अधिक पहचान सकता है। प्रभुप्रमक मार्ग पर गोपीजन आगे बढ़ती हुई वारणयाचना करती हैं कि जिससे सभी प्रकारके भयोंसे मुक्ति मिल पाए।

श्रीकृष्ण—इतनी सारी सिखयोंमें-से मैं किस-किसके मस्तक पर हाथ रखूं? समय भी बहुत लगेगा। सो मैं पहले मेरे दूसरे भक्तोंके काम निपटा लूं, फिर तुम सबको स्पर्शलाभ दूंगा।

गोपी—नहीं, कान्हा ! उनका काम बादमें कर लेना । पहले हमीं पर कृपा कर । हम तेरी हैं, तू हमारा है । तुक्र पर सबसे पहला अधिकार हमारा ही है । तू व्रजजनातिहन् है । व्रजवासीके दुःखोंका नाशकर्त्ता है । अन्य भक्त तो व्रजवासी हैं नहीं । कन्हैया, हम एक ही गांवके बासी हैं । सो तुक्र पर पहला अधिकार हमारा है । तेरा अवतार हो तो हम व्रजवासियोंके उद्धारके लिए हुआ है ।

व्रजभक्त किसे मानेंगे? क्या गोकु त-मथुरा-वृत्वावनमें रहनेबालोंको ही ? नहीं। ऐसा नहीं माना जा सकता। जो निःसाधन भक्त है वही व्रजभक्त है। साधन करते हुए, साधनसे कभी तृत्त न होना ही निःसाधनता है। ऐसी भक्ति करनेवाला हर कोई व्रजवासी है। अपने पाप पर्वत जितने हैं और साधन अल्प। सभा पाप कैसे जल पाएँगे? भगवत्-कृपासे ही पाप जल सकते हैं। ऐसी नम्नता ब्रानी चाहिए। सभी प्रकारके साधन करत-हुए भी अपनेको निःसाधन माननेवाला जीव ही व्रजभक्त है। दीनहृदयी ही व्रजभक्त है।

कन्हैया, तेरे और भक्त तो कुछ-त-कुछ साधन करते ही होंगे : वे तो योगी, ज्ञानी या कर्मनिष्ठ होंगे । उनको तो किसी-त-किसी साधनका अवलम्बन है और हम तो निरावलम्बा हैं । हम तो तेरे ही सहारे हैं । हम तो गाँवकी अनएढ़ गोरियाँ हैं । तू हो हमारा आधार है ।

जीव निराधार बन नहीं पाता है, ग्रतः वह भगवानको पा नहीं सकता है।
गोपियाँ तो घ्यानादि सब कुछ करते रहने पर भी मानती हैं कि वे कुछ भी नहीं कर

पाती हैं। ऐसी भावना रखनेवाला ही वजभक्त है। साधनकी अकड़ रखनेवाला अक्त वजवासी हो नहीं सकता।

कन्हैया, हम तो यह भी नहीं जानती हैं कि तेरा घ्यान किस प्रकार किया जा सकता है। हम गांवकी ग्रनपढ़ अबला तेरी शरणमें आयी हैं। हम निःसाधन हैं, तुम पर पहला अधिकार हमारा है।

सभी साधन करने पर भी जिसे साधनका अभिमान न हो, वही निःसाधन अक्त है। सत्कर्म और साधन अभिमान बढ़ा देता है सो सत्कर्म और साधनकी पूर्णाहुतिमें मन्त्र बोला जाता है।

मन्त्रहीनं क्रियाहीनं।

साधन करो किंतु हृदयसे नम्न बनो। उद्धत जीव कृष्णको पसन्द नहीं है।

में तो निरिभमानी हूँ ऐसा मानना और कहना भी अभियान है। जब हृदय नम्न बनता है तब हर कहीं भगवानके दर्शन हो पाते हैं।

तेरा अवतार व्रजभक्तोंके लिये ही है। सो तेरा परम सुन्दर सांवला मुखकमल हमें दीखा।

जलरुहावनं चारु दर्शय।

मेरे दर्शनके बाद तुम्हारी क्या इच्छा बाकी रहेगी?

ग्रन्तरङ्गके संयोग और बहिरङ्गके वियोगकी यह बात है। अतः श्रीकृष्ण प्रत्यक्ष वातचीत कर रहे हों, ऐसा भास होता है।

गोपियां —हे कामविनाझक ! अपनी सभी कामनाएँ तू नष्ट कर सकता है।

न कृन्धि इच्छयस्।

अपने कामका नाश करो। गोपियाँ कामसुखकी नहीं, कामनाशकी इच्छा करती हैं।

सन्त-गुरुके हाथोंमें कामनाशकी शक्ति है।

आपका हाथ अपने मस्तकपर फिरते ही अपनी बुद्धिमें-से कामवासना नष्ट हो जायेगी। अपने चरण हमारे हृदय और मस्तकपर पधराइये।

कृष्ण - क्या मेरे चरण इतने मुलभ हैं कि हर किसी हृदयपर पघराता

फिक ?

गोपियां — तेरे चरण गायों के लिए सुलभ हैं तो क्या हमें ही उनका लाभ न मिल
पायेगा ? हम तो गायों से भी अधिक दीन बन कर प्राई हैं। तेरे चरण तो तृणचरानुग
हैं। गायों के लिये तुम्हारे चरण सुलभ हैं क्यों कि तुम दोनों एक-दूसरे के आगे-पोछे
चलते रहते हो। क्या गायों के लिए सुलभ और हमारे लिए ही तेरे चरण
दुलंभ ?

भगवान् वया मुक्ते गोपाल मानते हो तुम ?

गोपियां — नहीं, नहीं। तुम तो श्रोनेकेतनम् हो। तुम्हारे चरण तो लक्ष्मीजीके निवासस्थान रूप हैं। तुम्हारे चरण तो लक्ष्मीजी नित्य अपनी गोदमें रखकर सेवा करती हैं।

श्रीकृष्ण—में अपने चरण तुम्हारे हृदय पर पधरानेके लिए तैयार तो हूँ किंतु एक इर भी है मुक्ते। तुम्हारे अभिमानसे विषेते हृदय पर मैं चरण पधराऊँ तो उसका असर मेरे चरणों पर भी हो जाय तो ?

गोपियां—आप तो हमारी भावनाकी हँसी उड़ाते हैं। आप तो फणि फणापितं, विवेले कालियनागके मस्तक पर आरूढ़ होकर नर्तन करनेवाले हैं। कालियनागका विष कुछ असर न कर पाया तो हमारे हृदयका विष आपको क्या कर पायेगा? और अगर हमारे हृदय विवेले हों भी, फिर भी तुम्हारे चरण उसे अमृत बना देंगे।

तुम्हारे चरण तो सभी प्रणाम करनेवालोंके पापको मिटा देनेवाले हैं।

प्रणतदेहिनां पापाक्तर्शनं ।

गोपियाँ विनती करती हैं—हे नाथ! अपने अधरामृतका पान करा कर हमें जीवनदान दो।

ऽघरसीधुना ठउणाययस्व

श्रीकृष्ण —तुम जी रही हो फिर भी कैसा जीवनदान माँग रही हो ? तुम्हारे प्रेममें कुछ कपटभाव है। हमने तो सुना है कि दशरथजीने रामजीके वियोगके कारण प्राणत्याग किया था।

> राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम । तनु परिहरि रघुवर विरहें, राउ गयउ सुरघाम ॥

दशरथजीका रामप्रेम हार्दिक था सो रामका विरह होते ही उन्होंने प्राण त्याग दिया। यही है सच्चा प्रेम।

मेरे वियोगमें तुम जी रही हो, मुक्तसे बातें भी कर रही हो। तुम्हारे प्राण चले नहीं गए हैं सो मुक्ते लगता है कि तुम्हारा प्रेम सच्चा नहीं है। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा होता तो तुमने दशरथकी भौति प्राणोंका त्याग किया होता।

कृष्णके ऐसे वचन सुनकर गोपियाँ आर्तस्वरसे गाने लगीं-

तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीहितं कल्मषापहम्। अवणमङ्गलं श्रीमदाततं स्विगुणित ते भूरिदा जनाः॥

भा० १०-३१-६

गोपी—क्या कह रहे हो तुम? हमारे प्राण तो जा ही रहे थे किंतु तुम्हारे कथामृतपानके लोभसे अब तक रुके हुए हैं । तुम्हारा कथामृत और नामामृत इन्हें रोके हुए है। तुमने हमसे मिलनेका वचन दिया था। उस वचनके पूरे होनेकी आशामें हम जी रही हैं। वंष्णव तो जीवनकी अन्तिम साँस तक परमात्मासे मिलनेकी आशामें जीता रहता है।

प्रभु ! तुम्हारी लीलाकथा तो अमृतस्वरूपा है जो अवण सात्रसे पापोंका नाश करती है। उसका अवण, मङ्गल, आनन्ददायो है। यज्ञकथा सुननेसे प्रानन्द नहीं होता है। विरहाकुल जीवके लिए रासलीला जीवनरूप है, जीवनसर्वस्व है। बड़े-बड़े ज्ञानी महात्माओंने, अक्त कवियोंने इसका गान और अवण किया है। यह कथा सभी पाप-ताप तो मिटाती ही है और सुनने मात्रसे परम कल्याण भी करती है। वह अतिसुन्दर, मधुर और शांतिदायक है। स्वर्गका अमृत तो पुण्योंको जलाता है जब कि यह कथा तो पापोंको जलाती है। जो व्यक्ति इस लीला-कथाका गान करता है वही इस जगतमें सबसे बड़ा दानी है।

रामजीने हनुमानजीते पूछा था कि जानकी उनके विरहमें ग्रपने प्राणोंकी रक्षा किस प्रकार कर रही है। तब हनुमानजीने उत्तर दिया—

> नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जन्त्रित जाहि प्रान केहि बाट॥

आपका नाम रात-दिन उनकी रक्षा कर रहा है। आपका ध्यान द्वार है। नेत्र अपने चरणों ही में लगाये रहती हैं। तो फिर प्राण बाहर निकले भी तो कंसे? वंसे तो विरहके कारण प्राण निकल ही जाते किंतु बाहर निकलनेका कोई मार्ग भी तो नहीं है। यदि आपका ध्यान और नाम छूट गया तो प्राण भी निकल जायेंगे किंतु उनको आपसे इतना तो प्रेम है कि आपका नाम और ध्यान छूट नहीं पाएगा और नाम-ध्यान गये बिना प्राण जा नहीं सकते। जानकीके मन, वचन और कर्म तीनों आपसे ही सम्बद्ध हैं सो उनके प्राण जा नहीं सक है।

कृष्णका कथामृत प्राणको विरहाबस्थामें भी रोके रखता है। भगवानकी कथा भी उनके छः गुणोंसे युक्त है। वह मोक्षदा है, परमानन्द है, अमृत है, तप्तोंका जीवन है। संसारतापसे पीड़ितोंकी पीड़ाका निवारण करती है। ज्ञानी भी कथामृतकी स्तुति करते हैं। पापको दूर करनेवाली है। इसमें बीयंधर्मका सूचन है। श्रवणके लिये कल्याणकारी है। कथामृतमें यश धर्म है, लक्ष्मीयुक्त है। सर्वत्र व्याप्त है। भगवानके छः गुण ऐक्वयं, वीयं, यश, ज्ञान, बेराग्य और श्री इस कथामृतमें भी हैं।

बस्त्रदानसे अञ्चदान बढ़कर है किंतु कथादान सर्वश्रेष्ठ है। निरपेक्षतः कथा करनेवाला ही सच्चा भक्त है। ज्ञानदानसे जीवन सुधरता है। जीवको हमेशाकी श्रान्ति मिलती है।

कन्हैया, तेरे लिये हमने सर्वस्वका त्याग किया है। नाथ, तेरे लिये तो हमने लोकलाज तक छोड़ दो है ओर आज तू निष्ठुर हो गया है।

माई छोड़ा, बन्धु छोड़ा, छोड़ा सगा सोई।
मेरे तो गिरघर गोपाल, दूसरा न कोई।।
पति सुतान्वय आवृबांघवान ति विलघय
तेऽन्त्यच्युता गताः। गतिविदस्तवोदुगीत मोहिताः

इस श्लोकमें गोपियोंका संन्यास प्रकट हुआ है। अपना चित्त अब एकक्षण भी किसी अन्य वस्तुमें नहीं लगता है। कोई वस्तुमें क्षण चित्त नव चोंटे, अलबेलो आवी बेठो हैये जी रे; वयाना प्रोतमजीने एटलुं जद्द कहेजो, क्यां सुधी आवां दुःख सहीये जी रे।।

सो हमें बीझ ही दर्शन देनेकी कृपा करें।

मुक्ते दो दर्शन गिरिषारी, तोरी सांवरी सुरत पर वारी रे।

यह विरहवेदना असह्य है, जिसे मीराबाईने इन शब्दोंमें प्रकट किया है—
ऐसी लगन लगाय कहाँ तूँ जासी,
कहाँ तूँ जासी ऐसो लगन लगाय।
तुम देखे बिन कर्लन परत है,
तडप तड़प जिब जासी।।

गोवियोंकी कृष्णदर्शन-लालसा भी कंसी है ?

गोपियाँ आँखोंकी पलकें बनानेवाले ब्रह्माको भी कोसती हैं क्योंकि वे पलकें हिलतीं रहनेके कारण दर्शनमें बाधा हो जाती है। पलकें ऋपकनेसे एक क्षण तक हम आपके दर्शनसे विश्वित हो जाती हैं। एक क्षणका विरह भी हमारे लिए तो असह्य है। आँखोंकी पलकें बनानेवाला ब्रह्मा जड़ है। यदि उसने पलकें बनाई ही न होतीं तो हम आपके दर्शन निरंतर कर बकी होतीं।

कुटिल कुंतलं श्रीमुख च ते जड उदीक्षतां पक्ष्मकृद् दशाम ।

नाथ, अपने दर्शनके लिए प्रतीक्षा ही कराते रहेंगे आप ?

तुके ढूंढ़ते-ढूंढ़ते तो मेरी आंखें भी थक-हार गयी हैं। जबसे तू गया है, हम बड़ी बेचेन हैं, हमें शांति नहीं है।

दरस बिन दूखन लागे नेन।।
जब ते तुम बिछुड़े पिव प्यारे, क्बहुँ न पायो चेन।।
शब्द सुनत मेरा छतियाँ काँपे, मोठे लागें बेंन।
एकटक ठाड़ो पंथ निहारू, भई छमासी रन।।
विरह विथा कासों कहूँ सजनी, बह गई करवत ऐन।
मीरांके प्रभु कब रे मिलोगे, दुःख मेटन सुख देन।।

दुः खहत्ता और मुखकत्ता तुम हमें कव मिलोगे, दर्शन कब दोगे ?

असह्य विरहवेदनाके कारण गोपियाँ रोने लगीं। अकेले गीतसे तो कुछ भी बन नहीं पाया। केवल गुणगान नहीं, रुदन भी आवश्यक है। गोपियाँ रोने लगीं तो परमात्मा प्रकट हुए।

रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसाः।

कृष्णदर्शनकी इच्छुक गोपियाँ थक-हारकर बड़े जोरसे रोने लगीं। प्रभुके लिए साधन करके थका हुआ जीव रोने लगता है तो प्रभु दयावश प्रकट होते हैं।

गोपियोंकी भाति रो-रो कर तुम भी प्रभुको प्राप्त कर सकते हो।

रामकृष्ण परमहंसने कहा है—पत्नी, पुत्र आदिकी मृत्युके समय या धनसंपत्तिको पानेके लिये लोग आँसूकी सरिता बहा देते हैं किंतु ईश्वरके दर्शन न हो पानेके दुः खसे भगदान्के लिये आँसूको एक बूँ द तक गिराने वाले कितने हैं ?

अपने अनुभवका वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है—संध्या समय भी मुक्षे आंके दर्शन नहीं हो पाते तो मैं रो उठता, मां! आजका दिन भी तेरे दर्शनके बिना हो चला गया। मैं रोता हुआ धरतीपर गिर जाता। तो अन्तमें उनका दर्शन हुआ। दर्शनप्राप्तिके लिये अतिशय ज्याकुलतासे आंखोंसे आंसूघारा बहास्रो। वे अवश्य दर्शन देंगे।

गोपियोंका क्रन्दन कृष्णसे देखा न गया। गोपियाँ अभिमान-रहित होकर, नम्न बन कर, रो रही थीं सो कृष्ण प्रकट हुए। भक्त जब भगवानके लिए क्रन्दन करता है तो वे प्रकट होते हैं।

तुम दीनतासे, रो-रोके पुकारोगे तो भगवान प्रकट होंगे और अभयदान देंगे। भगवानने गोपियोंको वचन दिया— मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी न जाऊँगा।

बुन्दावनं परित्यज्य पादमेकं न गच्छति ।

दशम स्कन्धके इकतीसवें अध्यायको गोपीगीत कहा जाता है। इसमें भिन्न-भिन्न उन्नीस गोपियोंने गीत गाये हैं। इन गोपियोंके प्रकार वल्लभाचार्य महाप्रभुजीने बताये हैं। पहला इलोक बोलनेवाली गोपी सात्त्विक-राजसी थीं सो उसने प्रभुकी प्रशंसा की। दूसरा इलोक गानेवाली गोपी सात्त्विक-तामसी थीं सो उसने श्रीकृष्णको उलाहना दिया। एक श्लोक तामस गोपी बोली, उसने कृष्णको निष्ठुर कहा। सात्त्विक गोपीने भगवान्के उपकार याद किये।

चौथी गोपी श्रुतिरूपा निर्गुण थी सो उसने कहा—आप तो समस्त देह-धारियोंके हृदयमें : बसनेवाने साक्षी हैं, अन्तर्यामी हैं।

पाँचवे श्लोकमें ग्रनन्यपूर्वा सात्त्विक गोपीने भगवान्की कृपा माँगी। अपना हाथ हमारे मस्तकपर पधराइये।

छठे श्लोककी अनन्यपूर्वा सात्त्विक तामसी गोपीने कृष्णपर भ्रपना अधिकार बताते हुये धृष्टतापूर्वक प्रार्थना की।

गोपीगीतका उपसंहार करते हुए महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यजीने सुबोधिनीभें कहा है—

नहि साधनसम्पत्या हरिस्तुष्यति कस्यचित्। भक्तानां दैन्यमेवैकं हरितोषणसाधनम्॥

भगवान् साधन-संपत्तिसे संतुष्ट और प्रसन्न नहीं होते। भक्तोंकी दीनता ही एकमात्र साधन है जो उन्हें प्रसन्न कर सकती है। गान और प्रलाप निष्फल रहे तो गोपियोंमें दैन्यभाव जागा और वे रोने लगीं।

गोपीगीत सुनकर श्रीकृष्ण प्रत्यक्ष उपस्थित हुए थे। सो वैष्णव स्रोग इस गोपीगीतका पाठ करते हैं किंतु कुछ सम्प्रदायोंके प्रनुसार भगवानका प्रत्यक्ष दर्शन होने पर गोपीगीतका गान निषिद्ध है। गोपीगीत विरहगीत है, मिलनगीत नहीं।

गोपियोंने कृष्णको कपटी कहा था। हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए।

भगवानको दया न आई और प्रकट न हुए तो भगवत्-विरहमें प्राण छट्टपटाने लगा। लोकलाजका त्याग करके गोपियाँ घटन करती हुई पुकारने लगीं, हे गोविद! हे दामोदर! हे माघव!

परमात्मा पूरा प्रेम चाहते हैं। पागल बने बिना परमात्मा नहीं मिल पाते। कामान्ध कामके पीछे, लोभी धनके पीछे और भक्त भगवानके पीछे पागल बनता है। जब तक जीव संसारके जड़ पदार्थोंके साथ प्रेम करता रहता है, तब तक ईश्वरको दया नहीं आती। परमात्माको प्रसन्न करनेका साधन यही है कि जीव विरह्ण्याकुलतासे भगवानके लिए एकांतमें आंसू बहाता रहे।

कृष्ण प्रकट हुए तो सबको आनन्द हुआ।

कुछ लोग प्रेम करनेवालेसे प्रेम करते हैं, कुछ प्रेम न करनेवालेके साथ भी प्रेम करते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो किसीसे भी प्रेम नहीं करते।

प्रेमदाताके साथ प्रेम करनेवाला स्वार्थी है। बालक प्रेम न भी करे, फिर भी आता-पिता तो उससे प्रेम करते ही हैं।

अवधूत कोटिके महात्मा सतत ब्रह्माकारवृत्ति रखते हैं। अतः वे ईश्वरके सिवाय अन्य किसीसे भी प्रेम नहीं करते।

गोपियोंने कृष्णसे पूछा-आप इन तीनोंमें-से किस प्रकारके प्रेमी हैं ?

कृष्ण—सखी, मैं तो इन सभी प्रकारोंसे परे हूँ। तुम्हारा प्रेम मैं जानता हूँ। मेरे वियोगसे तुम्हें दुःख तो हुआ किंतु विशिष्ट योगका दान करनेके लिए ही मैंने वियोग दिया था।

संयोगावस्थाकी अपेक्षा विरहावस्थामें प्रेमपात्रके साथ तादात्म्य अधिक होता है सो वियोगको एक विशेष प्रकारका योग कहा गया है। इस योगका दान करनेके लिए ही श्रीकृष्ण अहश्य हो गये थे और इस प्रकार गोपियोंको अधिक निकट लाया गया। गोपियां ऐसी तल्लीन हो गयों कि विरह होने पर भी अन्तरङ्गमें उन्हें संयोगको अनुमूति हुई।

इस वियोगमें तुम्हारी अपेक्षा मुक्ते ही अधिक व्यथित होना पड़ा। तुम सब तो एक-दूसरेको सान्त्वना देती थीं। व्याकुल ललिताको विशाखा सान्त्वना देती थी तो विशाखाको खन्द्रावली किंतु इघर मैं तो अकेला हो रोता रहता था। मुक्ते सान्त्वना देनेवाला तो कोई भी न था।

सखी, तुम सब मेरी ही हो किंतु तुम्हें अभिमान हो आया था। उस अभिमानको मिटाकर तुम्हारा प्रन अपनेमें केन्द्रित करनेके हेतु हो तुमको विरहाग्निमें जलाना पड़ा। मेरे प्रति कुभाव न रखो। देवोंकी आयु लेकर भी तुम्हारी सेवा करूँ तो भी तुम्हारे प्रेमका ऋण चुका नहीं पाऊँगा। प्रव मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी न जाऊँगा।

जीव मात्र गोपी है। वह विशुद्ध होकर नम्रतासे प्रभुके पास जाये तो वे अवश्य दर्शन देंगे।

में तो तुम सबका जन्म-जन्मान्तरका ऋणी हूं। में तुम सबके ऋगसे कभी उऋण नहीं हो पाऊँगा।

मेरी सिखयो, तुमने मेरे लिए घरगृहस्थोकी वे जंजीरें तोड़ डाली हैं जिन्हें योगीजन भी आसानीसे नहीं तोड़ पाते। हमारा यह मिलना सर्वया निर्मल और निर्दोष है। यदि में अमर जीवन और अक्षर देहसे अनन्तकाल तक तुम्हारी सेवा-प्रेम-त्यागके ऋणको मिटाना चाहूँ तो भी नहीं मिट पायेगा। तुम अपने सौम्य स्वभावसे ही मुक्के उऋण कर सकती हो।

न पारयेऽहं गिरवधसंयुजां स्वसाधुक्तरयं विबुधायुषापि वः।
या मा भजनदुर्जरगेहश्रृंखलाः संबुश्च्य तद् वः प्रतियातु साधुना ॥
भा० १०-३२-३२

भगवान रामावतारमें हनुमानजीके ऋणी रहे और कृष्णावतारमें गोपियोंके । श्रीराम-चन्द्रजीने हनुमानजीसे कहा था—

> प्रति उपकार करउँ का तोरा। सन्ध्रख होइ न सकत मन मोरा।।

भगवानको अपना ऋणी बना लो। उनसे कुछ भी न माँगोगे तो वे तुम्हारे ऋणी हो जायेंगे।

श्रीकृष्ण गोपियोंके ऋणी हैं तभी तो वृत्दावन छोड़कर जा नहीं सकते हैं।

बुन्दावनं परित्यज्य पादमेकम् न गच्छति ।

द्वारिकालीलामें मर्यादा है, गोकुललीलामें प्रेम।

श्रीकृष्ण रसस्वरूप हैं। यह मिलन पांचभौतिक शरीरका नहीं था, क्योंकि वह तो वियोगानिमें जल गया था। यह तो आत्माका रसात्मासे मिलन था। गोपियाँ ईश्वरसे मिलनेके लिए खटपटाती थीं। वियोगमें प्राण खटपटाते हैं, तब जीव ईश्वरसे मिल पाता है। परमात्मासे वियोग ही सबसे बड़ा रोग है। श्रीकृष्णका विरह ही काठनतम दुःख है। प्रभुके विरहमें संसारसे खिलवाड़ करने जंसा महापाप श्रोर कौन होगा? विष्ठाका कीड़ा विष्ठामें ही आनन्वका अनुभव करता है। जीवकी भी यही दशा है। उसे विषयमें ही सुख विखाई देता रहता है। जीव भोगी है सो दुःखी होता रहता है।

जीव जब तक मिलनेके लिये व्याकुल नहीं होता, तब तक ईश्वर मिल नहीं पाते हैं।

रासलीलामें अहैत है।

योगका अर्थ है जीव और ईश्वरका अर्थ है संयोग। रासलीला महायोग है।

वियोगानिमें गोपियोंके पांचभौतिक शरीर जल गये। वे रसस्थरूप प्रभुका वितन करती थीं। ऐसा होनेपर हो प्रभुसे मिलन हो पाता है। शरीर मिलन है सो जले विना उसका प्रभुसे जिलन नहीं होता। सतत भजन करते रहनेके कारण भक्तोंका शरीर विव्य बनता है और वे ईश्वरको प्राप्त कर सकते हैं।

इस लीलामें प्रेम है, मोह नहीं। प्रेम अन्तरङ्गमें होता है, मोह बहिरङ्गमें। प्रेमको त्यागकी अपेक्षा है, मोहको उपभोगकी। प्रेम विरहसे पुष्ट होता है, मोह संयोगसे। वियोगमें प्रियपात्रका सतत स्मरण होता रहता है। वियोग तो विशिष्ट प्रकारका योग है। श्रीकृष्णने इसी विशिष्ट योगका वान गोपियोंको दिया।

रासलीलामें लौकिक कामाचार नहीं था। सभीकी अवस्था ग्यारह वरससे नीचेकी थी। ऐसे छोटे बालकोंके मनमें कामवासना कैसे हो सकती हैं ?

भागवतके कथाकार श्रीशुकवेवजी ब्रह्मिन्ड महापरमहंस मुनि हैं जो लौकिक कामकी बात कर ही नहीं सकते। भागवतका श्रीता था परीक्षित जो मृत्युके किनारे बैठकर कथाश्रवण कर रहा था। उसके लिए भी कामाचारकी बातें सुननेका कोई विशेष प्रयोजन नहीं हो सकता था। आसन्नमृत्यु व्यक्ति कामाचारकी बातें क्यों सुने ?

रासलीलामें श्रीकृष्ण और गोवियोंका देहिक मिलन नहीं था। गोवियोंका पांचभौतिक शरीर तो उनके अवने-अवने घरमें था। यहाँ तो उनका सूक्ष्म देहसे मिलन था, धात्ममिलन था।

व्रजीकसः स्वान् स्वान् दारान् स्वपाद्यवस्थान् मन्थमानाः कृष्णाय न असूयन ।

भा० १०-३३-३८

हे राजन् ! भगवानकी मायासे मोहित व्रजवासी गोपाल अपनी पत्नियोंको अपने पास ही मानकर श्रीकृष्णकी ओर दोष-दृष्टिसे देखते नहीं थे। उनको भी आज श्रीकृष्णके प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ।

इस लीलामें गोपियोंके सुक्ष्म, आध्यात्मिक शरीरोंका ईश्वरसे मिलन था।

सूक्ष्म शरीर सत्रह तत्त्वोंसे बना हुआ है। प्राण, शानेन्द्रियां और पांच-पांच कर्मेन्द्रियां तब मन और बुद्धि, ये सब मिलकर सत्रह तत्त्व हुये। जब मन मरता है, तब सूक्ष्म शरीर भी मरता है और भक्तिरस मिलता है। शुक्रदेवजीने स्पष्टतः कहा है कि भौतिक देहविलयके पश्चात् ही गोपियोंको रासलीलाका लाभ मिला था। यह तो जीवका मनसे परमात्माके साथ मिलन था।

गोपियोंके लिये प्रयुक्त विशेषण देखिये -- व्रजस्त्रिठः कृष्णगृहीतमानसाः ।

यहाँ मन शब्दका प्रयोग है, शरीर शब्दका नहीं। श्रीकृष्णने जिनका मन हर लिया है, वे हैं गोपियाँ।

इस लीलाका चितन करनेसे कामविकार नव्ट होता है। भागवतके दसवें स्कन्धके तंतीसवें अध्यायका चालीसवां इलोक देखिये—

मिक्त परां भागवति प्रतिलक्ष्य काम , हद्रोगमाञ्चपहिनोर्त्याचरेण धीरः॥

त्रजवासी नारियोंकी भगवानके साथकी क्रीड़ाको जो घीर मनुष्य श्रद्धापूर्वक श्रवण और वर्णन करता है, वह भगवानकी परमभक्ति पाकर हृदयके रोगरूप कामदेवसे मुक्त हो जाता है।

ग्रारम्भमें गोपियोंने कहा है, हम सभी विषयोंका त्याग करके आई हैं, यहाँ तक कि अपने स्त्रीत्वका भी हमने त्याग किया है। उन्होंने अन्तमें कहा है, हमारे हृदयमें यदि कुछ मालिन्य, काम हो तो उसे मिटा देना। गोपियोंके काम-संबन्धी वचन कुछ लोगोंको अखरते हैं किंतु उनके आरम्भ और अन्तके वचन भी ध्यानमें रखने चाहिये

रासलीलाका श्रद्धापूर्वक श्रवण और वर्णन करनेसे भगवानके चरणोंमें पराभक्ति प्राप्त होती है और शोध्र ही वह हदयरोग—कामविकारसे मुक्ति दिलाती है। उनका कामभाव हमेशाके लिये नच्ट हो जाता है।

रासलीलाके पहले अध्यायमें परमात्माका आत्माके साथ रमण है। जिस प्रकार प्रभुका सर्वांगोंके साथ रमण है।

भागवतकार जानते थे कि लोग कई ग्राशङ्काएँ करेंगे। सो उन्होंने स्पष्टता भी की है। राजा परीक्षितने भी कुछ प्रश्न किये थे।

परीक्षितने शुकदेवजीसे पूछा—गोपियाँ तो श्रोकृष्णको अपना परम प्रियतम मानती थीं। उनमें ब्रह्मभाव नहीं या अर्थात् वे प्राकृत गुणोंमें ग्रासक्त थीं। तो गुणोंके प्रभावरूप इस संसारसे उनकी निवृत्ति कैसे हो पाई?

शुकदेवजी - ईश्वरका चितन करते-करते जीब स्वयं ईश्वर बन जाता है।

शिशुपाल द्वेषभावसे प्रभुका चितन करता हुआ प्राकृत शरीरका त्याग करके उनका पार्छद बन गया था। तो गोपियोंका कृष्णमय बन जाना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है।

राजन् ! रासमें श्रीकृष्णका रमण गोिषयों के शरीरों के साथ नहीं था। उनके पांचभौतिक शरीर तो अपने-अपने घरमें थे। यहाँ तो परमात्माके साथ गोिषयों के आधिवैविक, आध्यात्मिक स्वरूपका मिलन है।

शरीर चाहे जहाँ रहे. मिलन तो मनसे होना है।

शरीर जहाँ भी हो, गति तो मनको भावनाको है। हमने इस विषयमें वृत्त और अवृत्त नामक दो ब्राह्मणोंका हष्टान्त दिया है।

तैतीसर्वे अध्यायमें राजा परीक्षितने एक और प्रश्न पूछा है — पूर्णकाम होते हुए भी श्रीकृष्णने ऐसा निदनीय कृत्य क्यों किया ?

शुकरेवजी—तेरे मनमें ऐसी अमङ्गलमयी बात कैसे आई ? यह कोई स्त्री-पुरुषका मिलन नहीं था, जीव और ईश्वरका मिलन था।

यह रासलीला छः मास तक चली थी। क्या छः-छः मास तक वजनारियाँ अपने घरसे बाहर रह सकती थीं ? इसी बातसे सिद्ध होता है कि यह तो जीवका प्रभुसे मिलन था। परमात्माकी लीला अगम्य है।

बहाका बहाके साथ विलास ही रास है।

कृष्ण तो गोपियोंमें ही नहीं, गोपियोंके पितमें और सभी देहधारियोंमें आत्मारूपसे विराजित हैं। वे तो ईश्वर हैं, सभीके साक्षी और परम पित हैं।

भगवान् श्रीकृष्ण आत्मा हैं। राघाजी आत्माकार वृत्ति हैं। गोपियाँ श्रात्माभिमुस ब्रुत्तियाँ हैं।

छोटा बालक निर्विकार भावसे दर्पणमें दिखाई देते हुए अपने प्रतिबिम्बसे खेलता है। इसी प्रकार इस लीलामें आत्माका आत्माके साथ रमण है।

रमे रमेशो व्रजसुन्दरीमिर्ययार्मकः स्वप्रतिविवविश्रमः ॥

इस रासलीलाका चितन-मनन करनेसे बुद्धि स्थिर होती है। बुद्धि तो चञ्चल है। पाँच विषय उसपर अधिकार जमाना चाहते हैं किंतु बुद्धि तो एक ईश्वरको ही अर्पण की जानी चाहिए। जीवका सच्चा पित ईश्वर ही है।

गीतामें अर्जुनसे श्रीकृष्णने कहा है--अपनी बुद्धि तू मुभे दे दे।

काम श्रदृश्य है। इस अदृश्य कामको मारना है। वह सबको मारता रहता है।

कोघ-लोभ आदि चले जाते हैं किंतु अनेक अनर्थोंके मूल कामका जाना बड़ा कठिन है। जिसका काम मरा, उसका संसार भी मर जाता है, वह मुक्त हो जाता है।

अगर कामको जीतना है तो केवल दूध और चावलका ही भोजन करो। रात्रिक समय गोपालजीकी पूजा थ्रौर रासलीलाका पठन करो।

रात्रिके दूसरे प्रहरके समय अधिक सताता है सो उस समय बारह बजे श्रीकृष्णका स्मरण और पूजा करोगे तो काम नष्ट हो जायेगा।

किसी भक्तने पूछा-श्रीकृष्णने रातको बारह बजे ही क्यों जन्म लिया था ?

भगवानने स्वयं उत्तर विया—यदि मेरा कोई भक्त उस समय मेरी सेवा-पूजा करेगा तो वह कामके अधीन नहीं हो पायेगा। जीवको कामसे वचानेके लिए ही मैंने रातके बारह बजे जन्म लिया है।

भागवत तो भवरोगकी औषधि है किंतु सभी व्रत-नियमोंका विधिपूर्वक पालन करना चाहिए। महापुरुष वेदशास्त्रोंकी मर्यादाका उल्लंघन कभी नहीं करते हैं। स्वयं श्रीकृष्ण भी बाह्य मुहूर्तके समय (प्रातः चार बजे) श्रीयाका त्याग कर देते थे।

महाप्रभु वल्लभाचार्यजी त्रिकाल सन्ध्या हमेशा करते थे। एक बार वे जगन्नाथजीके मन्दिर गये। एकादशीका त्रत था। प्रसाद मिला सुखड़ी (लड्डू विशेष) का। अब करें तो क्या करें?

समस्या आ पड़ी। प्रसावके प्राधानले एकावज्ञीका व्रत खण्डित हो रहा है और प्राधान न करने पर प्रभुके प्रसावका खपमान होने जा रहा है।

उन्होंने सारी रात प्रसाबको हाथोंमें ही रखा छौर उसका गुणानुबाद करते रहे। हादशीका प्रभास प्रकट हुवा तो प्रसाव ग्रहण किया।

महाप्रभुजी वस्लभाषार्यं कहते हैं—विषयसुखमें फँसे हुए विलासीके लिए यह पुष्टि मार्ग निषद्ध है।

विषयाक्रांतिचनास् नावेशः सर्वथा हरेः।

श्रीकृष्ण फैसे संयमी थे, उसका वर्णन हमने ऊपर बड़े विस्तारसे पढ़ा है। वे गोकुलमें जूतों, सिले हुए कपड़ों, अस्त्र-शस्त्रोंका उपयोग नहीं करते थे और मुण्डन भी नहीं कराते थे।

प्रभुको गोकुल-वृत्वावनलीला इस प्रकार शुद्ध प्रेयकी लीला है। वृत्यावनमें वे केवल बांसुरी बजाते हैं। वह बंशी शुद्ध प्रेमकी ही है।

कुछ महात्मा केवल रासलीला तककी ही भागवतकथा सुनना चाहते हैं। क्योंकि इससे आगे तो मथुराकी राजलीला है जिसमें युद्ध, वथ, विवाह आदिकी बातें हैं। मथुरा और द्वारिका-में श्रीकृष्ण मथुर बीसुरी नहीं बजाते, शङ्का फूँकते हैं।

वेवोंके मन्त्र भोगपरक होते हुए भी उनका तात्पर्य त्यागपरक है, प्रभुके साथ तादात्स्य पानेसे हैं।

वेदांत अनुभवका विषय है, केवल वाणीविलासका नहीं।

यदि जेबमें-से पाँच रपयेका नोट गुम हो जायेगा तो परीक्षा हो जायेगी कि वेदान्तके सम्ब्रोंको तोतेको भाँति बोल लेनेचाला वह वास्तवमें वेदांती है भी या नहीं । पाँच रुपयेके नोटकी कोई कीमत ही नहीं है, ऐसा नहीं है किंतु उस नोटके लिए अतिशय आसिकका होना बुरा होना है।

वेदांतके सिद्धांतोंका अनुभव सरल नहीं है। गोपियोंने तो भक्तिका सरलवार्ग वतलाया है। सोगोंको प्रेमसक्षणा अक्तिका मार्ग दिखानेके लिए ही कृष्णावतार है।

प्रतिदिन रात्रिको इस रासलीलाका चितन करो। बड़े-बड़े महात्मा भी कामनाझके हेतु रात्रिको स्नान करके इस रासपंचाध्यायीका पाठ करते हैं। यह लीला चितनीय है, अनुकरणीय नहीं। इस लीला द्वारा ही भगवानने कामका पराभव किया है। काम सबसे बड़ा हृदयरोग है। काम, क्वोबको जन्म देता है। कामका विनाश होनेपर कृष्ण निकट आ जायेंगे।

रात्रिको सोनेसे पहले स्नान करो। गृहस्थको श्रेया शुद्ध नहीं होती है। पवित्र कमली पर शयन करके, रासलीलाका पाठ किया जाय तो काम मरता है।

जो वक्ता-श्रोता इस लीलाका मनन करेगा उसके कामका नाश होगा। रासलीलाके बाद विद्याधर सुदर्शनकी कथा आती है। ऐसा क्यों है?

अपने सौंदर्यका अभिमान कभी न करो । सत्कमं दीनता लानेके लिए है । प्रभुको दीनता प्यारी है। उद्धत व्यक्ति प्रभुको पसन्द नहीं है। किसी भी जीवको क्षुव माननेवाले व्यक्तिकी भक्ति कभी फलवती नहीं होती । जहाँ-जहाँ हव्टि दोड़े, वहाँ ईश्वरका वर्शन करना ही दीनता है। दीनता तो प्रभुको प्रसन्न करनेका साधन है।

रावणकी तपश्चर्या भी कुछ कम न थी, किंतु उसमें भोगलालसा थी, बीनता नहीं।

अपनेको निरिभमानी बतलानेबाला भी सूक्ष्म रीतिसे अभिमानी ही हैं। ३४ वें अध्यायमें मुदर्शन विद्याधरकी कथा है।

शिवरात्रिका पर्व था। नन्दबाबा अम्बिकावनकी यात्रापर गये हुये थे। बाह्यणोंको पुष्कल दान दिया गया। रात्रिके समय सबने सरस्वतीके किनारे मुकाम किया। वहाँ रहनेवाला अजगर नन्दबाबाको निगलने लगा—श्रीकृष्णके चरणस्पर्शसे वह मर गया। और उसमें-से एक देवपुरुष प्रकट हुआ।

भगवान्ने अनजाने बनकर उससे पूछा-कौन हो तुम ?

उस देवपुरुषने कहा—मैं अगले जन्ममें सुदर्शन नामक विद्याघर था। मुक्ते अपनी सुन्दरतापर अभिमान था। कुरूपोंको देखकर मुक्ते हेंसी आती थी। मैंने एक बार काले-कुबढ़े ऋषि अङ्गिराको देखा तो मैं अपनी हुँसी रोक न सका।

ऋषि कोधसे अड़क उठे—रे उद्धत ? मेरा शरीर भले ही काला-कुबड़ा है किंतु मन, हुदय तो उज्ज्वल है किंतु तेरी बात तो ठीक उल्टी है। मैंने तो सत्सङ्गसे अपनी कृति सुघार ली है। तेरा तन तो उजला है किंतु मन काला-कलूटा है। मैं तुभे शाप देता हूँ कि तू प्रजगर बनेगा।

शरीरमें कौन-सी सुन्दरता है ? यह रुधिर, मांस, हाड़, चामसे बना हुआ है। यदि रास्तेमें हड्डी पड़ी हो तो लोग कतराकर निकल जायेंगे। सो शरीरको सुन्दर मत मानो।

किसीकी आकृति श्रीर त्वचाका रङ्ग मत देखो। त्वचाका चितन करना पाप है। महात्मा रङ्ग-रूप-आकृति नहीं, कृति देखते है। आकार तो मनमें विकार उत्पन्न करता है।

संसारके, शरीरके सौन्दर्यका चिन्तन करनेसे मन चंचल हो जाता है। परमात्माके सौन्दर्यका विचार करनेसे मन शान्त होता है।

शरीर और संसारको सुन्दर माना नहीं कि पाप शुरू हो जाता है। ईश्वरके सौन्दयंकी कल्पनासे भक्ति शुरू होती है। ज्ञानकी हिष्टसे सोन्दयं किसीकी देह या संसारमें नहीं है। सौन्दयं तो ग्रन्दर है।

सीन्दर्य तो मनमें होता है, ह्दयमें होता है, रूप-रङ्ग-आकृतिमें नहीं व्यक्तिके हृदयका सीन्दर्य देखो, दारीरका नहीं।

सत्कर्म करनेके बाद नन्दबाबा सो गये तो अजगर उन्हें निगलने लगा। इसका अर्थ यह है कि सत्कर्म करनेके बाद जागृत रहना चाहिये। सत्कर्म कर नेनेके बाद लोग आत्मप्रशंसा, प्रमाद, निष्क्रियतामें डूब जाते हैं सो अभिमानरूपी अजगर उन्हें निगलने लगता है। रात्रिके समय जागनेका अर्थ है—स्वयं कुछ भी नहीं किया है ऐसा मानना और अनुभव करना। सत्कर्म हो जाय तो मान लो कि प्रभुकी कृपाके कारण ही वह सब कुछ हो सका है। प्रभुने मुक्ते निमित्त बनाकर वह सत्कर्म किया है।

आगे शङ्खानूडके वधकी कथा आती है।

गोपियाँ रात्रिके समय श्रीकृष्णके साथ रासलीला करती थीं और दिवसके समय भी श्रीकृष्णलीलामें लीन रहती थीं। युगलगीत और वेखुगीतके भाव समान हैं।

मनुष्य जब निठल्ला, बेकार बैठा होता है तंब उसके मनमें पाप आता है। रातको जप करो। निवृत्तिके समय मनको कामसुख, द्रव्य आदिकी ओर न जाने देना।

यह मन तो चंचल वानर जैसा है। अकेला ग्रौर निठल्ला हुआ नहीं कि कूदाकूदी करने लग जाता है। उसे हमेशा सत्कर्म, शुभ चितनमें लगाये रहो। कुछ काम न होगा तो बह बुरे विचारोंमें उलक्क जाएगा। सो हमेशा भगवानका स्मरण और सत्कार्य करते रहो। आँख, नाक, कान, जीभ, मन सभीको भक्तिमें लगाए रहो।

एक ब्राह्मणको पत्नोकी मृत्यु हो गयी तो वह बेचारा दुः खी हो गया। घरमें छोटे बच्चे थे और देखभाल करनेवाला कोई न था। उसने थक-हारकर अपने मित्रसे अपनी राम-कहानी सुनाई। तो मित्रने भूत प्रसन्न करनेका मंत्र दिया। ब्राह्मणने मंत्रज्ञाप करके भूतको प्रसन्न कर लिया।

भूतने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारे सभी कामकाज करूँ गा किंतु मैं बेकार नहीं बंठ सकूँगा। यदि मुक्ते कुछ काम न दिया गया तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा। भूत तो सभी काम कुछ हो मिनटोंमें खत्म कर देता था। ब्राह्मण चितित हुआ कि यह बेकार हो गया तो मुक्ते खा जाएगा। उसने मित्रसे बात की। मित्रने उत्तर दिया, अपने आँगनमें एक बड़ा-सा बांस गाड़ दो और भूतसे कहो कि कामकाजसे निवृत्त होनेपर इस बांसपर चढ़ते-उतरते रहना। ब्राह्मणने वंसा ही किया। भूत समक्ष गया कि यह तो मेरा भी गुरु है। वह शांत हो गया।

मन भी उस भूत जैसा ही है। इसे काम न दोगे तो वह तुम्हें खा जाएगा। जबतक नींद न आने लगे, बिस्तरके पास तक न जाना और काममें लगे रहना चाहिए।

- जिसे मनकी चंच जताका भान हो जाय, उसे आत्मदर्शन हुआ है, ऐसा माना जाय तो कोई ग्रापत्ति नहीं हैं। क्योंकि—

एको देवो मनः साक्षी।

गोपियां सारा दिन घरका कामकाज करती थीं और रातको इकट्ठी होकर कृष्णलीलाका वितन करती थीं, कीर्त्तन करती थीं।

घ्यान प्रकेले किया जाय किंतु कीर्तन तो सारे घरके लोग मिलकर करें। लोग घरको तो स्वच्छ रखते हैं किंतु मनको स्वच्छताको ओर घ्यान ही नहीं देते हैं। रातको सोनेसे पहले घरके सभी छोटे-बड़े एक साथ बैठकर भजन-कीर्तन करें तो बड़ा अच्छा है। घर पवित्र हो जाएगा।

कथा कीर्त्तनभक्ति है। कीर्त्तनके तीन प्रकार हैं—नामसंकीर्त्तन, गुणसंकीर्त्तन और लीला-संकीर्त्तन। घरमें हर दिन संकीर्त्तन होना चाहिए।

अरी सली, मेरा कन्हैया भी कई तरहसे बांसुरी बजाता है। जब वह दाहिने गालकी ओर रखकर बांसुरी बजाता है, तब गोपियां तन्मय हो जाती हैं, आकाशकी ओर दृष्टि करके बजाता है, तब पातालकी नागकन्याएँ डोल उठती हैं।

दिवसमें कृष्णलीलाका वर्णन और कीर्तन करके गोपियां ब्रह्मसम्बन्ध बनाये रखती हैं।

ब्रह्मसम्बन्धको सतत बनाये रखनेके लिये सतत प्रयत्न किया जाय। एक क्षणमात्र भी जड़ वस्तुकी ओर घ्यान न जाना चाहिये।

श्रव अकूरागमनका प्रसङ्गः श्राता है।

एक बार नारवंजीने कंसके पास जाकर कहा, तू तो बड़ा भोला है। इस वसुदेवने तुभे उल्लू बनाया है। वह अपने आठवें पुत्रको नन्दजीके पास छोड़ आया और नन्दजीको पुत्रीको यहां ले आया है। श्रीकृष्ण देवकीका पुत्र है और बलराम रोहिणीका। उन दोनोंने मिलकर तेरे कई सेवकोंको मार डाला है। कंसने यह सब सुना तो वह आगबबूला हो गया और वसुदेवको आरनेके लिए तंयार हो गया।

जो वेरभाव बढ़ाता है, वह वेष्णव नहीं है।

नारवजी युलगाना भी जानते हैं और बुभाना भी। जब कि हम जैसे तो मात्र युलगाते ही रहते हैं। नारवजी कंसको समभाने लगे—वसुदेवको मारनेसे क्या लाभ होगा? तेरा काल तो श्रीकृष्ण है। यदि तू वसुदेवको मारने जायेगा तो कृष्ण समाचार पाते ही भाग निकलेगा। सो तू उस कृष्णको ही मारनेकी सोच।

कंस सोचने लगा कि अब कृष्णको किस उपायसे मौतके घाट उतारा जाय। बाह्मणने राजासे कहा, तुम धनुष-यज्ञ करो। इस यज्ञसे यजमानको आयु बढ़ती है और शत्रु मर जाते हैं किंतु यदि यज्ञके आरम्भके पाँच दिनोंमें विघ्न आयें तो यजमान मरता है। उस समय कंसके कुछ मल्ल आये। उन्होंने कहा, घरे वह छोकरा क्या करेगा? तुम्हारे कालके भी काल हैं हम तो।

कंसने यज्ञके बहाने नन्दको पुत्र-सहित आमन्त्रण मेजनेकी बात सोची और मल्लोंसे कहा, वे इधर आते हों तब काम तमाम कर देना। वे मेरे शत्रु हैं।

विनाशकाले विपरीत बुद्धि । कालके समीप आने पर पुण्यशाली, पुण्यकार्यों में जुट जाता है और पापी क्रोधी हो जाता है । राम-कृष्णको बुलानेके लिए किसे मेजूं ? हाँ, अक्रूरको ही मेजूं। अक्रूर विश्वासघात नहीं कर सकते।

जो क्रूर है, वह तो श्रीकृष्णको कैसे ला सकता है ? कामसुखका चितन करनेवाला मन क्रूर है। अक्रूर बनकर जाय, वही श्रीकृष्णको अपने साथ ले आ सकता है। जो क्रूर नहीं है वह है अक्रूर।

कंसने अक्रूरजीको बुलाया और कहा—चाचाजी, एक काम करना है तुन्हें। नारबजी कहते हैं कि श्रीकृष्ण ही देवकीका वह आठवां पुत्र है जो मुक्ते मारनेवाला है। में अपने इस कालको मारना चाहता हूँ। तुम नन्दबाबाको घनुष-यज्ञमें पधारनेका आमन्त्रण दो और कृष्ण-बलरामको अपने साथ लेते आओ। हाँ, किसीको कहीं इस बातका पता न लग जाय कि मैं उसे मारना चाहता है। बस, मेरा यह छोटा-सा काम कर दो।

कंस साक्षात् मृत्युको ही आमन्त्रण भेज रहा है। मनुष्यके बुलानेपर मृत्यु अवश्य आती है। कंस मरनेके लिए अधीर हो गया है सो कालको बुला रहा है। अधिक जीने या जल्दी मरनेकी इच्छा न करो। कब सर्हेंगा, ऐसा कभी नहीं सोचो। जीवन कैसा रहेगा, यही सोचो।

व्यासके शिष्य दासकी कथा सुनिए।

व्यासका शिष्य दास गुरुजीकी बड़ी सेवा करता था। उसने एक बार गुरुजीसे पूछा, में यह जानना चाहता हूं कि मैं कब मरूँगा? व्यासने उससे कहा, प्या करेगा जानकर? जाने भी दे किंतु दास कब माननेवाला था? तो वे दोनों यमराजके पास पहुँचे। यसराजने भी अपना प्रज्ञान बताया। मेरे मंत्री मृत्युदेव ही बता सकते हैं। चलो, उसीके पास चलें। तीनों मृत्युदेवके पास आये। मृत्युने कहा, यह तो प्रारब्ध ही बता सकता है। अब वे चारों विधाताके पास आये।

विधाताने कहा, दासके प्रारब्धमें लिखा है कि जब वह ब्यास, यमराज और मृत्युदेवको लेकर मेरे पास आयेगा, तब उसकी मृत्यु होगी। ब्यासजी, यह आपका शिष्य है। वह घर न पाये, इसीलिए मैंने ऐसा लिखा था। अब तो कोई उपाय नहीं है। बस, अब तो जुछ ही क्षण बाकी रह गए हैं उसके मरनेमें।

मृत्यु कब होगी, ऐसा सोचना व्यर्थ है। यह शरीर तो हर क्षण मरता जा रहा है।

मरने-जीनेका विचार अधिक न करो। ये दोनों विचार बाधक हैं। सो इतना ही सोचो

कि अपने हाथ कुछ पाप न हो, परोपकार और पुण्यकार्यमें ही जीवन व्यतीत हो जाय।

कंस-अक्रूरजी, तुम कल गोकुल जाओ और कृष्ण-बलरामको ले आओ। यह बात गुप्त ही रखनी होगी।

अक्टूरजी—तेरी आज्ञा है तो मैं कल गोकुल चला जाऊँगा।

कंसकी मृत्यु निकट आ रही थी सो उसने श्रीकृष्णको आमन्त्रण मेजा।

अक्रूर राजसभासे निवृत्त होकर घर लौटे। सारी रात नींव न आई। वे कृष्णका दर्जन करनेके लिए अधीर हो गए।

मुक्ते लागी लगन, मुक्ते लागी लगन;
मुक्ते लागी लगन तेरे दर्शनकी ।।
जेसे दनमें पपीहा मनमें,
आश करे नित वरसनकी ।। "मुक्ते"
गले बनमाला मुकुट विशाला,
पीतवसन सुन्दर तनकी ।। "मुक्ते"
मणिकटि ऊपर चरणन नुपूर,
करमें गदा सुदर्शनकी ।। "मुक्ते"
बह्यानन्द प्यास मनमाही,
चरणकमल युग परसनकी ।। "मुक्ते"

प्रातःकालमें अक्कूरजी शोष्ठतासे सन्ध्यादि कर्मोंसे निवृत्त हो गये। कंसका सुवर्णरथ आया तो अक्कूरजी सवार होकर गोकुलकी दिशामें चल निकले। रास्तेमें वे श्रीकृष्णके ही विचार करते जा रहे हैं। मेरा भाग्य उदित हुआ कि आज भगवानके दर्शन होने जा रहे हैं। मैं छवम, पापी, अपात्र आपकी शरणमें आ रहा हूँ। मुक्ते अपनाकर मेरा जन्म सफल कीजिए।

अक्रूरजीकी भाँति मार्गमें प्रभुका ही चितन करते रहना चाहिए। हर कदम पर कृष्णको याद करो। आजकल तो लोग चलते-चलते दूसरे लोगोंके चेहरे, कपड़े, मोटर, दुकान आबि देखते चलते हैं और उन्हींके बारेमें सोचते रहते हैं। ऐसा करनेसे कौन-सा लाभ होगा? मन और बिगड़ता जाएगा। मन बिगड़ता तो जल्दी है किंतु सुधरते बड़ी देर लगती है। सो भगवानका ही स्मरण करते हुए ही हर कदम पर प्रदक्षिणाका पुष्प मिलेगा।

अक्रूरजी मार्गमें प्रभुको मनाते का रहे हैं। तुम भी वैसा ही करो। जो व्यक्ति मार्गमें भजन नहीं करता है, वह ग्रांकोंसे और मनसे पाप कर रहा है।

पापी चलते-चलते भी पाप करता चलता है और पुण्यशाली पुण्य। आते-जाते लोग, उनके चिकने-चुपड़े चेहरे, रङ्गिबरंगे कपड़ोंकी तड़क-भड़क, मोटर, गाड़ी, दुकान आदि तो रोजके हैं। उनकी ओर दृष्टि कभी न करो।

जो भागवतकी कथा सुनता है, उनका भगवानसे सम्बन्ध जुड़ता है।

मार्गमें अक्रूरजी परमात्माका स्मरण करते हुए अपने भाग्योदयके बारेमें सोचते जा रहे हैं। मुक्तसे कामीको भगवानके दर्शन कंसे हो सकते हैं ? किंतु कृष्णने मुक्ते अपनाया है इसीलिए कंसने मुक्ते भेजा है। लगता है कि सांक्रके समय गौशालामें कन्हैयाका दर्शन होगा। वे वहां गोपालोंक साथ होंगे। में पहले बलरामको वन्दन करू गा और श्रीकृष्णसे कहूंगा, हजारों वर्षोसे बिछुड़ा हुआ मेरा जीव आज आपसे मिल पाया है।

हे नाथ, इस जीवको अपना लो। एक बार इस अधम जीव पर कृपा करो। एक बार कह दाजिए कि तू मेरा है। मेरे भगवानकी हिन्द तो प्रेमसे भीगी हुई है। उनके स्नेहभरे नयन मुक्ते पवित्र कर देंगे। जब मैं बन्दन करूँगा, वे मुक्ते कृपादृष्टिसे देखेंगे। मेरी ओर देखकर मेरे मस्तक पर अपना वरद हस्त पधरायेंगे।

अक्रूरजी तो ऐसी कल्पनामें द्रुव गये कि मन-ही-मन उन्होंने मान लिया कि वे गोकुल पहुँच गए हैं और श्रीकृष्ण उनके मस्तक पर हाथ फेर रहे हैं। ऐसा सोचकर स्वयं अपना हाथ प्रपने सिरपर रख दिया। प्रभुस्मरणमें ऐसी एकाग्रता होगी तभी प्रभु प्रसन्न होंगे।

वित्र विचार करते रहनेसे ही जीवन सफल होता है। मेरे पास इतना धन है, अब इतना और इकट्ठा हो जाय तो मोटर दौड़ाने लगूं। दो वर्ष धूमधामसे धन्धा चलेगा तो मोटर आ जायेगी। इस प्रकारके सुखोपभागके विचार करनेवालेकी आत्मशक्ति नष्ट होती जाती है। पवित्र विचार ही जीवनको सुधार सकते हैं। सभी ध्रपने मनकी नहीं, ईश्वरके मनकी होती है। पवित्र विचार करनेसे, प्रभुसे प्रेम करनेसे हृदय पवित्र बनता है।

आत्मामें जो शक्ति है, वह तो परमात्माकी है। म्रात्मा और परमात्मा एक ही हैं। पवित्र विचारोंसे हृदय पवित्र म्रोर शुद्ध बनता है। इसीलिए तो कहा गया है—

तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ।

मेरा मन हमेशा शुभ संकल्प करे। किसीका भी बुरान चाहो, सभीका ही भला चाहो।

भगवानने अक्रूरके सभी शुभ संकल्प पूर्ण किये थे। भगवान शुभ विचारों और संकल्पों-को पूर्ण करते हैं।

वेदांत संकल्पका निषेध करता है। संकल्परहित बन पाना बड़ा कठिन है। इसीलिए तो वेद्याचार्य भगवानके लिए सङ्कल्प करनेको कहते हैं।

अक्रूरजी सोचते हैं कि कन्हैया उन्हें नाम लेकर पुकारेगा भी या नहीं। वैसे तो मैं पापी हूं, अधम हूं किंतु वयोवृद्ध हूं। वसुदेवका चचेरा भाई भी हूं और मित्र भी। सो कन्हैया मुक्ते शायद चाचा कहके पुकारेगा। यदि वह मुक्ते चाचा कहकर उठने- बैठनेको कहेगा तभी मैं उठूंगा-बैठूंगा। वह मुक्ते चाचा कहेगा तो मेरा जन्म सफल हो जायेगा।

भगवान जिसका आदर नहीं करें, उसका जीवन वृथा है। जीवमात्र मानका मूखा है। जगतकी बातों पर ध्यान न दो। कोई प्रशंसा करेगा तो सद्भाव जागेगा और कटु बोलेगा तो कुभाव। सो लोगोंके कहनेकी चिता छोड़कर, भगवान क्या कहेंगे, ऐसी चिता करते रहो। भगवान हमसे सद्भावकी अपेक्षा करते हैं। वे सोचते हैं कि इस जीवने पन्द्रह दिनों तक कथा सुनो है सो कुछ तो सुधार हुआ होगा उसके मनका।

ईश्वरके साथ कोई-न-कोई सम्बन्ध जोड़ना ही पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदासजी स्वयंको रामजीका सेवक मानते थे—-

ब्रह्म तू हों जीव हों, तू ठाकुर हों चेरो। तात, मात, गुरु, सखा तू, सब विधि हिंतू मेरो।। तोहि मोहि नाते अनेक मानिये जो भावै। ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरन-सरन पावै।।

वृत्दावनके वासी एक निःसंतान महात्माने सोचा, जब तक योगाम्यांस किया बाता है, मन स्थिर रहता है। प्राणायामकी समाप्ति होते ही मन चंचल होकर कूदाकूदी करना शुरू कर देता है। उसने ससारको भूलनेकी युक्ति की। उसने कन्हैयाको अपना बालक मान लिया। मैं नन्द हूँ और वह मेरा पुत्र है। वह मेरी गोदमें बैठा है, मेरी दाढ़ी खींच रहा है। इस प्रकार इस महात्माने वात्सल्य भावसे भक्ति करना आरम्भ कर दिया।

संसारका विषयावेश उतरनेपर भगवानके लिए भाव जागता है। पुत्र दुःख भी देता है और सुख भी।

यह साधु परमात्मास पिता-पुत्रका सम्बन्ध जोड़कर संसारको भुलाकर प्रभुमय हो गया। माँकी भाँति पुत्र-कन्हैयाको लाड़-लड़ाने लगा। वह मन-ही-मन कल्पना करता था कि कान्हा आम माँग रहा है। इस प्रकार वह मन-ही-मन कन्हैयाकी सेवा करने लगा। कन्हैया तो ऐसा भोला है कि मनसे देनेवालेपर भी प्रसन्न होता है।

साधु गङ्गास्नान करनेको तैयार होता है तो उसे लगता है कि कन्हैया उससे कह रहा है, बाबा, मुक्ते छोड़कर कहीं न जाना। मानसी सेवामें लीन साधु यात्रा करनेके लिए भी नहीं जा सकता क्योंकि उसका बेटा कन्हैया अभी छोटा-सा बच्चा ही है। उसकी देखभाल कौन करे ?

इस प्रकार वह साथु मानसी सेवा करता हुआ मर गया। शिष्य शवको श्मशानमें ले गये। अग्निसंस्कारकी तैयारी चल रही थी। इतनेमें एक सात वर्षका बालक गङ्गाजल लेकर आया और लोगोंसे कहने लगा, मैं इनका पुत्र हूँ सो इनके अग्निसंस्कारका अधिकार मेरा है। मेरे पिता गङ्गास्नान करना चाहते थे। सो मैं गङ्गाजल ले श्राया हूँ। उसने साधुको स्नान कराके पुष्पमाला पहनाकर प्रणाम किया और अग्निसंस्कार किया। वहाँ सब शिष्य और साधु खड़ेके खड़े रह गये।

अग्निसंस्कार संपन्न होते ही वह बालक अन्तर्धान हो गया। अब सभीको होश आया कि साधु तो निःसंतान था। स्वयं भगवान हो बालकका रूप घारणकर आये थे और महात्माकी अन्तयेष्टि कर गये। महात्माकी इच्छा सन्तुष्ट हुई।

कई बार ऐसा होता है कि लाखोंकी सम्पत्तिका व।रिस पुत्र घन बटोरकर चला जाता है। जब कि प्रभु ऐसा नहीं करते। वे कभी विश्वासघात नहीं करते। वे तो मानवके अन्तकालमें बौड़ते हुए आते हैं। जीव तो जीवके विश्वासका घात करता है, प्रभु ऐसा कभी नहीं करते। जीव जिस भावसे श्रीकृष्णका स्मरण करता है, उसी भावसे वे प्रा मिलते हैं।

ये यथा माम् प्रपद्यंते तांस्तथैव भजाव्यहम् ।

जैसी जिसकी भावना होगी, वैसी सिद्धि होगी।

यादशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादशी।

भगवान कहते हैं तू चाहे जिस भावसे भजे किंतु मुक्ते भजता रह। स्त्री-पुत्रादिका भजन कोई काम नहीं आयेगा।

यह क्षुद्र जीव परमात्मासे क्या प्रेम कर पायेगा? परमात्मा जैसा प्रेम जीवसे करते हैं, वैसा प्रेम वह कभी प्रभुसे कर पाता है क्या? भगवान कहते हैं, अरे जीव! तू कभी मुक्त प्रेम करता भी है? मैं तो सारा दिन तेरी क्षांकी करता रहता हूं जब कि तू तो दिनमें दो बार भी मेरे दर्शन नहीं करता है।

अपने-अपने कुटुम्बके लिये तो कौआ और कुत्ता भी जीता है। जो ईश्वरके लिये जीता है, उसीका जीवन सार्थक माना जाएगा।

अक्रूरजी मनमें भाँति-भाँतिकी कल्पना करते जा रहे हैं। हाँ, कन्हैया मुक्षे चाचा ही कहेगा किंतु मैं तो कामी ध्रौर विलासी हूँ। वह मुक्षे दर्शन भी नहीं देगातो?

जिसका जीवन भोगविलासमें बीता जा रहा है, उसे प्रभु शीघ्र दर्शन नहीं देते।

मैं योवनके नशेमें चूर था। उस समय मैंने बहुत पाप किये थे। यदि इस कारणसे कन्हैया मुक्ते न अपनायेगा तो ? मेरे पहुँचनेका समाचार पाते ही वह कहीं छिप जायेगा तो ?

अपनी युवावस्थाके समयके पापाचारको याद करके अक्रूरजी घीरज खो रहे हैं। फिर भी वे सोबते हैं कि श्रोकृष्ण तो पतितपावन हैं, वे अवश्य मुक्ते अपनायेंगे। यदि मुक्त जैसे पापीको नहीं अपनायेंगे तो फिर उन्हें पतितपावन कौन कहेगा?

हे नाथ, मैं पितत हूँ और आप पिततपावन ! मुक्ते अपना लीजिएगा। विचार करना ही है तो पिवत्र विचार करो। बुरे विचार मनको विकृत करते हैं। मार्गमें शुभ शकुन हुए तो अक्रूरजीने सोचा, भगवान मुक्ते अवश्य अपनायेंगे।

अक्रूरजीने मार्गमें श्रीकृष्णके चरणिचह्न देखे। कमल, ष्वजा और अंकुशयुक्त चरण तो मेरे श्रीकृष्णके ही हो सकते हैं। इसी मार्गसे कन्हैया गया होगा। वह खुले पाँव ही गायोंको चराता फिरता है।

आदिनारायणका चितन हो रहा है। यदि वे खुले पाँव पैदल घूमते हैं तो मैं तो उनका सेवक हूँ, मैं रथमें की बैठ सकता हूं ? मैं सेवा करने योग्य नहीं हूँ, अधम हूँ, पापी हूँ। मैं तो बैठणवका दास हूँ। मैं तो श्रीकृष्णकी शरएामें जा रहा हूँ। मुक्ते रथपर सवार होनेका क्या अधिकार है ? ऐसा सोचकर वे पैदल चलने लगे।

गोकुल पहुँचकर वहाँकी रज सारे शरीर पर उन्होंने अचित कर ली। वजरजकी बड़ी महिमा है क्योंकि वह प्रभुके चरणोंसे पवित्र जो हुई है। अक्कूरजी परमात्माके लिए पागलसे हो गये हैं। जैसे पैसोंके लिए पागल हुए बिना पैसा नहीं मिलता है, उसी तरह प्रभुको पानेके लिए उनके पीछे पागल बनना पड़ता है। पागल किसी वस्तुके लिए नहीं, प्रभुके लिए बनो। कामांघ व्यक्ति शरीरके लिए पागल होता है और लोभी घनके लिए। कामान्घ व्यक्तिको स्थल-कालका भी भान नहीं रहता है।

भगवानको पानेके लिए भी देहभान और स्थल-कालको मूलकर पागल बनना जरूरी है।

भगवान पैदल चलते हैं तो मुक्के भी दण्डवत् करते-करते चलना चाहिए। तभी मेरे पाप जलेंगे और अक्कूरजी दण्डवत्-प्रणामं करते हुए आगे बढ़ने लगे।

ग्रज्ञ रजी वन्दनाभक्तिके आचार्य हैं।

बद्रीनाथ जाते हुए मार्गमें हनुमानचट्टी नामक स्थान आता है। वहाँ पहुँचने पर यात्रीका हृदय भर-भर आता है। मैं परमात्मासे मिलने जा रहा हूँ। कल उनके दर्शन होंगे। मुक्त पापीको वे अपनायंगे क्या ? मुक्तसे जाने-अनजाने बहुतसे पाप हुए होंगे। मुक्ते दण्डवत् करते हुए जाना चाहिए। तभी मेरे पाप नष्ट होंगे। मैं साष्टाङ्ग प्रणाम करते-करते आगे बढ्रांग। ऐसा सोचते हुए कई यात्री दण्डवत्-प्रणाम करते-करते आगे बढ़ते हैं और हनुमानचट्टीसे बद्रीनायका मार्ग इसी प्रकार तयकर देते हैं।

शुकदेवजी वर्णन कर रहे हैं।

राजन् ! अक्रूरजी आदिनारायणके दर्शनके लिए दण्डवत्-प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं।

परमात्माको प्रसन्न करनेका एक अच्छा-सा साधन है दण्डवत्-बन्दन ।

मथुरासे निकले हुए अक्रूरजीको गोकुल पहुँचते-पहुँचते शाम हो गई, क्योंकि वे मार्गमें बड़े भक्तिभावसे दण्डवत्-प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते थे।

भगवानने अक्कूरजीके मनोरथ पूर्ण किये। भगवानके लिए किये गए शुभ संकल्प वे अवश्य पूर्ण करते हैं। रोज भावना करो कि मृत्युके समय भगवान तुम्हें लेने आयें। जब बुरे संकल्प सिद्ध होते हैं तो शुभ सङ्कल्प सिद्ध क्यों न होंगे?

दण्डवत्-प्रणाम करते-करते अक्रूरजी गौशालामें आये। उन्होंने सोखा था कि श्रीकृष्णके वहीं बर्शन होंगे। दर्शन हुए। वे तो कहना चाहते थे कि वे पापी हैं और श्रीकृष्णकी शरणमें आये हैं किंतु उनका गला भर आया, वे एक शब्द भी बोल न सके और भावावेशसे अचेत-से होकर भगवानके चरणोंमें बा गिरे। श्रीकृष्णको उन्होंने प्रणाम किया।

परमात्माकी आंखें तो सदा-सर्वदा प्रेमभीगी ही होती हैं। उन्होंने देखा कि अक्रूरजी अपनी शरणमें आये हैं।

अक्रूरजी चाहते थे कि जब वे प्रणाम करें, उसी समय ठाकुरजीकी दृष्टि उन पर पड़े

कि जिससे उनका हृदय गुद्ध हो जाय और पाप करनेकी इच्छा ही न जागे। उनकी यह भी इच्छा यो कि प्रभु उनके सिरपर हाथ रक्खें।

प्रभुने अक्रूरजीके मस्तकपर अपना वरद हस्त पधराते हुये उनको खड़ा किया। अक्रूरजीने तो सोचा था कि जब कन्हैया उन्हें चाचा कहकर पुकारेगा, तभी वे खड़े होंगे किंतु मुक्तसे पापीको भला वे चाचा क्यों कहेंगे? वे मुक्ते नहीं अपनायेंगे तो ब्रह्मसम्बन्ध पक्का नहीं होगा।

भगवान किसीको भी जल्दी नहीं अपना लेते हैं। जीव मन्दिरमें जाकर भगवानसे कहता है कि वह उन्होंका है किंतु घर आकर वह प्रपनी पत्नीसे कहता है कि वह उसीका है किंतु जीव बड़ा मूर्ख है। वह यह नहीं जानता है कि 'प्रमगली अति सौंकरी, तामें दो न समायं।'

भगवानने श्रक्रूरजीका मनोभाव जान लिया। उन्होंने सोचा कि यदि चाचा कहनेले अक्रूरजीको सुख मिलता हो तो ऐसा कहनेमें कौन-सी आपत्ति है। जीव जिस भावले मुक्षे भजता है, उसी भाव और सम्बन्धसे मैं भी उसको भजता हूँ। मैं जीवका पिता हूँ और पुत्र भी।

ईश्वरको महान क्यों माना जाता है ? इसका कारण यह है कि वे दुराग्रही नहीं, अनाग्रही हैं। जीव ही दुराग्रही है। जीवको कुछ सम्मान या सम्पत्ति मिलते ही वह दुराग्रही बन जाता है।

ईश्वरके साथ चाहे जिस प्रकारका सम्बन्ध जोड़ लो। वे कभी विश्वासघात नहीं करेंगे। उनके साथ पिता-पुत्र-पित-सखा-बन्धु-सेवक या अन्य जो चाहो सो सम्बन्ध कायम कर लो। किसी भी प्रकारका सम्बन्ध कायम किये विना जीवन सफल नहीं होगा।

अक्रूरजी चाहते थे कि श्रीकृष्ण चाचा कहकर पुकारें। श्रीकृष्णने उनके मस्तकपर हाथ पसारते हुए कहा, चाचाजी, अब उठिये भी। उनको उठाकर आलिंगन दिया। जीव जब शरणमें आता है तो भगवान उसको अपनी बाँहोंमें भर लेते हैं।

ष्याज जीव भगवानकी शरणमें आया है। भगवानने अक्र रजीकी सभी मनोकामना सन्तुष्ट की।

प्रभु ग्रुभ संकल्पको हमेशा साकार करते हैं। उस लकड़ी काटकर बेचनेवालेने सत्यनारायणकी कथा करनेका संकल्प किया तो प्रभुने उसकी भी सहायता की थी। ग्रुभ विचार हमेशा साकार होते हैं। अक्रूरजीकी इच्छाएँ पूर्ण हुईँ। जिस जीवको अक्रूरजीकी भांति आदर मिले, वही धन्य है, अन्यथा जगतके मानपत्र तो सब बेकार हैं।

जगतके मान-अपमानसे प्रसन्न-ग्रप्रसन्न होना निरर्थक है। मृत्युके समय जगतके मानापमान कुछ काम नहीं आयेंगे। भगवान जिसका आदर करते हैं, उसीका मान चिरस्थायी रहता है।

गौज्ञालासे सब नन्दजीके घरपर आये। नन्दजीने अक्रूरजीका स्वागत किया। भोजनादिसे निवृत्तं होनेपर नन्दजीने अक्रूरजीसे आगमनका कारण पूछा। अक्रूरजी—नन्दजी, मैं तो आप सबको राजा कंसकी ओरसे आमन्त्रण देने आया है। मथुरामें धनुष-यज्ञ किया जा रहा है। आप सबको दर्शनार्थ बुलाया गया है। आप चाहे गाड़ीसे आएँ किंतु बलराम-श्रीकृष्णके लिए तो सुवर्णरथ मेजा गया है।

नन्दजी बहुत भोले थे। वे आमन्त्रण पाकर प्रसन्न हो गये। मैं कंसको कर देता हूँ सो भेरे बेटोंके लिए सुवर्णका रथ मेजा होगा। मेरे पुत्रोंसे कंस कितना प्यार करता है।

नन्दबाबा क्या जानें कि विश्वास उत्पन्न करनेके हेतु ही कंसने सोनेका रथ मेजा था। नन्दबाबा कहते हैं, मैं भी चाहता था कि अपने पुत्रोंको कभी मथुरा भी दिखाऊँ।

गाँवके बालकोंने यह बात जानी तो वे भी साथ चलनेको तैयार हो गये। हम नहीं होंगे तो कन्हैयाकी देखभाल कौन करेगा? वे मानते थे कि बेचारे कन्हैयाको वे ही सँभाल सकते हैं। जगतकी देखभाल करनेवालेकी आज बालक देखभाल करने चले हैं। नंदबाबाने सभी बच्चोंको साथ चलनेकी अनुमति दे दी।

यह सारी बात जब यशोदा तक पहुँची तो उनका तो दिल ही बंठ गया।
यह अक्रूर अक्रूर नहीं, क्रूर हो है। मेरे लालाको मत जाने दो। वह चला जायेगा तो
गोकुल उजड़ जायेगा। वह नहीं होगा तो गायें भी खाना-पीना छोड़ देंगी। यदि
ले जाना ही है तो बलरामको ले जाओ, कन्हैयाको नहीं। सुना है कि मथुराकी नारियाँ
जादूगरनी होती हैं। कुछ ऐसा टोना कर देंगी कि मेरा कन्हैया वापस नहीं आ सकेगा।

यशोदा नन्दजीसे भी विनती करने लगी—यदि तुम्हें मथुरा जाना हो तो जाओ, किंतु लालाको न ले जाओ। वहाँ उसकी देखभाल कौन करेगा ? वह बड़ा शर्मीला है। भूखा होने पर भी कुछ माँगता नहीं है। उसे मनाकर कौन खिलायेगा ?

बो-तीन दिन पहले ही मैंने बुरा सपना देखा था। मेरा लाला मुक्के छोड़कर हमेशाके लिए मथुरा जा रहा है। यह अक्रूर मुक्के काल जंसा लगता है। मैं लालाको अपनी हिट्से दूर नहीं होने दूंगी।

नन्दबाबा यशोदाको ढाढ़स बँधाते हुए समकाने लगे—कन्हैया ग्यारह बरसका तो हुआ। अब कितने दिनों तक तू उसे अपने घरमें रखेगी? उसे बाहरका जगत भी देखना चाहिए। मैं अब उसे गोकुलके राजा बनने योग्य बनाना चाहता हूं। हम दो-चार दिन मथुरामें घूमघामकर वापस आ जायेंगे। तू चिता न कर।

फिर भी यशोदाका दिल नहीं मानता है। अपने लालको अपनी आँखोंसे मैं कैसे दूर करूँ? मैं इस वृद्धावस्थामें कन्हैयाके लिए ही तो जी रही हूँ। यही तो है आधार मेरा।

रात आई। सब सो गए किंतु यशोदाकी आँखोंसे नींद आज दूर-दूर चली गयी थी। न जाने कल क्या होगा। कन्हैया चला जाएगा तो मैं अकेले कंसे जी पाऊँगी? वह बाहर आंगनमें आकर सिसकियां भरने लगी। कन्हैयाकी आँखें अचानक खुल गयों तो सेज पर माता नहीं थो। वह उसे इषर-उघर ढूंढ़ने लगा। उसने माताको बाहर आँगनमें रोते हुए पाया। वह माताके पास खंठ गया और माताके गलेमें हाथ डालकर, उसके आंसू पोंछते हुए रोनेका कारण पूछने लगा। तू वयों रोती है ? तू रोती है तो मुक्ते बड़ा दुःख होता है।

कन्हैयाकी बात सुनकर माताको कुछ तसल्ली हुई। वह कहने लगी, बैसी तो कोई बास बात नहीं है। तू कल जा रहा है सो मेरी आंखें बरस रही हैं। युक्के छोड़कर तू कहीं भी न बाना। तेरे हो सहारे तो मैं जी रही हूँ।

कन्हैया माताको आश्वासन देने लगा। क्यों विता करती है तू ? के जरूर वापस आऊँगा। यद्यपि लालाने यह नहीं बताया कि वह वापस कब लौटेगा। बाताने भी नहीं पूछा। वह तो लालाके वापस आनेकी बात सुनकर प्रसन्न हो गई। मेरे बेटेकी हर बात सच होती है। वह अवश्य लौटेगा। वापस आनेकी बात सुनकर वह आनन्दभें इतनी तो मग्न हो गई कि यह पूछना भी भूल गई कि वह लौटेगा तो कब लौटेगा।

यशोदाने लालासे कहा, चल, अब हम सो जायँ। दोनों एक ही सेज पर सो गये। धाज श्रीकृष्णने यशोदाके हृदयमें प्रवेश किया। अब कन्हैया बाहर नहीं, श्रीतर ही विबाई देगा।

वसुदेव-देवकी कारागृहमें ग्यारह वर्षोंसे तप कर रहे हैं। अब यदि कृष्ण वहाँ न जाएँगे तो उन दोनोंके प्राण चले जायेंगे।

प्रातःकाल हुआ । मङ्गल स्नान समाप्त हुआ तो माता कन्हैयाका श्रुंगार सजाने लगी। तेरा मनोहर रूप अब मैं कब देख पाऊँगी? कन्हैयाने वापस आनेका वचन दिया।

यशोदाका मन आज अधीर हो उठा है। उसने स्वयं भोजन बनाया और कन्हैयाको

अक्रूरजी रथ लेकर आँगनमें आ गये।

45.55

जब गोपियोंको समाचार मिला तो वे दौड़ती हुई आ पहुँचीं। उनमें राधिकाजी भी थीं। उनके मुखपर दिव्य तेज फैला हुग्रा था और सादगी-भरा उनका शृङ्कार था। ग्राज तक कभी वियोग हुआ ही नहीं था सो ग्राज वियोगका प्रसङ्ग उपस्थित हुआ तो राधिकाजी अचेत-सी हो गर्यो। वे अचेतावस्थामें ही कहने लगीं—हे प्यारे, हे कृष्ण, मेरा त्याग न करो। हमें छोड़कर मत जाओ।

गोपियाँ अक्रूरजीसे भिड़ गर्यों। हमारे कन्हैयाको क्यों ले जा रहे हो? इयामसुन्दरके दर्शनके विना हम जियंगी ही कैसे? कन्हैयाको मत ले जाओ। तुम्हारा नाम ग्रक्कूर किसने रखा है? तुम तो क्रूर हो। हमें रुलानेके लिए आये हो। हम तुम्हारे घरका हरकोई काम करनेको तैयार हैं कितु कृष्णविरहमें हमें मत मारो। कृष्णविरहसे बड़ा और कौन दु:ख होगा?

अकूर! कन्हैयाके बिना गोकुल इमशान-सा हो जाएगा। चाहे बलरामको तुम

ले जाओ फिंतु कन्हैयाको हमसे मत छीनो। मथुराकी पढ़ी-लिखी नारियाँ कृष्णकी ऐसी क्षेत्रा करेंगी कि वह हमें मूल जाएगा। वे तो चतुरा हैं और हम अनपढ़। वे न जाने कन्हैयाको क्या-क्या उल्टा-सीघा पढ़ाकर वहीं रोक लेंगी। हमारे भाग्य ही फूटे हुए हैं।

गोपियाँ विलाप कर रही हैं। हे विचाता ! तू भी कैसा निर्देय है ! जीवोंसे परस्पर स्नेह कराता है और तुरंत अलग करके विरहाग्तिमें जलाता है। अपने कन्हैयाके विना हमसे कैसे विया जायेगा ?

अक्रूरजी सुऋ ही नहीं रहा है कि इन गोवियोंको कैसे समकाया जाये।

कृष्णने गोपियोंसे कहा —मैं तुम सबको प्रसन्न रखनेके लिये बौसुरी बजाता था और बेल रचाता था। अब मुक्ते जाना ही होगा।

कृष्णने मूर्छित राघाजीको देखा तो उनके पास जाकर कानमें कहने लगे—राघे, पृथ्वी पर खसुर बहुत बढ़ गये हैं। उन पापी राक्षसोंका नाश करके पृथ्वीका बोक्क हल्का करना है। आज तक तेरे साथ प्रेमसे नाचता-खेलता रहा। अब जगत्को नचाने जा रहा हूं। मैं तुम सबके साथ ही नाच सकता हूं, औरोंके साथ नहीं।

सिखयों, मैं तो जा रहा हूँ किंतु मेरे प्राण तो यहाँ तुम्हारे पास ही रहेंगे। मैं अपने प्राण तुम्हारे हृवयमें रखकर जा रहा हूँ। मेरे प्राणोंकी रक्षाके लिये तुम प्रापने प्राणकी रक्षा करना।

राघे, मैं आज तक तो तेरे समीप ही था। अब कुछ दूर जा रहा हूँ किंतु हम तो अभिन्न हैं। लीलके हेतु ही हमने अलग-अलग शरीर धारण किये हैं। मुक्ते अपने प्राणोंसे भी यह बांसुरी अधिक प्यारी है। तू जब भी यह बांसुरी बजायेगी, मैं बौड़ा हुआ चला आऊँगा।

गोपी—कन्हैया, विरहाग्निमें हमें मत जलाना । हमें कहीं भूल न जाना । बाहरके पानीले नहीं, औलांसे बरसते प्रेमाश्रुसे ही मन घोया जा सकता है ।

गोपियाँ रो रही हैं। कृष्ण उन्हें धीरज बँधा रहे हैं। मेरे मङ्गलमय प्रयाणके समय रोनेसे अपशकुन होंगे। मैं अवश्य लौटुंगा।

गोपियोंका रुदन कुछ कम हुआ तो कृष्ण और बलराम नन्दजीके साथ रथारूढ़ हुए। रथ चलने लगा तो गोपियां भी पीछे-पीछे चलने लगीं। कन्हैयाके मना करने पर आंसू रक गये थे किंतु फिर बह निकले। न जाने कन्हैया अब कब लोटेगा? न जाने कब दर्शन होंगे फिर उसके? बे बड़े जोरोंसे रोने लगीं।

विसृष्य लज्जां रुरुदुः स्म सस्वरं गोविंद दामोदर माधवेति ।

भा० १०-३६-३१

कंसी थीं वे गोपियां ? कृष्ण विश्कत मानसाः । श्रीकृष्णसे ही मन लगा हुआ था ।

हे गोविद ! हे माधव ! इस गोकुलको मत उजाड़ो। नाथ, इस गोकुलको अनाथ न करो। हमको मूल न जाना। एक गोपी कह रही है, नाथ, तुम्हारे दर्शन किए बिना पानी तक न पीनेका नेरा नियम था। मेरे यहाँ कुछ क्षणोंके लिए ही आते रहना।

सारा गाँव रो रहा था। ग्रक्कूरजी भी द्रवित हो गए। ग्रामजनोंका कृष्णप्रेम और कृष्णविरहका दुःख देखकर अक्रूरकी आंखें भी आंसू बहाने लगीं। गायें भी रो रही थीं। कोई गोपी रथके पीछे दौड़ रही है तो कोई मूछित होकर गिर रही है।

श्रीकृष्णने अक्रूरंजीसे कहा, ये प्रेमसे छलकते हुए हृदयवाले ग्रामजन मुळे आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। सो रथ जरा जल्दी चलाओ।

अधीरतासे यशोदा रथके पीछे दौड़ने लगीं। प्रभुने दौड़ती हुई माताको देखा तो रथ रकवाया। माताने पुत्रकी नजर उतारी, आरती की। बेटे, तेरे जानेसे मुक्ते बड़ा दु:ख हो रहा है। मैं तो चाहती थी कि मेरी आँखोंसे तू कभी दूर न होने पाये किंतु होने केवल अपने लिए ही तुक्तसे प्यार नहीं किया है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जहाँ भी रहे, सुखी रहे।

कान्हा, मैं आज एक रहस्य खोल रही हूँ। तू मुक्ते माँ कहता है, मैं तुक्ते बेटा कहती हूँ किंतु तू मेरा पुत्र नहीं है। तू तो देवकीका पुत्र है। मैं तो तेरी पालक माता हूँ, तेरा लालन-पालन करनेवाली दासी हूँ।

कृष्ण—अरो माँ, क्या कह रही है तू? लोग चाहे सो कहें में तो सारे जगतसे यही कहूँगा कि मैं यशोदाका ही बेटा हूँ।

यशोदा-बेटे, मथुरामें तू यह मूल जाना कि तुभी मैंने कभी मूसलसे बाँघा था।

कन्हैया—मैं सब कुछ मूल सकता हूँ किंतु तेरे बन्धनोंको कैसे भूल जाऊँ ? भैं मात्र तुभसे ही बँघ पाया हूँ।

यशोदा—तू कहीं मुभे मूल तो नहीं जायेगा ? मुभसे मिलनेके लिए आएगा न ?

कन्हैया—अवश्य भ्राऊँगा। तू अपने शरीर और हमारी गायोंकी पूरी-पूरी देखभाल
करना।

माता-तू जहां भी रहे, मुखी रहे यही मेरे आशीर्वाद हैं।

रथ ग्रागे बढ़ने लगा। गोपियाँ पीछे दौड़ने लगीं। उन्होंने कन्हैयाकी आरती उतारनी चाही तो रथ फिरसे रोका गया।

श्रीकृष्ण गोपियोंसे कहने लगे—दुष्टोंकी हत्या, दैत्योंका संहार तो मेरे जन्मका गौण प्रयोजन है। मेरे अवतारका मुख्य प्रयोजन तो है गोकुलमें प्रेमलीला करना। मेरा एक स्वरूप यहाँ तुम्हारे पास रहेगा और दूसरा स्वरूप मथुरामें।

पहले मात्र यशोदाके घर ही एक कंन्हैया था। अब हर गोपीके घरमें एक-एक कृष्ण है। कृष्णने सभी गोपियोंके हृदयमें प्रवेश किया है।

महाप्रभुजी कहते हैं कि यह अन्तरङ्गका संयोग है और बहिरङ्गका वियोग। प्रत्येक गोपी अनुभव कर रही है कि श्रीकृष्ण उसके पास ही बसे हुए हैं और मथुरा नहीं गए हैं।

श्रीकृष्णको लेकर रथ चला गया और गोपियां चित्र-लिखित-सी खड़ीकी खड़ी रह

कन्हैयाने गोकुलका त्याग नहीं किया है। वह तो हरएक गोपीके हृदयमें बसा हुआ है। भगवानने वचन दिया था—

बुन्दावनं परित्यज्य पादमेकं न णच्छति ।

वियोगके बिना तन्मयता ग्रा नहीं सकती। बिना वियोगके ध्यानमें एकाग्रता नहीं आ षाती और साक्षात्कार नहीं होता। व्रजवासीको अपने विरहके सहारे तन्मय बनानेके हेतुसे ही अगवान मथुरा गये।

वियोगसे, विरहसे प्रेम पुष्ट बनता है। इसीलिये श्रीकृष्णने गोपियोंको इस वियोगरूपी विशिष्ट योगका दान किया।

गोपियोंको बशा भी देखिये-

श्याम बिनु वज सूनो लागे। सूनी कुञ्ज, तीर जमुनाकी सब सूनो लागे।। श्याम बिनु चैन नहीं आवे।।

रथ बढ़ता हुआ यमुना किनारे आया। ग्रक्कूरजी स्नार्थ जलमें उतरे तो जलमें श्रीकृष्ण और बलरामके दर्शन हुये। बाहर आकर देखा तो दोनोंको रथमें बैठा हुआ पाया। बार-बार ऐसा अनुभव हुआ। अक्कूरको भगवान नारायणके दर्शन हुये।

कुछ वंष्णवोंका मानना है कि मथुराको ओर जाते समय श्रीकृष्णमे यमुनाजीमें स्नान किया और नारायणके रूप लेकर प्रकट हुये अर्थात् श्रीकृष्ण स्वयं वृन्दावन वापस आये और उनका नारायण-स्वरूप लीला करनेके लिये मथुरा गया । वंसे तो श्रीकृष्ण और नारायण बोनों एक ही हैं। जो मेद है, वह तो उपासनाके हेतु है।

अक्रूरजीने यमुनामें स्नान करके स्तुति की।

रथ मथुराकी सीमापर आया तो श्रीकृष्णने अक्कूरजीसे कहा, चाचाजी, आप आगे बढ़िये, हम यहीं उद्यानमें विश्राम करेंगे।

जिस नगरीमें कंस हो, वहाँ श्रीकृष्ण कैसे रह सकते हैं ? यदि वे अन्दर जायें तो कंसका नाश हो जाय। प्रकाश और अन्धकार एक साथ कैसे रह सकते हैं ?

विषयानन्द और ब्रह्मानन्द एक साथ नहीं रह सकते।

मथुरा-मानवकायामें श्रीकृष्ण-ब्रह्म और कंस-काम एक साथ कैसे रह सकते हैं।

जहाँ काम तहाँ राम नहिं, जहाँ राम, नहि काम। तुलसी कबहुँ न रहि सकें, रवि-रजनी एक ठाम।।

यशोदाजीने दही-दूध तथा अन्य खाद्य-सामग्री इनको वी थी। जब भोजन करने बंठे तो वजवासी, गोपियाँ, गायें और यशोदा आदि याद आ गये। हाथ रुक गया। नन्दजीने यह देखा तो कारण पूछा। कन्हैयाने कहा, मेरी सिखयाँ, सखा और माताजी भेरे वियोगके कारण मूखे होंगे। मैं खाऊँ तो कसे खाऊँ ?

प्रभुके साथ ऐसा तो प्रेम करो कि वे तुम्हें याद करें। जब तक प्रभुकी यादों जें तुल बल नहीं पाओंगे, तुम्हारी भक्ति अधूरी ही रहेगी। जब तक वे याद नहीं करते, जीवका बन्धन बना रहता है। भक्ति ऐसी करो कि भगवानको तुम्हारे बिना चैन न आये।

यशोदाजी और गायोंका प्रेम ऐसा तो गाढ़ा था कि कृष्णवियोगमें वे खा-पी भी न

सन्च्या आई तो दोनों भाई मथुरा देखने चले। महाद्वारमें-से प्रवेश किया। आदतके कारण गोकुलके बालक कन्हैयाके साथ चलते हुए उसकी बय पुकारने लगे। अथुराकी नारियोंने भी सुना।

शुकदेवजी वर्णन नहीं करते, मानों प्रत्यक्ष देख रहे हैं।

जिस लीलाकी कथाका प्रसङ्ग चल रहा हो उसका यदि प्रत्यक्ष अनुभव करनेकी कल्पना की जाय तो वक्ता और श्रोताको बड़ा आनन्द ग्रायेगा।

स्तनपान करतो हुई एक माता बालकको वहीं छोड़कर कृष्णके दर्शनार्थ दौड़ निकली। अपना बालक तो घरमें ही रहनेवाला है किंतु कृष्णके दर्शन फिर शायद नहो सके तो? इसी प्रकार नगरके छोटे-बड़े सभी अपना-अपना कामकान छोड़कर श्रीकृष्णके दर्शनके लिये दौड़ चले।

भगवानके दर्शनके लिये वैसी ही लगन होनी चाहिये। आतुरताके बिना दर्शन हो नहीं पाते। दर्शनमें लीन हो जानेसे बड़ा आनन्द आता है। ऐसी व्याकुलता, आतुरता, लगन होगी तो ईश्वर दर्शन देनेकी कृपा करेंगे।

मथुराकी स्त्रियाँ श्रीकृष्णके दर्शन करती हुयीं आपसमें बातें करने लगीं।

रास्तेमें राजा कंसका धोबी मिला जो राजाके कपड़े लेकर जा रहा था । यह वहीं घोबी था जिसने रामावतारमें जानकी माताकी निन्दा की थी।

निन्दा और नरक एक-से हैं। किसीकी निन्दा कभी न करो।

श्रीकृष्णने उस घोबीसे कुछ वस्त्र मांगे। वह मूर्ख घोबी अकड़से कहने लगा, यह तेरा गवार ग्राम नहीं, नगर है नगर। ये वस्त्र तो राजाके हैं। तूने तो क्या तेरे बापदादोंने भी ऐसे कीमती कपड़े कभी देखे भी हैं? ज्यादा गड़बड़ करेगा तो राजाके सिपाहियोंके हवाले कर दूंगा। बचना है तो भाग जाओ इघरसे।

घोबोकी धृष्टता बलरामसे सही न गयी। कन्हैया, लगता है, इस घोबोके सिरपर मृत्यु मंडरा रही है। लगा वे एक भापड़ इसे। कन्हैयाने पल भरमें उसका मस्तक उड़ा दिया। घोबोकी ऐसी दशा देखी तो घोबोके साथी कपड़ोंकी गठरियां वहीं छोड़कर भाग निकले।

ईश्वर, पापो इन्द्रियोंको दण्ड देते हैं। अन्तकालमें वह पापी इन्द्रिय बड़ी दुःखी हो जाती है। वाणीसे पाप करनेपर वाग्देवी ध्रन्तकालमें रूठ जाती हैं। ऐसे पापीका बोलना बन्द हो जाता है। घोबीने मुखसे निंदा की तो भगवानने उसके मुखपर चांटा जड़ दिया।

ईश्वर सरल जीवके साथ सरल हैं और कुटिलके साथ कुटिल। जिसका मन पवित्र नहीं होता है, उसे अन्तकालमें बड़ी मनोब्यथा होती है।

कन्हैया तो चोरीका आदो था। उसने अपने गोपिमत्रोंसे उन गठिरयोंके कपड़े ले लेनेको कहा। बालक कुछ डर रहे थे सो कन्हैयाने स्वयं कपड़े बांट दिये। जिसे जो कपड़ा दिया, वह उसीके नापका निकला। बालक तो आनन्दसे नाच उठे। उन्होंने माना कि इन कपड़ोंके सीनेवाला कितना कुशल कारीगर होगा। वसे तो ऐसा दर्जी कभी हुआ हो नहीं है। यह तो अपने मित्रोंको बड़े सुन्दर वस्त्र पहनानेकी कुष्णकी प्रतिज्ञा थी जो आज उन्होंने पूरी की।

गरीब बालक तो अच्छे-अच्छे कपड़े पाकर खुश हो गए। वे कन्हैयासे कहने लगे, ऐसे अच्छे वस्त्रोंके कारण हमारा चटपट ब्याह हो जायेगा। हमारे ब्याहमें तू भी भायेगा न ? कन्हैयाने कहा, हाँ, जरूर भ्राऊँगा।

ऐसी भावना करो कि तुम कृष्णके हो और वे तुम्हारे हैं।

श्रीकृष्णने ग्रपने गरीब मित्रोंको वस्त्र पहनाये और बादमें स्वयं पहने । उनकी प्रतिज्ञा ग्राज पूरी हुई । पहले वे बिना सिले हुये कपड़े-पोताम्बर और कमली पहनते थे ।

राम और कृष्णने ग्रादर्श मित्र-प्रेमके दृष्टान्त जगतके समक्ष रखे हैं।

मार्गमें सुदामा मिला जिसने इनको माला पहनाई । कृष्णके साथियोंको भी उसने माला पहिनाई ।

आगे बढ़े तो कंसकी वासी कुड़जा मिली। उसके तीन अङ्ग बेढंगे थे। वह चन्दनपात्र लेकर जा रही थी। उसने प्रभुको चन्दन दिया तो वे प्रसन्न हुये। प्रभुने सोचा, इस कुड़जाने मुके चन्दन देकर मेरी शोभा बढ़ायी है तो मैं भी उसकी शोभा बढ़ा दूं। उसके सभी अङ्ग अच्छे हो गये और वह सुन्दर बन गयी।

चन्दन और वन्दन मनुष्यको नम्र बनाते हैं।

इस कुब्जा-प्रसंगर्में एक रहस्य है। हमारी बुद्धि ही कुब्जा है जो काम, क्रोध और लोभसे वक्त हो गई है। प्रभुकी पूजा, इन तीनों दोषोंको नष्ट करके बुद्धिको गुद्ध करती है। बुद्धि यदि कंस-कामको सेवा करेगी तो विकृत हो जायेगी। बुद्धि ईश्वरके सम्मुख आकर सरल बन सकती है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो पाँचों विषय जोवको सताते रहते हैं।

कंसकी सेवा करनेवाली बुद्धि ऋष्ट, वक्र होगी और कृष्णकी सेवा करनेवाली सरल विषयोंका चितन करनेसे बुद्धि वक्र होगी। जिसकी बुद्धि वक्र हो उसका मन भी वैसा हो हो जायेगा। विकृत मन वालेकी आँखें भी दूषित हो जाएँगी। जिसकी आँखें दूषित हों, उसका जीवन भी तो दूषित होगा।

मथुराके बनियोंने सुना कि इन दो लड़कोंने घोबीको मारा और कुब्जाकी कायापलट कर दी तो उन्होंने सोचा कि ये दोनों पराक्रमी हैं। हो सकता है कि ये मथुराके राजा बन जायें। सो उनका आदर-सत्कार करना चाहिये। समय म्नानेपर उनसे कुछ काम करवाना भी पड़े। अगम बुद्धि बनिया। थोड़ा-सा देकर ज्यादा लेनेकी आज्ञा रखे और प्रयत्न करे वही विनया है। कम लेकर अधिक दे वह संत। संत और ब्राह्मण थोड़ो-सी दक्षिणा मिलनेपर भी आज्ञीर्वाद देते हैं कि आयुष्मान् भव, लक्ष्मीवान् भव।

तो उन बिनयोंने आज सेवा करके कल लाभ पानेकी बात सोच ली। उन्होंने कृष्णको कुछ पान-सुपारी देते हुए कहा, ये सब आपका ही है। दुकान आपकी ही है। बिनया बोलनेकें बड़ा मीठा होता है कितु बिल बनाते समय, धन बटोरते समय कुछ और ही हो जाता है। बहु अपनेको बुद्धिमान मानता है। धन कमानेमें ही बुद्धिका उपयोग करनेवाला बुद्धिमान कैसे कहा जायेगा।

अपनी बुद्धिका उपयोग जो व्यक्ति प्रभुकी प्राप्तिके लिये करे, वही बुद्धिवान है।

उन बनियोंने भगवानको और कुछ भी नहीं दिया। भागवतमें लिखा है— वजानुमार्गे वणिक् पंथे "ताम्बूल स्नग गन्धे:। उन्होंने केवल पान और फूलमाला ही प्रभुको दी।

फिर भी कृष्ण तो भगवान थे। वे ऐसे स्वागतसे भी प्रसन्न हुए। उन्होंने नेरा ऐसा भी स्वागत तो किया ही है ? तो उन्होंने बिनयोंसे वर माँगनेको कहा।

बनिये—प्रभु, हम चाहते हैं कि लक्ष्मीजी हमेशा हमारे घरोंमें ही वास करें, किसी औरके घर न जायें।

श्रीकृष्ण—क्या तुम लोगोंको ज्ञान, भक्ति, सदाचार, वैराग्यकी कोई आवश्यकता नहीं है ?

बनिये—अजी, उन घीजोंसे हमें क्या लेना-देना है। हमें तो बस घन चाहिए, फिर वह कैसे भी मिले और कहींसे भी मिले।

भगवान मथुरा पधारे तो बनियोंने पान-सुपाड़ीसे स्वागत किया किंतु बाह्मण अकड़कर स्वागत करने नहीं गए। तो लक्ष्मीजीने सोचा कि कैसे भी हो किंतु बनियोंने मेरे पतिकी सेवा की है और बाह्मणोंने तो कुछ नहीं किया है, ग्रतः लक्ष्मीजी बनियोंके घर गयीं किंतु बाह्मणोंके घर न गयीं।

लोग मानते हैं कि सम्पात्त आई तो सारे सुख आ गए किंतु ऐसा सोचना ठीक नहीं है। संस्कारी बननेका प्रयत्न करो।

भगवान बनियोंकी दुकान पर ही थे कि इतनेमें कुछ खरोददार आये। तो बनिये उनसे मोल-तोलमें लग गए। भगवानने उनसे धनुषयागका मार्ग पूछा तो कहने लगे, अजी, हम इन ग्राहकोंसे कारोबार करें या तुमसे ही बातें करते रहें? जाओ, आगे किसीसे रास्ता पूछ लेना। कितने स्वार्थी हैं ये बनिये। लक्ष्मी मिली नहीं कि लक्ष्मीपितको ही मूल गए।

भागवत मृत्यु सुधारती है। ऐसा न मानो कि तक्षक नाग केवल परीक्षितको ही काटने आया था। तक्षक नाग-काल सभीको किसी-न-किसी दिन काटेगा।

तक्षक नाग-काल नोटिस देकर आता है। शिरकेश सफेद होने लगे, दांत गिरने लगे

तो मान लो कि तक्षकका नोटिस आ पहुँचा है। कालकी सूचना घ्यानमें लेनी चाहिये और सब कुछ छोड़कर भगवानकी भक्तिमें लग जाना चाहिये।

यज्ञका आरम्भ हुए चार दिन समाप्त होकर आज पाँचवाँ दिन आया है। यदि आजका दिन निर्विचन समाप्त हो जाये तो कंसका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा।

इघर घनुष-यागका स्थान ढूँढ़ते-पूछते कृष्ण-बलराम आ पहुँचे । कृष्णने घनुष उठाकर उसके दुकड़े-दुकड़े कर दिये। उन्होंने कंसके सेवकोंकी भी भलीभांति मरम्मत कर दी।

तो कुछ सेवकोंने भागकर राजाके पास आकर यज्ञभङ्गका समाचार दिया। वे राजासे कहने लगे, अब तो तुम्हारा यज्ञ अपूर्ण ही रह गया। उन प्रतापी बालकोंको राज्य दे दो श्रीर ईश्वरका भजन शुरू कर दो। तुमने कृष्णके माता-पिताको बन्दी बनाकर पाप किया है। तुम दुष्ट हो।

कंस आगबबूला हो गया। अरे मूर्खों, तुम्हें भान है कि तुम क्या बक रहे हो ? राजा मैं हूँ, अपना राज्य में कभी किसीको नहीं दूंगा। समक्षे ?

सूर्यास्त हुआ तो दोनों भाई अपने मित्रोंके साथ नन्दबाबाके पास लौट आये।

नन्दजीने बालकोंसे सुबह कहा था, देखो, यह हमारा गोकुल नहीं, मथुरा है। शांतिसे, सयाने होकर घूमना-फिरना, कहीं ऊधम न मचाना।

अब वे वापस आए तो नन्दजीने उनसे पूछा, क्या नगर देख आये ? कहीं कुछ ऊधम तो नहीं मचाया था ?

कृष्ण—जी नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं किया है। लोग मेरा परिचय पूछते थे तो बता देता था कि मैं नन्द-यशोदाका पुत्र हूँ। बाबा, मेरा परिचय पाते ही लोगोंने हमें ये अच्छे-अच्छे कपड़े दिये और फूलमाला पहनायीं।

बेचारे भोले नन्दबाबा ! उन्होंने पुत्रोंकी बात सच मान ली। मैं इस नगरीके यादवोंके साथ शुभ-अशुभ प्रसङ्गों पर योग्य व्यवहार करता आया हूँ, वे मेरे मित्र-से ही हैं। सो वे मेरे बच्चोंको कुछ दें, यह अस्वाभाविक नहीं है।

कन्हैयाने बार-बार कहा, बाबाजी, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ इसीलिए ये सब कुछ हमें मिला है। श्रीकृष्णने नन्दजीकी पुत्र-भावना बनाये रखी है।

रात्रिके समय भोजन करने बंठे। व्रजवासी अपने साथ खाने-पीनेकी बहुत-सी सामग्री लाये थे। कृष्णको यशोदा और अपनी गङ्गी गाय याद आ रही हैं। मेरे विना मेरी माता और गङ्गीकी क्या दशा हुई होगी? कृष्णका भोजनमें दिल नहीं लगता है।

दूसरे दिन प्रातःकालमें राजसभाका आरम्भ हुआ। कंसकी मृत्यु निकट आं रही थी। उसने अपने मल्ल चाग्रार-मुध्टिकको कृष्ण-बलरामको मार डालनेकी आज्ञा दी।

किसी भी तरह उनसे कुश्ती करना और पछाड़ देना।

नन्दबाबा भी कृष्ण-बलराम और अन्य गोपबालकोंके साथ राजसभामें पद्यारे । कुवल-यापीड हाथीके उद्धारसे ही कृष्णका प्रवेश हुआ। रङ्गमूमि पर श्रीकृष्ण पधारे। मल्लोंको वे वज्रसे, साम्रान्य पुरुषोंको रत्नसे, सित्रयोंको मूत्तिमन्त कामदेवसे, गोपालकोंको स्वजनसे, राजाओंको शासकसे, बुद्धोंको बालकसे, कंसको कालसे, अज्ञानीको विराटसे, योगियोंको परमतत्त्वसे और यादवोंको परम-देवसे लगे।

मरवानामशिन गृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजन इसतां श्वितिश्वजां शास्ता स्विपित्रो शिञ्चः । मृत्युर्भोजपतेविराटविदुषां तत्त्वं परं योगिनां षुष्णोनां परमदेवेति विदितोङ्ग गतं साम्रजः ॥

कृष्णका दर्शन करके सभी लोगोंने अपने-अपने भावानुसार रोह, अद्भुत, श्रुङ्गार, हास्य, बीर, वात्सल्य, भयानक, वीभत्स, शांत तथा प्रेमभक्ति रसका अनुभव किया। जिस व्यक्तिकी जैसी भावना थी उसीको उसी रूपमें भगवान दिखाई दिये।

जब रामचन्द्रजी राजा जनककी राजसभामें पधारे थे तब भी वैसा ही हुआ था।

जिन्हकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरति देखी तिन्ह तैसी।।

चार्गार और मुब्टिक तो मिंदरापान करके लड़नेके लिए तैयार ही बैठे हुए थे। श्रीकृष्ण और बलराम राजसभामें पधारे तो उन मल्लोंने ललकारते हुए कहा—श्ररे बालको, आओ हम कुश्ती करें। महाराज कुश्तीके बड़े शौकीन हैं। जो जोतेगा उसे महाराज इनाम देंगे।

कृष्ण — अच्छा, राजाको प्रसन्न करना हमारा कर्नव्य है किंतु हम तो ठहरे बालक। हम कुक्ती कैसे करेंगे?

मदिरापानसे उन्मत्त चागूर बोला—अरे तू बालक है ही नहीं। तू तो बड़ा हो गया है। तूने तो बड़े-बड़े राक्षसोंको मार डाला है और उसने कृष्णका हाथ पकड़कर घसीटनेका प्रयत्न किया।

कृष्ण-यह तो अवर्मका युद्ध होगा।

चार्गर-लड़नेमें धर्म क्या और अधर्म क्या ?

कृष्ण—यदि तुभे लड़ना ही है तो मैं कुछ डरनेवाला नहीं है। मेरी माताने दूध-मासन खिलाकर मुभे भी हृष्ट-पुष्टु बनाया है।

तो चार्ग्रके साथ कृष्णकी और मुष्टिकके साथ बलरामकी कुश्ती शुरू हो गयी। कंसके सेवक मल्लोंको प्रोत्साहित करनेके लिए नगाड़े बजाने लगे।

संसार ग्रखाड़ा है, काम चागूर है धौर क्रोध मुब्टिक। संसाररूपी अखाड़ेमें काम-क्रोध रूपी मल्लोंसे हमें लड़ना है। वे अनादिकालसे जीवोंको पछाड़ते आये हैं। यदि सावधानीसे काम लोगे तो काम-क्रोधको मार सकोगे, अन्यथा वे ही तुम्हें पछाड़ देंगे। मनुष्यका अवतार ही काम-क्रोध पर विजय पानेके लिए है।

कुइती शुरू हुई तो नन्दवाबा घबड़ाने लगे। ये मल्ल मेरे छोटे-से बच्चोंको मार डालेंगे। श्रीकृष्ण तो परमात्मा हैं किंतु नन्दजीके लिए तो वे बालक ही थे नन्दबाबाने आँखें मूदकर नन्देश्वर महादेवकी मिन्नत मानी, यदि आप मेरे कन्हैया-बलरामकी रक्षा करेंगे तो ग्यारह मन लड्डू चढ़ाऊँगा। फिर उनकी ध्यान आया कि कुश्तीके स्वामी तो हनुमानजी हैं। तो उन्होंने हनुमानजीकी वैसी ही मिन्नत मानी। मेरे बालकोंकी रक्षा करो।

जय जय जय हनुमान गुसाँईं। कृपा करो गुरुदेवकी नाईं।।

कन्हैयाने देखा कि पिताजी भयमीत होकर देवोंकी मिन्नत मान रहे हैं तो उन्होंने शीझतासे काम पूरा करना चाहा। इधर चार्गूर भी जान गया कि कन्हैया कोई सामान्य बालक नहीं, उसका काल हो है। यदि वह भागनेकी कोशिश करेगा तो कंसको मार डालेगा। सो बेहतर है कि कृष्ण ही के हाथों अपनी जान जाये। असावधानको काम मार सकता है, सावधानको नहीं। श्रोकृष्णने चार्गुरको मार डाला और बलरामने मुध्टिकको।

उधर कंसके सेवक तो आंखें मूँदकर नगाड़े बजाते जा रहे थे। तो कंसने गुर्राकर कहा, अरे मूखों, मेरे मल्ल मर गये फिर भी तुम नगाड़े बजा रहे हो ? बन्द करो यह हङ्गामा। नगाड़ोंका शोर बन्द हो गया।

कंसकी मृत्यु निकट आ रही थी। उसे सिन्निपात हो गया। वह ऊलजुलूल बकने लगा, इन लड़कोंको मार डालो, नन्दजोको बन्दी बना दो, वसुदेवका वध करो।

भगवान्ने अनुग्रह-शक्तिसे कुब्जाका और निग्रह-शक्तिसे चारगूरका उद्धार किया।

श्रीकृष्णने कंसके बालोंको पकड़कर कहा, कंस, मैं ही हूँ देवकीका आठवाँ पुत्र, तेरा काल। कृष्णने उसे इस तरह ऋंभ्रोड़कर भूमिपर पटक दिया कि उसके प्राण निकल गये।

कंसवधसे सभीको प्रसन्नता हुई किंतु उसकी रानियोंको दुःल हुआ। तो कन्हैया मामियोंके पास आकर रोनेका नाटक करने लगा। मैं ग्यारह बरसोंमें पहली बार मिलने आया तो मामाजी हुमें छोड़कर चल बसे। ओ मामा रे ।

मामी कन्हैया, तू मत रो। जो होना था सो हो गया। वे बालहत्याओं के पापके कारण ही मर गये। तेरा कोई दोष नहीं है।

श्रीकृष्ण तो परमात्मा हैं। परमात्मा निर्दोष हैं। वे किसीको मारते नहीं, तारते (मुक्त करते) हैं। वे सभीको आनन्द देते हैं।

रामायणमें मन्दोदरीने भी श्रीरामको निर्दोध बताकर रावणको ही दोषी ठहराया है। रावण उसके अपने पापोंके कारण ही मरा था।

अपरको कथाका रहस्य भी देख लीजिये।

कुवलयापीड हाथी अर्थात् दर्प, मद, मोहको श्रीकृष्णने मारा।

चारगर अर्थात् काम । कामको परब्रह्म कृष्णने मारा ।

मुध्टिक अर्थात् क्रोध । उसको बलराम-शब्दब्रह्म-नादब्रह्मने मारा ।

कंसके उन तोनों मित्रोंसे हमेशा बचकर रही।

कंस अभिमानका ही रूप है। उसकी रानियोंके नाम भी सूचक हैं, अस्ति और प्राप्ति। सारा दिन अस्ति और प्राप्तिके सोचमें दूबा रहनेवाला जीव ही कंस है। नीति-अनीतिसे घनोपार्जन करके मौज उड़ानेकी इच्छा करनेवाला, संसार-सुखोंका उपभोग करनेवाला कंस ही तो है। कंस उग्रसेनको बन्दी बनाकर राजा बन बैठा था। उस समय एक कंस था, आज तो जहाँ देखो वहाँ कंस ही कंस मिलेंगे

जीव हमेशा काम-क्रोधसे पिटता आया है। उनको मारना है। शब्दब्रह्मकी उपासनासे क्रोध मरता है और परब्रह्मकी उपासनासे काम।

कंसका उद्धार हो गया क्योंकि भगवानका नाम लेकर मरनेवाला चाहे दुष्टात्मा क्यों न हो, उसका उद्धार हो हो नाता है।

सम्बन्धके बिना स्नेह उत्पन्न नहीं हो पाता सो परमात्मासे सम्बन्ध जोड़ लो। उनसे जो चाहो सो सम्बन्ध स्थापित कर लो। परमात्माके किसी भी स्वरूपको इष्टदेवके रूपमें अपनाकर उनसे सन्बन्ध जोड़ लो। लौकिक स्नेहमें भी सम्बन्धको जुरूरत रहती है। कोई बीमार होगा तो उसका जान-पहचानवाला ही उसे देखने आयेगा। सम्बन्ध ही स्नेहको जन्म देता है।

लोग धनिकों, अफसरों, मन्त्रियोंके साथ तो तुरन्त ही सम्बन्ध जोड़ लेते हैं किंतु परमात्मासे सम्बन्ध जोड़नेमें अलसाते हैं। सच्चा सम्बन्धी ईश्वर ही है। ईश्वरसे सम्बन्ध कायस करनेवालेको सब कुछ मिलता है। श्रुतिके अनुसार, एक ही परमात्माके अनेक स्थरूप हैं।

वन्दन और पूजन तो सभी देवोंका करना है किंतु ध्यान तो मात्र ईश्वरका ही करना है। एक हो स्वरूपमें मन लगाये रखनेसे ध्यान शक्ति बढ़ती है और मन उसमें स्थिर होता है। कंस वैरभावसे कृष्णका विचार करता था। फिर भी उसके मनमें शत्रु रूपसे भी वास तो कृष्णका ही या सो उसका उद्धार हो गया।

ईश्वरकी मारमें भी प्यार होता है। ईश्वर जिसे मारते हैं, उसे तारते (उद्धार करते) भी हैं। कंसका श्रीकृष्णने वश्व नहीं किया, उद्धार किया।

भगवान जब अपने शत्रुको मुक्ति देते हैं तो प्रेमसे पूबा-स्मरण करनेवालेको मुक्ति वर्यो नहीं देंगे ?

श्रीकृष्ण वसुदेव-देवकीको प्रणाम करनेके लिये कारागृहमें आये। दोनोंको बन्धन-मुक्त किया। सेवक जंजीर शोझ तोड़ न सके तो कृष्णने अपने दांतोंसे तोड़ डाली। बसुदेव-देवकीकी सन्तित लुट गयी किंतु वे भगवानका घ्यान घरते रहे सो उनको मुक्ति मिली।

तन्मयता, तल्लीनताके विना सिद्धि नहीं मिल पाती। घ्यानके विना साक्षात्कार नहीं हो पाता। वसुदेव-देवकीने ग्यारह वर्षों तक कठोर तपश्चर्या की तो कन्हैया मिला।

आज इतने बरसों बाद पुत्रको देखा तो वमुदेव-देवकीका दिल भर आया। वे बोलना तो बहुत कुछ चाहते थे किंतु प्रेम और भावावेशसे निहारते ही रह गये। सभी परस्परको प्रेमसे, संतोषसे देख रहे हैं।

तव कन्हैयाने कहा—िपताजी और माताजी, चारों पुरुषार्थीको सिद्ध करनेवाला यह मानवशरीर आपने ही मुक्ते दिया है। मेरे अपराधको क्षमा करें। अब मैं कभी आपसे दूर नहीं जाऊँगा। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।

कन्हैयाको हाथी पर बिठलाकर सारे नगरमें किराया गया। नन्दबाबा सोचते हैं कि कन्हैयाका इतनी घूमधामसे सम्मान तो किया गया किंतु किसीने यह नहीं पूछा कि वह मूला है या नहीं। वे माखन-मिसरी ले आये और कन्हैयाको हाथीपर-से नीचे उतारकर भी खटकर खिलाया। रास्तेमें इस प्रकार जहाँ भी विश्राम किया, वहाँ विश्रामधाट हो गया।

कंसका वध होनेपर श्रीकृष्णके हाथोंमें मथुराका राज्य आ गया किंतु उन्हें तो कोई आसक्ति थी ही नहीं। सो उन्होंने राज्य उग्रसेनको सौंप दिया।

वाणी और वर्तन एक हुए बिना वाणी शक्तिशाली नहीं हो पाती। ज्ञानको कियात्मक स्वरूप देना है। बँगलेमें रहकर विलासी जीवन जीनेवाला व्यक्ति वेदांतकी चर्चा किस प्रधिकारसे कर सकता है? अधिक पढ़नेकी अपेक्षा जीवनमें सिद्धांतको उतारनेकी आवश्यकता अधिक है। ओक्टरणने अपना उपदेश जीवनमें उतारा भी था। उन्होंने गीतामें निष्काम कर्मका उपदेश विया है तो उन्होंने मथुराका राज्य उग्रसेनको देकर आदर्शको चरितार्थ भी कर दिखाया है।

युद्धभूमिमें कृष्णने अर्जुनको अनासिक्तका उपदेश दिया था। वह अनासिक्त जीवनकी परिपूर्णताके लिए आवश्यक है और संसारके लिए बाधक नहीं है। संसार नहीं, उसकी ग्रासिक्त खाधक है।

लोगोंने श्रीकृष्णसे मथुराका राज्य स्वीकारनेका ग्राग्रह किया तो उन्होंने कहा, मैंने राज्यके लोभसे नहीं किंतु लोगोंकी पीड़ा दूर करनेके लिए कंसका वध किया है। कंसके पिता उग्रसेनको ही राजा बनाना होगा। मैं तो आप सबका सेवक हूँ।

गर्गाचार्यजीने नन्दजीसे कहा, श्रीकृष्ण तो वसुदेवका पुत्र है, आपका नहीं। यशोदाने तो पुत्रीको जन्म दिया था। अब कन्हैया गोकुलमें नहीं, मथुरामें ही रहेगा। नन्दबाबा व्याकुत हो गए।

बलराम और श्रीकृष्ण भी नन्दजी मिलने आये और कहने लगे—बाबा, जब हम उन मल्लोंसे लड़ रहे थे तब हमें हुनुमानजीके दर्शन हुए थे।

नन्दजीने मान लिया कि उन्होंने हनुमानजीकी मिन्नत मानी थी सो उन्होंने बालकोंकी रक्षा की। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे ये बालक उन मल्लोंको कैसे पछाड़ सकते थे ? नंदबाबा बड़े भोले हैं।

श्रीकृष्ण नन्दजीसे कहने लगे—लोग चाहे जो कहें, हम तो आपके ही हैं। आप ही मेरे पिता हैं। मैंने कंसका वध किया है सो जरासंध, दन्तवक्त्र आदि राजा मेरे शत्रु हो गए हैं। यदि मैं गोकुल जाऊँगा तो वे सब वहाँ मुक्तसे लड़नेके लिए आयेंगे और सभी गोकुलवासियोंको भी सतायेंगे। सो मैं कुछ समयके लिए यहीं रहकर उन राजाओंका पराभव करके गोकुल झाऊँगा। आपके झाशीर्वादसे सब कुछ ठीक हो

जायेगा। मैं यहाँका अपना काम पूरा करके आपके पास चला आर्ऊगा। आप गोकुल पधारें और मेरी माता, सिखयां और गायोंकी देखभाल करें। मेरी मातासे कहना कि उसका कन्हैया अवश्य लौटेगा।

प्रेममें आग्रह हो सकता है, दुराग्रह नहीं।

नन्दबाबा कहने लगे — बेटे. मैं दुराग्रह तो कैसे करूँ ? मैंने तेरी नहीं, तेरे सुखकी ही कामना की है। हमने अपने सुखके लिये नहीं, तेरे सुखके लिये ही प्रेम किया है। मैं नारायणसे हमेशा प्रार्थना करता रहूँगा कि वे तुभे सुखी रखें। कभी व्रजमें अवश्य ग्राना।

कन्हैया—हाँ, हाँ, अपना काम पूरा करके मैं अवश्य लौटूँगा। मेरी मातासे भी यही कहना। मेरी गायोंकी भी देखभाल करना। यह प्रसङ्ग भागवतमें नहीं है किंतु अन्य ग्रन्थोंमें है।

गोकुलके कृष्ण अनुपम है। उनका स्वरूप दिव्य है और आनन्द अलौकिक किंतु तत्त्वतः गोकुल और मथुराके कृष्ण एक ही है।

सद्गुरुको सेवा तो ईश्वरको भी करनी पड़ती है। गुरुसेदाका आदर्श स्थापित करनेके हेतु श्रीकृष्ण क्षिप्रा नदीके किनारे उज्जैन क्षेत्रमें सांदिपनि ऋषिके आश्रममें विद्या प्राप्त करने गये।

सुपात्र सन्तको सेवा किये विना ईश्वरको कृपा प्राप्त नहीं हो सकतो। किसी तपस्वी पित्र सन्तको घन, तन, मनसे सेवा करोगे तो उनके अन्तरके आशोर्वाद मिलेंगे। अनुष्यके लिये ऐसी सन्तसेवा आवश्यक है। सेवा द्वारा प्राप्त विद्या सफल होती है। पुस्तकें पढ़कर प्राप्त किया गया ज्ञान घन और प्रतिष्ठा दिला सकता है किंतु मनकी शांति नहीं। संत न केवल बोलकर किंतु मौन रहकर भी उपदेश देते हैं। सन्तका प्रत्येक व्यवहार ज्ञान और भक्तिसे अरा हुआ होता है। केवल स्व-प्रयत्नसे प्राप्त विद्या अभिमान भी लातो है। पवित्र संतकी सेवा करके प्राप्त की गयी विद्या, विनय और विवेक लाती है।

श्रीकृष्ण गुरुके लिये वनमें-से लकड़ी लाते थे और पानी भी भरते थे।

प्राचीन कालके गुरु विरक्त थे सो उनके शिष्य भी वैसे ही बन पाते थे। वैराग्यके बिना विद्या शोभा नहीं देती। यदि विद्याम्यासके समय विद्यार्थी विलासी जीवन जिये तो विद्या नष्ट हो जाती है। भगवानका विद्यार्थी-जीवन बड़ा संयमी था।

गुरुके अच्छे-बुरे विचार, संस्कार आदि सब कुछ विद्यार्थीके जीवनमें उतर आते हैं। आजकलके तो प्रोफेसर ही विलासी होते हैं सो विद्यार्थीका विलासी बन जाना स्वाभाविक है। विलासी शिक्षकका शांकरभाष्य पढ़ाना निरर्थक है। प्राचीन गुरु तो स्वयं संयमी थे सो शिष्य भी संयमी बन जाते थे। संयम हो सुखदायी है। विद्यार्थी-अवस्थामें संयम बड़ा आवश्यक है।

ब्राजकल पंता कमानेकी विद्या पढ़ाई जाती है, सांसारिक बन्धनोंसे मुक्त करानेवाली विद्या नहीं। गांवमें पढ़ाईकी योग्य व्यवस्था नहीं है और शहरमें तो मात्र रूपया कमाना ही सिखाया जाता है। आज ब्रात्मविद्या, अध्यात्मविद्याका तो नामोनिशान तक मिटा दिया गया है। आत्मा, परमात्मा उन दोनोंका सम्बन्ध, जीवनका सच्चा लक्ष्य आदि कुछ भी समकाया-

पढ़ाया नहीं जाता है। ज्ञान तो बढ़ता जा रहा है किंतु विद्या घटती जा रही है। ज्ञानका उपयोग छल-कपटके लिए ही किया जाता है।

सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वही है जो प्रभुके चरणोंमें ले जाय, मुक्ति दिलाये।

गुरुकुलमें पढ़ने श्राये हुए एक गरीब ब्राह्मणपुत्रके साथ श्रीकृष्णकी मैत्री हो गयी। बह सौराष्ट्रका था और उसका नाम सुदामा था। श्रीकृष्णके अन्य किसी भी मित्रका भागवतमें उल्लेख नहीं है।

सुदामाका अर्थ है इन्द्रियोंका दमन, निग्रह करनेवाला। इन्द्रियोंके निग्रहके विना न तो विद्या मिलती है और न फलती है। विद्यार्थीके लिये इन्द्रियदमन बड़ा आवश्यक है। ऐसी सूचना देनेके लिए ही शायद सुदामाके सिद्याय अन्य किसी सहपाठीका निर्देश भागवतमें नहीं है।

सुदामाके साथ मैत्री करनेवाला ही सरस्वतीकी उपासना कर सकता है। सुदामा उस संयमी व्यक्तिका प्रतीक है, जो परमात्माको प्राप्त करना चाहता है।

परमात्माके दर्शन करनेके लिए संयमके बिना विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। संयमके बिना जीवन दिव्य नहीं बन पाता। संयम आर वैराग्यको बढ़ाते चलो। जिस सुखका त्याग किया गया हो उसीका फिरसे उपभोग करनेकी इच्छा हो आये, वह तो थूकको चाटने जैसा है। त्याग किये हुये विषयकी इच्छा कभी न की जाय।

शास्त्र और ईश्वर, जीव और पशुके लिये नहीं, मनुष्यके लिये हैं।

सुदामाके साथ मैत्री करोगे तो द्वारिकानाथ मिलेंगे। सुदामा सर्वोत्तम संयमका साक्षात् रूप है। मनको अंकुशमें रखो।

जो आत्मतत्त्वका संदीपन करा सके, वही सांदीपनि है, वही गुरु है। सद्गुरु बाहरसे कुछ नहीं ला देते। वे तो जो भीतर है उसीको जाग्रत करते हैं। ज्ञानमार्ग तो प्राप्तकी ही प्राप्ति कराता है।

श्रीकृष्णको भी पृथ्वीवर गुरुजीको आवश्यकता रहती है। भगवानने सुदामा—सयमके साथ मैत्री करके सदाचारपूर्ण जीवन जिया। आजका विद्यार्थी भी यदि सुदामासे मैत्री करके विद्याभ्यास करे तो उसकी विद्या सफल हो सकती है किंतु वह बात आज कहाँ?

संसारमें रहकर ब्रह्मचर्यका पालन करना बड़ा दुष्कर है। सात्त्विक वातावरण हृदयको सुघारता है और दूषित वातावरण विगाड़ता है।

स्वयं ईश्वर होकर भी कन्हैयाने गुरुसेवा करके जगतके सामने एक आदर्श स्थापित किया।

पिता-पुत्रके वंशको बिदुवंश और गुरु-शिष्यके वंशको नादवंश कहते हैं। नादवंश, बिदुवंशकी अपेक्षा श्रेष्ठ है।

विद्याभ्यासकी समाप्ति हुई तो कन्हैयाने गुरुदक्षिणा देनेकी इच्छा प्रकट की । सांदीपनिने कहा, क्षिप्रा नदीके किनारे बसे हुए मेरे इस आश्रममें फल और जलकी कुछ कमी नहीं है और दूसरी किसी वस्तुकी तो मुक्ते आवश्यकता ही क्या है ?

कन्हैया—गुरुजी, वह तो ठीक है, किंतु गुरुदक्षिणा दिये बिना मेरी विद्या असफल रह जायेगी, सो आपको कुछ-त-कुछ माँगना ही होगा।

सांदीपनि—यदि कोई सुपात्र विद्यार्थी मिल जाये तो कुछ भी पानेकी आज्ञा न करके विद्यावान करके विद्यावंश बढ़ाते रहना। ज्ञानदानमें कृपणता न करना। ज्ञिष्य-परम्परा बढ़ाते हुये विद्यादान करते रहना। बस, यही मेरी इच्छा है।

कृष्णने गुरुको दिये वचनका पूर्णतः पालन किया। उन्होंने अर्जुनको युद्धक्षेत्रमें गीताका विन्य ज्ञान तो दिया किंतु उससे लिया तो कुछ भी नहीं। उन्होंने न केवल अर्जुनको ज्ञान दिया अपितु उसकी और उसके अरवोंको सेवा भी की। महाभारतमें लिखा गया है कि रात्रिके समझ आन्त अर्जुन सो जाता था तो श्रीकृष्ण उसकी सेवा करते थे और घोड़ोंकी वेखभाल करते थे। घोड़ोंके घावोंको मरहमपट्टी भी करते थे।

अर्जुन श्रीकृष्णको अपना गुरु मानता या किंतु श्रीकृष्णने उसे कभी शिष्य वहीं साना, सखा ही माना। ज्ञानोपदेश तो किया किंतु गुरुदक्षिणा या और कोई बदला नहीं साँगा।

गुरु निरपेक्ष होना चाहिये और शिष्य निष्काम किंतु आजकल तो छोटे-बड़े सभी लोग दो-दो हाथोंसे सब कुछ बटोरना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि किसो सन्त-महात्माके आशीर्वादसे सम्पत्ति, सन्तिति मिल जाये तो कितना अच्छा हो किंतु जो सच्चा सन्त होता है, वह कभी सांसारिक भंभटका आशीर्वाद नहीं देता। सच्चा संत तो विकारवासना नष्ट करनेवाले अलोकिक भजनानन्दका ही दान करता है।

कन्हैयाने गुरुपत्नीसे कहा - गुरुजी कुछ माँगना ही नहीं चाहते हैं किंतु आपकी कोई इच्छा हो तो माँग सकती हैं।

गुरुवत्नी—मेरा एक पुत्र था सो प्रभासयात्राके समय समुद्रमें बह गया था। यदि तुश्चे गुरुवक्षिणा देनी ही है तो वह मेरा खोया पुत्र ला दे।

श्रीकृष्णने समुद्रमें गोता लगाया। वहाँसे उनको पांचजन्य शङ्क भी प्राप्त हुआ और गुरुपुत्र भी। वे मुरलीधर थे, अब शङ्काषारी भी बन गये।

पुत्र मिलनेसे गुरुदम्पती प्रसन्न हो गये। उन्होंने आशीर्वाद दिया—बेटे, तेरे मुखकें सरस्वतीका और चरणोंमें लक्ष्मीका वास होगा और तेरी कीर्ति विश्वव्यापी हो जायेगी। मेरी विद्याके वंशको बढ़ाते रहना।

गोपियोंने भी भगवानसे कुछ भी नहीं माँगा था। सो वे स्वयं उनके ऋणी रहे। भगवानसे कुछ भी न माँगी।

भगवानकी गोकुललीला ग्यारह वर्षोंकी, मथुरालीला चौदह वर्षोंकी और द्वारिकालीला सौ वर्षोंकी थी। वे पृथ्वीपर एक सौ पच्चीस वर्ष तक सज्ञरीर रहे थे।

विद्याम्यास समाप्त करके श्रीकृष्ण मयुरा आये। यादवोंको परम आनन्द हुआ। मयुराके राजप्रासादमें भगवानने निवास किया।

अव उद्धवागमनका प्रसङ्घ आ रहा है।

उद्धवागमनकी कथा वक्ताके लिए एक आवाहन है, ऐसा दक्षिणके महात्माओंका बत है। इस प्रसङ्गमें ज्ञान और भक्तिका मधुर कलह है। इसमें ज्ञान और भक्तिका समन्वय भी है। उद्धवजी निर्गुण ज्ञानके पक्षधर हैं तो गोपियां शुद्ध प्रेमलक्षणा सगुण भक्तिकी। वसे तो भक्ति श्रौर ज्ञानमें कोई श्रन्तर नहीं है। भक्तिकी ही परिणति है ज्ञान।

ज्ञानके अभावमें भक्ति अन्धी है और भक्तिके अभावमें ज्ञान पंगु। भक्तिके लिए ज्ञान और वैराग्य दोनोंकी आवश्यकता है। ज्ञान और वैराग्यके विना भक्ति वन्ध्या रह जाती है।

आरम्भमें यदि स्वयंको प्रभुका दास मानकर—दासोहम्की भावनासे ईश्वरकी आराधना की जाय तो भगवानसे लगाव हो सकता है। मान लो कि तुम भगवानके हो और वे तुम्हारे हैं। ऐसी अनुभूति होने पर हो देहभान भूलता है और तब 'में' का अस्तित्व मिट जाता है तथा मात्र भगवानका हो अस्तित्व अनुभूत होने लगता है और आगे चलकर भगवानसे तादात्म्य बढ़ता जाता है, दासोहम्की अवस्थासे सोहम्की अवस्थाकी ओर प्रगति होतो है।

भक्ति ज्ञान है और ज्ञान भक्ति । वे जब एक हो पाते हैं तभी जीवन सार्थंक हो जाता है।

कुछ ज्ञानी मानते हैं कि उनको भक्तिकी आवश्यकता नहीं है। वे भक्तिका तिरस्कार करते हैं। इसी प्रकार कुछ भक्तजन ज्ञान और वैराग्यकी उपेक्षा करते हैं। इन दोनोंके हिष्टकोण गलत हैं। भक्ति और ज्ञान परस्परके पूरक हैं। एकके अभावमें दूसरा पंगु बन जाता है। भक्ति और ज्ञान, उभयकी आवश्यकता है।

ज्ञान-वराग्यके सहित भक्ति होनी चाहिए। वराग्यके बिना भक्ति कच्ची रह जाती है। बोनोंको एक-दूसरेकी अपेक्षा है।

उद्धव ज्ञानी तो थे किंतु उनके ज्ञानको भिक्तका साथ नहीं था। भिक्तरहित ज्ञान, अभिमानी बनाता है। भिक्त ज्ञानको नम्न बनाती है। भिक्तका साथ नहीं तो ज्ञान अभिमानके द्वारा जीवको उद्धत बना देगा। ब्रह्मज्ञान होने पर भी यदि स्वरूपप्रीति न होगी तो ब्रह्मानुभव नहीं होगा। सच्चा ज्ञानी वह है जो परमात्मासे प्रेम करता है। ज्ञानी होनेके बाद धन, प्रतिष्ठा, आश्रम ग्रादि आ गए तो पतन ही होगा। ज्ञानीको भी भिक्तको आवश्यकता है।

जीव ईश्वरसे जब प्रगाढ़ प्रेम करने लगे तभी वे उसको ग्रपने मूल रूपका दर्शन कराते हैं।

मनुष्य अपनी सारी धनसम्पत्ति केवल निजी व्यक्तिको ही बताता है। भगवानका भी वैसा ही है। वे भी अपने सच्चे भक्तको ही अपना सच्चा स्वरूप दिखलाते हैं। जब साधारण व्यक्ति भी अपने प्रेमोके बिना किसीको ग्रपना अंतर नहीं दिखलाता है तो भगवान भी अपने भक्तके बिना किसी दूसरेको अपना कुछ दिखलायें?

भक्तिके बिना ज्ञान और ज्ञानके बिना भक्ति अपूर्ण हैं। भक्तिको यदि ज्ञानका साथ न न होगा तो ईश्वरको सर्वव्यापकताका अनुभव नहीं हो पायेगा। एक ही स्थानपर, एक ही वस्तुभें ईश्वरका अस्तित्व माननेवाला वैष्णव अधम है। हर कहीं ईश्वरको ही देखनेवाला महान वैष्णव है।

वराग्यका साथ न होगा तो भिक्त घरके किसी एकाध अरोखेसे ही ठाकुरजीको देखती रहेगी। यदि भिक्तको ज्ञानका साथ होगा तो कण-कणमें भगवानके दर्शन होंगे।

उद्धवजीका तत्त्वज्ञान और गोपियोंकी प्रेमलक्षणा भक्ति दोनों अपने आपमें बहत्त्वपूर्ण हैं किंतु उभयका समन्वय आवश्यक है। उद्धवजीकी निष्ठा ज्ञानमें है और गोपियोंकी प्रेममें। ज्ञान, प्रेमके बिना शुष्क है, निरर्थक है। परमात्माका ज्ञान होनेपर भी यदि उनके साथ प्रेम न हो पाएगा तो परमात्माका अनुभव नहीं हो पाएगा। ज्ञानप्राप्ति होनेपर भी प्रेमकी प्राप्ति तो करनी ही होगी।

गोपियाँ प्रेमकी ध्वजा हैं तो उद्धवजी ज्ञानकी मूर्ति।

ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनोंका समन्वय होनेपर ही परमात्मासे साक्षात्कार होगा।

उद्धव ज्ञानी तो थे पर उनका हृदय प्रेमजून्य था, जुष्क था। अतः उन्हें अलौकिक आनन्द नहीं मिलता था।

ज्ञान, चर्चाका नहीं, अनुभवका विषय है। ज्ञानी कभी-कभी अभिमानी बन जाता है।

भक्त हमेशा नम्न बना रहता है। नम्नता ही भक्तिका आसन है।

भक्त स्वयंको जगतका सेवक मानता है।

मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवन्त।

यह जगत घासुदेवमय है, भगवानका ही एक स्वरूप है।

वासुदेवः सर्वमिति।

गोवियोंकी भक्ति ज्ञानोत्तर थी। जब कि उद्धवजी तो यह भी नहीं जानते थे कि ज्ञानोत्तर भक्ति भी हो सकती है।

उद्धवजी ज्ञानको ही सब कुछ मानते थे। सो उनको प्रेमलक्षणा भक्तिका पाठ पढ़ानेके लिए भगवानने उन्हें व्रजमें भेजा।

श्रीकृष्णने सोचा कि यदि गोपियोंको ज्ञानका श्रनुभव हो पायेगा तो उनको दुःख आदि नहीं सतायेंगे और उद्धवको भक्तिका अनुभव हो जायेगा तो उनका ज्ञान सफल हो जाएगा। उद्धवके ज्ञानमें अभिमानका अंश था। गोपियोंकी प्रेमलक्षणा भक्तिके पुटसे ज्ञान सर्वेर जाएगा और उद्धवजीका कल्याण भी हो जाएगा। उनका ज्ञानाभिमान नष्ट करके उनका कल्याण करना है।

गोिपयोंको उद्धवजीसे ज्ञानार्जन हो जाय तो मेरा विरह उन्हें नहीं सताएगा। उनको अनुभव होगा कि मैं उनके समीप ही हूँ। मुक्ते गोिपयोंका भी कल्याण करना हैं और उद्धवजीका भी।

उद्धवागमनका पाठ करते हुये एकनाथ महाराज तीन दिनों तक समाधिस्थ हो गये थे।

गुरुकुलमें विद्याभ्यास पूर्ण करके श्रीकृष्ण मथुरा आये । राजा उग्रसेन बड़ा विवेकी था। उसने भगवान्से कहा, यह सारा राज्य आपका ही है । मैं आपका सेवक हूँ । आपकी आज्ञा मुक्ते शिरोधार्य होगी।

श्रीकृष्णकी गोकुललीला समाप्त होकर मथुरालीला आरम्भ हो गयो। अब वे मथुरानाथ हैं। यहां ऐक्वर्यका प्राधान्य है। गोकुलके गोपाल अब मथुराके अधिपति हैं। गायें चरानेवाले कन्हैयाकी अब कई दास-दिस्याँ सेवा कर रही हैं। उद्धवजी भी श्रीअङ्गकी सेवा करते हैं। सभी प्रकारका सुख और ऐक्वर्य चरणोंमें उपस्थित है।

जीवन ऐश्वर्यमय हो गया किंतु भगवानने व्रजवासियोंके प्रेमको भुलाया नहीं है। राजप्रासादकी अटारीमें बैठकर वे गोकुलको भांकी करते रहते हैं। वे वार-वार यशोदाजीको याद करते हैं। वह मेरी प्रतोक्षामें रोती रहती होगी। भोली माता मेरे वचनको याद करके राह निहारती होगी।

मेरी प्यारी गायें और उनके बछड़े क्या करते होंगे ? मथुराकी ओर मुँह करके मुक्के पुकारती होंगी।

मेरे बाबा भी तो मुक्ते याद करते होंगे।

इस प्रकार वे बार-बार सभीको याद करते थे और आँसू भी बहा लेते थे।

मथुरामें ऐश्वयं तो था किंतु प्रेम नहीं था। प्रभुको तो उनते प्रेम करनेवाले जीवकी आवश्यकता है, उनके ऐश्वयंके प्रेमीकी नहीं।

श्रीकृष्ण बार-बार व्रजवासियोंको याद करके रोते रहते थे। माता, पिता, गोपियाँ, गायँ याद थ्रा बातीं और वे रो लेते।

प्रेमीके विरहमें बहनेवाले अश्रु सुखदायी-से लगते हैं। विरहमें आंसू ही तो साथ देते हैं।

जीवका ईश्वरस्मरण तो साधारण भक्ति है किंतु जिस जीवका स्वयं भगवान स्मरण करे बह तो असाधरण भक्त है। ऐसा भक्त ही श्रेष्ठ है। भक्ति करो तो ऐसी करो कि स्वयं भगवान श्री तुम्हारा स्मरण करे।

सायंकाल होनेपर अटारोमें बैठकर व्रजवासियोंकी यादमें आँसू बहानेका श्रीकृष्णका नियम-सा हो गया था। वे गोपियोंको याद करते, गायोंको भी याद करते और माताको भी याद करते थे। रोतो हुई माताको कौन घीरज बँघाता होगा ? व्याकुल गायोंको कौन खिलाता होगा ? सभीको याद करके उनका हृदय भर म्राता था।

प्रेमीके विरहमें, स्मरणमें तल्लीन होकर आँसू बहानेसे दुःख कुछ कम होता है, जी हल्का होता है।

उद्धवजीने यह जाना तो वे सोचमें डूब गये। सुवर्णका राजप्रासाद, सेवामें उपस्थित अनेक दासदासियां, छप्पन भोगकी सामग्री, इतना ऐक्वयं, फिर भी उन्हें कौन-सा दुःख खलाता होगा ? क्या हमारी सेवामें कुछ कमी रह जाती होगी।

सेवक यदि स्वयं मुख भोगनेकी इच्छा करे तो वह ठीकसे सेवा नहीं कर पायेगा। सेवा वही कर सकता है जो शात्ममुखका बलिदान कर देता है।

अपने सुखके हेतु मैं प्रभुको कभी कव्ट नहीं द्गा। यदि कुछ दुःखद प्रसङ्ग ग्रायेंगे तो मैं मानूंगा कि यह तो मेरे ही कमौंका फल है। ग्रपना दुःख दूर करनेके लिये में प्रार्थना नहीं करूँगा।

उद्धवजीने सोचा कि प्रभुसे उनके दुः खका कारण पूछना ही चाहिये। वे अटारीमें आये। उस समय भगवान गोकुलको याद करके रो रहेथे। उद्धवजीको आते हुए देखा तो उन्होंने अपने दुः खके आवेगको वश करके स्वस्य होनेका प्रयत्न किया ग्रौर आगे बढ़कर उद्धवजीका स्वागत किया। उद्धवजी वन्दन करके बंठे।

प्रेम प्रदर्शनकी अपेक्षा नहीं रखता। वह तो हृदयमें ही समाये रहना चाहता है। प्रम केवल ग्रपने प्रियमित्रके समक्ष ही प्रकट होना चाहता है, अन्य किसीके आगे नहीं।

लो प्रभुने शांत होकर उद्धवजीका स्वागत किया।

उद्धवजी-प्रभुजी एक, विशेष बात पूछनेकी इच्छासे आया हूँ।

कृष्ण-तुम तो मेरे अन्तरङ्ग मित्र हो। जो चाहो सो पूछ सकते हो।

उद्धवजी—में और अन्य सभी सेवक-सेविकायें यथामित और यथाशक्ति आपकी सेवा कर रहे हैं फिर भी आप प्रसन्न नहीं रहते हैं। भोजनके समय भी आपका हृदय भर आता है। कल आप सोये हुये थे और मैं चरणसेवा कर रहा था। तो उस समय स्वप्नावस्थामें आप 'राधे-राधे' युकार रहे थे। कौन है वह राधा जो आपके हृदयसिहासनपर आसन जमाकर आपको सताती रहती है? श्रापका दुःख मुक्तसे देखा नहीं जाता।

श्रीकृष्ण—उद्धव, सारी मथुरामें मेरा दुः स्व पूछनेवाले एक तुम ही निकले। क्या-क्या बताऊँ में तुम्हें ? मेरे सच्चे माता-पिता तो देवकी-वसुदेव हैं किंतु गोकुलमें रहनेवाले यशोदा-नन्दजी भी तो मेरे माता-पिता हैं। मेरी माता मुक्ते कितने दुलारसे खिलातो-पिलाती थी ! मुक्ते अपनी सिखयाँ, अपने मित्र और ग्रपनी गायें भी याद आती रहती हैं। सभी ग्वालबाल मुक्ते अपने-अपने घरोंसे लायी गई खाद्य-सामग्री खिलातें थे, कोमल पत्तोंकी सेज बनाकर सुलाते थे और मेरी गायोंकी रखवाली करते थे। मैं अपने माता-पिता, मित्रों, सिखयोंको कसे भुला दूं ?

जब मैं कालियनागके दमनके लिये यमुनामें कूद एड़ा था तो सभी गायें रोने लग गयीं थीं और जब मैं सकुशल बाहर निकला तो आनन्दसे बावली हो गयी थीं। उद्धव, वे गायें मुक्ते बार-बार याद आती हैं।

उद्धव, वृन्दावनकी प्रेमभूमि छोड़ते हुये मुक्ते बड़ा दुःख हुआ है। यहाँ मुक्ते मथुराधिपति बनाया गया, सब मेरी वन्दना करते हैं, सेवाके लिये मारे-मारे फिरते हैं किंतु यहाँ मुक्तसे प्रेम करनेवाला कोई नहीं है। मैं व्रजको सूल नहीं सकता। मेरी माता, सिखयाँ आदिके जैसा प्रेम करनेवाला यहाँ है ही कीन? मुक्ते मान, ऐश्वर्यकी नहीं, प्रेमकी, स्नेहकी अपेक्षा है।

जीव अपात्र है फिर भी प्रभु उसे घन, प्रतिष्ठा और प्रेम देते हैं। जीव दुष्ट है किंतु प्रभु दयालु हैं। हमारे पापके प्रमाणमें तो भगवान हमें बहुत ही कम सजा देते हैं। मनुष्य आंख और मनसे इतना तो पाप करता रहता है कि यदि उन सारे पापोंकी सजा भगवान हमें दें तो हमको पीनेका पानी तक न मिले। फिर भी दुःख और आश्चर्यकी तो यह बात है कि लोग दिनोंदिन नास्तिक होते जा रहे हैं।

उद्धव! यशोदाका-सा प्रेम मेरे लिए यहाँ दुर्लभ है। जबतक मैं न खाता था, वह भी भूखी ही रहती थी। यहाँ पर भोजन-सामग्रीका तो ढेर है किंतु कोई प्रेमसे खिलानेवाला नहीं है। यहाँ तो मेरी भूख ही मर गई है। जब कोई हजार बार मनाये तब मैं खाता था। यहाँ तो ऐसा मनानेवाला कोई है ही नहीं। भोजन करने बेठता हूं तो अपनी माता याद आ जाती है। मैं भोगका नहीं, प्रेमका भूखा हूँ। जो आनन्द गोकुलमें था वह यहाँ नहीं है। वहाँ सखा, सखियाँ, गायें सभी मुक्ते याद करके रोते रहते होंगे। मैं वजको नहीं भुला पाता।

अधो मोहि वज विसरत नाहीं।।
वृत्दावन गोकुल वन-उपवन, सघन कुद्धकी छाँही।।
प्रात समय माता जसुमती ग्रव नन्द देखि सुख पावत।
माखन रोटी दह्यो सजायो, अति हित साथ खवावत।।
गो ग्वाल बाल सङ्ग खेलत, सब दिन हँसत सिरात।
सूरदास घनि-घनि वजवासी, जिन सौ हित जदुतात।।

उद्धव ज्ञानी तो हैं किंतु प्रेमलक्षणा भक्तिकी महिमासे अज्ञात हैं। बिना गुरुकुपाके प्राप्त ज्ञान विवेकपुक्त नहीं होता है। जिसने गुरुकुपाके बिना प्रत्यक्ष ज्ञान पाया है उसे अभियान घेर लेता है। उद्धवकी भी यही दशा थी। सो भगवान उन्हें उपदेश देना चाहते थे।

उद्धव कहते हैं — बचपनमें गोपवालकोंके साथ खेलते रहनेकी बात तो ठीक है किंतु अब तो आप मथुराके राजा हैं और राजाको गोपबालकोंके साथ खेलनेका विचार शोभा नहीं बेता। आप वजको और सभी वजवासियोंको भुला दोगे तो मथुराका ऐश्वर्य आनन्ददायी बन जायेगा।

ज्ञानाभिमानी उद्धवजी यह नहीं जानता है कि वह किसको उपदेश दे रहे हैं।

श्रीकृष्ण — अरे उद्धवजी, तुम मुक्ते व्रजको भूलनेको कह रहे हो ? मैं सब कुछ भूल सकता हूँ किंतु व्रजको नहीं भूल सकता। व्रजवासी भी तो मुक्ते बहुत याद करते होंगे। प्रम अन्योग्य होता है। हाँ, व्रज भूलनेका एक उपाय है। यदि वे मुक्ते भूल जायँ तो मैं उन्हें भूल सकता हूँ।

उद्धवजी ! तुम वज जाओ । वहाँ उनको वेदांतका उपदेश दो और उनसे कहो कि वे मुक्ते भुला दें। यदि वे मुक्ते भुला नहीं पायेंगे तो मैं भी उन्हें भुला नहीं

पाऊँगा। संसारके सभी मुखोंका त्याग करके वे सब मेरे ही लिये जी रहे हैं। मैंने वापस जानेका वायदा किया था सो वे मेरी प्रतीक्षामें प्राण टिकाये रहे हैं। तुझ उनको उपदेश देकर निराकार ब्रह्मके उपासक बना दो। वैसा होने पर वे मुक्के सूल जायेंगे और भैं उनको।

मोह एकपक्षीय होता है किंतु प्रेम पारस्परिक होता है, अन्योन्य होता है।

भक्तिहीन ज्ञानी वाचाल होता है। भक्तियुक्त ज्ञानी मीन रहकर अध्ययन करता है। उद्धवजीके पास ज्ञान तो था किंतु भक्ति नहीं थी। वे कहने लगे—मुक्ते वहाँ भेजनेके बदले प्रति सप्ताह एक-एक पत्र भेजते रहिये। वे आपको पत्र लिखेंगे। इस तरह पत्र-व्यवहारसे प्रत्यक्ष मिलन-सा आनन्द होगा।

प्रेमका सन्देश पत्रसे पूर्णतः तो कैसे पहुँचाया जा सकता है ? प्रेम तो प्रत्यक्ष मिलनपर ही पूर्णतः व्यक्त किया जा सकता है।

प्रेमको सन्देसो अधो पाति ना पठाय।

पत्रमें इच्छानुसार सब कुछ कैसे लिखा जा सके ? पत्रमें लिखते समय बहुत-सी वर्षादाएँ बाधक हो जाती हैं।

प्रेमतत्त्वसे उद्धवजी परिचित नहीं हैं। पत्रमें लिखा जाता है 'हमेशा याद करनेवाली।' अरे, ऐसा कभी हो सकता है ? विचार और व्यवहारमें अंतर होता है। सो पत्रमें सब कुछ खुल कर और सच्चा लिखा नहीं जा सकता।

उद्धवजी क्या जानें कि श्रीकृष्ण और गोपी तो एक ही हैं। वे पत्र लिखनेका आग्रह करते हैं। ज्ञानी पुरुष भक्तहृदयकी बातें नहीं जानते। उद्धवजी प्रेमका रहस्य जानते ही नहीं थे।

श्रीकृष्ण—उद्धवजी, पत्र लिखनेका तो मैंने कई बार प्रयत्न किया किंतु लिख ही नहीं पाया। लिखूँ तो क्या लिखूँ? मैं ग्रपनी माताको पत्रके टुकड़ेसे कैसे घीरज बँघाऊँ? वह तो मुक्के निहारकर, गले लगाकर, खिला-पिलाकर ही शांत और सन्तुष्ट हो सकती है।

श्रीकृष्णने कई बार यशोदाको पत्र लिखना चाहा किंतु वे ऐसा सोचकर एक जाते कि पत्र पढ़कर माता और अधिक याद करके दुःखी होगी। एक तो वह इधर आता नहीं है और पत्र मेजकर और दुःखी करता है। कृष्ण पत्रमें यशोदा शब्द लिखते ही एक जाते। आगे कुछ लिखने जाते कि आँखोंमें आँसू आ जाते।

प्रेमकी भाषा ही न्यारी है। प्रेम, भाषा और शब्दकी सीमासे परे है। सच्चा प्रेम तो हृदय ही हृदयको सुना सकता है, पत्र द्वारा वह व्यक्त नहीं किया जा सकता।

उद्धवजी, मेरी समक्षमें हो नहीं आता कि मैं क्या और कैसे लिखूं। सो तुम वृन्दावन जाकर गोपियोंको ब्रह्मजान देकर समका-बुकाकर मुक्ते भुलवा दो। मेरे माता-पिताको भी सांत्वना देना। व्रजमें जाकर सभीसे कहना—

> उघो इतनो कहियो जाइ। हम आवहिंगे बोऊ भैया मैया जिन अकुलाइ।।

वाको विलग बहुत हम मान्यो जो किह पठयों घाइ।
वह गुन हमको कहा विसरिहें बड़े किये पय प्याइ।।
और जु मिलो नन्द बाबा सों तो किहयो समुक्ताइ।
तौलों दुःखो होन नींह पार्व धवरी घूमिर गाइ।।
जद्यिप यहाँ अनेक भौति सुख तदिप रह्यों नींह जाइ।
सूरदास देखों वजवासिन तबींह हियो हरखाइ।।

उद्धवजी ! यहाँ संसारके सभी वेभव तो हैं कि तु हृदयका शुद्ध प्रेम यहाँ कहाँ हैं ? मुक्ते यहाँ कोई आनन्द नहीं है ।

उद्धवने माना कि वे जानी हैं सो उनको वर्ज मेजा जा रहा है। वे जानी तो थे, साथ-साथ अभिमानी भी थे। वे कहते हैं—महाराज, वहाँ जानेमें मुक्ते काई आपित तो नहीं है किंतु गांवके अनपढ़ गवाँर लोग मेरे वेदांतका जान समक्त कसे पायेंगे? मेरी वेदांतकी चर्चा वे अनपढ़ गोपियाँ कसे समर्भेगी? मेरे तत्त्व-ज्ञानका उपदेश बड़ा गहन है सो मेरा वहाँ जाना निरर्थक ही है।

ये वचन उद्धवजीके नहीं, उद्धवजीके ज्ञानके अभिमानके हैं। उन्हें ग्रभिमान था कि वे बृहस्पतिके शिष्य हैं और वेदांतके आचार्य हैं।

श्रीकृष्ण गोपियोंकी बुराई सह न सके । उन्होंने उद्धवसे कहा—उद्धवजी ! मेरी गोपियां अनपढ़ नहीं, ज्ञानसे परे हैं। वे पढ़ो-लिखी तो अधिक नहीं है किंतु शुद्ध प्रेमकी ज्ञाता हैं। इसी कारणसे तो वे मुक्ते प्राप्त कर सकी हैं। ग्रीर क्या कहूं ? वे तो हैं—

ता मन्मनस्का मत्त्राणा मदर्थे त्यक्तदैहिकाः ।

भा. १०-४६-४

गोपियोंका मन निरन्तर मुक्तीसे लगा हुआ है। उनका प्राण और जीवन मैं ही हूँ। मेरे लिये उन्होंने अपने पित-संतान, रिश्तेदारोंका त्याग कर दिया है। वे मुक्ते अपनी आत्मा मानती हैं।

उद्धव, मेरी गोपियाँ अनपढ़ होते हुयें भी प्रेमकी मूर्ति हैं, स्नेहकी ज्योति हैं। प्रेमकी रीति वे भली भांति जानती हैं।

उद्धव, मेरी गोपियोंको ज्ञानकी आवश्यकता है और तुम्हें प्रेनकी, भक्तिकी। सो तुम्हें वहाँ जाना ही होगा।

मात्र अकेले ज्ञानसे या अकेली भक्तिसे मनुष्य पूर्ण नहीं होता । जीवनमें ज्ञान और भक्ति दोनोंका समन्वय करके प्रेममय जीवन जीकर प्रभुक्ती प्राप्ति करनी है ।

शब्दज्ञानीको नम्र बननेमें कुछ समय लगता है। उसके दिलमें ज्ञानकी अकड़ होती है। अभिमान उसे नम्र बननेसे रोकता है। विनय अपने साथ सद्गुण लाती है ग्रौर अभिमान दुर्गुण।

भगवान जानते थे कि अभिमानी उद्धव गोपियोंको वन्दन तक नहीं करेंगे। वन्दन किये विना कल्याण कैसे होगा ? सो उन्होने आदेश दिया कि गोपियोंको वन्दन करना।

उद्धवजीकी तो इच्छा नहीं थी फिर भी भगवानके आग्रहके कारण वज जानेको वे तैयार हुए। आपका आदेश ही है तो मैं वहाँ नन्दजी, यशोदाजी, गोपियों और गोपालकोंको उपदेश दे आऊँ।

प्रभु—उन सबसे कहना कि उनका कन्हैया उन सबको याद करता है। सातासे कहना कि वह मेरे बिछोहमें रोये नहीं।

प्रभुने इस प्रकार सारी रात उद्धवको समकाया। प्रातःकालमें उद्धवजी जाने लगे तो श्रीकृष्णने अपना पीताम्बर और वंजयन्तीमाला प्रसादके रूपमें देते हुए कहा—उद्धवजी! तुम मेरी इन प्रसादियोंको धारण करके ही गोपियोंसे मिलने जाना। नेरी गोपियों न तो किसी परपुरुषको देखती हैं और न परपुरुषसे बोलती हैं। वे मेरा यह पीताम्बर देखकर तुम्हें नेरा दूत मानेंगी। उन्हें विश्वास हो जायेगा कि तुम मेरे हो। वे मान लेंगी कि यह तो अपने श्यामसुन्दरका अंतरङ्ग सखा है। ऐसा विश्वास हो आनेपर ही वे तुमसे बातें करेंगी। सो इन दोनों वस्तुओंको धारण करके ही उनके पास जाना।

उद्धव ! तुम भाग्यशाली हो कि व्रजसूमिमें जा रहे हो। व्रज प्रेससूमि है जो सभीका कल्याण करती है। तुम्हारे कल्याणके हेतु ही मैं तुम्हें वहाँ भेज रहा हूं।

उद्धवजीका रथ चलने लगा तो श्रीकृष्णने उद्धवजीसे कहा—सेरे सात-पिताको भेरा प्रणाम कहना और उन्हें आश्वासन देना कि उनका कन्हैया अवश्य वहाँ आयेगा। इतना कहते-कहते तो श्रीकृष्णको रोना आ गया।

उद्धवजीको समभमें ही नहीं आ रहा है कि व्रजकी याद करते ही प्रभुकी आँखें क्यों बह निकलती हैं।

जीव जब अपना जीवत्व छोड़कर ईश्वरके साथ प्रेमसे तन्मय हो जाता है, तब ईश्वर भी अपना ईश्वरत्व, ऐश्वर्य भूल जाते हैं।

श्रीकृष्ण, मथुराके अधिपति, अपना पद, ऐश्वर्य मूलकर प्रेममें पागल होकर उस रथके पीछे दौड़ रहे हैं और उद्धवजीको संदेश देते जा रहे हैं। उद्धवजीने कहा—मैं रथमें बैठा हूँ। आप राजा हैं और मैं सेवक। आपका इस प्रकार रथके पीछे दौड़ना शोभास्पद नहीं है। आप चिंता न करें। मैं सबको भली भाँति उपदेश दूंगा।

अव प्रभु रुक्त गये। मेरा उद्धव भाग्यशाली है, जो प्रेमभूमि पहुंच रहा है। वे रथको देखते ही रहे।

इस ओर जबसे कन्हैया गोकुल छोड़ .गया है, वनकी सघन कुंजें वीरान सी गयी हैं। यमुनाका जल गोपियोंके आँमुओंकी धारा-सा लग रहा हैं। गायोंने घास खाना छोड़ दिया है और मथुराकी दिशा निहारती रही हैं। स्यामविरहमें हर कोई व्यथित है, ब्याकुल है।

एक सखीने व्यथाको इन शब्दोंमें वाणी दी है-

बिन् गोपाल बंरिन भई कुंजें।। तब वे लता लगुति अति शीतल अब भड़ें विषम ज्वालकी वृथा बहति जमुना, खग बोलत, कमल फूले गंजें। वया अलि पवन, पानि, घनसार, सजीवनि, दिध - सूत - किरन भानू भई भंजें।। कहियो ऊधो माधवसों. विरह करद कर मारत लंजै। प्रभुको मग जोवत. सुरदास अंखियाँ भई बरन ज्यों गंजें।।.

जबसे कन्हैया मथुरा गया है, नन्दयशोदाने अन्नका एक दाना भी मुँहमें नहीं रखा है। जबतक वह नहीं लौटेगा, हम नहीं खायेंगे। न रातको नींद आती है और न दिनको चैन।

कृष्णविरहमें जीव अकुलायेगा, छटपटायेगा और आँखें बरसने लगेंगी तो मनकी मिलनता घुल जायेगी। बाहरका जल शरीरको घोता है।

विरहाश्रु हृदयकी मिलनताको धोते हैं। विरहाश्रु हृदयको शुद्ध, पवित्र करते हैं।

यशोदाजी सोचती रहतो थीं कि अपना कन्हैया जब लोटेगा तो मैं उसे अपने गले लगा लूंगी और गोदमें विठलाकर भोजन कराऊँगी। उसे खिलाकर ही मैं खाऊँगी। घरकी हर वस्तु कन्हैयाकी याद दिलाती थी। इस पात्रमें लाला माखन-मिसरी खाता था, उस सेजपर आराम करता था। नन्द-यशोदा इस प्रकार लालाकी यादमें हुवे रहते, आंसू बहाते रहते और परस्पर आश्वासन देते-लेते रहते थे।

यशोदाजी आंगनमें बंठे हुये नन्दको उलाहना दे रही रही हैं। ग्राप ही के कारण लाला ज़ज छोड़ गया है। आप उन्हें गायोंको चरानेके लिये मेजते थे तो वह कहता था कि उसे ग्रन्थ गोपबालक नचाते और दौड़ाते थे। व्रजवासी उसे रूखी-सूखी रोटो खिबाते थे। सो वह परेशान होकर रूठ गया और गोकुल छोड़कर चला गया। वह गायोंके पीछे दौड़-दौड़कर थक-हार गया सो यहांसे चला गया है।

व्रजसे जाते समय उसने वापस आनेका वचन दिया था। मेरे आंसू वह देख नहीं पाता था। जब भी मैं रोती वह बड़े प्यारसे मुक्ते मनाने लगता था। आज वह ऐसा निष्ठुर क्यों हो गया है? मथुराके लोगोंने कुछ जादू-टोना कर दिया होगा। मैंने सुना है कि मेरा लाला मथुरा-का राजा बन गया है। इस समाचारसे मुक्ते बड़ा आनन्द हुआ। किंतु तुम उसे गायोंके पीछे बौड़ाते रहते थे, उसी कारणसे वह मुक्ते मिलने तक नहीं आ रहा है और यशोदा रोने लगीं।

नन्दजी—मैंने कत भेजा था उसे गायें चरानेके लिये ? वही कहता था कि वह गायोंकी सेवाके लिये ही जन्मा है। उसे गायोंके बिना चैन ही नहीं आता था। वह जब यहाँ था, तब गायों खा-पीकर कैसी हृद्ध-पुष्ट रहती थीं। किंतु अब तो लालाके विरहमें गायोंने खाना-पीना भी छोड़ दिया है। हाथीके बच्चों-सी हृष्ट-पुष्ट मेरी गायें ग्राज दुबली-पतली हो गयी हैं। मुभसे तो यह दशा देखी नहीं जाती। मैं दुःखके मारे गौशालामें पाँव तक नहीं रख सकता हूं।

लगता है अब तो लाला भी मथुराका राजा बनते ही अपनी गायोंकी सूल गया है। यदि वह एक बार भी इधर आये तो व्रज सनाथ हो जाये। मुक्ते क्या खबर थी कि वह मथुरा जाते ही ऐसा निष्ठुर हो जायेगा। कन्हैयाकी गाय गङ्गी तो सूखी-प्यासी बुन्दावनमें ही जारी-मारी घूमती-फिरती है, घर आती ही नहीं है।

कन्हैया, अपने माता-पिताके लिए नहीं तो कम-से-कम अपनी गायोंके लिए तो एक बार इघर आ। तेरे बिना ये गायें मरियल-सी हो गई हैं।

तुक्ते गायें प्यारी थीं सो तू उन्हें चराने ले जाता था। मुक्ते लगता है कि एक बार मैंने तुक्ते सूसलसे बाँघा था इसीलिए तू रूठ गया है और यहाँ नहीं आता है।

इसी प्रकार नन्द-यशोदा सारा समय कन्हैयाकी यादमें व्याकुल होकर, आँसू बहाकर बिताते थे। किसीके आग्रह पर कभी-कभार कन्दमूल खा लेते थे।

एक दिन वे दोनों आँगनमें बैठकर कृष्णकी बाललीलाश्रोंकी यादमें लोये हुए थे कि एक कौआ आकर काँव-काँव करने लगा। कौएकी बोली शकुनमयी मानी जाती है। कौएको सुना तो यशोदाने सोचा कि आज मथुरासे शायद कोई आयेगा। वह कृष्णके वचनको याद करते हुए कौएसे कहने लगी, मेरा कन्हैया यदि आ जाये तो तेरी चौंच मैं सोनेसे मढ़वाऊँगी। तुर्फे मिष्टान्न खिलाऊँगी। कन्हैयाके आगमनके समाचार देनेवालेकी मैं जन्म-जन्म सेवा करूँगी। कौए, मेरा लाला कब आ रहा है?

इघर उद्धवजीके रथने मथुराकी सीमा पार करके व्रजसूमिमें प्रवेश किया। व्रजसूमि तो दिव्य है, सात्त्विक है, प्रेमसूमि है। यहाँके पशु, पंछी, वृक्ष सब कुछ विव्य हैं। वे सब भी राधाकृष्णका कीर्तन करते हैं। वृन्दावनकी महिमाका वर्णन कौन कर सकता है?

कृष्णके जानेके बाद मथुराके ग्वालबाल भी रोज प्रतीक्षा करते रहते थे। लालाने शाम-को लौटनेका वायदा किया था। वह ग्राता नहीं था सो सब बच्चे रोते हुए घर लौट जाते थे। रोजका यही क्रम था।

एक दिन श्रीदाम, मधुमङ्गल आदि सब ग्वालबाल रास्ते पर बैठे हुए लालाकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि दूरसे एक रथ आता हुआ दिलाई दिया। बालकोंने सोचा कि लाला ही आया होगा। वे दौड़ते हुए रथके पास पहुँचे किंतु रथमें जो बैठा था वह नीचे नहीं उतरा। यदि कन्हैया होता तो कूदकर नीचे आकर गले लग जाता।

उद्धवजी बालकोंकी देखकर भी रथमें ही बैठे रहे और बच्चोंसे कहने लगे, मैं श्रीकृष्ण का सन्देश लेकर आया हूँ। वह आनेवाला है। मैं उद्धव हूँ।

बालक कहने लगे—उद्धवजी, हम कन्हैयाको सुखी करनेके लिये उसकी सेवा करते थे। कभी हमने ऐसा तो नहीं सोचा था कि वह ऐसा निष्ठुर हो जायेगा। कन्हैयाके बिना यहां सब सूना-सूना लगता है। वंशीवट, यमुनाका किनारा, वृन्दावन सब कुछ सूना और उदास है। यहां था, तब तो वह हमसे बड़ा प्यार करता था कितु लगता है वहां जाकर वह हमें मूल गया है। उद्धवजी, उससे कहना कि गोवर्धननाथ, वजमें सभी उसे याद करते हैं। उसके बिना वज उजड़ गया है। वह कब आयेगा इधर ?

बालक उद्धवजीको नन्दबाबाके घरका रास्ता दिखलाते हुए कहने लगे, अच्छा हुआ कि तुम आ गये। हमें भी कन्हैयाको संदेशा भेजना है किंतु तुम पहले नन्द-यशोदाके पास जाकर उनको सांत्वना दो। वे रात-दिन लालाको प्रतीक्षामें रोते आये हैं। हम फिर मिलने आयेंगे।

इधर यशोदा कौएके साथ बात कर रही थी कि यह रथ आंगनमें आ पहुँचा। अनन्द-यशोदाने माना कि कन्हैया ही आ रहा है। दोनों की जानमें जान आ गयी। दोनों रथकी ओर दौड़ पड़े। दोनों पुकार उठे, कन्हैया आया, लाला आया। वे दोनों दौड़ते हुए रथके पास पहुँचे किंतु उसमें कन्हैया नहीं, कोई ओर ही था। कृष्णको न देखा तो कृष्णको पुकारते हुए नन्दजी मूखित हो गये। उद्धवजीकी तो समक्षमें ही नहीं आ रहा था कि ये लोग कृष्णका नाम लेकर क्यों रो रहे हैं।

यशोदाजी धीरज घरकर एक दासीसे कहने लगीं—यह कोई बड़े व्यक्ति लगते हैं। इनका स्वागत करो।

उद्धवजी स्नान और भोजन आदिसे निवृत्त होकर आराम करने लगे। दासीने नन्दजीसे कृष्णके मित्रके आनेका समाचार कहा तो उनको सूर्छा दूर हो गयी। नन्दबाबाने आँखें खोलीं।

नन्दजीको प्रणाम करते हुये उद्धवजीने कहा—मैं श्रापके कन्हैयाका मित्र उद्धव हूं और उसका सन्देश लेकर श्राया हूँ।

नन्दजीने भी कुशलमङ्गल पूछा। उन्होंने सोचा कि कन्हैया स्वयं नहीं आ सका होगा सो अपने मित्रको मेजा होगा। उद्धवजी, अच्छा हुआ कि आप आये। कंसकी मृत्युसे सब यादव सुखी हुये होंगे।

उद्धवजी, सच-सच बतलाना, क्या कन्हैया कभी हमको याद भी करता है क्या ?

अपि स्मरति नः कृष्ण मातरं सुहृदः सखीन् । गोपान् वर्जं चारमानाथं गावो चुन्दावन गिरिम् ॥

भा. १०-४६-१८

उद्धवजी, यहाँके गोय-गोपियाँ, तरुवर, गिरि, गायें, वन सभी कन्हैयाको ही अपना सर्वस्व मानते हैं। क्या कन्हैया कभी हम सबका स्मरण करता भी है? उद्धवजी, कन्हैयासे कहना कि यह गिरिराज, यह यमुना उसीकी प्रतीक्षाकर रहे हैं। उसकी गङ्गी गाय तो वनमें घूमती रहती है।

यह वही यमुना हैं जिसमें कृष्ण जलक्रीड़ा करता था। यह वही गिरिराज है जिसकी उसने अपनी अँगुलीपर उठा लिया था। यह वही वनप्रदेश है जहाँ श्रीकृष्ण गायोंकी चराता हुआ वंशी बजाता था। वह मैदान देखो, जहाँ कन्हैया अपने मित्रोंके साथ खेलता रहता था। उद्धवजी, इन सबको देखकर मेरा मन श्रीकृष्णमय हो जाता है और मैं पागल-सा हो जाता हूँ।

मुक्ते लगता है कि कन्हैया मथुरामें नहीं, यहीं है। मैं देख रहा हूँ कि वह पलनेमें सोया हुआ है। कल सारी रात मैं उसे पलनेमें भुलाता रहा और उससे बातें करता रहा। सुबह हुयी तो मैंने सोचा कि उसे जगा दूं नहीं तो गार्य चराने जानेमें देरी हो जायेगी। ज्यों ही मैने पलनेमें भांककर देखा तो वहां कुछ भी नहीं पाया। मैं उसे कैसे भूलूं?

मुक्ते रोज-रोज उसकी बाँसुरीकी मधुर तान सुनाई देती रहती है। कल मैंने देखा कि वह कदम्बकी डालीपर बैठा हुआ वंशी बजा रहा था। मुक्ते लगा कि वह कई घण्टोंसे वंशी बजा रहा है सो उसे मूख लगी होगी। मैं माखन-मिसरी लेकर उस कदम्बपर चढ़ा तो वहाँ तो कोई था ही नहीं।

उद्धवजी, कई बार मुभे लगता है कि वह मेरी गोदमें बैठा हुआ खेल रहा है, मेरी दाढ़ी खींच रहा है। यमुनामें स्नान करनेके लिये जाता हूँ तो लगता है कि वह मेरे पीछे-पीछे चला आ रहा है।

उद्धवजी, मैं उसे अपने कन्धोंपर बिठलाकर घुमाता था सो मुक्ते कई बार आभास होता है कि वह मेरे कन्धोंपर बैठ गया है। वह समय अब कब वापस आयेगा ?

उद्धवजी, मेरा कन्हैया कब लौटेगा ?

उसने कंस जैसे राक्षसोंका वध किया सो लोग उसे ईश्वर मानते हैं। उन्हें जो ठीक लगे वह माने किंतु मेरा तो वह पुत्र है। कन्हैया मेरा है, मेरा ही है। नन्दजीकी आंखोंसे आंसू बहने लगे।

मुक्ते तो पलनेमें, घरके कोने-कोनेमें, आंगनमें, यमुनाके किनारे हर कहीं कन्हैया ही दिखाई देता है। उद्धवजी, वह कब लौटेगा? मैंने उसका कोन-सा अपराध किया है जो वह कठ गया है।

उद्धवजी, वसुदेवजीसे कहना कि कन्हैया उन्हींका पुत्र है। मैं तो उनका दास हूं। लाला-से कहना कि उसकी माता सारा दिन रोती रहती है। वह जब यहाँ था तो माताको मना लेता था। अव उसे कौन मनाये ? नन्दजी इतना बोलते-बोलते तो ब्याकुल हो गये।

उद्धवजी उलभनमें पड़ गये। मैं इन्हें क्या उपदेश दूँ ? इन्हें तो हर कहीं कृष्ण ही दिखाई देते हैं। पलनेमें, घरमें, आँगनमें, वनमें, यमुना किनारे, कदम्बकी डालीपर कृष्णके ही दर्शन करते हैं यह नन्दजी ब्रह्मकी सर्वव्यापकताका उपदेशक होकर भी मैं वैसा अनुभव आज तक नहीं कर पाया हूँ। मैं ऐसी ब्रह्महिष्टवाले नन्दजीको क्या उपदेश दूँ? उन्होंने नन्दजीसे कहा, बाबा, धन्य हैं ग्राप। आपका जीवन सफल हो गया। आप कृष्णमय हो चुके हैं।

इतनेमें वहाँ यशोदाजी आ पहुँची। उद्धवजी, सच-सच बताओ कि मेरा लाला कुशल तो है न। वह खानेके समय बड़ी जिद करता था। वह कहीं दुबला तो नहीं हो गया है न? क्या वह आनन्दमें तो है? कभी वह मुक्ते भी याद. करता है क्या? वहाँ उसे कौन मनाता होगा? गोकुलमें था तब तो वह मेरे आंसू देख नहीं सकता था। वह मुक्ते मना लेता था।

जब मैं यमुनाजी जाती हूँ तो उसका श्याम रङ्ग कन्हैयाकी याद दिला देता है। मुक्ते लगता है कि अभी वह यमुनाजीके जलमें-से बाहर निकल कर मेरी गोदमें आ बंठा है। उससे पूछना कि उसकी माताने ऐसा कौन-सा अपराध किया है कि वह यहाँ आनेका नाम तक नहीं ले रहा है। मैंने उसे एक बार मूसलके साथ बाँधा था, इसीलिए तो बह नहीं रूठा है?

वह कभी मुक्ते याद भी करता है क्या ? मैं उसकी माता तो हूँ नहीं। उसकी माता तो देवकी है। देवकीसे कहना कि सेविकाकी आवश्यकता हो तो मुक्ते बुला ले। कृष्णंबिरहमें हम मरे जा रहे हैं। वह जहाँ हो, वहाँ हमें ले चलो। हमें वहां ले चलोगे तो भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे।

मैं नारायणसे प्रार्थना करती हूँ कि कन्हैया चाहे यहाँ न आये किंतु जहां भी रहे, सुखी रहे।

उद्धवजी—माताजी, श्रीकृष्ण तुम सबको बार-बार याद करते हैं। वे स्वय यहाँ आनेवाले थे किंतु मथुराका शासन उन्होंने सँभाला है सो उन्हें अवकाश ही नहीं मिलता है। मुभसे कहा, मैं मथुरामें आकर इस कारोबारमें डूब गया हूँ, तू माताको मेरा कुशलमङ्गल दे आ।

नन्द-यशोदाका कृष्णप्रेम देखकर उद्धवजीका आधा अभिमान तो हवा हो गया। जो व्यक्ति पलनेमें, घरमें, आँगनमें, वृक्षोंपर, वनमें हर कहीं कृष्णको ही देख रहा हो, उसे ब्रह्मकी व्यापकताका कोरा उपदेश कसे दूं? ये दोनों तो हर कहीं बुद्धि और मनसे ब्रह्मके सर्वव्यापी रूपका अनुभव कर रहे हैं।

बातों ही बातोंमें प्रभात हो गया।

बाह्यमुहूर्तमें गोपियाँ स्नानादिसे निवृत्त होकर कृष्णकीर्त्तन करती हुइ दिधमंथन करने लगीं। उनको आँखें भीग जाती थीं।

उद्धवजी यशोदाजीसे अनुज्ञा लेकर यमुनास्नान करने वले। सिखयोंको भी कन्हैयाका सन्देशा देना था। गोपियोंका कृष्णकीर्त्तन सुना तो उन्होंने सोचा कि जिनके कण्ठ इतने मधुर हैं वे कसी अद्भुत-स्वरूपा होंगी। उन्होंने अब तक किसी भी गोपीका दर्शन पाया नहीं था। बाह्यमुहूर्तमें कृष्णकीर्त्तन करनेवाले इन ब्रजवासियोंको धन्य है। कृष्णके स्मरण मात्रसे इनके हृदय ब्रवित होते हैं। उद्धवका ज्ञानगर्व अब धीरे-घीरे मिट रहा था। ऊधी अयो सूघी। उद्धवका ज्ञान भक्तिरहित था सो कृष्णने उनको व्रज भेजा था। उद्धवजी नन्द-यशोदा-सी प्रेमपूर्तिको देखकर आनन्दित हो गये।

बिमंथनके बाद नन्दजीके आवासकी ओर देखकर प्रणाम करनेका गोपियोंका नियम था। आज नन्दके आँगनमें वे सब प्रणाम करने आयों तो वहाँ रथ देखा। रथको देखा तो उनको अक्रूरप्रसङ्ग याद आ गया। हमारे कन्हैयाको ले जानेवाला अक्रूर लगता है, फिर आया है। क्यों आया होगा वह ?

विरहव्याकुला लिलता कृष्णका नाम रटती जा रही थी तो विशाखाने कहा — ग्ररी, कृष्ण तो स्वार्थी और कपटी था, राजा बनते ही हम सबको मूल गया। अब मन लगाकर घरके कामकाज करने हैं।

लिता—मैं कृष्णको ज्यों-ज्यों भूलनेका प्रयत्न करती हूँ, वे उतने ही याद आ जाते हैं। कल मैं कुएँ पर जल भरने गई थो तो बाँमुरीका सुर सुनाई दिया। मैंने इधर-उधर देखा तो पाया कि लाला वृक्षकी डाली पर बैठा हुआ बाँसुरी बजा रहा है। मैं लालाके दर्शनसे ऐसी बावरी हो गयो कि घड़ेको रस्सीसे बाँधनेके बदले मैंने अपने बच्चेको बाँधकर कुएँमें उतार दिया। लालाने यह देखा तो वह कूदकर आया, बच्चेको बाहर निकाला और मुभे उलाहना देने लगा। वह मुभे घर तक पहुँचा गया। मैं उसे कंसे भूल सकती हूँ?

एक अन्य गोपी कहने लगी—लोग चाहे कुछ भी कहें, किंतु मुक्ते तो कुष्ण यहीं दिखाई देता है। वह मथुरा गया ही नहीं है। कल सायङ्कालको जल भरने यमुनाजी जाना पड़ा। अंधेरा होनेको आया था ओर मं डर रही थी कि घड़ा उसने मेरे सिरपर रख दिया और बात करता हुआ घर तक छोड़ गया। वह कहता था कि वह यहां व्रजमें ही रहता है। मुक्ते उसकी बात बार-बार याद आती हैं। मैं उसका स्वरूप मूल नहीं सकती। उसके साथ बात किये विना चैन ही नहीं ग्राता है मुक्ते।

बड़े-बड़े साधु और योगीजन समाधि लगाकर संसारको सूलनेका भगीरथ प्रयास करते हैं किर भी उन्हें संफलता नहीं मिलती। उनकी वृत्ति प्रभुमय नहीं हो पाती है। तो इधर ये गोपियाँ प्रयत्न करने पर भी संसारको याद नहीं रख सकती हैं। एक पल भी कन्हैयाको भुला नहीं पातीं। प्रभुको सूलनेके प्रयत्नमें निष्कल रहती हैं।

हर किसी वस्तुका अभाव अनुभव किया जा सकता है किंतु आत्माका नहीं। श्रीकृष्ण गोपियोंकी आत्मा है सो उन्हें केसे भुला सकती हैं ?

गोपियाँ इस प्रकार कृष्णके विषयमें बातें कर रही थीं कि उद्धव स्नानादिसे निवृत्त होकर, भगवान द्वारा दिये गये पीताम्बर और वैजयन्तीमाला धारण करके आये। गोपियोंने उनको प्रणाम किया तो उद्धवजीने अपना परिचय देते हुए कहा—मैं तुम्हारे मथुरावासी श्रीकृष्णका अंतरङ्ग सखा उद्धव हूं ग्रीर तुम्हारे लिए उनका संदेश लेकर आया हूं।

गोपियां — तुम थोथे पण्डित ही हो। क्या श्रीकृष्ण केवल मथुरा ही में बसते हैं ? वे तो सर्वत्र हैं। तुम्हें मात्र मथुरामें हो भगवान विलाई देते हैं और हमको तो यहांके कण-कणमें उनका दर्शन हो रहा है।

वहाँ देखो । कदम्बके बुक्षपर बैठा हुआ कन्हैया बांसुरी बजा रहा है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता?

उद्धवजी ! यदि तुम्हें श्रीकृष्णसे साक्षात्कार हुआ होता तो तुम उन्हें वहाँ छोड़ यहाँ आये ही नहीं होते अथवा तुम्हें यहाँ भी कृष्णके दर्शन हुये होते ।

दान, व्रत, तप, होम, जप, वेदाध्ययन, ध्यान, धारणा, समाधि तथा कल्याणके अन्य सभी साधनोंसे ईश्वरसे साक्षात्कार करनेका ही प्रयत्न करना चाहिये। वे सब साधन भगवानकी प्राप्तिके ही हैं।

इन गोपियोंने तो जपतप आदि किये बिना ही केवल प्रेमभक्तिसे भगवानको पा लिया है। उन्होंने अनायास ही सब कुछ पा लिया है।

4

दान, जप, तप, व्रत आदि तो मनको ईश्वरमें एकाग्र करनेके हेतु ही हैं। यदि इन साधनोंके प्रयोगके बाद भी मन ईश्वरसे न जा लगे तो सब कुछ व्यर्थ ही रहेगा।

उद्धवने गोपियोंको व्यापक निर्गुण ब्रह्मका उपदेश देनेका विचार किया । वे कहने लगे— निर्गुण ब्रह्मकी उपासना करो ।

गोपियां—उद्धवजी, जो आनन्द प्रभुने दिया है वह आनन्द तुम्हारा कोरा ज्ञान नहीं दे सकता। हम कृष्णके जापके सिवाय और कुछ भी करना नहीं जानतीं। हम तो गाँवकी अनपढ़ गोपियां हैं। अपना सगुण-निर्गुण ब्रह्मका विवेक तुम्हें मुबारक हो। हम तो कृष्ण प्रेममें ही तन्मय रहती हैं सो वह हमें प्रत्यक्ष दर्शन देता रहता है। तुम्हारे उस निर्गुण ब्रह्मकी आराधनाके हेतु हम मन, चित्त कहांसे लायें? अपना जो चित्त था वह तो कान्हाने चुरा लिया है।

चितचेन नहीं, चितचोर चुरायो है।

उद्धवजी, भगवानने कोई दस-बीस मन तो बनाये नहीं हैं और जो एक था, वह तो श्यामसुन्दर उड़ा ले गया है। अब तुम्हारे निर्गुण ब्रह्मको उपासना कौन मनसे करें ?

उच्चो मन न भये दस बीस।

एक हुतो सो गयो क्याम संग को आरार्ध ईश।।

इन्द्रिय शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देही बिनु शीश।
आसा लागि रहित तन स्वासा, जीवहिं कोटि बरीस।।

तुम तो सखा क्याम सुन्दरके, सकल जोगके ईश।

सूर हमारे नन्द नन्दन बिनु और नहीं जगदीश।।

उद्धवजी, उस नन्दनन्दनके सिवाय अपना अन्य कोई ईश्वर ज़हीं है। वही हमारा सर्वस्व है।

उद्धवजी, उस कृष्णकी बातें ही जाने दीजिये। उस कपटी काले कन्हैयाकी मित्रता हमें नहीं चाहिये। उसने तो हमारा कलेजा कुरेद दिया है। भक्त कवि दयाराम कहते हैं-

कालजं कोर्यु ते कोने किह्ये जी रे विदेश को किया तो वहतां रे फावीये, प्राणयी प्यारो येने लहीये सोडनो घाव मार्यो स्नेही शामलिये, किया राजाने रावे जइये जी रे किल न पड़े, कांई पेर न सूके, रात-दिवस घेलां रहीये जी रे कि वस्तुमां क्षण चित्त न चोंटे, अलबेलो आवी बंठो हैये जी रे विदार प्रीतमजीने जई येटलु तो कहेजो, क्यां सुधी दुःख सहीये जी रे कि

श्यामने अपने हृदयमें ही घाव किया है फिर भी उसकी भुलाना, उसकी उपेक्षा करना हमारे लिए अशक्य है।

दुस्त्ययजस्तत्कथार्थः।

उद्धव, और तो हम क्या कहें ? सबसे पहले श्रीकृष्णका दर्शन हमने नन्दमहोत्सवके दिन किया था और तबसे उन्होंने ऐसा जादू डाला है कि हम उनकी हो गयी हैं।

उद्धवजी, ग्रब इस हृदयमें किसी औरके लिये स्थान है ही नहीं। चलते-फिरते, जागते-सोते, विचारमें सपनेमें उस श्यामकी ही मूर्ति हृदयमें समायी रहती है।

नाहिन रह्यो हियमें ठौर।
नन्द नन्दन अछत कैसे आनिये उर और।।
चलत चितवत दिवस जागत, स्वप्न सोवत रात।
हृदयतें वह श्याम मूरति, छिन न इत उत जात।।
श्याम गात सरोज आनन, ललित गित मृदु हास।
सूर ऐसे रूप कारन, मरत लोचन प्यास।।

उद्धवजी, कृष्णने हमें रासलीलाके महानन्दका अनुभव कराया और अब विसार दिया । ऐसे निष्ठुर क्यों हो गये हैं वे ?

उद्धवजी—नहीं नहीं। ऐसा नहीं है। मेरे स्वामी तुम सभीको बहुत याद करते रहते हैं। गोपियां—उद्धवजी, तुम्हें यदि श्रीकृष्णके मूल स्वरूपका ज्ञान होता तो तुम यहां आये ही नहीं होते। तुम्हें ब्रह्मज्ञानकी बातोंने भरमा दिया है। जो उनके असली रूपका दर्शन कर पाया है, वह उनको कभी छोड़ नहीं सकता है। तुम उन्हें छोड़कर आये हो सो लगता है कि तुमने उन्हें पहचाना ही नहीं है।

हे उद्धव, तुम किसका संदेशा लेकर आये हो ? इस अनाथ वजको वे कब सनाथ करेंगे ?

गोपियाँ पागल-सी होकर प्रलाप करने लगीं। ब्रुक्षोंमें श्रीकृष्णका रूप निहारकर ब्रुक्षोंको आलिङ्गन देने लगीं। ये रहे मेरे श्रीकृष्ण।

अत्र उद्धवजी गहरे सोचमें डूबे जा रहे हैं। ये गोपियाँ, ये नन्द-यशोदा पलनेमें, घरमें, आँगनमें, वृक्षोंमें, जलमें, धरतीके कण-कणमें श्रीकृष्ण-ब्रह्मके अस्तित्वका अनुभव कर रहे हैं। ये अनपढ़ गर्वार होकर भी ब्रह्मकी सर्वव्यापकताका ग्रमुभव कर रहे हैं। इधर एक मैं हैं जो बरसोंसे व्यापक ब्रह्मके वेदांतका रटन-चितन करता आया हूँ, फिर भी उसका दर्शन और अनुभव पा नहीं रहा। मेरा शुब्क ज्ञान निष्कल ही रहा। मेरा ज्ञान, पण्डिताई निरर्थक ही रही।

मैं बुद्धि लड़ाता रहा, वेदांतके सिद्धांतोंमें उलभता रहा किंतु ब्रह्मका अनुभव नहीं कर पाया।

ज्ञानार्जन एक बात है और ज्ञानानुभव दूसरी । ज्ञानार्जनका महत्त्व होते हुए भी ज्ञानानुभवका महत्त्व अधिक है।

सिवयाँ उद्धवजीको राधिकाजीका दर्शन कराने ले गर्यो। सिवयोंकी मण्डलीमें विराजमान श्रीराधिकाजीकी शोभा अवर्णनीय है। नव वर्षकी निर्दोष, वय, सादगीभरा शृङ्कार, मुखपर दिग्य तेजकी आभा, सात्त्विकता और प्रेमकी मूर्त्ति, जगतके आनन्ददाता श्रीकृष्णकी आनन्ददायनी श्रीराधिकाजीको उद्धवजीने साष्ट्राङ्क प्रणाम किया।

किंतु राधिकाजीका शरीर श्रीकृष्णके विरहके कारण सूखे काँटे जैसा हो गया था। मन व्याकुल और व्यथित था। केश रूखे-सूखे और बिखरे हुए थे। चन्द्रमुख शुष्क-सा हो गया था। मुखसे वेदनाभरी आहें निकल रही थीं और आँखोंसे अश्रुधारा बह रही थी। इस प्रकार वे दुखवल्लरी-सी दिखाई दे रही थीं।

सूलकर काँटा हुम्रा तन, था विकल बेहाल मन। बाल बिखरे शुष्क थे मुरक्ता हुआ था विधु-वदन।। वह निकलती म्राह थी, थीं आंख आंसूसे भरीं। वसन अस्तव्यस्त थे, थी दुःखलता पूरी हरी।।

श्रीराघाजी उद्धवजीसे पूछने लगीं—तुम कौन-से श्रीकृष्णका सन्देशा लाये हो ? मेरे श्रीकृष्ण तो यही हैं। मैं वियोगिनी नहीं हूँ। अंतरकी संयोगिता राघा श्रीकृष्णके चितनमें लीन हो गर्यो।

उद्धवजीने फिर वर्णन किया और कहा—मैं मथुरासे आया हूं। श्रोकृष्ण यहाँ आने-वाले हैं।

श्रीराधाजी—क्या तुम मेरे स्वामीका संदेश लेकर आये हो ? किंतु उस संदेशसे मुक्ते कोई शांति नहीं मिलेगी। विरहिणीके दुःखको कौन समक्र पाएगा ? 'रामबाण वाग्यां होय ते जाएो।' मुक्ते शांति दे सके ऐसा कोई शास्त्र, मंत्र या ज्ञान जगतमें नहीं है। मैं तो प्रतिक्षण श्रीकृष्णका भजन, घ्यान और दर्शन कर रही हूँ।

राधाजीको कातर दशा देखकर सभी गोपियाँ, वृक्ष-वेलियाँ, फूल-कलियाँ, पशु-पंछी रोने लगे। राधाजीके दिव्य प्रेमने उद्धवजीको भी रुला दिया। मैं इस राधिकाको क्या उपदेश दूंगा?

श्रीराधाजीके मुखकमलकी सुवाससे एक भ्रमर आकर्षित होकर मंडराने लगा। राधिकाजी उसे दूर करने लगीं। तू तो कपटी है, काले कृष्णका कपटी बंधु है, मेरे पास मत आ। उद्धवजीने फिर राधिकाजीको प्रणाम किया।

सैतालीसर्वे श्रध्यायके बारहसे इक्कीसर्वे क्लोक भ्रमरगीतके नामसे जाने जाते हैं। भ्रमरगीतमें वैसे तो राधिकाजी भ्रमरको उलाहना देती हैं किंतु उसका लक्ष्य तो है उद्धवजी और साथ-साथ कुछ कृष्णको भी सुनाया है। भ्रमरगीत एकवचनमें है और वेशुगीत, युगलगीत आदि बहुवचनमें।

उद्धवजी कहते हैं—श्रीकृष्णको कपटी मत कहो। वे तो दया और प्रेमके सागर हैं। वे तुममें-से किसीको भी नहीं भूल पाये। वे तुम सभीको वार-वार याद करते हैं।

राधाजी—उद्धव, तुम उन्हें अच्छी तरह पहचान ही नहीं पाए हो। यदि उनके मूल स्वरूपका ज्ञान और अनुभव तुम्हें हुआ होता तो तुमने उनको छोड़ा हो नहीं होता। तुम्हें ज्ञान और ज्ञामव तुम्हें हुआ होता तो तुमने उनको छोड़ा हो नहीं होता। तुम्हें ज्ञान और शास्त्रकी बड़ी-बड़ी बात करके उन्होंने छला है। तुम्हारे शुद्ध ज्ञानसे इस शुद्ध प्रेमकी मूमिको क्या लेना-देना है ? ज्ञान और योगको चर्चा यहाँ अप्रस्तुत हैं। प्रेमराज्यमें एक ही प्रियतमका शासन होता है। अपना तो ज्ञान, शास्त्र, कर्म, धर्म सब कुछ श्रीकृष्ण ही है। अपनी साँस तक श्रीकृष्णमय है। तो फिर तुम्हारे ज्ञानको हम कहाँ स्थान देंगे ? इस प्रेमकी भूमिमें तुम प्रेमकी बात कर सकते हो, शुष्क ज्ञानकी नहीं।

उद्धवजी—मैं तो मथुरावासी श्रीकृष्णका सन्देशा लेकर आया हूँ कि वे तुम्हें सूले नहीं हैं। तुम्हें ग्रौर तुम्हारे प्रेमको बार-बार याद करते हैं।

श्रीराघाजी—उद्धवजी, तुम यह क्या कह रहे हो ? भगवान सर्वव्यापी हैं, फिर भी तुम उन्हें केवल मथुरावासी ही बता रहे हो। षड्शास्त्रोंका तुमने अभ्यास तो किया किंतु कोरे ही रहे तुम। शास्त्रोंमें डूब गए किंतु मोती पान सके।

उद्धवजी, मेरे कृष्ण केवल मथुरामें नहीं, हर कहीं बसते हैं। मुक्ते तो चारों और वहीं दिखाई दे रहे हैं। श्रीकृष्ण यहाँके कण-कणमें हैं, हमारे मनमें हैं, हमारे हृदयमें हैं। हमारे रोम-रोममें वे बसे हुए हैं। वह कपटी कभी सामने आ जाता है तो कभी छिप जाता है। तुम तो उसकी दो-चार महीनोंसे सेवा कर रहे हो। मैं तो उनकी जन्मजन्मान्तरकी दासी हूँ। तुम उनके विषयमें क्या जानते होगे? कृष्ण स्वार्थी था तभी तो सुग्रीवका पक्ष लिया था उसने अपने रामावतारमें। वह कपटी है तभी तो हमें छोड़ गया है।

तुम मुक्ते बार-बार वन्दन क्यों कर रहे हो ? यहाँ क्यों आये हो ? तुम्हें अपने कन्हैयाने मेजा है सो हम तुम्हारा स्वागत तो करती हैं किंतु हम अनपढ़ोंको तुम्हारे शास्त्रज्ञानसे क्या वास्ता ?

उद्धवजीने मान लिया कि उनके अपने ही शब्द गोपियाँ वापस दे रही हैं। उन्होंने कृष्णसे गोपियोंको अनपढ़ कहा था।

उद्धवजी—मुभे क्षमा करो राधिकाजी ! मैंने तुम्हारा अपमान करके अपराध किया था। तब मैं ही अज्ञानी था। राधाकृष्ण ग्रभिन्न हैं, यह आज मैंने प्रत्यक्ष देखा।

बिना राघे कृष्ण आधे।

राधाजी — उद्धवजी, मैं और कृष्ण अभिन्न हैं। तुम क्या चाहते हो ? हमारे अतिथि होनेके नाते तुम्हारी इच्छा पूर्ण करना हमारा कर्तव्य है। उद्धवजी—मेरी बुद्धि ज्ञाबके अभिमानसे कुण्ठित और कठोर हो गई है। ज्ञानने मुक्ते जड़, शुष्क बना दिया है। मुक्ते तुम प्रेमलक्षणा भक्तिका दान करो।

राधाजीने उद्धवजीकी इच्छा पूर्ण की । उनकी प्रेमलक्षणा भक्तिका ज्ञान मिला ।

गोपियां बाहर और भीतर कृष्णके अस्तित्वका अनुभव कर रही हैं। राधाजीने बंसरी बजाई तो 'राधेगोविंद राधेगोविंद' की सुरीली तान बह चली। गोपियां भी कृष्णकी तंनमें लीन हो गयीं।

गोपियोंकी भावविह्वलताको देखकर कृष्ण भी मथुरासे दौड़ते हुए आ पहुँचे। सिखयोंकी मण्डलीमें राधिकाजीके साथ विराजमान हुए। गोपियों और उद्धवजीने राधाकृष्णके मनोहर स्वरूपका दर्शन किया। उन्हें अब यह भी जात नहीं है कि वे कौन हैं, कहां है, कहांसे क्यों आये हैं।

उद्धवजीका ज्ञानाभिमान निर्मूल हो गया। वै दो-चार दिनोंके लिये गोकुल गये थे किंतु वहाँ छः महीने बीत गये। उनको विश्वास हो गया कि श्रीकृष्ण गोपियोंसे दूर भी नहीं हैं और भिन्न भी नहीं। जब भी गोपियाँ कृष्णकी र्त्तन करती हैं, वे मथुरासे आ जाते हैं।

उद्धवजी, एक प्रसङ्ग सुनाऊँ ? एक बार कन्हैया अपने मित्रोंके साथ ग्रांख-मिचौनी खेल रहा था। श्रीदामा ढूंढ़ रहा था। पहले कन्हैया इस कुण्डमें छिप गया और फिर भागता हुआ मेरे घर आकर कहने लगा, मुभ्ने कहीं छिपा दे नहीं तो श्रीदामा मुभ्ने घोड़ा बनायेगा। मैंने उसे अपनी गोदमें छिपाकर आंचल ओढ़ा दिया। अब जब भी मैं सोने जाती हूँ तो लगता है कि कन्हैया मेरी गोदमें छिपा हुआ है और मैं पागल-सी हो जाती हूँ।

भगवानकी लीलाकथा सुनते-सुनते उद्धयजीकी आंखोंसे आंसू छलक आते हैं। ये गोिपयाँ घन्य हैं जो प्रतिक्षण ब्रह्मका अनुभव कर पाती हैं।

कृष्ण गोिपयोंसे कहते हैं—गोलोकधाममें हमारा नित्य सम्बन्ध है। हम वियोगी हो नहीं सकते। ज्ञानहिष्टिसे देखें तो मैं यहाँ हूँ, सर्वत्र हूँ, तुम्हारे साथ हो हूँ। मैंने विरहका दान इसलिए तुम्हें दिया है कि तुम हमेशा मेरे स्वरूपका ध्यान और स्मरण करती रहो। मेरा दूरत्व ही तुम्हें मेरा ध्यान करा रहा है।

विरहावस्थामें चित्त प्रियपात्रमें एकाग्र हो जाता है और उसीका ध्यान, स्मरण करता रहता है। विरहावस्थामें प्रियपात्रका सतत सान्निध्य अनुसूत होता है।

मेरा तुम अविरत ध्यान करती रहो, इसलिये मैंने तुम्हें विरह दिया है।

संयोगावस्थामें चक्षुदर्शन होता है, वियोगावस्थामें मनोदर्शन। वियोग तो एक विशिष्ट प्रकारका योग ही है। पति कहीं बाहर गया हुआ हो तो पत्नी बड़ी लगनसे उसीका ध्यान घरती रहती है।

गोपियोंको विशिष्ट योगका दान करनेके लिये ही भगवानने वियोग दिया।

हम विभक्त हो ही नहीं सकते। मैं तुम्हारे समीप हूँ। तुम मेरे स्वरूपको याद करते रहना। तुम तो गोलोककी नित्यसिद्धा गोपियाँ हो। गोपियोंको भी उद्धवजीके साथ रहनेसे ज्ञान-लाभ हुआ। उनकी भक्ति ज्ञानके कारण दिच्य बन गई। विरहावस्थामें वे मानने लगीं कि श्रीकृष्ण तत्त्वतः उनके निकट ही हैं।

प्रेमलक्षणा भक्ति पाँचवा पुरुषार्थ है। भक्ति अभेद सिद्ध करती है। ज्ञान भी अभेद सिद्ध करता है किंतु ज्ञानकी तुलनामें भक्तिमार्ग प्रधिक सरल है।

प्रभुसे कहा, तुम मेरे नहीं, मैं तुम्हारा हूँ। समुद्रकी तरङ्ग हो सकती हैं, तरङ्गका समुद्र नहीं।

नन्दबाबा, यशोदाजी, राधाजी तथा अन्य गोिपयोंके तीत्र कुष्णप्रेमको प्रत्यक्ष देखकर उद्धवजीका ज्ञानिभमान जलकर खाक हो गया। उन्हें स्पष्टतः ज्ञान हो गया कि प्रेमभक्तिके बिना ज्ञान निरर्थक है, प्रेम ज्ञानसे श्रेष्ठ है।

गोकुल छोड़नेकी इच्छा ही नहीं हो रही थी उद्धवजीकी । वे आये थे गोपियोंके गुरु बनने किंतु उन्हींके शिष्य बन गये । अब तो वे भगवानसे मात्र प्रेमलक्षणा भक्ति ही माँगनेकी सोचने लगे।

जिन्हें महान मुनि भी पा सकते हैं, ऐसे भगवानको इन गोपियोंने सहज ही पा लिया है। मैं उनकी चरणरजसे स्नान कर लूं कि जिससे अगले जन्ममें चाहे मनुष्य न होऊँ किंतु बृन्दावनके बृक्ष, लता, पशु, पक्षी कुछ भी बननेका लाभ मिल सके। ऐसा होनेपर भी मैं कृतार्थ हो जाऊँगा।

गोपियोंके सत्सङ्गसे उद्धवजीको ज्ञानोत्तर प्रेमलक्षणा अक्तिका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। उन्होंने सभी गोपियोंकी चरणरन अपने मस्तक पर चढ़ाई। सभीको वन्दन किया।

कृष्णविरही जीवका वर्तन और व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसका आदर्श इन गोपियोंने जगतके समक्ष रखा है। घन्य है उन वजवासी नरनारियोंको!

उद्धवजीने अब मथुरा जानेकी अनुज्ञा मांगी। राधाजीने कहा, उद्धवजी, कृष्णसे कहना कि वे शीघ्र ही यहां आकर गोकुलको सनाथ करें। कृष्णके लिए कुछ भेंट भी उन्होंने वी।

इस समय यशोदा और नन्दची भी थ्रा गए। उन्होंने संदेशा भेजा-

मनसो वृत्तयो नः स्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रयाः। वाचोऽभिधायिनीनीर्नाम्नां नायस्तत्महृणादिषु॥ कर्मभिर्झाम्यमाणानां यत्र क्वापीक्वरेच्छया। मङ्गलाचरितैर्दानैरतिर्नः कृष्ण ईक्वरे॥

भा० १०-४७-६६-६७

उद्धवजी, हम तो यही चाहते हैं कि अपनी सभी वृत्तियां और सङ्कल्प श्रीकृष्णके चरणकमलोंके आश्रित रहें और उनकी सेवामें हो लगे रहें। अपनी वाणी उन्हींका नामोच्चार करती रहे। अपना शरीर उन्हींको सेवा करता रहे। हमें मोक्षकी इच्छा नहीं है। अपने कमें और प्रभुकी इच्छाके अनुसार हमें जिस किसी योनिमें जन्म मिले, हम शुभाचरण, दानधर्म करते रहें, ईश्वरके प्रति हमारी प्रीति उत्तरोत्तर वृद्धिगत होती रहे।

सन्देश सुनाते-सुनाते नन्द, यशोदा और गोप-गोपियोंका हृदय भर आया।

इन वो क्लोकोंमें समग्र भागवतका हृदय समाहित है। विषयोंके प्रति वैराग्य और कुष्णके प्रति प्रति उत्पन्न करनेवाले ये दो क्लोक भागवतकी आत्मा है।

उद्धवजी, कृष्णसे कहना कि मेरा मन सदासर्वदा उन्हींमें रमता रहे। मेरा मन संसारके किसी पवार्षकी ओर न चला जाय। मेरी वाणी कृष्णका जप करती रहे और दृष्टि उसका दर्शन।

यि प्रारब्धकर्मानुसार जन्म देना ही हो तो किसी पवित्र वैष्णवके घरमें देना कि जिससे फुष्णकी तंन सुननेका लाभ सदा मिलता रहे। कृष्णकी त्तंन सुनकर में कृतायं होता रहूं और सेवामें तन्मय होनेका अवसर मिले।

यशोवाजी कहने लगीं — उद्धवजी, कन्हैयासे कहना कि उसे इच्छा हो तो यहाँ आये, केवल हमारे लिए आनेका कष्ट न करे। यदि उसे वहीं सुख-आनन्द मिलता हो तो वहीं रहे। हमारे वियोगसे यदि उसे सुख होता हो तो वह मथुरासे यहाँ आनेका कष्ट न करे। हम तो यहाँ उसके विरहमें जलने और आंसू बहानेमें भी सुख ही मानेंगे। हमारे सुखके लिए उसे श्रम करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। वह जहाँ भी रहे, सुखी रहे। इतना कहते यशोवाजीको भी रोना आ गया।

यशोदाजीकी भक्ति पुष्टि भक्ति है। पुष्टिभक्त अपने सुखका नहीं, अपने आराध्यके सुख-का ही विचार करता है।

राधाजीने कहा—उद्धवजी, कृष्णकी यह बांसुरी ग्रीर कमली भी लेते जाओ। इन्हें में यहाँ रखकर क्या करूँ गी ? तुम कृष्णको हो दे देना।

उद्धव, कृष्ण तो ग्रब तो बड़ा राजा बन गया है। उसके लिए मैं क्या मेजूं ? मैंने मासन-मिसरी तैयार रखी हैं सो तुम उसे मेरी ओरसे खिलाना किंतु मेरा नाम मत लेना।

उद्धवजीने सबको धीरज देते हुए कहा कहा, आप सब चिता न करें। मैं कृष्णको शीझ ही यहाँ ले आऊँगा।

उद्धवजीका रथ मथुराकी दिशामें बढ़ने लगा। उनका मन भी विचारोंकी गहराइयोंमें गोता लगाने लगा। में थ्राज तक मानता था कि कृष्ण करुणानिधि, कृपासागर हैं किंतु लगता है कि वे तो बड़े कठोर हैं। इन भोले वजवासियोंको विरहाग्निमें जला रहे हैं। मैं उनको उपालंभ दुंगा।

उद्धवजी मथुरा आ पहुँचे। कृष्णके पास आये। अन्तर्यामी श्रीकृष्ण जानते हैं कि उद्धव क्या कहने जा रहे हैं। सो वे कहने लगे—उद्धव, जब तुम इघर ये तो मेरी प्रशंसा करते थे। अब गोकुल हो आये तो गोपियोंकी प्रशंसा करने लगे हो। मैं निष्ठुर नहीं हैं। भगवानने उद्धवजीके मस्तक पर अपना वरद हस्त पधराया। उद्धवजी समाधिस्थ होकर देखने लगे कि वह तो सब कृष्णकी लीला मात्र है। वे तो मथुरामें भी हैं और गोकुलमें भी। भगवानने अपनी सभी गोकुललीलाओं का दर्शन कराया। एक स्वरूप मथुरामें विखाई दिया तो दूसरा गोकुलमें। एक स्वरूप यशोदाकी गोदीमें था तो दूसरा राघाजीके साथ रास रचा रहा था। उद्धव, मेरी यशोदा माताने प्रेमवन्धनसे मुभे इस प्रकार बाँध दिया है कि मैं वृन्दावन छोड़ ही नहीं सकता। चाहे मैं मथुरामें दिखाई दूं किंतु में होता तो हूँ गोपियों के पास ही। मैं गोपियों से अभिन्न हूँ। राधा-कृष्ण एक ही हैं।

उद्धवका गोकुलागमन-प्रसङ्ग ज्ञान और भक्तिके मधुर कलहका चित्रण है। उद्धवके ज्ञान और गोपियोंकी भक्ति—निर्गुण और सगुण—का यहाँ संघर्ष और समन्वय है।

भगवानकी गोपी-प्रेमलीलाकी कथा दशम स्कन्धके अड़तालीसर्वे अध्याय पर समाप्त होती है। अब भगवानकी राजसलीलाका आरम्भ होने जा रहा है।

राजस भक्तोंके मनके निरोधके लिए राजसलीलाकी कथा है।

कृष्णकया सभी प्रकारके जीवोंको आनन्द देती है। कृष्ण सभी जीवोंको अपनी ओर आकर्षित करके परमानन्दका दान करते हैं। कुब्जाको भी उन्होंने कृतार्थ किया।

भगवानने अक्रूरजीके घर आकर उनको आज्ञा दी—धृतराष्ट्र पाण्डवोंको लाक्षागृहमें भस्मीभूत करना चाहता है सो तुम धृतराष्ट्रके घर दो-चार दिन ठहरकर यह देख आओ कि वह पाण्डवोंके लिए कैसी भावना रखता है। तुम वहां प्रत्यक्ष जाकर परीक्षा कर आओ।

अक्रूरजी हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्रके पास वो मास तक रहे और उसकी उपवेश भी विया—हे धृतराष्ट्र, जीव अकेला जन्म लेता है और मरता भी अकेला ही है। सो जुदुस्बके लिए पाप करना अत्यन्त अनुचित है।

अंखोंका अन्धा ग्रन्धा नहीं है किंतु जिसकी आँखें होते हुए भी जो लोभ, मोह, मद, कामकी पट्टोके कारण नहीं देख सकता हो वही अन्धा है। धृतराष्ट्रकी आँखें मोह और लोभसे अन्धी हो गई थीं। जिसकी आंखोंको रुपये-पैसोंने घेर लिया है, वही धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र-सा लोभी अकूर जंसोंके सत्सङ्गसे भी सुधर नहीं पाता।

मृत्युके समय घन नहीं, धर्म और सत्कर्म ही साथ जाते हैं। फिर भी विचित्रता तो देखों कि मनुष्य विषय-सुखोंके प्रीछे ही भागता रहता है। वह संसारके सिवाय अन्य कहीं आनन्द ढूंढ़नेका प्रयत्न ही नहीं करता है।

अक्रूरजीने धृतराष्ट्रसे पूछा-तुम जान-बूभकर यह पाप, यह कपट क्यों कर रहे हो ?

धृतराष्ट्र—आपकी बात तो पतेकी है किंतु दुर्योधनके मेरे पास आते ही मेरा सारा ज्ञान, विचार, विवेक हवा हो जाता है।

जो सच्ची और योग्य बात समक्षकर भी पाप करता है, जान-बूक्षकर पाप करता है, बह धृतराब्ट्र है।

भगवानकी भी अब तो इच्छा है कि कौरवोंका विनाश हो जाय। बीज शुद्ध होनेपर भी कुसङ्गके कारण जो बिगड़ता है, वह शठ है। जिसका बीज ही बुष्ट है, वह खल है। शठ सत्सङ्गसे सुधर सकता है किंतु खल सुधर नहीं पाता।

> मंदारमूले वदनाभिरामं विम्वाघरे पूरितवेणुनादम् । गोगोपगोपीजनमध्यसंस्थं गोविंद दामोदर माधवेति ॥

जिनका मुखारिवन्द अतिशय मनोहर है, जो विम्ब-समान लाल अधरोंपर बाँसुरी रखकर मधुर तान छोड़ रहे हैं, जो कदम्ब मुक्षके नीचे गायों, गोपों और गोपियोंके मध्य विराजमान हैं ऐसे भगवानका 'हे गोविन्द, हे दामोदर, हे माधव' ऐसे सम्बोधनोंसे सदासबंद स्मरण करना चाहिये।

हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥

दशम स्कन्ध (उत्तरार्द्ध)

कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने । प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमोनमः ॥

प्रणाम करनेवालोंके दुखहर्ता, श्रीकृष्ण, वासुदेव, हरि, परमात्मा, गोविन्यको बार-बार नमस्कार हो।

सभी साधनोंका फल है मनशुद्धि । इसके लिये मनुष्य भाँति-भाँतिके साधन करता है । जगत विकृत नहीं हुआ, मनकी अशुद्धिके कारण ही जगत भी विकृत लगता है । इस जगमें जानी भी हैं और अज्ञानी भी । ज्ञानीके लिये यह जगत आनन्ददायी है और अज्ञानीके लिये दुःखदायी । ज्ञानीका मन अति शुद्ध होता है और अज्ञानीका मन पशु-सा जड़ ।

कामक्रोधादि विकार मनको अगुद्ध करते हैं। मन निर्विकारी, निर्वासनामय बनेगा तभी गुद्ध होगा। गुद्ध हुमा मन निष्काम बनेगा और तभी ज्ञानका उदय होगा। मनशुद्धिके लिये योगीजन ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, प्राणायाम आदि करते हैं किंतु कई बार ऐसा करनेपर भी मन पूर्णतः गुद्ध नहीं हो पाता।

जब श्रीकृष्णिवरहसे व्याकुल होकर कृष्णदर्शनके लिये प्राण छटपटाने लगते हैं, तब मन शुद्ध होता है। विरहाग्निमें मनकी मलिनता जल जाती है। साधारण जन तो प्रभुविरह सह लेता है किंतु सन्तोंके लिये तो प्रभुविरह असह्य है। उनकी दर्शनातुरता शरीरको जलाकर मनको तन्मय कर देती है। तब वे ईश्वरका अनुभव करते हैं।

वैसे तो ईश्वर सर्वत्र हैं। कृष्णविरहमें जलते हुये व्रजवासी आंसू बहाने लगते हैं। उन्हें बृन्दावन इमशान-सा लगता है।

विरहमें जब जीव बेचेन हो जाता है, तब अपने प्रियपात्रको मधुर छवि उसको हिष्टुमें तैरने लगती है। संयोगकी प्रवस्थामें तो वह प्रिय एक ही दिखाई देता है जब कि विरहाबस्थामें स्थान-स्थानपर कई रूपोंमें वह दिखाई देता है। वियोगावस्थामें तो जहाँ-जहाँ हिष्ट जाती है, वहाँ-वहाँ अपना प्रियपात्र हिष्टगोचर होता है।

गोपीप्रेमको कथा उद्धवजीके प्रसङ्गके साथ समाप्त हुई। गोपियाँ प्रेमलक्षणा भक्तिकी स्त्राचार्या हैं। संसारव्यवहार निभाते हुये भी किस प्रकार प्रभुभक्तिकी जा सके, वह उन्होंने बतलाया है।

भागवतमें हर चरित्रके अन्तमें उसका रहस्य भी निर्विष्ट है। कंस और कंसकी रानियां अस्ति और प्राप्तिकी बातें हमने देख लीं। नीति-अनीतिसे, किसी भी प्रकारके हथकण्डे अपनाकर धन कमानेवाला व्यक्ति कंस है। जबसे लोगोंने धनको ही सभी मुखोंका आधार माना है और बैंकबेलेंसकी चितामें खोयेसे रहने लगे हैं, तभीसे पाप बढ़ता ही जा रहा है, कंस बढ़ते ही जा रहे हैं। पंसा चाहे कोई सुख दे सकता हो, शांति नहीं दे सकता।

दशम स्कंधके उत्तरार्धमें पचासवें अघ्यायमें जरासंधके आक्रमणकी कथा है। जब तुम पचास वर्षके हो जाओगे जरासंध-काल तुम्हारी मथुरानगरी-शरीर पर आक्रमण करेगा। जरासंध वृद्धावस्था है। हमारी उत्तरावस्था ही जरासंध है जो शरीरके कई अंगों पर धावा बोल देती है।

पचास वर्ष पूरे होने पर जरासंघ आता है। जीवनका पूर्वार्घ समाप्त हुआ और अब उत्तरार्घ आया है। वृद्धावस्था शुरु हो रही है। जरासंघके आने पर मथुराका गढ़ दूटने लगता है। ग्रांखोंकी, कानोंकी, हाथ-पांबकी शक्ति क्षीण होती जाती है।

चालोसवाँ वर्ष ग्रुरु होते ही प्रवृत्तिमें कटौती करनी ग्रुरु करनी चाहिये। प्रभुकी सेवाका समय बढ़ाते जाना चाहिये।

श्रीकृष्णने जरासंघको सत्रह बार पराजित किया तो वह अठारहवीं बार कालयवनको साथ ले कर आया। उसने कालको पहले भेजा।

जब जरासंध-वृद्धावस्था अपने साथ कालयवन-कालको भी ले स्राता है तब बचना आसान नहीं है। जरासंघ और कालयवन एक साथ आ धमके तो श्रीकृष्णको मथुरा छोड़ कर द्वारिका जाना पड़ा।

द्वारिका अर्थात् ब्रह्मविद्या। द्वारिका ब्रह्म धस्या सा ब्रह्मविद्या। अर्थात् श्रीकृष्णने ब्रह्मविद्याका आश्रय लिया।

मथुरा-मनवकाया छोड़ कर ब्रह्मविद्याका आश्रय भगवानको भी लेना पड़ा।

जब वृद्धावस्था अपने साथ कालको भी ले आये तब द्वारिका-ब्रह्मविद्याका आश्रय ले लो। ब्रह्मविद्या-द्वारिकाके द्वार काल और जरासंघके लिये खुल नहीं सकते। ब्रह्मनिष्ठको कामभोग, काल या वृद्धावस्था सता नहीं सकते।

बुद्धावस्थामें बूढ़ा सत्रह बार बीमार होकर बच जाता है किन्तु अठारहवीं बार तो काल उसे नहीं छोड़ता।

जरासंधका त्रास अर्थात् जन्ममृत्युका त्रास । जन्म लिया है तो जरा और सृत्युकी व्यथा सहनी ही पड़ेगी।

नरक वया है ?

शंकर स्वामी कहते हैं: यह शरीर ही नरकवास है। जन्म धारण करना ही नरकवास है। किसी भी समय गर्भवास न करना पड़े ऐसा प्रयत्न करो।

भगवानकी प्रेरणाके कारण कुछ महापुरुष भगवानके कार्योंके लिये जन्म लेते हैं वह उत्तम है। किंतु वासनाके बंबनोंके कारण जन्म लेना नरकबास है।

जरासंध और कालयवनके धक्के खाते हुये मथुरा-शरीर छोड़नेकी अपेक्षा समभ-बूभ कर छोड़ना अधिक अच्छा है। प्रवृत्ति हमें छोड़ दे इससे पहले ही हम ही उसे क्यों न छोड़ दें ?

अपने पित कंसकी मृत्यु हो गई तो ग्रस्ति और प्राप्ति अपने पिता जरासंधके घर आ गई। जरासंधने कंसहत्याकी सारी बात जानी तो उसने मथुरा पर आक्रमण किया। उसके सत्रह आक्रमण श्रोकृष्ण और बलरामने मार हटाये। जब वह अठारहवीं

बार लड़मेके लिये आया और अपने साथ कालयवनको भी ले आया तो श्रीकृष्णने मथुरात्यागका निरंपय किया। अब तो मैं आनतंदेश (वर्तमान ओखा प्रदेश) में समुद्र किनारे श्रांतिसे रहुं।।

भगवानने विश्वकर्माको द्वारिकानगरीके निर्माणका आदेश दिया। बड़े- बड़े भव्य राजप्रासारोंका निर्माण किया गया। कहते हैं कि ये बहल इतने तो विशाल में कि लोगोंको द्वार ढूँढ़ने पड़ते थे। द्वार कहां हैं ऐसा बार बार पूछा जानेके कारण ही इस नगरीका नाम द्वारिका पड़ा। 'का' अर्थात् बह्य। उपनिषद्के अनुसार 'क' अक्षर ब्रह्मसूचक है। जहाँ प्रत्येक द्वार पर परमात्माका बास है, बह नगरी द्वारिका है।

जिस शरीररूपी नगरीके इन्द्रयों-रुपी द्वारों पर परमात्माको स्थान बोगे तो जरासंघ और कालयवन तुम्हें सता नहीं सकों। द्वारिकामें ये बोनों घुस ही नहीं सकते। प्रत्येक इन्द्रियसे भक्ति करनेवाला जीव कालयवन पर विजय पाता है।

यदि जरासंघ तुम्हारा पीछा कर रहा है तो प्रवर्षण पर निवास करो । प्रवर्षण पर्वत अर्थात् जहाँ ज्ञान और अक्तिकी मूसलाधार वर्षा हो रही है वह स्थान । जहाँ कथाश्रवणका लाभ मिले, अक्ति-रसकी घारा बहती रहे, वहाँ जाओ । इक्यावनवें वर्षमें प्रवर्षण पर्वत पर निवास करो । वहाँ जरासंघ सता नहीं पायेगा । श्रीकृष्ण भी जरासंघके त्राससे छूटनेके लिये प्रवर्षण पर्वत पर चले गये थे ।

इक्यावन-बावन वर्षकी वय होते ही गृहस्थाश्रमके लिये तुम पात्र नहीं रहते। तुमने वनमें प्रवेश पा लिया अर्थात् घरकी आसिक्त अब छोड़नी है। विलासी लोगोंके बीचमें रह कर विरक्त जीवन जीना आसान नहीं है। जहाँ भक्ति और ज्ञानकी सतत वर्षा हो रही हो, वैसी पवित्र मूमिमें बस कर ही तुम जरासंघसे पीछा छुड़ा सकोगे। भोगमूमिमें भक्ति ठीकसे नहीं हो पातो। शहरको छोड़ कर गया-सी पवित्र नवीके किनारे बस कर भक्ति करो।

आज नगरों में बड़ी भीड़ हो गयी है। पगड़ी बाह्यणों के मस्तकसे उड़ कर सकानों के अपर बैठ गई है। यदि ये बूढ़े लोग शहर छोड़ कर नदियों के किनारे जा बसे तो शहरमें भीड़ कुछ कम होगी और वे लोग वहाँ मिक्त भी अच्छी तरह कर सकेंगे।

जन्ममृत्युकी व्यथा ही तो जरासंघ है। संकल्प करो कि अब मुक्ते न तो पुरुष बनना है और न तो स्त्री। मुक्ते पुनर्जन्म ही नहीं लेना है। जरासंघ-जन्म, जरा, मृत्युके त्राससे छूटनेके लिये प्रतिदिन इक्कीस हजार जप नियमित करते रही जपके बिना पाप और वासना छूट नहीं पायेंगे।

कथाश्रवण पापको जला कर मार्गदर्शन वेता है। कथा सुन कर जपका, भगवानकी भक्ति करनेका, सत्कर्म करनेका संकल्प करो। कथाश्रवण करनेसे भगवानसे सम्बन्ध जुड़ जायेगा सो ब्रह्मचर्यपालनका, ध्यान-जपका, सेवा-स्मरणका वस लो। एक बिनया कथाश्रवण करने जाता था। कथाकार महाराजने उससे कहा, तुम कथा तो युनते हो सो कुछ अच्छा-सा सङ्कल्प करो। सत्य बोलनेका सङ्कल्प करो। तो बिनयेने कहा कि वह तो व्यापारी है, सत्य ही बोलेगा तो सारा कारोबार चौपट हो जाएगा। इस पर महाराजने कहा कि किसीकी निदान करनेका व्रत लो। बिनया कहने लगा, महाराज, जबतक रातको मैं वो-तीन घण्टे बातोंमें न गुजाक, मुक्ते नींद ही नहीं आती। सो मैं यह व्रत भी नहीं ले सकता। महाराज, मैं संकल्प करता हूं कि रोज सुबह अपने सामने रहनेवाले कुम्हारका मुंह देखूंगा।

देखा इस बनियेका सङ्कृत्य ! वह हर सुबह फुम्हारका मुंह देख लेता था। एक दिन सुबह वह कुम्हार कुछ जल्दी उठकर गाँवके बाहर मिट्टी लेने चला गया तो बनिया उसका मुंह देख न पाया। वह बनिया अपना नियम निभानेके लिए उस कुम्हारको ढूँढ़ने निकला।

अब भाग्यकी बात तो देखो कि उस दिन कुम्हार मिट्टी खोद रहा था तो सोनेसे भरा हुआ एक घड़ा उसके हाथ लग गया। वह उस घड़ेको बाहर निकाल रहा था कि उसी समय वह बनिया आ पहुँचा। बनियेने कुम्हारका मुँह देखकर कहा, चलो मैंने देख लिया।

उधर कुम्हारने समका कि बनियेने सोनेसे भरा घड़ा देख लिया है। यदि वह राजासे कह देगा तो सब कुछ जब्त हो बायेगा। सो उसने बनियेसे कहा, तूने देखा तो है लेकिन किसीसे कहना मत। मैं तुम्हें आधा भाग देता हूं। बनियेको सोना मिल गया।

अब बनिया सोचने लगा, मैंने इस कुम्हारके मुखदर्शनका वत लिया तो लक्ष्मीजीका आगमन हुआ। यदि मैंने स्वयं प्रभुके दर्शनका व्रत लिया होता तो कितना अच्छा होता ! ऐसे अल्लक और मजाकिया सङ्कृत्पसे ऐसा लाभ हुआ तो शुभ सङ्कृत्प किया होता तो कितना अच्छा होता।

दो सङ्करप तो सभीको करना चाहिये। एक, पायकमें से बचनेका और दूसरा सत्कमों में ही लगे रहनेका।

इक्कीस हजार जप करनेको इसलिए कहा गया है कि मनुष्य सामान्यतः विनमें २१,६०० बार साँस लेता है अर्थात् प्रत्येक श्वासोच्छ् वासके साथ भगवानका नाम जपते रहना है। ऐसा होने पर ही जरासन्धके त्राससे बच पाओगे।

कालयवनका नाश तो करना था किंतु श्रीकृष्ण उसे स्वयं मार नहीं सकते थे। कालयवनको ब्रह्माजीने वर विया था कि यदुवंशका कोई भी व्यक्ति उसे मार नहीं पाएगा। तो कालयवनने जब श्रीकृष्णका पीछा किया तो वे भागते-छिपते प्रवर्षण पर्वतकी उस गुफामें जा पहुँचे, जहाँ राजा मुचुकुन्द तपश्चर्या कर रहे थे। कालयवनने गुस्सेसे मुचुकुन्दको ठोकर मारी। मुचुकुन्दकी आँखें खुलीं और उनकी हिष्ट कालयवन पर पड़ते ही वह जलकर अस्म हो गया।

परमात्माके घ्यानमें लगे हुए व्यक्तिको काल मार नहीं सकता। उसके सामने तो उस्टे काल स्वयं मर जाता है। जब मुचुकुन्दने जाना कि श्रीकृष्ण आये हैं तो वे प्रार्थना करने लगे।

जीवको मनुष्यकी देह मिली है किंतु विषयासक्त होनेके कारण वह अगवानके चरणार्रावदकी सेवा करता ही नहीं है। मनुष्य कितना प्रमाबी है? जीवकी स्थिति तो संपंके मुंहमें फँसे हुए मेंडक-सी है। सर्प के मुंहमें फँसा हुआ मेंडक प्रपनी मृत्युकी तो सोचता हो नहीं है, उल्टे यदि कोई जन्तु निकट आया तो उसे निगल जानेके लिए जीभ लम्बी करता है। मनुष्य भी कालके मुंहमें फँसा है, फिर भी उसकी विषयासिक मिटती नहीं है।

पचास वर्षकी वय पूरी होते ही समक्ष लो कि तुम कालके मुँहमें आधे तो जा चुके हो। काल तो हमेशा सावधान ही रहता है, जीव ही असावधान रहता है। सत्सङ्गके बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता।

मुचुकुन्द प्रार्थना कर रहे हैं। नाथ, कृपा की जिये कि मेरा मन सांसारिक जड़ पदार्थीकी . ओर न जाय। मुक्ते अनन्य भक्ति दीजिये।

भगवान कहते हैं, मुचुकुन्द, इस जन्ममें तो मुक्ते अनन्य भक्ति नहीं मिल पायेगी। तू युवावस्थामें बड़ा कामी धौर विलासी था। जो कामके हाथों पिटता है, उसे कालके हाथों भी पिटना पड़ता है। तुक्ते एक जन्म और लेना पड़ेगा। तेरा वह जन्म ब्राह्मण योनिमें होगा और उस जन्ममें तुक्ते अनन्य भक्ति प्राप्त होगी।

मुचुकुन्दने कठोर तपदस्वर्या की और क्षत्रिय शरीर छूट गया। अगले जन्ममें वे ब्राह्मण बने। द्वापर युगके क्षत्रिय राजा मुचुकुन्द कलियुगमें नर्रासह मेहताका रूप लेकर अवतरित हुये। वे द्वारिफाघोशके बड़े प्यारे थे। भगवानने उनके बावन कार्य परिपूर्ण किये थे।

मुचुकुन्द राजाकी कथा इस तथ्यकी द्योतक है कि अपनी युवाबस्थाको विलासितामें बिता देनेवालेको मुक्ति मिलना बड़ा दुष्कर है। ऐसोंको अनन्य भक्ति भी नहीं मिल पाती। सो घीरे-धीरे संयमको बढ़ाते जाना चाहिये और भगवद्मय जीवन जीना चाहिये। प्रभुसे अनन्य भक्तिकी माँग करो। जवानीमें भी सतत ईश्वरस्मरण करो। युवावस्था भी प्रभुभजनमें विताग्रो। ऐसा करनेपर हो इस जीवनमें अनन्य भक्ति प्राप्ति होगी।

मात्र वृद्धावस्था ही में ईश्वरकी सेवा-स्मरण-भजन करनेसे तो अगला जन्म ही सुधर पायेगा, वर्त्तमान जन्म नहीं।

अब आगे रुक्मिणी-हरणका प्रसङ्ग आयेगा।

परमात्मा लक्ष्मीके स्वामी हैं। लक्ष्मीजी जीवमात्रकी माता हैं। अतः जीवको तो लक्ष्मीके विवेकपूर्ण उपयोग मात्रका अधिकार हैं, उपभोगका नहीं। लक्ष्मीके उपभोगका अधिकार तो मात्र नारायणको ही है। उपयोग और उपभोगमें अन्तर है। इन्द्रियोंको अनिवार्य वस्तु-विषयोंका देना उपयोग हुआ किंतु इन्द्रियोंको बिना आवश्यकताके भी उन्हें विषय देने रहना उन्हें बहुनाते रहना उपभोग है, स्वेच्छा वार है। इन्द्रियोंके अधीन होकर विषयोंको देते रहना उपभोग है। धनके दुरुपयोगसे इहलोक ग्रीर परलोक दोनों बिगड़ते हैं।

सम्पत्ति और शक्तिका सदुपयोग करनेवाला देव है ग्रोर दुरुपयोग करनेवाला देत्य। भागवतकी कथा मानवको देव बनानेके लिये है।

समय, शक्ति और सम्पत्तिका सदुपयोग करो। मनुष्य अपना बहुत-सा समय संपत्ति और संतितिके पीछे गर्ना देता है। जीव बहुत-सा समय फंशन और व्यसनमें नष्ट कर देता है। शरीर और संतितिके पीछे गर्ना देता है। जीव बहुत-सा समय फंशन और व्यसनमें नष्ट कर देता है। शरीर और संतितिको अतिशय व्यथा देना या अतिशय दुलारना अच्छा नहीं है। यदि परमात्माने नुम्हें अधिक दिया है तो सदुपयोग करनेका अधिकतर उत्तरदायित्व नुमपर है। यदि भगवान ग्रप्रसन्न होंगे तो जीवमात्रकी दुर्गति होगी।

शास्त्रोंने लक्ष्मोके तीन भेद बताये हैं - लक्ष्मी, महालक्ष्मी और अलक्ष्मी।

- (१) लक्ष्मी—नीति और अनीति दोनों तरहसे प्राप्त धन, साधारण लक्ष्मी है, जिसका कुछ सदुपयोग भी होगा और कुछ दुरुपयोग भी।
- (२) महालक्ष्मो—धर्मानुसार प्राप्त धन महालक्ष्मी है। श्रमकी मात्रासे अधिक लाभ उठाना, मुनाफा लेना पाप और चोरी है। जीवमें धन नहीं, धर्म मुख्य है। धर्म ही मृत्युके पश्चात् भी साथ आता है।

धर्मानुसार, धमपूर्वक, नीतिसे प्राप्त धन महालक्ष्मी है। ऐसा धन हमेशा शुभ कार्योमें ही खर्च होगा।

(३) अलक्ष्मी—पापाचरण, अनीतिसे प्राप्त धन अलक्ष्मी है। ऐसा धन विलासितामें ही वह जायेगा और जीवको शांति देनेके बदले रुलाता जायेगा।

मृतात्माके साथ धमंके सिवाय अन्य कुछ भी नहीं जाता। नीति, धर्म, सदाचारसे प्राप्त धन ही महालक्ष्मी है, जो शांतिदायी भी है।

महालक्ष्मी नारायणको ही प्राप्त हो सकतो है, शिशुपालको नहीं। रुक्मिणी-हरणको कथाका यही तात्पर्य है। रुक्मिणी महालक्ष्मी ही है जो शिशुपालको नहीं, नारायणको ही वरण करती है।

शिशुके हो लालन-पालनमें जिसका धन और समय लगा रहता है, वह कामी पुरुष ही शिशुपाल है। जो हमेशा सांसारिक और भौतिक सुखोंके पीछे ही भागता रहता है, वही शिशुपाल है।

भगवानने मथुरामें एक भी विवाह नहीं किया था। उनके सभी विवाह द्वारिकामें सम्पन्न हुये।

प्रत्येक इन्द्रियको वशमें करके, बहाविद्याकी प्राप्ति कर लेनेके बाद ही विवाह करो। बिना योगका भोग अपने साथ रोग ले आयेगा। तप न होगा तो भोग शरीरको रोगी बना देगा। सभी इन्द्रियाँ शरीरके द्वार हैं और कुष्ण सभी इन्द्रियोंके स्वामी हैं। जितेन्द्रिय बनकर विवाह करो, इन्द्रियोंका सेवक बनकर नहीं। इसी कारणसे तो गृहस्थाश्रमके पूर्व ही बहाचर्याश्रमका आयोजन किया गया है।

राजा परीक्षित-महाराज, मैं रुक्षिमणी-विवाहका प्रसङ्ग विस्तारसे सुनना चाहता हूं। शुकदेवजी—राजन, सुनो।

विदर्भ देशके राजा भीष्मकके पाँच पुत्र और एक कन्या थी। ज्येष्ठ पुत्रका नाम रुक्सी था और कन्याका नाम रुक्सिणी। भागवतने उनकी माताका नाम नहीं बताया है किंतु अन्य ग्रन्थोंके अनुसार उनकी माताका नाम गुद्धमित था। जहां मित गुद्ध होती है, वहीं महालक्ष्मीका आगमन होता है। रुक्सिणी लक्ष्मीका अवतार थी।

भीष्मक राजाकी इच्छा थी कि रुक्मिणीका विवाह श्रीकृष्णसे किया जाय किंतु राजाका पुत्र रुक्मी अपनी बहिनका विवाह गोपालके साथ नहीं, राजा शिशुपालके साथ करना चाहता था। रुक्मिणीने भाईकी इच्छा जानी तो उसे बड़ा दुःख हुआ।

रुवमीने शिशुपालको बारात लेकर आनेका आमन्त्रण दिया। कामी शिशुपाल बारात सहित आ पहुँचा। गणपितपूजाके समय भी इस कामीका घ्यान तो रुविमणीकी ओर ही लगा हुआ था। उसका घ्यान कन्याके दैहिक सौंदर्यकी ओर था।

जब साधारण जीव विवाह करने जाता है तो कामाधीन होकर जाता है। प्रभु तो गोपाल अर्थात् गो (इन्द्रियों) को नियंत्रणमें रखनेवाले हैं। भगवान जितेन्द्रय बनकर विवाह करने जाते हैं।

शुद्धमितके अंतःपुरमें एक सुदेव नामक बाह्मण ग्राता-जाता था। रुक्मिणीने उस बाह्मण-से कहा, में श्रीकृष्णसे विवाह करना चाहती हूं। सात श्लोकोंमें लिखा हुआ मेरा यह पत्र तुम श्रीकृष्ण तक पहुंचा वो।

एकनाथ महाराजने रुक्सिणी-स्वयंवरपर भाष्य लिखा है। वे कहते हैं कि रुक्सिणी-श्रीकृष्णका विवाह शुद्ध जीव और ईश्वरका बिवाह है। भागवतकथाके अन्तिम दिनको इस विवाहको कथा आती है। जिसे तक्षक नागके दंशसे मरना है, क्या वह लोकिक विवाहको बातें सुनेगा? योगीश्रेष्ठ परमहंस शुकवेवजी यह कथा कह रहे हैं। भाषा विवाहको है जब कि तात्पर्य तो जीवके ईश्वरसे मिलनका है।

श्रीकृष्ण कहते हैं, मुक्ते सांसारिक सुखोपभोगकी इच्छा नहीं है। मुक्ते किसी भी वस्तुकी अपेक्षा नहीं है। मैं निरपेक्ष हूं, मैं निष्काम हूं। रुक्षिमणी भी तो कहती है कि उसे भी विषय-सुखकी इच्छा और अपेक्षा नहीं है।

हिमणीने अपने पत्रमें लिखा था कि वह निष्काम है और उसके मनमें कोई विकार-वासना नहीं है। सामान्य कन्या ऐसी बात कैसे कह पायेगी? श्रीकृष्ण और दिमणी दोनों निष्काम, निविकार हैं।

अर्थात् यह प्रसङ्ग लोकिक विवाहका नहीं, आध्यात्मिक मिलनका है। अलोकिक सिद्धांतको समक्षानेके लिए लोकिक शब्दावलीका प्रयोग किया गया है। भागवतके श्लोक यही अर्थ वताते हैं। लग्नके पूर्व भी रुक्षिमणीने निविकारिताकी बात कही थी। लग्नके पश्चात् भगवान उससे कहते हैं, मुक्ते स्त्रीकी और वंशवृद्धिकी इच्छा नहीं है। क्या कोई साधारण पुरुष विवाहके बाद ऐसी वात करेगा?

जो व्यक्ति ईश्वरके साथ विवाह करना चाहता है, उसे उसके रिश्तेदार बहुत सताते हैं। रुक्मी भी अपनी बहिनका विवाह भगवानसे होने देनेके विरुद्ध या किंतु यदि जीव सद्गुरुकी शरण ले तो बेड़ा पार हो जाता है। रुक्मिणीने भी सुदेवकी सहायता ली थी।

जो ईश्वरसे मिलना चाहता है, उसे अपना जीवन साबा रखना चाहिए। राजकन्या होते हुए भी रुक्मिणी पार्वतीके दर्शनके लिए पेदल ही गई। शुकदेवजी यह कथा कह रहे हैं। परीक्षितकी इस अलोकिक विवाहकथामें तन्मयता ही बताती है कि यह विवाह साधारण मनुष्यों-का नहीं था।

यदि रिषमणी लौकिक सुख चाहती होती तो वहाँ उपस्थित अन्य किसी भी राजाके साथ ज्याह कर सकती थी किंतु उसने बड़े विवेकसे श्रीकृष्णका वरण किया। जीव जब ईश्वरके साथ विवाहित होता है, तब कृतार्थ होता है। रुक्मिणी-श्रीकृष्णका विवाह जीव और ईश्वरका मिलन है जो सुदेव-से सद्गुरुकी कृपासे हुआ है।

रुक्मिणी भगवानकी श्राद्याशक्ति है। संत ही ब्रह्मसम्बन्ध करा सकता है। किसी सुयोग्य सद्गुरुकी मध्यस्थताके बिना जीव ईश्वरसे मिल नहीं पाता।

रुविमणीका पत्र लेकर सुदेव द्वारिका आया । भोजनादिसे निवृत्त होकर द्वारिकानायने सुदेवसे कुञ्चलमङ्गल पूछा । आपके दर्शनसे मैं कृतार्थ हुआ । क्या सेवा करूँ मैं आपकी ?

सुदेवने भगवानको रुविमणीका पत्र दिया और कहा—प्रभु, यह रुविमणी एक सुपात्र कन्या है। वह सुन्दरी तो है हो, सद्गुणी, चतुरा और सुशीला भी है। इसके साथ यदि आपका विवाह होगा तो आपका जीवन सुख-सन्तोषसे बीतेगा।

श्रीकृष्णने रुक्मिणीका पत्र पढ़ा। अक्षर और भाषासे ही मनुष्यकी परीक्षा हो जाती है। पत्र चाहे विस्तृत न हो, भावार्ष तो पूरा-पूरा होना ही चाहिये उसमें। रुक्मिणीने भी उस छोटेसे पत्रमें, मात्र सात इलोकोंमें मानों गागरमें सागर भर विया था। दोनोंका सप्तपदी सम्बन्ध बीछ हो जुड़ जाना चाहिये, ऐसा सूचित करनेके लिए ही सात इलोक लिखे थे। छः इलोकोंमें उक्मिणीने श्रीकृष्णके छः सद्गुणोंका वर्णन किया। उन इलोकोंमें ऐक्वर्य, यज्ञ, श्री, ज्ञान और थैराग्य कूट-कूट कर भरा है। जीव यदि दीन बनकर भगवानकी शरणमें जाता है तो वे उसकी उपेक्षा नहीं करते, उसे अपना लेते हैं। जीवका धर्म भी शरणागित लेना है।

पत्रमें कृष्णको सुन्दर-सा सम्बोधन दिया गया था । यह जगत् नहीं, जगत्का सर्जनहार सुन्दर है। संतारमें जो कुछ सुन्दरता है, वह श्रीकृष्णके सौंदर्यका अंश मात्र है। संसार कार्य है और कृष्ण कारण। सौन्दर्यको कल्पनामें-से विकारका भी जन्म हो सकता है।

हमेशा यही सोचो कि मनुष्यकी सुन्दरता ईश्वरकी सुन्दरताके कारण ही है। भागवत सुन्दर दृष्टि देता है। 'अहम्' की दृष्टिको बदलना है। जगत् जैसा है वैसा ही रहेगा। प्रश्न दृष्टिका है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि।

नाथ, आप अतिशय सुन्दर हैं। आपके सौन्दर्यके साथ-साथ आपके सद्गुणोंकी कथा भी मैंने महात्माओंसे सुनी है और इसी कारणसे आपसे विवाह करनेका मैंने निश्चय किया है। आपके सद्गुणोंने मेरा मन मोह लिया है, मेरा चित्त चोर लिया है। आपके सौन्दर्य और सद्गुणोंका वर्णन सुनकर मेरा मन निर्लंडज हो गया है।

बार-बार श्रीकृष्ण-कथा सुननेवालेका मन श्रीकृष्ण हर लेते हैं। शुकदेवजी जैसे निरपेक्ष वक्ता भी कृष्ण-कथा कहनेकी इच्छा रखते हैं। यदि कोई श्रोता नहीं मिल पाता था तो वे वृक्षोंको हो रासपंचाध्यायी सुनाते थे।

नाथ, मैं किसी कामी पुरुषके साथ विवाह करना नहीं चाहती। मैंने अपनी आत्मा आपके चरणोंमें समर्पित कर दी है।

परमात्मा सोचेंगे कि ऐसो निर्लंडन कन्यासे कैसे विवाह किया जाय। सो रुक्मिणीने आगेके इलोकमें लिखा, नाथ, इसमें मेरा अपना कोई दोष नहीं है कि मैं निर्लंडन हो गई हूँ। कैं वैसे तो लड़नायुक्त ही थी किंतु आपके सद्गुणोंने ही मुक्के निर्लंडन बना दिया है। मेरी निर्लंडनता-के दोषी आप ही के सद्गुण हैं। आप तो सभीके भ्रन्तर्यामी हैं। मैं और लिखूँ तो क्या लिखूँ? मेरी मनोभावनासे आप सुपरिचित हैं।

रुक्मिणी शिशुपालका नामोल्लेख करना चाहती नहीं थी किंतु उसने सोचा कि सम्भव है कि कुष्ण ऐसा सोचेंगे कि यदि हरण करके मुभसे विवाह करेंगे तो उन्हें और तो कुछ मिलेगा ही नहीं। जो कन्या अपने साथ कुछ सम्पत्ति न लाये, उससे विवाह करनेसे क्या लाभ होगा? सो रुक्मिणीने आगेके इलोकमें लिखा कि वह अपनी निजी सम्पत्ति श्रीकृष्णको दे देगी। कौन-सी है वह सम्पत्ति? मैंने हमेशा नियमित सत्कर्म किया है। तुलसीकी पूजा किये बिना मैं पानी तक नहीं पीती।

आज तो नारो तुलसीकी पूजा करती ही नहीं है और यदि कोई नारी करती भी होगी तो चाय-पानके बाद। संयम ग्रोर सदाचारके बिना जीवन केसे सुधरेगा? सदाचारका अर्थ है शास्त्र-सम्मत, धर्म द्वारा निर्दिष्ट आचार, स्वेच्छाचार नहीं।

मैंने कई वत-नियम आदि किये हैं। मैंने गरीबोंको वस्त्र और अन्नदान भी दिये हैं। मैं अपनी पुण्यसम्पत्ति साथ ले आऊँगी। मैं अपनी अलौकिक सम्पत्ति साथ ले आऊँगी। आप मुक्के स्वीकार करें।

पतिव्रता, पुण्यशाली नारीका पति कभी दुःखी नहीं होता, सुखी ही होता है।

अपनी सम्पत्तिकी चर्चा करनेके बाद रुक्षिमणीने स्वयंको प्राप्त करनेका उपाय भी बताया। मैं प्रतिदिन पार्वतोकी पूजा करनेके लिए मन्दिर जाती हूँ। आप मुक्ते वहाँसे हर ले जाना। मुक्ते विश्वास है कि आप इस दासीको स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं आपको प्राप्त करनेके लिए हजारों जन्म लेती रहूँगी। मैं आप निष्काम प्रभुसे ही विवाह करूँगी, अन्य किसी भी पुरुषके साथ नहीं।

यर्धम्बुजाक्ष न लमेय भवत्प्रसाद जह्यामस्न् व्रतकृशाञ्छतजनमभि स्यात्॥

चाहे सौ जन्म क्यों न लेने पड़ें किंतु मैं वरूँगी तो आपको ही। रुक्मिणी जैसे अटल निश्चयीको ही परमात्मा मिलते हैं। यदि आप मुक्ते स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं इस द्वारीरका त्याग करूँगी। आपके सिवाय अन्य कोई भी व्यक्ति मेरा पति नहीं हो सकता।

रुक्मिणीका पत्र पढ़कर श्रीकृष्ण प्रसन्न हुये। सुना है कि उसने मेरे लिये अन्न और निद्राका भी त्याग किया है। सो मैं उससे अवश्य विवाह करूँ गा।

मन और क्रियाको, मन और वचनको एक बनाओ। वैसा व्यक्ति ही भगवानको पसन्द आता है। वे कहते हैं।

मोहि कपट छल छिद्र न भावा।

रिवमणी श्रीकृष्णकी आद्याशक्ति हैं। वह श्रीकृष्णके सिवाय किसीसे भी विवाह नहीं कर सकतीं।

भगवानने अपने सारथी दारुकसे रथ तैयार करवाया और ब्राह्मण सुदेवको वन्दन करके गणपतिका स्मरण किया और रथारूढ हुये।

घरसे बाहर निकलते समय गणपितकी इन शब्दोंमें स्तुति करोगे तो कोई भी बाघा उपस्थित नहीं होगी।

> सुम्रुखरचैकदंतरच कपिलो गजकर्णकः। लंबोदररच विकटो विघ्ननाशो विनायकः॥ धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वाद्वशैतानि नामानि यः पठेच्छृग्रुयादपि॥

अगवान जगत्को यह बताते हैं कि वे स्वयं भगवान होते हुये भी मर्यांदाका पालन करते हैं। मर्यादाका अनुचित भङ्ग करनेवाला दुःसी होता है। यदि तुम्हें अधिक सुख-सुविधा मिली है तो मर्यादाका पालन भी अधिक किया जाना चाहिये।

अगवानने पहले सुदेवको रथमें विठलाया । सुपात्र ब्राह्मणका सम्मान करो । साधु-सन्तों-का सम्मान करनेसे लक्ष्मोजी आपके घरमें पधारेंगी ।

एक ही रातमें श्रीकृष्णका रथ विदर्भ नगरीमें आ पहुँचा। लोगोंको प्रभुके दर्शनसे बड़ा आनन्द हुआ। सभी कहने लगे कि रुक्तिमणीके योग्य तो यही वर है। दोनों लक्ष्मीनारायण-से शोभायमान होंगे।

उधर ब्राह्मण मुदेव हँसता हुआ रुक्मिणीके पास पहुँचा। मैं भगवानको ले आया हूँ, उन्होंने तुक्ते स्वीकार किया है। रुक्मिणीने प्रणाम करते हुये पूछा, क्या सेवा करूँ मैं आपकी ? सुदेवने कहा कि उनको किसी भी वस्तुको अपेक्षा नहीं है। तेरी जय हो।

रुक्मिणी भगवानसे मिलानेवाले उस सुदेवकी जन्मजन्मांतरकी ऋणी हो गयी।

इधर शिशुपाल भी जरासंध आदि राजाओं के साथ आ पहुँचा। उसने श्रीकृष्णके ग्रागमनका समाचार सुना तो वह कुछ डर-सा गया। उसने जरासंधसे कहा, वह चोर कहीं मेरी होनेबाली पत्नीकी चोरी कर गया तो? जरासंधने उसे ढाढ़स बँघाते हुए कहा, हम यहाँ केवल खाने-पीने नहीं ग्राये हैं। समय आया तो तेरे लिये लड़ेंगे भी। रुक्मीने भी कहा, मैंने ऐसी

व्यवस्था की है कि मेरी बहिनके निकट कोई मानव तो क्या, पक्षी तक नहीं जा सकता। जब वह पार्वतीके मन्दिर जाएगी तो उसके आगे-पीछे सोलह कन्या और मेरे कई पहलवान भी साथ होंगे। यह सब सुनकर शिशुपालको कुछ शांति हुई।

उधर रिक्मणीने स्नान-श्रुङ्गारसे निष्ठुत होकर तुलसी और माता-पिताकी पूजा की। माताने कहा, तेरा विवाह होने जा रहा है सो यही उचित है कि तू पैवल ही पार्वतीके मन्दिर पहुँचे। रुक्मिणीने दूसरी बार प्रणाम किया तो माताने वसा करनेका कारण पूछा। पुत्रीने आशीर्वाद माँगे। पुत्री जानती थी कि वह तो पार्वतीके मन्दिरसे सीघे द्वारिका जानेवाली है, उसे घर लोटना नहीं है।

कई राजाओंकी रुक्मिणीके दर्शनकी, माताजीके सौंदर्यको निहारनेकी इच्छा थी किंतु उन्हें कुछ नहीं दीख पाया।

रुक्मिणी मन्दिरमें पूजा तो पार्वतीकी मूस्तिकी कर रही थी किंतु उस मूस्तिमें उसे द्वारिकानाथके ही दर्शन हो रहे थे क्योंकि उसकी भक्ति अनन्य थी। रुक्मिणीने गणपित और पार्वतीकी पूजा की और प्रार्थना की, मैं हमेशा आपकी पूजा करूँगी। मेरा श्रीकृष्णसे विवाह हो जाय, ऐसा कीजिए। पार्वतीजीने उसे आशीर्वाद दिया।

रुक्सिणी पूजा समाप्त करके मन्दिरसे घीरे-घीरे नीचे आ रही थी तो कामांध राजागण उसके सौंदर्यकी प्रशंसा करने लगे।

माताजीको तो वंदन करने चाहिए। रुक्मिणीने सोचा कि वह तो जीव मात्रकी माता है, ये अपने ही बालक उसको कामभावसे निहार रहे हैं। रुक्मिणीने अपनी हिष्टिसे वह तेज प्रकट किया कि सभी कामान्ध राजा मूर्खित हो गए। माताजीको जो कामभावसे देखेगा, उसका पतन ही होगा।

प्रभुने वारुकको रथ आगे बढ़ानेकी आज्ञा वी। दूरसे गरुडव्यजको वेखकर विषयणी प्रसन्न हो गयी। प्रभुने उसका हाथ पकड़कर अपने रथमें उसको बिठला लिया और रथ द्वारिकाकी विशामें वौड़ चला।

धराशायी राजाओंको जब सुघ आई तो अपने कपड़ोंको काड़ते हुये वे खड़े हुये। एक कहता था, उसे चक्कर आये थे तो दूसरा कहता था कि तेजके मारे गिर गया था। उन्होंने जब माना कि श्रीकृष्ण रुक्मिणीका हरण कर ले गये हैं तो उन्हें आश्चर्य ग्राघात लगा। क्या इतने क्षणोंमें वह सुन्दरीको ले भागा ? हम उससे युद्ध करेंगे।

माता लक्ष्मीको भोगेच्छाको हिष्टसे देखनेवालेका पतन ही होता है।

शिशुपालको तो रोना-सा आ गया। मेरी नाक कट गयी। जरासंघ आदिने कहा, नारी-की भांति विलाप करनेकी यह घड़ी नहीं है। हम सबकी नाक कट गयी है। हमें उस गोपालसे युद्ध करना होगा। शिशुपाल, जरासंघ, दन्तवक आदि अपनी सेनाको लेकर श्रीकृष्णका पीछा करने वौड़े। उधर शाम तक कन्हैया वापस घर न पहुँचा तो बलरामको चिता हुई। पूछताछ करने पर उन्हें सारी बातका पता चला। वह भी कैसा शर्मीला है कि मुक्तसे बात तक न की? वे तुरंत सेनाको लेकर विवर्भ आ पहुँचे और शिशुक्तस, करासंब आदिकी सेनको तितर- बितर कर विया। साथ निभानेका वादा करनेवाले राजा भी भाग निकले। शिशुपाल अकेला अपनी किस्मतको रोता रह गया।

शिशुपाल रोता तो रहा किंतु लड़ने नहीं गया। कामी व्यक्ति भीव ही होता है। उसके पास जरासंघ आया और कहने लगा, यदि श्रीकृष्ण प्रकेला होता तो मैं उसे हरा देता किंतु बलरामको हराना आसान नहीं है। समय ही हमारे विपरीत है। यदि तू जीवित रहेगा तो हजारों कन्यायें मिल जायेंगी। इस बार तो हम भाग चलें।

रुषमी श्रीकृष्णसे लड़ने आया तो उन्होंने उसे एक संमेसे बांघ विया। इकिनणींने प्रयंना की, मेरे भाईको मत मारो। बलरामने भी कहा, जो भी हो, प्रव तो यह तेरा साला है, उसे नहीं मारा जा सकता। उन्होंने रुपमीको बंधनमुक्त किया। रुपमी वैसे तो उद्धत था किंतु बहनको प्रसन्न करनेके लिये उसने बलरामको प्रणाम किया। रिषमणी आनंदसे सोचने लगी, मेरे जेठजी कितने दयावान हैं। उन्होंने मेरे पापी भाईको क्षमा कर दिया।

आज तो विवाहके बाद भाई-भाई एक साथ रह नहीं पाते। यदि मन विशाल रक्तोंगे तो भगड़े नहीं होंगे। हमारे देशका आदर्श तो सयुंक्त कुटुंबका ही है। राम नक्ष्मणादि तथा पांडव भी एक ही घरमें रहते थे।

कृष्णने उद्धवके साथ गोकुल पत्र मेजा कि जब नंदवाबा पथारेंगे, तभी वह विवाह करेगा। नंदवाबाको आनंद तो हुआ किंतु उन्होंने सोचा कि वह तो यहाँ आता नहीं है और ऊपरसे मुक्ते वहाँ बुला रहा है। मैं द्वारिका नहीं जाऊँगा। उसके विवाहके दिन मैं यहाँ ब्रह्मभोज करा दूंगा।

श्रीकृष्णने यह बात जानी तो वे स्वयं गोकुल पंचारे । मैया, मैं आ गया । मेरे साथ द्वारिका जल । नहीं तो तेरा कन्हैया अविवाहित ही रह जायेगा । नंद—यशोदा, गोपियां तथा अन्य सभी बनवासी द्वारिका पंचारे ।

श्रीकृष्ण और रुक्सिणीके दर्शन करके, भगवानका स्मरण करते, हुये गोपियोंने वहाँ देहोत्सगं कर दिया। गोपियोंके श्रीअंगकी मिद्रीसे ही गोपीचन्दन बना। वहाँ गोपीसरोवर भी है। गोपीचंदनकी महिमा न्यारी है। वहाँ महाप्रभुजीकी बंठक है। वहाँ उन्होंने भागवत-पाठ किया था।

फिर वहाँ राजा भीष्मक भी अथि। दुर्वासाके शापके कारण कृष्ण रिक्मणीके साथ द्वारिकामें तो रह नहीं सकते थे सो माधवपुरमें विवाह-विधि संपन्न हुई। ब्रह्माने विवाह-विधिका मुहूर्त दिया मार्गशोर्ष मासकी पंचमी। रुक्मिणीको मंडपमें लाया गया। ब्राह्मण समुदाय स्वस्ति- वचनोंका उच्चार कर रहे थे।

कस्त्रीतिलकं ललाटपटले वक्षःस्थले कौस्तुमम्, नासग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं।

सर्वाङ्गे हरिचंदनं सुललितं कंठे च सुक्तावली, गोपस्नी परिवेष्टितो विजयते कुर्यात् सदा मंगलस् ॥

मेरे प्रभुके भाल पर कस्तूरीका तिलक है, वक्षःस्थल पर कोस्तुभमणि है। नाकके अग्रभागमें सुन्दर मोतीकी बाली है, हथेलीमें बाँसुरी है, हाथोंमें कंगन हैं, समग्र जारीर पर हिर्चिदनका लेप है, गलमें मनोहर मोतीम।ला है और गोपियोंसे चिरे हुए हैं। ऐसे प्रभु हमेशा सभीका कल्याण करें।

लक्ष्मीनारायणके दर्शनसे यादवोंको परमानंद हुआ। विषयणी महालक्ष्मी हैं और कृष्ण नारायण।

जीव यदि लक्ष्मीका लाल बनकर उन्हें नमन करेगा तो वे उसे भगवानकी गोवमें विठलायेंगी। यदि लक्ष्मीको माताका स्थान दोगे तो सुखी होगे किंतु स्वामी बननेका प्रयत्न करोगे तो पतनके गर्तमें गिरना पड़ेगा। लक्ष्मीका स्वामी जीव नहीं, ईश्वर है। लक्ष्मीको माता-स्वरुप मानने ही में कल्याण है।

रुक्मिणोके यहां प्रचुम्नका प्राकट्य हुआ। उसने शंबरासुरका वध किया और रितके साथ द्वारिका आया। शम्बरासुर कल्याणको ढंकनेवाला लौकिक काम है। प्रचुम्न अलौकिक काम है। लौकिक कामको अलौकिक कामसे ही नष्ट किया जा सकता है।

जगतके किसी जीवसे नहीं केवल परमात्मा ही से मिलनेकी आशा और इच्छा करो। नारायणधाममें जानेकी इच्छा करो। प्रभुसे मिलन होने पर जीवको अलोकिक छानंद मिलता है। भगवानसे मिलनकी आतुरता जागृत होगी तो लौकिक कामका नाश होगा।

वह रति कौन है? भगवानको कथाके प्रति रुचि ही रित है। इस रितके साथ भी विवाहित होनेसे जीव प्रभुमिलनके लिये आतुर हो जाता है।

भगवानने फिर सत्यभामा, जांबवती, यमुनाजीके अंशसे उत्पन्न कालिंदी छादिके साथ भी विवाह किया। भगवानकी आठ पटरानियाँ थीं।

अष्टषा प्रकृति ही आठ पटरानियां हैं। ईश्वर इन सभी प्रकृतियों के स्वामी हैं। ये प्रकृतियां परमात्माकी सेवा करती हैं। गोतामें प्रकृतियों का वर्णन इस प्रकार है—

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनोबुद्धिरेव च । अहंकारे हतोयं मे भिन्न प्रकृतिरष्टधा ॥

जीव प्रकृतिके अधीन है। ईश्वर प्रकृतिके अधीन नहीं हैं। जीव अष्टधा प्रकृतियोंके वशमें आ जाता है, जब कि ईश्वर उनको भ्रपने वशमें करते हैं। प्रकृति अर्थात् स्वभाव। तुम स्वभावके प्रधीन होनेके बदले स्वभावको हो अपने अधीन कर लो।

मनुष्य अपने स्वभावके आगे हार जाता है। अपने स्वभावको, प्रकृतिको वशीभूत करनेवाला जीव सुखी हो जाता है, मुक्त हो जाता है।

वंसे तो प्रकृति और प्राण साथ-साथ हो जाते हैं। फिर भी यदि जपध्यान, सेवा— स्मरण, सत्संग, सत्कर्म किया जाय, सद्ग्रंन्थोंका अध्ययन किया जाय तो स्वभाव सुधर सकता है। सत्संगका अर्थ है कृष्णभक्तोंका, साधु-संतोंका और सद्ग्रन्थोंका संग। अक्ररजी वन्दन-भक्तिके आचार्य थे फिर भी कुसङ्गने उनकी बुद्धि विकृत कर दी सो उन्होंने सत्राजितकी हत्या करनेके लिए शतधन्वाको उकसाया।

सत्सङ्ग और भक्ति दोनोंको एक-दूसरेकी आवश्यकता है। सत्सङ्ग करनेवाला यदि परमात्माका भजन न करेगा तो उसका सत्सङ्ग निरर्थक ही रहेगा। पत्थर नर्मबाजीमें हमेशा स्नान करता रहता है किर भी वह पत्थर ही बना रहता है। इसी प्रकार कई मनुष्य कथाश्रवण तो करते हैं किंतु भक्तिमय न हो पानेके कारण उनका जीवन सुधर नहीं पाता है।

पहले अपने मनको सुधारो और फिर जगतको सुधारने निकलो।

अपने चारित्र्यसे यदि अपनी आत्माको सन्तोष मिले, तभी मानो कि तुम्हारा स्वभाव सुधरा है।

कथाश्रवण करने पर श्रीकृष्णके प्रति प्रेम न जागे, पापकी ओर घृणा न जागे, धर्मकी ओर अभिमुखता न हो पाये तो मान लो कि तुमने कथा सुनी ही नहीं है।

कथा कहती है, पायकर्मीका त्याग करो और प्रभुसे प्रेम बढ़ाओ । कथा सुनंकर भगवान-से विवाह कर लो । अपनी वृद्धावस्थामें, उत्तरावस्थामें एकमात्र भगवानसे ही सम्बन्ध बनाये रखो । तुलसीविवाहका यही रहस्य है ।

एक अध्यायमें कहा गया है कि प्रभुते सोलह हजार युवतियोंके साथ विवाह किया। भौमासुरने सोलह हजार कन्याओंको बन्दी बना रखा था। ये सोलह हजार कन्याएँ तो वेदोंकी ऋचाएँ हैं। वेदके तीन कांड और लाख मन्त्र है।

- १. कर्मकाण्ड इसके अस्सी हजार मन्त्र हैं जो ब्रह्मचारीके लिये हैं।
- २. उपासनाकाण्ड-इसके सोलह हजार मन्त्र हैं जो गृहस्थके लिये हैं।
- ३. ज्ञानकाण्ड—इसके चार हजार मन्त्र हैं जो वानप्रस्थके लिये हैं।

वेदांतका ज्ञान विरक्तके लिए है, विलासीके लिए नहीं। विलासी उपनिषद्का तरवज्ञान समक नहीं पाता।

भागवत तो सभीके लिए है।

वेदोंने ईश्वरके स्वरूपका वर्णन तो अधिक किया किंतु उनको पान सके। सो वेदोंकी ऋचा कन्या बनकर श्रीकृष्णसे विवाह करने आयों। वेदोंके मन्त्र केवल शब्द-रूप नहीं हैं। प्रत्येक मंत्र ऋषि है, देव है। वेदमन्त्रके देव, तपश्चर्या करके थक-हार गए फिर भी ब्रह्मसम्बन्ध नहीं हो पाया। सो वे कन्याका रूप लेकर आये। वेदकी ऋचाएँ कन्या बनकर प्रभु-सेवा करने आयों। गृहस्थाश्रमधर्मका वर्णन वेदके सोलह हजार मन्त्रोंमें किया गया है सो श्रीकृष्णकी सोसह हजार रानियाँ कही गई हैं।

सोलह हजार कन्याओं को मुक्त तो किया किंतु वे सब भौमासुरके कारागृहमें बन्द शीं सो जगतका कोई पुरुष उनसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुआ। वे सभी कन्या श्रीकृष्ण- शरणमें ग्रायीं। भगवानने सोचा कि रामावतारमें मर्यादाका अत्यधिक पालन किया था, अब इस कृष्णावतारमें वैसा नहीं करना है। सो उन्होंने उन सभी कन्याओं के साथ विवाह कर लिया।

वेदमंत्रोंको भौमासुरने कारागृहमें रखा था। भौमका अर्थ है शरीर। शारीरिक सुखमें हो रमा रहे, वह है भौमासुर। विलासी जीव हो भौमासुर है।

विलासी भौमासुरने उन राजकन्याओं को बन्दी बनाया था। अर्थात् अनिधकारी कासी व्यक्तिने मंत्रोंका अनर्थ किया था। कामी व्यक्ति मंत्रका अपने विलासी मतकी पुष्टिके लिए विकृत अर्थ करता है। ऐसे व्यक्ति मंत्रोंका दुरुपयोग करते हैं।

विलासी कहता है कि भगवानने गीतामें मौज उड़ानेको कहा है। सो हम मौज क्यों न उड़ायें ? ऐसे लोग 'सिद्धिभंवित कर्मणा' वाले क्लोकका हवाला देते हैं। इस क्लोकका सही अर्थ यह है कि कर्मोंसे सिद्धिकी प्राप्ति होती है। जब कि विलासी लोग और ही अर्थ करते हैं। वास्तवमें तो यह क्लोक अनासक्तिका उपदेश देता है।

'सर्वस्य चाहम् का कुछ लोग अर्थ करते हैं कि मैं सभीमें चायके रूपमें हूँ। चाय मिले तो स्मृति, अन्यथा अपोहन अर्थात् विस्मृति । गीताके क्लोकोंका ऐसा विकृत ग्रर्थ करनेवाले भी हैं।

वेदका तात्पर्य भोगमें नहीं, त्यागमें है। वेदको भोग नहीं, त्याग ही इष्ट है। वेदोंका तात्पर्य भोगपरक नहीं, निवृत्तिपरक है। प्रवृत्तियोंको एक साथ और हमेशाके लिए छोड़ा तो नहीं जा सकता किंतु जो कुछ भी करो, धर्मको मर्यादामें रहकर करो। धर्मको मर्यादामें रहकर हो अर्थोपार्जन ग्रोर कामोपभोग करो।

वेदका कहना है कि भोगोंको घीरे-घीरे कम करते जाओ, संयमको बढ़ाते चलो । वेदोंने प्रमृत्ति और निवृत्ति दोनोंकी चर्चा की है किंतु उसका निर्देश निवृत्तिका ही है ।

भोगोपभोगकी आवत जीवके अनेक जन्मोंके संस्कारोंके कारण है। ऐसे संस्कार जल्दी खूट नहीं पाते। इसीलिए वेदोंने घीरे-घीरे निवृत्ति बढ़ानेका आदेश दिया है। वैसे तो वेदोंमें सुरापानकी भी चर्चा है किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वेद सुरापानका आदेश देते हैं। यह मनुष्य हो है, जो मनगढ़न्त अर्थ उपजा लेता है।

गीतामें प्रधानतः अनासिक्तका ही उपदेश है, फिर भी लोग अपना-अपना प्रथं बताते रहते हैं। कोई गीताको कर्मप्रधान बताता है, कोई भक्तिप्रधान बताता है तो कोई ज्ञानप्रधान। वैसे तो गीतामें तीनोंका प्राधान्य है।

शक्कराचार्यने कहा है कि चित्तशुद्धिके लिए कर्म आवश्यक है। चित्तकी एकाग्रताके लिए उपासना आवश्यक है। भक्तिपूर्वक कर्म करनेसे चित्त एकाग्र होगा। भक्ति, उपासना मनको एकाग्र करती है। ईश्वरमें मन एकाग्र होगा तो ज्ञान अवश्य मिलेगा। ज्ञान, परमात्माका अनुभव कराता है।

गीतामें कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनोंका समन्वय है।

गीताके प्रथम छः अध्याय भक्तियोगके हैं तथा तेरहवेंसे अठारहवें अध्याय तक जानयोग है।

भक्ति, कर्म और वैराग्यमें-से कौन प्रधान है और कौन गौण ? सभी तो प्रधान हैं। जीवनमें तीनोंकी समान आवश्यकता है। गीता केवल कर्मपरक नहीं है।

विलासी तो वेद और गीता सभीमेंसे विलासी कर्मपरक अर्थ निकालेगा।
भगवानके विवाहोंके वर्णनके बाद भगवानकी अनासिक्त भी बतायी गयी है।
स्नेह सभीसे करो किंतु किसीमें भी आसक्त न बनो, वासनाके अधीन
न हो जाओ।

एक बार ग्रीष्म ऋतुमें रुक्मिणी श्रीकृष्णकी सेवा कर रही थी। वह सोच रही थी कि वह सबसे अधिक सुन्दर है अतः श्रीकृष्ण उसीमें आसकत हैं, उसीके आधीन हैं। सेवाके समय मन सेव्य (श्रीकृष्ण) में ही लगा रहना चाहिये। रुक्मिणी सेवा तो कृष्णकी कर रही थी किंतु उसका मन अपने सौंदर्यके विचारमें फेला हुआ था। अपने सौन्दर्यके लिये उसके मनमें अभिमान आया सो सेवामें क्षति हो गई।

भगवान जान गये कि रुविमणीके मनमें अपने सौंदर्य और श्रृंगारके लिये ख्रासिकत और अभिमान है। तो उन्होंने उसके अभिमानको नष्ट करना चाहा। वे रुविमणीसे कहने लगे, देवी! तुभ जैसी सौंदर्यवतीकी योग्य प्रशंसा और कद्व तो कोई सम्राट ही कर सकता है, मुभ जंसा गोपाल नहीं। किन्हीं साधुसंतोने मेरे विषयमें तुभे चकमा दिया। तू राजकन्या है और मैं गोपाल। तू गोरी है, मैं इयाम। हमारा युगल बेमेल है। राजाओंको छोड़ कर तुमने मुभने क्यों विवाह किया? मैं तुभने कौन-सा सुख दूंगा? मैं तो निरपेक्ष और उवासीन हैं। मुभने नारीके सौंन्दर्य या सुवर्णकी द्वारिकासे कोई लगाव नहीं है। मुभने तो एकांत ही बढ़ा प्रिय है। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मुभने छोड़कर किसी सम्राटसे विवाह करके सुख प्राप्त कर ले।

रिवमणीने भगवानके ये वचन सुने तो वह घबड़ा गई। मेरा त्याग न करो, मेरे नाथ। उसे मूर्छा आ गई। श्रीकृष्णने उसे पलंग पर सुलाते हुये कहा, देवी, मैं तो मजाक कर रहा था। तू तो मुक्ते प्राणोंसे भी प्यारी है।

रंक्मिणी जान गई कि उसके अभिमानको नष्ट करनेके हेतु ही प्रभुने वह सब कुछ कहा था। मैं मानती थी कि वे मुक्तमें आसकत होंगे कितु ये तो उदासीन हैं। भगवान, यह सब है कि हमारा युगल वेमेल है। कहाँ आप हैं और कहाँ में? ज्ञानीजन आपका भजन करते हैं और मूर्ख मेरा। ज्ञानीजन आपको दूँढते हैं और मूर्ख मुक्ते।

मेरे स्वामी, आजसे मैं घरमें महारानी नहीं, दासी बन कर रहूंगी आपकी यह बड़ी कृपा है कि मुक्ते आपने अपनी दासी बनाया है। संसारके जीव तो कालके अधीन हैं। उनके साथ क्यों विवाह किया जाय? मैं तो ग्रापके चरणोंकी सेवा करनेका अवसर पाकर घन्य हो गई हूं। मैंने लोकिक और भौतिक सुखकी इच्छासे विवाह नहीं किया है। ग्राजसे मैं आपकी महारानी नहीं, दासी हूं।

रुक्षिमणीमें नम्नता आई। जब वह मानिनी थी, तब भगवानने कहा था, मैं तेरे योग्य नहीं हूं। अब अभिमान निमूल हो गया तो रुक्षिमणी भगवानसे कहने लगी, मैं आपके योग्य नहीं हूं। मैं रानी नहीं, दासी हूं। जब वह नम्न्र हो गई तो प्रभु उसका सम्मान करने लगे।

जीव जब हर प्रकारसे नम्र बनकर भगवानकी शरणमें जाता है, तब भगवान् उसे आदरसे अपना लेते हैं।

इस अध्यायका भाव दिग्य है। स्त्री नहीं, स्त्रीको भ्रासिक्त बाधक है। पितपत्नीको एक साथ रहकर परस्पर प्रेम तो करना ही चाहिये किंतु आसिक्त नहीं होनी चाहिये। शुद्ध प्रेममें विकार-वासनाका अभाव होता है। सेवा करते समय आंख और मनको सेव्य ही में पिरोये रखो। जो आत्माके सिवाय अन्य किसी स्थान पर या अन्य किसी वस्तुमें आनंद ढूंढ़ता है, वह सुखी नहीं हो सकता।

भगवानने जिस अनासिक्तका गीतामें उपदेश दिया है, उसे उन्होंने अपने जीवनमें भी पूर्णतः चितार्थ किया था। श्रीकृष्ण भोगी होने पर भी त्यागी हैं। अनासिक्तपूर्वक किया गया उपभोग बाधक नहीं है। भगवानको किसीमें भी आसिवत नहीं है। जब उनकी १६,१०८ रानियाँ थीं ग्रोर सुवर्ण-द्वारिकां भी थी, उस समय उनकी जो मनःस्थिति थो वही मनःस्थिति द्वारिकाके नष्ट होने पर भी बनी रही। उस समय भी वे उद्भवसे कहते हैं, उद्भव! यह जगत असत्य है। सत्य तो केबल बह्म ही है। यही अनासिकत योग है।

केवल कृष्ण ही सत्य है। राजा परीक्षितने उषा श्रोर अनिरुद्धके विवाहकी बात सुननेकी इच्छा प्रकट की। शुकदेवजी वर्णन करने लगे।

महान शिवभक्त राजा बाणासुरकी उथा नामकी एक सुन्दरी पुत्री थी। उथाकी स्वय्नमें अनिरुद्धके दर्शन हुए और उसने स्वयनमें विवाह भी कर लिया। जब वह जागृत हुई तो नाथको पुकारने लगी। उसकी सखी चित्रलेखाने सारी बात जान कर कहा, सखी, तू चिता न करना। हम उस पुरुषको कहीं से भी ले आएँगे, चित्रलेखाने कई पुरुषोंके चित्र बना-बना कर उथाको दिखाये किंतु उसका प्रेमी नहीं निकला किंतु जब चित्रलेखाने अनिरुद्धका चित्र बनाया तो उथा लजा गई। अब चित्रलेखाने जान लिया कि अनिरुद्ध ही अपनी सखीका प्रियतम है।

वित्रलेखा अनिरुद्धकां हरण करनेके लिए द्वारिका आई किंतु वहाँ तो सुदर्शन चक्र चौकसी कर रहा था। वह सोचने लगी कि क्या किया जाय। इतनेमें वहाँ नारदजी आ पहुँचे। तो चित्रलेखाने उनसे कहा, महाराज, आप तो साधु हैं। दूसरोंकी साधना पूर्ण करे वही साधु हैं। मैं चोरी करने जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलिये।

नारदजी के पूछने पर चित्रलेखाने बताया कि वह अनिरुद्धकी चोरी करने जा

चोरी करो किंतु चोरी अनिरुद्धकी करो। अनिरुद्ध मनके स्वामी हैं। चित्रलेखा है चित्रविचित्र संकल्प करनेवाली बुद्धि। अनिरुद्ध मनका स्वरूप है। बुद्धि—चित्रलेखा मन—अनिरुद्धको हरने जा रही है किंतु उसे सफलता तभी मिलती है, जब नारद अर्थात् ब्रह्मचर्यसे सहायता मिले। बुद्धि मनसे परे है। यदि ब्रह्मचर्यका साथ हो तो वह मनको नियंत्रित कर सकती है। यदि ब्रह्मचर्य—संयमका पालन करोगे तो मन वशमें हो पायेगा।

नारदजीने सुदर्शनसे बातें करनी चाहीं तो उसने कहा कि उसे समय नहीं है, सारे नगरकी चौकसी जो करनी है। नारदजीने कहा, यह तो ठीक है किंतु तुसे सत्सङ्ग भी तो करना चाहिये। तू किसकी रक्षा करेगा? रक्षक तो हैं श्रीकृष्ण। तू अज्ञानी है। सत्सङ्गसे ही तेरा अज्ञान मिट सकता है।

इस प्रकार नारवजीने सुदर्शनको वातोंमें उलभाया तो उधर चित्रलेखाने अवसर पाकर अनिरुद्धके आवासमें प्रवेश किया। अपनी योगविद्याके बलसे वह अनिरुद्धको पलङ्ग सहित उड़ा ले चली किंतु उसकी एक पुष्पमाला नीचे गिरी जो सीधी सुदर्शनपर ही जा पड़ी। सुदर्शनने ऊपर देखा तो विमान जा रहा था। उसने नारदजीसे पूछा, अरे यह क्या? कुछ चोरी तो नहीं चला गया?

नारदजी—तुभे तो ऐसे निरथंक विचार ही म्राते रहते हैं। मुभे कथा करनेमें कोई आपित्त नहीं है किंतु अपने स्वामीकी आज्ञाके बिना सत्सङ्ग करना ठीक नहीं है। हो सकता है, कुछ चोरी हुई भी हो। तू जाकर देख। हां, मेरा नाम मत लेना। नारायण, नारायण और इस प्रकार नारदजी वहांसे चल पड़े।

प्रातःकालमें जब अनिरुद्धकी आँखें खुलीं तो उसने अपरिचित आवास देखा।

इघर द्वारिकामें भी गड़बड़ मच गई। श्रीकृष्णने सुदर्शनको बुलाकर आड़े हाथों लिया। उसने कहा, मैं नारदजीके साथ सत्सङ्ग कर रहा था, उसी समय अनिरुद्धको कोई उड़ा ले गया होगा। भगवानने कहा, तेरा काम चौकसी करनेका था या सत्सङ्ग करनेका?

जब तक नारवजी-ब्रह्मचर्यका साथ न हो, बुद्धि-चित्रलेखा अनिरुद्ध-मनका हरण नहीं कर सकती।

चित्रलेखा अनिरुद्धको उषाके आवासमें ले आई। बाणासुरने सारी बात जानी तो उसने अनिरुद्धको कारगृहमें बन्द कर दिया। कृष्णने सारी बात जानी तो वे सेना लेकर शोणितपुर आ पहुँचे।

बाणासुर शिवजीका सेवक था सो श्रीकृष्णने उसका वध तो नहीं किया किंतु उसे सहस्रबाहुके स्थानपर चतुर्भुज बना दियां।

उषा-प्रनिरुद्धका विवाह हो गया।

सकाम कर्म पापोंका नाथ नहीं करता—केवल प्रभुके हेतु किया गया सत्कर्म ही पापोंका नाज कर सकता है।

नृग राजाने सत्कर्म तो किये थे किंतु सकाम किये थे सो उसके पापोंका नाश नहीं हो पाया। ब्राह्मणको दान की गई गायका उसने फिर दान किया सो उसे कांचीडाका अवतार लेना पड़ा। प्रभुने उसका उद्धार किया।

वान की गई वस्तु वापस नहीं ली जा सकती। देवधनका उपयोग विलासके हेतु नहीं किया जाय।

आनन्द रामायणमें एक प्रसङ्ग है। रामचन्द्रने सुना कि एक कुत्ता रो रहा है। तो उन्होंने लक्ष्मणको कारण जाननेकी आज्ञा दी। लक्ष्मणने कुत्तेको बुलाकर रोनेका कारण

पूछा। उसने कहा कि उसे एक संन्यासीने पत्थर मारा है। उस संन्यासीको बुलाकर कुत्तेको सारनेका कारण पूछा गया।

ं संन्यासी—मैं भिक्षा लेकर जा रहा था सो इस कुत्तेने मेरा पीछा किया। अँवे सोखा कि वह मुभे छू लेगा तो मैं दूषित हो जाऊँगा। सो मैंने उसे दूर भगानेके लिए पत्थर बारा।

रामचन्द्र जी—तुमने संन्यास लेनेमें कुछ अधिक शीघ्रता कर दी है। कुत्ता तो पशु है। तुम मनसे संन्यासी नहीं हो पाये हो। यह कुत्ता जो भी दण्ड देगा, वह तुम्हें भुगतना पड़ेगा।

कुत्तेसे वण्ड देनेको कहा गया तो उसने कहा—प्रभु, इस संन्यासीको लाखोंकी आयवाले मन्दिरका महन्त बनाया जाय।

सभी सोचने लगे कि कुत्ता दण्ड दे रहा है या पुरस्कार।

कुत्तेने स्पष्टता की—गत जन्ममें मैं एक बड़े मन्दिरका महन्त था। मैंने देवधनका उपयोग विलासके लिये किया सो मुभे इस अवतारमें कुत्ता बनना पड़ा और पत्थरकी मार भी खानी पड़ी है।

देवघन, मनीषी बाह्यणोंका, सन्तोंका घन हड़पनेका प्रयत्न कभी न करना। सच्चा बाह्यण प्रभुको प्रिय होता है, उसका अपमान न किया जाय। आज तो यदुवंशी ही संतोंका अपमान करता है।

बलरामने वनमें द्विविद वानर, पाँड्रक तथा काशीराजका वध किया। शुकदेवजीने दुर्योधनकी कन्या लक्ष्मणाका शांबसे विवाहका प्रसङ्ग भी कह सुनाया। नारदजीके परिहासका प्रसङ्ग भी सुनाया

ब्रह्मचारीको चाहिये कि वह गृहस्थका संसार देखनेकी इच्छा न करे किंतु नारदजीको श्रीकृष्णका संसार देखनेकी इच्छा हुई। श्रीकृष्ण १६,१०८ रानियोंके साथ किस प्रकार व्यवहार निभाते होंगे ? वे किसके साथ कब भोजन करते होंगे, बातें करते होंगे, विहार करते होंगे ? दे द्वारिका आकर कृष्णके आवासमें प्रविष्ट हुये। उस समय श्रीकृष्ण विषमणीके पास थे। उन्होंने नारदजीका स्वागत किया।

श्रीकृष्ण नारदंजीके आगमनका कारण तो जान गये, फिर भी पूछा—कहिये महाराज, क्यों आगमन हुआ है आपका ?

स्वयं प्रभु होते हुये भी संन्यासी नारदके उन्होंने पाँव पखारे। श्रीकृष्ण-सा गृहस्य और संन्यासी आज तक दूसरा कोई नहीं हुआ है। उन्होंने ग्रपना गृहस्थधर्म निभानेके हेतु नारदजीकी पूजा की।

बहांसे नारदजी भगवानके दूसरे आवासमें गये। वहां उन्होंने देखा कि श्रीकृष्ण उद्धवजी-के साथ शतरंज खेल रहे हैं। वहां भी श्रीकृष्णने उनका भलीभांति स्वागत किया। इस प्रकार नारवजी एकके बाद एक आवासमें गए। तो उन्होंने पाया कि कहीं पर कृष्ण बालकोंसे खेल रहे हैं तो कहीं पर भोजन कर रहे हैं, कहीं पर सोये हुए हैं तो कहीं पर जप कर रहे हैं। एक आवासमें वे कथा सुनते हुए पाये गये।

जिस प्रकार घरको प्रतिदिन भाड़-बुहारकर साफ करनेकी जरूरत है, उसी प्रकार प्रतिदिन सत्सङ्गसे मनको गुद्ध करनेकी भी आवश्यकता है।

नारदजी जहाँ भी जाते थे, श्रीकृष्णको घर-गृहस्थीके काममें लगे हुए पाते थे। अब तो वे चलते-चलते थक गए। वे सोचने लगे कि अब तो किसी ग्रावासमें जलपान करनेको मिले तो अच्छा हो।

जिस किसी आवासमें वे जाते थे, कृष्ण उनसे पूछते थे कि कब आये हैं। कई घण्टोंसे वे घूम रहे थे, फिर भी कहना पड़ता था, बस अभी आया हूँ।

यह तो महायोगेश्वरकी माया थी। भगवानने कहा, नारदजी, मैं तेरी पूजा करता हूँ, इसका अर्थ यह नहीं है कि तू मुक्तसे बढ़कर है। मैं तो गृहस्यधर्मके पालनके लिए ही तेरी पूजा कर रहा हूँ। वैसे तो तू मेरा पौत्र है क्योंकि तेरा पिता बह्या, मेरा पुत्र है। मेरा वैभव देसकर तुक्षे तो आनन्द होना चाहिए था।

नारदजीने भगवानसे क्षमा-प्रार्थना की।

भगवान गृहस्थके सामने आदर्श रखते हैं कि सच्चे सन्तोंका, पवित्र बाह्मणोंका ग्राहर करो।

इस प्रसङ्गते एक उपदेश यह भी मिलता है कि ब्रह्मचारीको गृहस्थके जीवनमें चञ्चुपात न करना चाहिए। शरीरसे ब्रह्मचर्यका पालन सरल है किंतु हृष्टि और मनसे ब्रह्मचर्यका पालन करना बड़ा कठिन है। गृहस्थके जीवन-व्यापारका विचार करनेसे ब्रह्मचर्यभङ्गकी संभावना है।

सत्रहवें अध्यायमें भगवानकी दिनचर्याका वर्णन है। वे ब्राह्ममुहूर्तमें ही शय्यात्याग करते थे। स्नानादिसे निवृत्त होकर त्रिकाल सन्ध्या, गायत्रीजप, दान आदि करते थे ग्रौर फिर ब्यावहारिक कामकाज करते थे।

द्वारिकामें आज भी ठाकुरजी दो बार सन्घ्या करते हैं। वे सन्घ्योपासना, माता-पिताकी पूजा, गरीबों और पवित्र ब्राह्मणोंको दान आदि भी करते थे। गायकी सेवा भी करते थे।

गृहस्थको चाहिये कि वह प्रतिदिन सन्ध्या-पूजा, गाय और गरीबोंकी सेवा आदि करे।

एक बार नारदजीने भगवानसे विनती की कि जरासंध द्वारा बन्दी बनाये गये राजाओं-को मुक्त करो। उसी समय युधिडिठरकी ओरसे आमन्त्रण आया कि राजसूय यज्ञमें पधारिये। भगवान सोचने लगे कि पहले कौन-सा काम किया जाय। नारदजीने कहा कि वे प्रथम यज्ञमें ही जाया।

राजसूय यज्ञके समय भीमने दुर्योधनका अपमान किया कि ग्रन्धे पुत्र अन्धे हो होते हैं। इस कर्कशा वाणीने कलहका प्रारम्भ किया जिसकी अन्तिम परिणति महाभारतके दारुण युद्धमें हुई।

पांडवोंने वनवासका समय गुजरातमें बिताया था। संखेडाके निकट पंचेव्वर महादेवके पास वे रहे थे। वर्तमान घोलका शहर ही प्राचीन विराट नगरी थी।

राजसूय यज्ञके निमित्त योद्धाओंका नाश हो गया किंतु एक जरासंघ शेव रह गया। वह महान शिवभक्त था सो उसे जीतना आसान नहीं था। तो भगवानने युक्ति की। वे स्वयं अर्जुन और भीमके साथ ब्राह्मणका वेश घारण करके जरासंघक्त पास गए।

जरासंघ ब्राह्मणोंको भोजन कराये विना स्वयं भोजन नहीं करता था। सो उसने इन ब्राह्मणोंसे दान मांगनेको कहा। श्रीकृष्णने भीमको बताते हुए कहा कि मेरे इस शिष्यसे द्वंद्वयुद्ध करो।

सत्ताईस दिन हो गए लड़ते-लड़ते, किंतु जरासंघ मरता ही नहीं था। भीम श्रीकृष्णसे कहने लगा—आप दोनों तो खा-पीकर मौज मना रहे हैं और इघर लड़ते-लड़ते मेरा शरीर चूर चूर हो रहा है।

श्रीकृष्ण जरासंध मर नहीं पाता है क्योंकि लड़ते समय तू मेरी ओर दृष्टि ही नहीं करता है। लड़ते समय मेरी ओर देखना, मैं जो युक्ति बताऊँगा, वंसा करनेसे वह मर जाएगा।

अर्जुन जीवात्मा है।

भीम प्राण है।

श्रीकृष्ण परमात्मा हैं।

वृद्धावस्थामें प्राण व्याकुल हो जाता है। जरावस्थामें प्राण यदि श्रीकृष्णकी ओर दृष्टि करे तो वह भी भीमकी भारित जराको मार सकता है।

प्राण यदि परमात्माके सम्मुख हो पाये, प्रतिश्वास उन्हींका स्मरण करे तो जरासंघ मर सकता है। जन्म-मृत्युकी पीड़ा ही जरासंघ है।

जरासंघका वध कराके प्रभुने सभी राजाओं को मुक्त किया।

राजसूय यज्ञके आरम्भमें श्रीकृष्णकी पूजा सर्वप्रथम की गई तो शिशुपाल ईर्ष्यांसे जल उठा । वह श्रीकृष्णके लिए अपशब्द बोलने लगा तो भगवानने सुदर्शन चक्रसे उसका मस्तकछेदन करके उसका उद्धार किया । सभीको आनन्द हुआ किंतु दुर्योघन अकड़ गया । ऐसे व्यक्तिका भी नाश शीघ्र हो जाता है ।

शिशुपाल अर्थात् क्रोघं । भगवानने शिशुपाल-क्रोघका सुदर्शनचक्र-ज्ञानसे नाश किया। क्रोघको निटानेका उपाय ज्ञानं ही है।

दुर्योधनने कपटसे पांडवोंको द्यूतमें हराया। पांडवोंने विराट नगरीमें अज्ञातवास किया। वनवास समाप्त होने पर पांडव-कौरवोंके युद्धका प्रसङ्ग आया।

बलरामने सोचा कि उन्हें भी किसी एकके पक्षमें रहकर लड़ना पड़ेगा। सो वे तीर्थयात्रा करने निकल पड़े।

घरमें जब भी मतमेव, मनःदुः खका प्रसङ्ग उपस्थित हो जाय, तीर्थयात्रा करने चले जाओ। शुकदेवजीने बलरामकी तीर्थयात्राका भी बड़ा अच्छा वर्णन किया है।

शुकदेवजीने सुदामाचरित्र भी सुनाया । यह चरित्र भागवतका एक महत्त्वपूर्ण अंश हैं।

भागवतकी कथा करते हुए गुकदेवनी वो बार समाधिस्य हो गये थे। उस समय अन्य ऋषियोंने वेदमन्त्रोच्चारसे उनकी सचेत किया था।

शुक्रदेवजीकी समाधिके वे दो प्रसङ्ग इस प्रकार थे।

(१) श्रीकृष्णने गोपवालक गाय, बछड़ों आदिका रूप लेकर ब्रह्माको अपनी मायाका वर्षन कराया था, उस प्रसंगके वर्णनके समय।

(२) सुदामाचरित्रके कथनके समय।

राजा परीक्षित सुदामाचरित्रके आरम्भके समय शुकदेवनीसे कहते हैं—इस कृष्णकयाको सुनते हुए तृष्ति ही नहीं हो पा रही है।

वही वाणी घन्य है, जो भगवानका गुणवर्णन करती है। वही हाथ सच्चा हाथ है, जो भगवानकी सेवा करता है। वही मन सच्चा मन है, जो स्थावर-जंगम सभीमें व्याप्त प्रभुका स्मरण करता है। वही कान सच्चे कान हैं, जो भगवानकी पवित्र कथाका श्रवण करते हैं।

शुकदेवजी वर्णन कर रहे हैं।

पोरबन्दरवासी महाज्ञानी, जितेन्द्रिय, निष्किचन और पवित्र बाह्मण सुदामा श्रीकृष्णके परम मित्र हैं। वे सारा दिन प्रभुसेवामें बिताते थे और अयाचक व्रतका पालन करते थे।

ज्ञानका फल धन या प्रतिष्ठा नहीं, परमात्मासे मिलन है। विद्याका उपयोग केवल अर्थोपार्जनके लिए करना ठीक नहीं है।

सुदामा अपनी विद्याका उपयोग भोगके लिए नहीं, भगवानके लिए करते थे।

सुदामाके घरमें दरिद्रताका राज्य था। उनकी पत्नीका नाम था सुज्ञीला।

आज तो नामके विपरीत गुण देखे जाते हैं। शांति बहिन कर्कशा होती है, गंगा बहिन पीनेका पानी तक नहीं देती।

सुशीलाके पास एक हो वस्त्र था । वह महापतिवता थी ।

धनसम्पत्तियुक्त पतिसे प्रेम करनेवाली पत्नीकी कोई बराबरी नहीं है। पहिननेके लिए बस्त्र और खानेके लिए अन्न न हो, फिर भी पतिसे प्रेम करती रहे, वही पत्नी सच्ची पतित्रता है।

सुशीलाको कई दिनों तक मूखा रहना पड़ता था, फिर भी वह क्लेश नहीं मानती थी। वह कभी सुदामासे ऐसा नहीं कहती थी कि विद्वान होकर भी कमाते क्यों नहीं हो। यदि कोई साधारण स्त्री होती तो सुदामासे कहती, यदि कुछ कामकाज नहीं करना था तो मेरे साथ विवाह करके मेरा जीवन क्यों विगाड़ दिया?

पित यदि धन-सम्पत्ति, सुख-सुविधा दे और पत्नी ऐसे पितकी सेवा करे तो उसमें कुछ आइचर्यकी बात नहीं है। ऐसी पत्नीको धन्य है जो दिर पितको भी परमेश्वर माने और सेवा करती रहे। पित-पत्नी यदि साथ-साथ रहकर भी कृष्णकीर्त्तन, प्रभुसेवा करते रहें तो वंसा गृहस्थाश्रम संन्यस्ताश्रमसे भी श्रेष्ठ है।

सुशीला पतिसे प्रभुकथा सुनती रहती थी। कई बार बालकोंको भी खानेको नहीं मिलता था। सुशीलासे अपनी सन्तानोंकी दुर्दशा नहीं देखी गई। एक दिन

व्याकुलतासे वह अपने पतिसे कहने लगी—एक प्रार्थना करनी है आपसे। आप कथामें कहते हैं कि कन्हैयाको अपने मित्रोंसे बड़ा प्रेम है। वह मित्रोंके लिये चोरी भी करता था।

सुदामा—हाँ, सच है यह बात । वह श्रपने मित्रोंको खिलानेके बाद ही खाता था । सुशीला—तो फिर क्यों न उससे मिलकर अपना यह दुःख दूर किया जाय ?

सुदामा में विरिद्ध हूँ। सो वहाँ जाऊँगा तो लोग कहेंगे कि यह ब्राह्मण श्रीख माँगने आया है। मेरा नियम है कि परमात्मासे कुछ भी माँगने नहीं जाऊँगा।

सुशीला — मैं तुम्हें माँगनेके लिये नहीं मेज रही हूँ। वे तो हजार ग्राँखवाले हैं। अपने आप ही सब कुछ समक्ष जायेंगे। केवल उनके दर्शन तो कर आओ।

सुवामा मेरे पास वहाँ जानेका समय नहीं है।

सुञीला-वहाँ जाकर भगवानके दर्शन तो कर आओ।

सुदामा में यहीं बैठकर भी मनसे हमेशा उनका दर्शन करता रहता हूँ। शारीरिक मिलनकी अपेक्षा मानसिक मिलन बड़ा सुखदायी है।

सुज्ञोला—दर्जन कभी प्रत्यक्ष भी तो करने चाहिये। आपकी प्रतिज्ञा तो है किसी जीवके द्वारपर न जानेकी। श्रीकृष्ण तो परमात्मा हैं। उनके द्वार सभीके लिये खुले हैं। वहाँ जानेमें सङ्कोच केसा ? मित्रसे मिलना ही चाहिये।

ज्ञानी और तपस्वी सुदामा तो घर बेठे ही कृष्णका दर्शन कर लेते थे किंतु पत्नीके अत्याग्रहके कारण द्वारिका जानेको तैयार हुये। उन्होंने सोचा कि पत्नी हर बात मान लेती है तो मुक्ते भी उसकी यह बात माननी चाहिये। वे पत्नीसे कहने लगे—कल्याणी, मित्रसे मिलने जा तो रहा हूँ किंतु खाली हाथों जानेमें हमारी कोई शोभा नहीं है।

घरमें तो कुछ भी नहीं था। सो सुशीला पड़ोसीके घरसे दो मुट्ठी भर तंतुल माँग लाई। घन्य है सुशीलाको कि तंतुलका एक दाना भी घरमें न रखा और सारेके सारे एक विथड़ेमें बाँध-कर भगवानके लिये दे दिये ऐसी भेंट देनेमें तुम्हें सङ्कोच तो होगा किंतु कहना कि भाभीने यही मेजा है।

पत्नीके आपह श्रीर प्रभुके दर्शनकी इच्छासे सुदामा द्वारिकाकी दिशाओं चल दिये। फटी हुई घोती, एक हाथमें लकड़ी और वगलमें तंदुलकी पोटली थी।

सुशीला सोच रही है कि कई विनोंके मूखे मेरे पित वहाँ तक कैसे पहुँच पायेंगे। मैंने ही उनको जानेके लिये विवश किया। किंतु और कोई उपाय भी तो नहीं था। अपने बालकोंकी दुदंशा भी तो देखी नहीं जाती। वह भगवान सूर्यनारायणसे प्रार्थना करने लगी—मेरे पितकी रक्षा करना।

सुदामा पौष शुक्ल सप्तमीके दिन द्वारिका गये। अतिशय ठण्डीके कारण उनका शरीर काँप रहा था। सात दिनोंके मूखे दुर्बल सुदामा दो मील चलते ही थक गये वे सोचते जाते हैं कि द्वारिकानाथके दर्शन होंगे भी या नहीं। रास्तेमें दुर्बलता और चिताके कारण उनको मूर्छा भी आ जाती थी।

उथर द्वारिकाघीशको समाचार मिला कि सुदामा आ रहा है। उन्होंने सोचा कि ऐसे निष्ठावान, सदाचारी अयाचक तपस्वीको पैदल चलाना मुभे शोभा नहीं देता है। उन्होंने गरुडजीको भेजकर सुदामाको आकाशमागंसे द्वारिका नगर तक पहुँचा दिया। सुदामाने लोगोंसे पूछकर जाना कि वे द्वारिकामें आ पहुँचे हैं। उन्होंने सोचा कि द्वारिका वेसे कुछ दूर नहीं है। सुवहमें निकला था और शामको तो मैं यहाँ आ भी पहुँचा। वे जानते ही नहीं थे कि उन्हें गरुडजी उठाकर ले स्राये हैं।

भगवानके लिए यदि तुम दस कदम आगे बढ़ोगे तो वे बीस कोस चलकर तुमसे मिलनेके लिए आयेंगे।

सुदामा लोगोंसे द्वारिकाधीशके प्रासादका मार्ग पूछते हैं। वे मेरे मित्र हैं। लोग हँस देते हैं कि ऐसा भिखारी भी कभी द्वारिकाधीशका मित्र हो सकता है।

सुदामा प्रभुस्मरण करते हुए भगवानके द्वारपर आ पहुँचे । द्वारपाल उन्हें भिखमङ्गा मानकर रोकते हुए कहने लगे, जो चाहे सो हमींसे माँग ले । तू अन्दर नहीं जा सकता ।

सुदामा—मैं द्वारिकाधीशसे कुछ माँगने नहीं, मिलने आया हूँ। वे मेरे मित्र हैं। विशुद्ध प्रेम बस देता ही है, कुछ भी माँगनेकी इच्छा नहीं करता।

द्वारपाल हँसने लगे—क्या ऐसा भिखमङ्गा कुछ पानेकी इच्छा किये बिना ही यहाँ आया होगा ?

सुदामा—तुम श्रीकृष्णसे जाकर कही कि उनका मित्र सुदामा उनसे मिलने आया है।

सेवक अन्दर गया और प्रणाम करके प्रभुसे कहने लगा—प्रभु, द्वारपर एक भिखमङ्गा-सा दुर्बल बाह्मण आया है। ग्रांबं अन्दर घंसी हुई हैं, हिंडुयां दिखाई दे रही हैं, फटेहाल है। मुखपर दिव्य तेज है। वह हमसे कुछ भी लेना नहीं चाहता। यह कहता है कि वह आपका मित्र सुदामा है ग्रोर आपसे मिलने आया है।

सुदामा शब्द सुनते ही भगवान द्वारकी ओर दौड़े।

द्वार पर खड़े हुए सुदामा सोच रहे थे कि आज तक उनके मनमें अपने ज्ञान और तपका तथा किसीके द्वारपर न जानेका अभिमान था। सुशीलाने वह अभिमान दूर कर दिया।

सुदामा वैसे तो फटेहाल थे, कपड़े घूलिधूसर थे किंतु उनका हृदय अत्यन्त स्वच्छ और पवित्र था।

भगवान मानवके वस्त्र नहीं, हृदय देखते हैं। जीव यदि अपना जीवत्व, अहम् भुला दे तो ईइवर भी अपना ईश्वरत्व एक ओर रख देते हैं।

अगवान सुदामाको पुकारते हुए दौड़कर द्वारपर आये। उनकी रानियोंको आश्चयं हुआ कि आज तक न जाने कितने लोग इनसे मिलने आ गये किंतु वे कभी ऐसे विह्वल नहीं हुए थे।

श्रीकृष्णने सुदामाको अपने हृदयसे लगा लिया। अपने मित्रकी ऐसी विषम दशा देखकर उनको अत्यन्त दुःख हुआ। मुक्ते ही उससे मिलनेके लिए, उसकी दशा जाननेके लिए जाना चाहियेथा। मित्र, अच्छा हुआ कि तू इधर आ गया।

सुदामाने सोचा कि वैभव प्राप्त होनेपर भी कन्हैया उसे भूला नहीं है। सम्पत्तिके नशेमें प्रपना भान भूलनेवालेको कभी ईश्वर कहा जा सकता है क्या ?

रुक्मिणी चरण घोनेके लिए जल ला रही थी कि श्रीकृष्णने अपने अश्रुजलसे सुवामाके चरण घो दिये। नरोत्तम कवि जिसते हैं—

देखि सुदामाकी दीन दसा, करुना करिकें करुनानिधि रोये। पानी परातको हाथ छुयो नहिं, नैननके जलसों पण घोये॥

तपस्वी सुदामाके पाँवोंमें जूते तो थे नहीं सो बहुतसे काँटे चुमे हुए थे। श्रीकृष्ण काँटे निकालने लगे। एक काँटा निकल नहीं रहा थांतो प्रभुने रुक्षिमणीसे सुई लानेको कहा। दिक्मणीको देर हो गई तो प्रभु अपने दाँतोंसे वह काँटा निकालने लगे। सुदामा कहने लगे, अरे प्रभु, यह क्या कर रहे हैं आप ? कहीं रानियोंने देख लिया तो ? राजाधिराज होकर इस प्रकार काँटा निकालना आपको शोभा नहीं देता।

कृष्ण — तूभी कैसी बातें कर रहा है ? मैं तो तेरा सेवक हूँ। तेरा कन्हैया संपत्तिवान होने पर भी विवेकभ्रष्ट नहीं हुआ है।

श्रीकृष्ण आज भूल गए हैं कि वे परमात्मा हैं, राजाबिराज हैं। उन्होंने काँटा निकाल दिया। सुदामा गरीब थे किंतु निष्पाप थे, पवित्र थे सो भगवानने उनकी बैसी सेवा की।

दरिद्र होना अपराध नहीं है, दरिद्रतामें भगवानको मूल जाना अपराध है।

सुदामा स्नानादिसे निवृत्त हुए तो उन्हें पहिननेके लिए पीताम्बर दिया गया। भोजन-विधि भी हो गई। सुदामाको पलङ्गः पर बिठलाकर श्रीकृष्ण उनकी चरणसेवा करने लगे।

श्रीकृष्ण—मित्र, मार्गमें तुम्हें बहुत कष्ट हुआ होगा। सच शृहता हूँ, मैं इस सांसारिक जंजालसे उकता गया हूँ। अपने गुरुकुलके दिनों जैसा आनन्द अब कहाँ ?

प्रवृत्तिधर्म अपने साथ वासना-विकार भी ले आता है सो भगवान निवृत्त होनेकी इच्छा

मित्र सुदामा, बचपनमें तुम्हें खेलनेकी आदत तो थी नहीं, मैं तुम्हें खेलनेके लिए बरबस ले जाता था। वह दिन भी तुभे याद है कि जब हम सिमधा लेने गए थे और मूसलाधार वर्षा हुई थी और हमें एक वृक्ष पर आसरा लेना पड़ा था?

उस दिन मुदामाके पास कुछ चने थे जो वे अकेले खाने लगे। आवाज मुनकर कृष्णने पूछा कि वे क्या खा रहे हैं। सुदामाने सोचा कि यदि सचसच कह दूंगा तो कृष्णको भी कुछ चने देने पड़ेंगे। सो उन्होंने कहा, खाता नहीं हूँ यह तो ठण्डके मारे दांत बज रहे हैं। अकेले खानेवाला दिरद्र हो जाता है। सुदामाको इसी कारणसे दिरद्र होना पड़ा।

श्रीकृष्णको सुदामाकी चरणसेवा करते देखकर रानियोंको बड़ा आश्चर्य हुआ। आज तक पतिने ऐसा प्रेम किसीकी भी ओर नहीं दिखाया है। यह ब्राह्मण बड़ा भाग्यशाली है। कृष्ण—विवाह किया है या नहीं ? कैसी है मेरी भाभी ?

सुदामा—पत्नी तो सुशीला है, संतान भी हैं।

सुदामाने सब कुछ बताया किंतु अपनी दरिद्रताके बारेमें कुछ भी नहीं बताया।

तेरी भाभीकी इच्छा और अनुरोधसे ही मैं तुभसे मिलने आया हूँ।

श्रीकृष्ण—भाभी इतनी सुपात्र हैं तो उन्होंने मेरे लिये भी कुछ मेजा तो होगा ही।

लक्ष्मीने बीचमें कहा—यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रापके इस मित्रके घर कुछ मेज दं।

कृष्ण—मैं देना नहीं, इससे लेना चाहता हूँ।

लक्ष्मीजी—यह दरिद्र ब्राह्मण आपको क्या दे पायेगा ?

श्रीकृष्णको बुरा लगा। मेरे मित्रको दरिक्र कहनेवाली तू कौन होती है ? लक्ष्मीजीने सोचा कि श्रीकृष्णके तेवर आज कुछ और ही हैं। उन्होंने प्रभुसे क्षमा माँगी।

सुदामा तंदुलकी पोटली संकोचवश छिपा रहे थे। भगवान मनमें हँसते हैं कि इसने उस दिन चने छिपाये थे और आज तंदुल छिपा रहा है। जो मुक्ते कुछ देता नहीं है, उसे मैं भी कुछ नहीं देता। सो मुक्ते छोनना ही पड़ेगा। भगवानने तंदुलकी पोटली छीन ली।

स्वयं जहार किमिदमिति पृथुकतण्डुलान्।

भा. १०-८१-८

लौकिक दृष्टिसे तो वो मुट्ठीभर तन्दुल हो थे किंतु सुदामाका तो वह सर्वस्व था।
सुदामा प्रारब्धकर्मानुसार दिंद थे। विधाताने उनके भाल पर लिखा था—श्रीक्षयः। जब
श्रीकृष्ण उनके भाल पर तिलक करने लगे तो उन्होंने वह विधाताका लेख पढ़ा और उसे उल्टा
भी दिया—यक्ष श्रीः। जो सम्पत्ति कुबेरके पास भी नहीं है वह मैं सुदामाको दूंगा। भगवानने
सुदामाके प्रारब्धकर्मों को क्षीण करने के हेतु तन्दुलभक्षण किया। उन्होंने तन्दुल-आहार किया तो
उनके द्वारा सारे विद्वने आहार किया। क्यों कि वे तो सर्वात्मा हैं न ? श्रीकृष्णने सारे विद्वको
अन्नदान करनेका पुण्य सुदामाको दे दिया।

श्रीकृष्ण मुदामासे कहते हैं, गोकुलमें मेरी माता इसी प्रकार मुक्ते तन्दुल खिलातो थी।
यशोदाके स्मरणने भगवानकी आँखोंको गोला कर दिया। सुदामाके तन्दुल प्रेमरससे भीगे हुए
थे। एक मुद्दीभर तन्दुलके बदलेमें प्रभुने समग्र द्वारिकाका ऐश्वर्य सुदामाके घर भेज दिया।

सुदामाने अपने दारिद्रचकी बात भगवानसे न बताई सो भगवानने भी ऐश्वर्यदानकी बात सुदामाको न बताई।

सुदामा अगले दिन अपने गाँव लौटनेकी तैयारी करने लगे। उन्होंने सोचा था कि कृष्ण दो-चार दिन ओर ठहर जानेका आग्रह करेंगे। किंतु भगवानने वैसा आग्रह नहीं किया। कारण उधर सुशीला सारा वैभव पाकर भी वित लिए बैठी थी कि पतिके मुख-दर्शन किये बिना भोजन नहीं करेगी। भगवानने सोचा कि यदि सुदामाको जाने न बूंगा तो भाभीका उतने दिन पूर्खों मरना पड़ेगा। सो उन्होंने सुदामासे आग्रह नहीं किया।

निरपेक्ष पवित्र मुदामा अपनी पुरानी घोती पहिनकर जानेके लिए तैयार हो गये। जाते-जाते भी उन्होंने कुछ नहीं माँगा। श्रीकृष्ण द्वार तक उन्हें छोड़ने गए और कहने लगे, मित्र, अबको बार भाभीको भी साथ ले ग्राना। उनको मेरी याद कहना, मेरे वन्दन कहना।

सारा विश्व श्रीकृष्णको वन्दन करता है और वे एक दरिद्र बाह्मणकी पत्नीको वन्दन करते हैं। जैसी वस्तु माता कभी मुक्ते देती थी, वैसी ही वस्तु भाभीने मेजी है। सुदामाको गले लगाकर विदाई दी। दोनोंकी आँखोंमें आंसू ऋलक आये।

सुदामा, सुदामापुरी पहुँचकर अपनी दूटी-फूटी भ्रोंपड़ी ढूंढ़ने लगे। वहाँ भ्रोंपड़ीका तो नामोनिज्ञान नहीं था, बड़ा प्रासाद खड़ा था। सुदामा सोच रहे हैं कि मेरी भ्रोंपड़ीको कौन उठा ले गया।

उधर सुदामाके आगमनके समाचार सुशीलाको मिले तो वह दौड़ती हुई बाहर आई और पतिका स्वागत करती हुई कहने लगी, आपके मित्रकी कृपासे यह सब हुआ है।

सुदामाका मन कृतज्ञतासे भर गया। वे प्रार्थना करने लगे, मुक्ते धनकी अपेक्षा नहीं है। मैं तो यही चाहता हूँ कि जन्मजन्मातर मुक्ते श्रीकृष्णकी भक्ति करनेका अवसर मिलता रहे, उसके चरणोंमें मुक्ते स्थान मिले।

सुदामाके चरित्रमें भी एक सार है। परमात्मा जीवमात्रके निःस्वार्थ मित्र हैं। जगतमें परमात्माको छोड़कर ऐसा अन्य कोई नहीं है जो अपना सर्वस्व किसीको दे दे। यदि सेवा ग्रौर स्तुति करनी ही है तो भगवानकी करो। जीव जब ईश्वरसे प्रेम करता है तब ईश्वर जीवको भी ईश्वर बना देते हैं। जीवका सच्चा मित्र, परमिता ईश्वर ही है।

सुदामाने ईश्वरसे निरपेक्ष प्रेम किया तो उन्होंने सुदामाको अपना लिया और अपने जैसा वैभवशाली भी बना दिया। सुदामापुरी भी द्वारिका-सी समृद्ध बना दी।

भगवान तो उनके चरणकमलका स्मरण करनेवालेको अपना स्वरूप दे देते हैं तो तुच्छ धनके दानका तो श्राञ्चर्य ही क्या है ?

स्मरतः पादकमलमात्मानमपि यच्छति किन्वर्थकामान् ।

भा० १०-८०-११

शारीरिक मिलन तुच्छ है, मनका मिलन दिव्य है। यदि धनी व्यक्ति दरिशंको हृदयसे सम्मान दे तो आज भी सभी नगर द्वारिकासे समृद्ध हो सकते हैं।

सूर्यग्रहराका प्रसङ्ग आया । वसुदेव-देवको तथा अन्य सभी यादव कुरुक्षेत्र गये ।

सकाम भावसे किया गया काम स्वर्ग तो विलाता है किंतु मुक्ति नहीं विलाता। निष्काम कर्म पापको भगा वेता है। मनुष्यका शरीर ही वह कुरुक्षेत्र है, जहाँ निवृत्ति और प्रवृत्तिका युद्ध होता रहता है। इस शरीररथको जो श्रीकृष्णके हाथोंमें वे देता है, उसीकी जीत होती है।

कृष्ण-कथा हमें अपने दोषोंसे भली भाँति अवगत कराती है। कृष्णकथाके अवणसे हमें भजन करनेकी प्रेरणा मिलती है और वैसा होने पर हमारी इन्द्रियाँ शुद्ध होती हैं। गंगास्नान शरीरको शुद्ध करता है, अतः गंगास्नानकी अपेक्षा कृष्ण-कथास्नान अधिक श्रेष्ठ है।

बासना ही पुनर्जन्मका कारण है, अतः मृत्युके पहले ही वासनाका त्याग करो। वैर और सुखकी एषणा वासनाको बन्म देती है। उनका त्याग करना ही चाहिये।

कुरुक्षेत्रमें आए हुए माता-पितासे श्रीकृष्णने एक दिन पूछा—आपके मनमें कुछ इच्छा है ? यदि है तो में पूर्ण करूँ।

वसुदेव चैसे तो मेरी और कोई इच्छा या वासना नहीं है। मेरी एक यही इच्छा है कि मैं अंतकालमें तेरा ही स्मरण करता रहूँ और तेरा नाम लेता हुआ ही देहत्याग करूँ।

शरीरत्यागके समय बड़ी वेदना होती है। सो मनको ऐसी शिक्षा दो कि मृत्युके समय, उस वेदनाके बीच भी भगवान ही की याद आए। मृत्युके समय भगवानका स्मरण करनेवाले व्यक्तिको घन्य है। वंसे हो व्यक्तिका जीवन सार्थक है। मृत्युकी चिता करनेसे पापसे बचा जाएगा।

एक बार एकनाथ महाराजसे किसीने पूछा—आप तो हमेशा ईश्वरमग्न और आनंदित रहते हैं। मेरा मन तो ईश्वरसे लग ही नहीं पाता है। ऐसा क्यों है?

एकनाथ महाराजने स्वगत कहा कि मन संसारसे हटेगा तो प्रभुमें लगेगा। किंतु प्रकट कहा—आज तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आजसे सातवें दिन तेरी मृत्यु होगी। उसी दिन तू मेरे पास आना, मैं तुन्धे सब कुछ बताऊँगा।

मृत्युको निकट वेखा तो वह मनुष्य घबड़ा गया। अपने पुत्रोंको अपनी सारी धन-संपत्ति तथा कारोबार सौंप दिया और प्रभुभजनमें लग गया। मृत्युकी तथारी करने सगा।

सातवें विन वह एकनाथ महाराजके पास आया तो उन्होंने उससे पुरा-क्यों कैसी रही ? इन दिनों कौन-सी मौज उड़ायी ?

बहु गृहस्थ फहने लगा — मस्तक पर मृत्युको मंडराते देका तो भोगदिलासको स्थल गया और ईववरका भजन करता रहा।

एकनाथजी—अब तो मेरी ईश्वरमग्नताका रहस्य तूने जान सियां न ? मैं हमेशा मृत्युको हिन्ट-समक्ष रखता हूँ अतः मन ईश्वरभजनमें लगा रहता है।

भगवानने देवकीकी इच्छा जाननेकी इच्छा की। देवकीने कहा—मुक्ते कहते हुए संकोच तो हो रहा है किंतु मेरी इच्छा है कि कंस द्वारा मृत्युप्राप्त अपनी सभी संतानोंकों मैं देखना चाहती हूँ।

भगवानने एक बार यशोदासे भी उनकी इच्छा पूछी थी। तो यशोदाने कहा था—मेरी तो यही इच्छा है कि मैं निरंतर तेरे दर्शन करती रहूँ। एक भी क्षण तू मेरी हिष्टसे दूर नहीं हो पाए।

कहाँ यशोदाकी इच्छा और कहाँ देवकीकी ?

इच्छा भक्तिमें विघ्नकर्ता है। इच्छा ही पुनर्जन्मका कारण है।

कृष्ण सुतलपातालमें अपने सभी बंधुओं को ले जाये। देवकीने उनको देख लिया और कहा, बस, अब मेरी यहो इच्छा है कि मेरी मृत्यु सुधरे।

ज्ञानी महात्मा ही नहीं, ईश्वरके मातापिता तकको आशंका रहती है कि उनकी मृत्यु कहीं विगड़ न जाय।

उसी व्यक्तिकी मृत्यु उजागर होती है, जो अपना प्रतिक्षण सुधारता है। प्रभुने वसुदेव-देवकीको दिव्य तत्त्वज्ञान समभाया। दशमस्कंधके अंतमें सुभद्राहरणका वर्णन है।

भद्र अर्थात् कल्याण । कल्याण करनेवाली ब्रह्मविद्या ही सुभद्रा है । अद्वैतदर्शी ब्रह्मविद्या ही सुभद्रा है । जिसके घरमें सुभद्रा हो, उसका जीवन कल्याणमय, सुखी होता है ।

अर्जुनकी भौति संन्यास लेकर तप करनेवालेको ही सुभद्राकी प्राप्ति होती है। अर्जुनने त्रिदंडी संन्यास लेकर चार मास तक कठिन तपश्चर्या की और प्रतिदिन अठारह घंटे ऊँकारका जप किया, तभी प्रभुने उसे सुभद्रा-ब्रह्मविद्या दी।

चंचल आंबोंवालेका मन भी चंचल ही होगा और सुस्वादु भोजन करनेवाला भलीभाँति भजन नहीं कर पायेगा। ब्रह्मविद्याकी प्राप्तिके लिये त्रिदंडी संन्यासी बनना पड़ता है।

प्रभुके लिये सर्वस्वका त्याग करना ही संन्यास है। सांसारिक सुखोंका उपभोग करते हुए भक्ति करनेवाले पर भगवान जल्दी कृपा नहीं करते। संसार-सुखके त्यागी पर भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं।

परीक्षितने पूछा—शब्दरूप वेद, निराकार वेदका प्रतिपादन किस प्रकार करता है ? शुक्रदेवजीने वेदस्तुतिकी कथा सुनायी।

मृष्टिके आरंभमें शेषशय्याशायी नारायणकी वेदोंने स्तुति की। परमात्माको वेदोंने मंगलगान करके जगाया। नाम! तेरी जय हो। वेद प्रभुकी जयकार करते हैं, तब लगता है कि जीवकी हार हुई है। जीवकी मायाने पकड़ रखा है सो मेरी भी जय हो, मैं भी मायाके बंधनसे मुक्त हो पाऊँ। परमात्माको जयकार करके वेद मायाबंधनसे मुक्तिकी प्रार्थना करते हैं।

अनादि कालसे जीव ग्रोर मायाका संग्राम चल रहा है। माया उसे जगतके विषयों में फंसाए रहती है सो वेद परमात्माकी स्तुति करते हैं कि मायाके बंधनों को काट दीजिये।

माया जीवको स्त्री, घन आदिमें फँसाकर परमात्माकी ओर जाने ही नहीं देती है। नाथ, हम आपकी शरणमें आए हैं। इस मायाके बंधनोंको काट दीजिये।

प्रभुने पवित्र विचार करनेके लिये ही बुद्धि और मन दिये हैं। पवित्र विचार करनेसे ही मन शुद्ध होता है।

वेद सगुण ग्रोर निर्गुण ब्रह्मका वर्णन करते हैं। ईश्वर साकार और निराकार दोनों रूपोंसे लीला करते हैं। ईश्वरकी निराकारताका यही अर्थ है कि उनका हम जैसा कोई आकार नहीं है।

निर्गुण और सगुण दोनों ब्रह्म वस्तुतः एक हो हैं। निर्गुण, भक्तिवश होकर सगुण बनते हैं। सगुण बनें प्रभु भक्ति-प्रेमवश।

नाथ, इस जगतमें जो कुछ दिखाई देता है और अनुमूत होता है, वह वस्तुतः ग्रापका ही स्वरूप है। लोकिक नामरूप सत्य नहीं हैं।

मिट्टीके पात्रमें भी मिट्टी ही होती है और बर्फमें भी जल ही होता है। इसी प्रकार प्रभु सभीमें व्याप्त हैं।

ज्ञानकी अपेक्षा घ्यान श्रेष्ठ है सो ईश्वरके किसी भी स्वरूपका बार-बार चितन, घ्यान, हमरण और दर्शन करो। वैसा करनेपर मनकी शक्ति बढ़ेगी। मनको परमात्माके किसी भी स्वरूपमें विवेकपूर्वक स्थिर कर दो।

आगे शिवतत्त्व और बिष्णुतत्त्वका रहस्य भी समकाया गया।

वेदस्तुतिके कई विद्वान अपने-अपने अर्थ बताते हैं। आरम्भवाद, परिणामवाद, आदि कई मत विद्वानोंने प्रकट किये हैं और अपनी-अपनी हिष्टिके अनुसार वे अर्थ करते हैं।

वेद ईश्वरका निषेधात्मक वर्णन करते हैं। ज्ञानमार्गी 'नेति नेति' कहकर ईश्वरका वर्णन करते हैं। भक्तिमार्ग 'इति इति' कहकर भगवानका वर्णन करता है। वैसे दोनोंका लक्ष्य एक ही है।

अर्जुनको अपने वीरत्वका अभिमान या सो प्रभुने उसे नष्ट कर दिया।

प्रभुके अनन्त गुणोंका वर्णन कौन कर सकता है ?

प्रभुने ग्यारह वर्षों तक गोकुलमें लीला की । फिर वे मथुरा गये । वहाँसे द्वारिका जाकर उन्होंने कई बार विवाह किया । उद्धवको ज्ञानोपदेश देकर वे स्वयाम पथारे ।

भगवानकी लीलाएँ अनन्त हैं और गुण भी अनन्त । उनकी लीलाओंका चितन करनेसे अन उनमें लीन हो जाता है, तदूप हो जाता है।

> सुन्दरं गोपालं उरवनमालं नयनविशालं दुःखहरं। आनंदकंद घरणिघरम् ॥ वन्दावनचंद्रं परमानंदं **अर्थिभरामं** पूर्णकामं वल्लभघनइयाम प्रीतिकरं। भज नंदकुमारं सर्वमुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरम् ॥ संवर वारिजवदनं निजितमदनं ग्रानंदसदनं मुक्टधरं। गुंजाकृतिहारं विपिनविहार परमोदारं चीरहरम्।। वल्लभ पटपीतं कृतउपवीतं करनवनीतं विबुधवरं। सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं भज नंदक्मारं ब्रह्मपरम् ॥ पीतदुकूल मुखधूलं यमुनाकूल सुखदकर । चारित घेनुं वादितवेणु मधुरसुरम्।। मुखमण्डितं रेख् वल्लभ ग्रतिविमलं शुभपदकमलं नखरुचिकमलं तिमिरहरं। भज नंदकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरम् ॥

हरें राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥

एकाद्श स्कन्ध

भोकुष्णाय नमः।

इस ग्यारहर्वे स्कन्धमें पहले इस स्कन्धोंका उपसंहार है। इसमें किपलगीता, पुरंजन-आख्यान, भवाटवी-वर्णन आदि भी है। एकादश स्कन्ध भगवानका मुख है।

नवें स्कन्धमें ईशानुकथालीला थी और दसवें स्कन्धमें निरोधलीला। श्रीकृष्णकी कथा और लीला अनन्त हैं। इस कथाके प्राकट्यके साथ हो गङ्गास्नानकी महिमा कम हो गयी है। भागीरथीमें स्नान करने जानेके लिये रुपये-पैसोंकी जरूरत रहती है, वहाँ तक जाना भी पड़ता है। जब कि कृष्णकथामें स्नान करनेके लिये न तो कहीं दूर जाना पड़ता है और न रुपयोंकी जरूरत होती है। गङ्गास्नानसे केवल शरीरकी शुद्धि होती है जब कि कृष्णकथास्नानसे तो मनकी, हृदयकी शुद्धि हो जाती है। एकादश स्कन्धमें मुक्तिलोला है क्योंकि साधकका मन भगवानसे जा मिला है।

जिसके मनका निरोध होता है, उसे शीघ्र ही मुक्ति मिलती है। दसवें स्कन्धमें निरोध होनेके कारण इस स्कन्धमें मुक्ति हुई।

मुक्त तो मनको करना है क्योंकि आत्मा तो मुक्त ही है। विषयोंका चितन छोड़कर ईश्वरका चितन ग्रुरू कर दे तो जीव मुक्त हो जाये। जीव अज्ञानके कारण बन्धनका अनुभव करता है। बस्तुतः उसे किसीने बाँघा है हो नहीं। विवेक, तत्त्वज्ञान और वैराग्यसे मोहको नष्ट किया जाय तो मुक्ति ही है।

मनको वर और वासनासे मुक्त रखोगे तो निरोध जल्दी होगा। जिसका वैराग्य हुव हुआ हो, उसे ही मुक्ति मिलती है।

ग्यारहवें स्कन्धका प्रथम अध्याय बैराग्यसे सम्बन्धित है। बैराग्यके विना भक्ति नहीं हो पाती। मनको समकाओ कि मुखका, धन-सम्पत्तिका, भोगका चितन, विषमय है। उससे कभी तृत्ति और शांतिका अनुभव नहीं हो पाता। ईश्वरके चितनके विना, पवित्र विचार-आचारके बिना वैराग्य नहीं आ पाता। जब तक संसारके प्रत्येक विषयके प्रति बैराग्य न आये, शुद्ध भक्तिका आरम्भ नहीं हो पाता।

सद्ग-असद्देका विचार करनेसे विवेक उत्पन्न होगा और वैराग्य भी। संसारके सभी जड़ पदार्थ दुःखरूप और असत् हैं। मात्र चेतन परमात्मा ही आनन्दरूप और सत् हैं। निश्चय कर लो कि जगतके पदार्थ भ्रममात्र हैं, दुःखदायी हैं, क्षणिक हैं। विषयोंका संयोग वेसे तो सुख देता है किंतु उनका वियोग बड़ा दुःखदायी है।

भगवानको ग्रव वैराग्य आने लगा है। जीवको जब वैराग्य होता है तभी वस्तुस्थितिकी कदुताका भान होता है। जीवनमें जब कोई भटका-सा लगता है तो वैराग्य आता है।

तुलसीदास अपनी जवानीमें पत्नीकी ओर बड़े ही आसक्त थे। एक बार पत्नी अपने मायके गई हुई थी। तुलसीदाससे विरह सहा न गया तो समुरालकी ओर चल दिये। रात्रिका समय था, मूसलाधार वर्षा हो रही थी। नदीमें जोरोंकी बाढ़ आई हुयी थी। एक शवको लकड़ोका दुकड़ा मानकर उसी पर सवार होकर उन्होंने नदी पार कर ली। ससुरालके द्वार बन्द थे तो उन्होंने खिड़कीमें-से अन्दर जाना चाहा। एक सर्प लटक रहा था। उसको रस्सी मानकर ऊपर चढ़ गए और पत्नीके कमरेमें पहुँचे। पत्नीने पतिके पराक्रमकी बात सुनी तो वह उलाहना देने लगी। जैसा प्रेम मेरी इस हाड़चामकी देहसे करते हो, उतना प्रेम यदि प्रभुके लिए करते और उनके लिए इतने कष्ट भेलते तो आपका उद्धार हो जाता।

हाड़ मांसकी देह मम, ता पर इतनी प्रीति। तिसु आधी जो राम प्रति, अवसि मिटिहि भवभीति।।

पत्नीके वचन सुनते ही तुलसीको जैसे एक धक्का-सा लगा। उनके ज्ञान-चक्षु खुल गए और उसी क्षण उन्होंने संसार त्याग दिया। सारा जीवन रामचन्द्रजीकी सेवामें व्यतीत किया।

भगवानको लग रहा था कि ये सब सांसारिक प्रवृत्तियाँ अब बाधारूप बनती जा रही हैं।

एक बार पिडारक तीर्थमें विश्राम कर रहे साधुओं का मजाक उड़ानेकी युक्ति यादव-कुमारोंने की । उन्होंने सांबको नारीका वेश पहिनाया और ऋषियोंके पास ले जाकर उनसे पूछा—महाराज, इस गिंभणी नारीको पुत्र होगा या पुत्री ?

ऋषि जान गए कि सच्ची बात क्या है । भगवानकी प्रेरणासे उन्होंने कहा सांबके गर्भसे मूसल उत्पन्न होगा जो तुम्हारे समग्र यदुवंशका नाश करेगा।

अब याववकुमार अयभीत हो गए। उन्होंने उस मूसलका रजकण बनाकर समुद्रके किनारे किंक विया और जो एक दुकड़ा बचा था, वह भी फेंक विया। उन रजकणोंसे उत्पन्न लकड़ियोंसे यावव आपसमें लड़कर मर गए और उस दुकड़ेसे पारिधने तीर बनाया जो कृष्णके लिए प्राणधातक सिद्ध हुआ।

अगवानने सोचा था कि ये यादवकुमार भविष्यमें जनताको सतायेंगे, अतः इस प्रकार उनका नाज्ञ कर विया। वह मूसल काल ही तो था।

ऋषियों, पवित्र संतोंका अपमान करनेवालेका अहित ही होता है।

बुद्धि विकृत होते ही काल आ धमकता है।

जीवको उत्पत्ति और स्थितिमें आनन्द आता है, लयमें नहीं। भगवानको लयमें भी आनन्द आता है क्योंकि वे स्वयं आनन्दरूप हैं।

एक बार नारवजी वसुदेवके यहाँ पधारे तो उन्होंने शारवजीकी विधिवत् पूजा करके कहा—कृपया मुक्ते वह उपदेश दीजिए कि जिससे मैं इस जन्म-मृत्युरूप भयानक संसारको अनायास ही पार कर सकूं।

नारदजीने वसुदेवको नवयोगेश्वर और निमिराजाका संवाद सुनाया।

एक बार विदेहराज निमिकी राजसभामें नवयोगेश्वर पधारे। तो राजाने उनसे पूछा— परमकल्याणका स्वरूप कंसा है ? उसका साधन क्या है ? क्या आप मुक्ते भागवतधर्मका उपदेश करेंगे ? आधे क्षणका सत्सङ्ग भी मनुष्यके लिए परम निधि बन सकता है।

तुलयाम लवेनापि न स्वर्गे नापुनर्भवस् । भगवत्सङ्गिस्य मर्त्यानां किस्रुताशिषः ॥

भगवानमें आसक्त संतोंका क्षणभरका सङ्ग भी स्वर्ग और मोक्षको तुलनान्ने अधिक महत्त्वपूर्ण है। तो अन्य पदार्थोंकी तो चर्चा ही क्या ?

योगेश्वर कहने लगे—राजन्, घ्यानसे सुनो।

श्रीकृष्ण अंशी हैं और जीव अंश। कोई पूछेगा कि वे दोनों कब और कैसे विशक्त हुए। अज्ञानका आरम्भ कब हुआ, यह कैसे कहा जा सकता है ? अज्ञानका तो नाश करना है।

जीव-अंश ईश्वर-अंशीमें मिलनेपर ही सुख और शांति पा सकता है। वह विरह ही महादुःखका कारण है। जबसे जीव परमात्मासे विभक्त हुआ है, दुःखी हो रहा है। निर्भय होना हो तो परमात्माकी शरणमें जाओ।

जीव ईश्वरसे किंचित् भी विभक्त होगा, बुःखी ही होगा। जीव मात्र रोगी है, क्योंकि बह वियोगी है। इस वियोगदुःखको मिटानेका उपाय क्या है? निश्चय करो कि तुम्हें ईश्वरसे मिलना है। यह शरीर तो मिलन है। इस शरीरके द्वारा ब्रह्मसम्बन्ध नहीं हो पाएगा। शरीर तो दुर्गन्धयुक्त है अतः देव इससे दूर भागते हैं। मनको ईश्वरसे जोड़ लो।

काल सभीके सिरपर मेंडराता रहता है। यदि उससे बचना है तो श्रीकृष्णकी शरणमें जाओ। सभी कार्य प्रभुकी आज्ञा मानकर, प्रभुको प्रसन्न करनेके लिए और प्रभुकी ओर उन्मुख रहकर ही करो। सभी व्यवहार प्रभुसे आंतरिक सन्धान रखकर ही करो। वेसा करनेपर सभी कियाएँ भक्ति बन जायेंगी।

कर्कश वाणीका प्रयोग कभी न करना।

सभीमें प्रभुका अंश है, ऐसा मानकर ब्यवहार करनेसे वह ब्यवहार भक्तिमय बन जायेगा। जड़-चेतन एक है, सभी जड़-चेतन ईश्वरमय है, ऐसा माननेसे पापोंसे बचा जायेगा और मनको शांति भी मिलेगी।

सभी सन्त भी जीवन निभानेके हेतु कोई-न-कोई कामकाज तो करते ही थे। सेना नाईने सोचा कि वह लोगोंके सिरसे तो मेल (बाल) उतारता है किंतु अपने ही मनका मेल बूर नहीं करता है। वह सोचमें डूब गया। घोरे-घोरे उसका जीवन ही पलट गया और वह सन्त बन गया।

कारोबार करते समय प्रभुको हमेशा याद करते रहो। सांसारिक व्यवहार और भक्तिको एक कर दो।

ज्ञान प्राप्त करनेके लिए सत्सङ्ग भी आवश्यक है सो प्रतिदिन सत्सङ्ग भी करना चाहिए। सत्सङ्गसे मनको अगुद्धि दूर हो जाती है। जीव जन्मके समय तो गुद्ध होता है किंतु सङ्गका रङ्ग उस पर चढ़ता जाता है। सो हमेशा श्रेष्ठ सन्तोंके सङ्गमें रहो।

संत वह है, जो हर कहीं सौंदर्य देखता तो है किंतु उसमें मनको रमने नहीं देता। संत हमेशा प्रभु ही का स्मरण-चिंतन करता है। त्रेलोक्यका राज्य मिलनेपर भी जो भगवानको न भूले, वही व्यक्ति सच्चा संत है। संत वह है, जो प्रेमडोरसे हृदयके साथ परमात्माको बाँध रखता है। ऐसे संतोंका ही सङ्ग करो।

जब तक सांसारिक विषय प्रिय लगते हों, तब तक तुम वैष्णव नहीं बन सकते हो और मुक्तिके लिये पात्र भी नहीं।

सुन्दर विषयोंका उपभोग करनेकी शक्ति और सुविधा होनेपर भी मन उनमें न जाने है, वहीं सच्चा वैष्णव है।

दो मार्ग हैं—त्यागका और समर्पणका । जो त्याग न कर सके, वह समर्पण करे । सभी-के साथ प्रेम करो । सब कुछ कृष्णार्पण करनेका भाव करो ध्रथवा न तो मैं किसीका हूँ और न कोई मेरा है, ऐसा मानकर सर्वस्वका त्याग करंके प्रभुसे प्रेम करो ।

शरीर, वाणी, मन, इन्द्रियाँ बुद्धि तथा स्वभावसे किये जानेवाले सभी कर्मोंको नारायण-को समर्पित करना ही सीधा सरल भागवत धर्म है।

> कायेन वाचा मनसेन्द्रियेवा बुद्धचाऽत्मना वा तुसृतस्वभावात् । करोति यद् यत् सकलं परस्मै नारायाणायेति समर्पयेत्तत् ॥ भा. ११-२-३६

इस प्रकार प्रतिक्षण प्रत्येक वृत्ति द्वारा भगवानके चरणकमलोंका भजन करनेवाला व्यक्ति, प्रभुकी प्रीति, प्रेममयी भक्ति तथा संसारके प्रति वैराग्य और भागवत-स्वरूपका अनुभव—ये सब एक साथ प्राप्त करता है।

सर्वभूतेषु यः पश्येद् भगवद्भावमात्मनः । भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तम ॥

आत्मस्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मरूप—नियंतारूपसे स्थित हैं। जो व्यक्ति कहीं भी अधिकता या न्यूनता न देखकर सर्वत्र भागवत-सत्ताको हो देखता है, समस्त प्राणी और पदार्थ प्रात्मस्वरूप भगवानके कारण स्थिर हैं, भगवत-स्वरूप हैं, ऐसा अनुभव करता है, उसे भगवानका परमप्रेमी भक्त मानो।

जो मनसे एकमात्र भगवानमें निवास करता है, वह उत्तम भागवत भक्त है।

तीसरे योगेश्वर अन्तरिक्षने मायाके लक्षण बताये तो योगेश्वर प्रबुद्धने मायाको पार करनेके उपाय बताये।

जो मायाको पार करना चाहता है, उसे स्वतन्त्र रहनेके बदले किसी सच्चे संतको गुरु बनाना चाहिये और उसे सद्गुरुको आज्ञामें रहना चाहिये। विलासी और पाखंडी गुरु, शिष्यका कल्याण करनेके बदले अहित ही करेगा। सो पहले तो ब्रह्मनिष्ठ गुरुको ढूँढ़ना चाहिये।

जिसे मात्र ब्रह्म शब्दके प्रति ही लगाव है किंतु स्वयं ब्रह्मनिष्ठ है, वह गुरुपदके लिये अपात्र हैं। संत ऐसा ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिये कि जिसकी स्मृति मात्र भी शिष्यको पापकर्मकी और बढ़नेसे रोक दे।

जवानी अन्धी और उच्छंृखल होती है। सो इस अवस्थामें संतोंकी, सद्गुरकी आज्ञामें रहना चाहिये।

जो मायासे छूटना चाहता है, वह ब्रह्मचर्यका पालन करे-आंखोंसे भी और वनसे भी। रोज एकान्तमें एक ही बैठकमें तीन घंटे तक प्रभुनामका जप करो।

वाणींसंयम भी आवश्यक है। प्रतिदिन कमसे-कम तीन घंटे तक मौन रखो। मौन, मन-को एकाग्र करके चित्तकी शक्तिको बढ़ाता है।

बाणी और पानीका दुरुपयोग करनेवाला ईश्वरका अपराधी है।

मन-वचन-कर्मसे किसीको भी न सताओ।

स्वधमंमें, भगवतधमंमें निष्ठा रखो किंतु अन्य धर्मोंके प्रति कुभाव नहीं, आदर रखो। रोज प्रार्थना करो। जीव और ईश्वरका पहला सम्बन्ध वाग्दानसे होता है। रोज प्रार्थना करो, नाथ, मैं आपका ही हूँ, मेरे अपराधोंको क्षमा करना।

विवेकपूर्वक विचार करनेसे मायाका मोह कम होता है, अन्यथा मनुय अपना बहुत-सा समय और घन, व्यसन और फैशनमें गर्वांता रहता है।

मायाको पार करनेके यों तो कई साधन हैं किंतु भक्ति अनायास और सहजप्राप्त साधन है।

मामेव ये प्रपद्यंते मायामेतां तरन्ति ते ।

जो मेरी शरणमें आता है, वह मायासागर तर जाता है।

कलियुगमें श्रीकृष्णका नाम जपनेसे सद्गति मिलती है। सेवा केवल क्रियात्मक नहीं, भावात्मक भी होनी चाहिये।

कलियुगका मनुष्य विलासी है। शरीरकी उत्पत्ति ही काम द्वारा होती है। सो इस युगमें योग और ज्ञानमागंसे ईश्वरको प्राप्त करनेकी अपेक्षा हरिकीत्तंनसे उनको पाना सरल है।

वैसे तो सिद्धान्त भीर यमनियम जानते तो सभी हैं किंतु पुण्यशाली व्यक्ति ही उन्हें अपने जीवनमें उतार सकता है।

नामजप सरल है क्योंकि जीभ तुम्हारे ग्रधीन है। भगवानका नाम सर्वेसुलश्च होनेपर भी अधिकांश जीव नरकगामी होते हैं, वह बड़े आश्चर्यकी बात है।

> नारायणेति मंत्रोधस्ति वागस्ति वञ्चवर्तिनी । तथापि नरके घोरे पतन्तीत्येतदद् श्रुतम् ॥

महाभारतके वनवर्वमें यक्ष-युधिष्ठिर-संवाद आता है। यक्ष, युधिष्ठिरसे पूछते हैं इस जगतका सबसे बड़ा आश्चर्य कौन-सा है ?

युधिष्ठिर उत्तर देते हैं—

अहन्यहिन भूतानि गच्छिन्ति यममंदिरम्। शेषाः स्थिरत्वमिच्छिन्ति किमाश्चर्यमतः परम्॥ मनुष्य प्रतिदिन हजारों जीवोंको यमसदन जाते हुए देखता है, फिर भी वह स्वयं तो इस प्रकार व्यवहार करता है कि वह अमर हो। मनुष्य यहां हमेशाके लिए रहना चाहते हैं। इससे बढ़कर और क्या आश्चयं होगा?

दूसरोंके मरते देखकर भी स्वयंको अमर मानकर भोग-विलासमें दूवा रहना सबसे बड़ा आइचर्य है।

पाँचवें योगेश्वरने नारायणका स्वरूप दरसाया।

निमि राजाने कहा—अब कुछ कर्मयोगके विवयमें भी बताइये। इन कर्म, अकर्म और विकयंमें मेरा मन उलभ्र-सा गया है।

छठे योगेश्वर आबिर्होत्रने कहा —सत्य है तेरी बात । बहुतसे विद्वान भी इसमें उलक्ष जाते हैं।

किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः।

वेद कर्मकी आजा देते हैं और स्वर्गादिका लालख भी देते हैं किंतु उनका उद्देश्य तो कर्म छुड़ानेका ही है।

कर्ममें अकर्म और अकर्ममें कर्मका दर्शन करे प्रयात् अनासक्त भावसे कर्म करे वहीं श्रेष्ठ है।

कर्य करो किंतु अनासक्त भावसे—मा फलेषु कदाचन । सभी कर्म ईव्वरार्पण करो । सातवें योगेव्वर द्रुमिने प्रभुकी लीलाओंका वर्णन किया । उन्होंने सभी अवतारोंकी कथा सुनाई ।

आठवें योगेश्वर चमसने भक्तिहीन पुरुषकी अघोगतिका वर्णन किया। करभारजन नामके योगेश्वरने परमेश्वरकी पुजाविधि बताई।

अन्तमें नारदजीने वसुदेवजीसे कहा —अब अधिक समय नहीं है। श्रीकृष्णको अपना पुत्र न मानो। वह तो साक्षात् परमात्मा है।

उधर देवगण भी प्रभुसे स्वधाम लौटनेके लिए प्रार्थना करने लगे। प्रभुने भी पृथ्वीलोक-से जानेका निश्चय किया।

द्वारिकामें अपशकुन होने लगे। वृद्ध यादवोंने भगवानके पास आकर कहा—प्रभु, यहाँ रहना इष्ट नहीं है क्योंकि ऋषियोंने शाप दिया है। प्रभासक्षेत्रमें बसना ठीक रहेगा और सब वहाँ जानेकी तैयारी करने लगे।

उद्धवजीने सुना तो वे समक्ष गये कि भगवान यादवोंका संहार करके इस लोकका स्याग करनेकी तैयारी कर रहे हैं। वे प्रभुके पास आए और कहने लगे—मै आपकी शरणमें आया हूँ। ग्रापके विरहमें मैं कैसे जी सकूंगा ? जहां आप जायेंगे, मैं भी वहीं चल दूंगा।

भगवान—ग्ररे उद्धवजी, जब तुम मेरे साथ आये ही नहीं थे तो फिर साथ चलनेका प्रदन ही कैसा? यह संसार तो सपनोंका खेल है, माया है, अम है, असस्य है। सत्य तो केवल आत्मा ही है।

भगवानने उद्धवजीको त्याग और संन्यासका उपदेश दिया।

उद्धवजी—त्याग और संन्यासका मार्ग बड़ा ही कठिन है। कोई सरल मार्ग विखाइए।
मुक्ते कृपा करके ज्ञान दीजिए।

भगवान—मैंने तुम्हें मनुष्य-जन्म देकर क्या कम कृपा की है ? अब तो तुम्हें स्वयं ही अपने पर कृपा करनी होगी। स्वयं अपना गुरु बनकर अपना उद्घार करना।

आत्मा हि गुरुरात्मैव।

आत्मा ही आत्माका गुरु है।

ईश्वरने तो कृपा की ही है। अब तो स्वयं जीवको ही अपने पर कृपा करनी है। जीवन-का लक्ष्य निर्घारित करके लगनसे उसे प्राप्त करनेका प्रयत्न करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। अधिकतर जीवोंको अपने लक्ष्यका ज्ञान ही नहीं है। जीवनका लक्ष्य है प्रभुकी प्राप्ति।

कृष्णकथाके श्रवणसे पाप जल जाते हैं और चित्त शुद्ध होता है। नियमित भजन करोगे तो ईश्वर अवश्य कृपा करेंगे।

उद्धवजी, मैंने तो तुमपर कृपा की ही है। अब तुम स्वयं अपने पर कृपा करो। अजामिल जैसे वेश्यागामी और पापी पर भी प्रभुने कृपा की थी। किर तुमपर क्यों न कृपा करेंगे ?

सङ्कल्प करो कि इसी जन्ममें भगवानके दर्शन करने हैं।

अब भयङ्कर कलिकाल आएगा। विधिपूर्वक कर्म नहीं होंगे। मनुष्यका जन्म तो मिलेगा किंतु सङ्गका बोष लगेगा।

उद्धवजी ! तुम ही तुम्हारे गुरु हो । अपने लिए भावपूर्वक प्रयत्न करो । जब तक अंवरसे प्ररणा नहीं होगी, उद्धार भी नहीं होगा । स्वयं अपना गुरु बनकर अपने उद्धारका प्रयत्न करो । मेरे सिवाय जो कुछ भी दिखाई देता है, वह मिध्या है ।

उद्धव, मैं तुम्हारा धन नहीं, मन माँगता हूं। सभीमें एक ईश्वरका दर्शन करना। अपना मन मुक्ते दे दो।

उद्धव भगवानसे कहते हैं-मुक्ते आपके सिवाय आत्मतत्त्वका ज्ञान और कौन देगा ?

भगवान—मैंने कई प्रकारोंके शरीरोंका निर्माण किया है किंतु मनुष्य-शरीर मुक्ते अधिक प्रिय है। इस मनुष्य-शरीरमें जीव तीक्ष्ण और एकाग्र बुद्धियुक्त होकर ईश्वरका साक्षात् अनुभव कर सकता है। इस सम्बन्धमें अवधूत दत्तात्रेय और यदुराजाका संवाद सुनने योग्य है।

उद्धवजी, यदुराजाने श्रीवत्तात्रेयसे ऐसे ही प्रश्न पूछे थे। यदुराजाने देखा कि त्रिकालदर्शी अवसूत ब्राह्मण निर्भयतासे विचर रहे हैं। सो उन्होंने पूछा—दत्तात्रेयजी, आपकी भांति मेरा श्रारीर पुष्ट नहीं है। जिस काम और लोभकी अग्निमें संसारके अधिकांश लोग जल रहे हैं, उससे आप बिल्कुल प्रभावित नहीं होते हैं। आप अपने हो स्वरूपमें स्थित रहते हैं। आप अपनी आत्मामें अनिर्वचनीय आनन्दका ग्रमुभव किस प्रकार कर पाते हैं?

दत्तात्रेयजी—राजन्, मैंने जान लिया है कि सांसारिक जड़ वस्तुओंमें आनन्द नहीं है। जड़ वस्तुओंमें-से में मनको हटाकर सभीके द्रष्टा ग्रात्मस्वरूपमें दृष्टिको स्थिर करके द्रष्टाका

वर्षान करता है। दृश्यमें-से दृष्टिको हटाकर जो ब्रष्टामें स्थिर करता है, उसीको आनन्द मिलता है।

राजन्, आनन्व बाहरके विषयों में नहीं, भीतर है। मैंने अपनत्वको भुलाकर हिन्दको अन्तर्भुख कर लिया है। मैं अपने ही स्वरूपमें स्थित हूँ। प्रारब्ध जो भी देता है, उसको आनंदसे स्थीकार करता है। सुम भी अपने मनको स्वयं सुधार लो।

वीक्षा-गुर एक होता है किंतु शिक्षा-गुरु प्रनेक हो सकते हैं। मैंने एक नहीं, चौबीस गुरुओंसे ज्ञान पाया है। मेरे गुरुके नामादि इस प्रकार हैं।

(१) घरती मेरा पहला गुरु है। वें प्रभातमें उसे वन्दन करता हूं। हाथ कियात्मक शक्तिके प्रतीक हैं। निश्चय करो कि परमात्माको पसन्व आयें, वेसे ही काम करूँ गा। माताकी भौति मेरी रक्षा करना।

घरती बहुत कुछ सहकर भी सबको सुख ही देती है। मैंने घरतीसे सबके प्रति सद्भाव और सहनर्शाक्त सीखी हैं।

- (२) वायुसे मैंने सन्तोष और निःसङ्गता सीखी है।
- (३) आकाशने मुक्ते सिखाया है कि आत्मा आकाशकी भौति अनावि और अविनाशी है। ईश्वर उसीकी भौति सर्वव्यापी हैं।
- (४) जलसे मैंने शीतलता और मधुरताका उपदेश पाया है। जलकी भांति साधकको भी शुद्ध रहना चाहिए। मधुरभाषी और शीतल स्वभावयुक्त होना चाहिए।
- (प्) अग्निसे मैंने पिवत्रता सीखी है। हृदयमें यदि विवेकरूपी अग्नि होगी तो पाप नहीं आएगा। विवेक ही अग्नि है। किसी भी व्यक्तिके दुर्ध्यवहारको मनमें न रखना। दूसरोंके पापोंके बारेमें सोचना भी पाप ही है। दूसरोंके पापोंकी बात मनमें-से निकाल दो, विवेकाग्निसे उन्हें जला दो।
- (६) चन्द्रने मुक्के क्षमता सिखाई है। वृद्धि और ह्रास तो शरीरके होते हैं, आत्माके नहीं। सम्पत्तिमें अपना भान न भुलाना और विपत्तिमें दुःखी मत होना।
- (७) सूर्यकी भाँति परोपकारी होना है किंतु अभिमानी नहीं। एक ही सूर्यके प्रतिबिंब कई जल-पात्रोंमें कई विलाई देते हैं। आत्मा भी एक है किंतु विविध देहादि उपाधियोंके कारण अनेक स्वरूपोंवाला दीखता है। वास्तवमें आत्मा उपाधिरहित है।
- (द) कबूतरके प्रसङ्गिसे मैंने सीखा है कि किसी भी वस्तु या व्यक्तिके प्रति अतिशय आसक्ति नहीं होनी चाहिए। वह पत्नी और पुत्रकी आसक्तिके कारण मर गया। किसीकी भी मृत्युपर विलाप न करो। रोनेवाला स्वयं भी एक दिन जाने वाला ही है। तो फिर दूसरोंके लिए क्यों रोते हो, अपने लिए हो रोओ।
 - (६) अजगरकी भाँति प्रारब्धकर्मानुसार जो कुछ मिले, उससे सन्तुष्ट रहो।
- (१०) समुद्र, वर्षाऋतुमें बहुत-सा जल मिलनेपर भी छलकता नहीं है और ग्रीव्मऋतुमें जल न मिलनेपर सुखा नहीं हो जाता। सुख-दुःखमें हमें भी समुद्रकी भौति ही रहना चाहिए।
- (११) पतङ्गा भी गुरु है। वह अग्निसे मोहित होकर उसके पास जाता है और जल-कर मर जाता है। मनुष्य भी मायासे मोहित होकर उसमें फँसकर अपना सर्वनाश मोल लेता है।

पतङ्गेकी भाँति सौन्दर्यके पीछे पागल होनेसे अपना अहित ही होता है। जगतके विषय बाहरसे सुन्दर हैं, भीतरसे नहीं, सुन्दरता तो कल्पना मात्र है।

एकमात्र श्रीकृष्ण ही सुन्दर हैं। उन्होंसे प्रेम करो।

(१२) भ्रमरको भांति सार ग्रहण करो किंतु आसक्त न बनो । भ्रमरने कमलभे आसक्त होकर अपने प्राणोंसे हाथ घो लिए । वह लकड़ी तो छेद सकता है किंतु कमलकी कोमल पंखुड़ी-को नहीं क्योंकि उसे कमलके प्रति आसक्ति है ।

यह संसार भी कमल जैसा है जो अपनी विषयगंघमें जीवश्चमरको फँसा देता है। श्चमर कमलको पखुड़ियोंके खुलनेको सोचता है किंतु हाथीने उसके सारे सपने उजाड़ दिए। मनुष्य भी सांसारिक विषयोंमें फँसकर अपनेको लुटा देता है। सो विषय-सुखमें मत फँसो।

हाथो-रूपी काल कुचलकर नष्ट कर दे, उससे पहिले ही सर्वस्वका मोह छोड़कर प्रभुसे सनको जोड़ लेनेवाला जीव कालको हंरा सकता है।

निस प्रकार भ्रमरमें लकड़ीको कुरेदनेकी शक्ति है, उसी प्रकार मनुष्य भी बड़ा शक्तिशाली है। मनुष्य यदि चाहे, तो नारायण बन सकता है किंतु उसे पहले आसक्तिका त्याग करना होगा।

मधुकृतके दो अर्थ हैं भ्रमर और मधुमिक्षका। भ्रमरसे जो सीखा, वह मैंने ऊपर बता विया। मधुमिक्षकासे मैंने सीखा कि किसी भी वस्तुका अतिशय संग्रह न किया जाय। मधुमिक्षका मधुका संग्रह करती है, तभी तो लोग उसे मारकर मधु छीन लेते हैं।

(१३) हाथी भी मेरा गुरु है। स्पर्श्नमुखकी लालसाके कारण हाथी जान गर्वांता है। लोग एक बड़ा-सा गड्ढा खोदकर ऊपर घास-पात रखकर नक्तली हथिनी रख देते हैं। हाथी उसे असली हथिनी मानकर स्पर्शमुखकी इच्छासे वहाँ जाता है और तुरन्त उस गड्ढेमें फँस जाता है।

साधक पुरुषको चाहिए कि वह नारीका संग न करे और स्त्री-साधिकाको चाहिए कि वह पुरुषका संग न करे, मूर्ति तक स्पर्श न किया जाय।

पदापि युवतीमिश्चमास्प्रशेद् दारवीमपि।

(१४) मधुमक्षी द्वारा एकत्रित मधु शिकारी छोन ले जाता है। योगी भी बिना उद्यम किये ही भोग पा सकता है। घनका संग्रह करनेके बदले दान करो।

(१५) जिस प्रकार स्पर्शसुलकी लालसासे हाथीका नाश होता है उसी प्रकार संगीत-श्रवणकी लालसासे हिरनका नाश होता है। सो योगीको गीत, नृत्य, संगीत आदि बिषयोंका त्याग करना चाहिये।

(१६) रससुलकी, जिल्ला-स्वादकी लालसा मछलीको मारती है। काँटेसे लगाया गया मांस मछली लाने जाती है और मर जाती है। मनुष्यको भी यह जिल्ला बड़ी परेशान करती है। सभी इन्द्रियोंको जीतकर भी यदि जिल्लाको जीता नहीं होगा तो नाश ही होगा। जो रसनाको जीतता है, वह सर्वस्वको जीत लेता है।

जितं सर्वं जिते रसे।

दत्तात्रेयजीने इस प्रकार शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गन्ध, इन पाँचों विषयोंकी चर्चा की। एक ही विषयका सेवन करने पर भी हाथी, भ्रमर आदिका नाश होता है तो सभी विषयों-का सेवन करनेवाले मनुष्यकी तो कंसी दुर्गति होती होगी ? मृत्युके पक्ष्चात् सुनाये जानेवाला गरुड पुराण मनुष्यको मृत्युके पूर्व ही सुनना चाहिए—

कुरङ्गमातङ्गपतङ्गमुङमीना इता पंचिभिरेवपञ्च। एकः प्रमादी स कथं न हन्यते यः सेवते पंचिभिरेवपञ्च॥

पतङ्का, हाथी, हिरन, भ्रमर और मछली, मात्र एक विषयकी आसक्तिके कारण मर जाते हैं तो पाँचों विषयोंका उपभोग करनेवाला प्रमादी मनुष्य क्यों न मरे ?

(१७) राजन्, मैंने एक वेश्याको भी गुरु माना है।

पिंगला नामको एक वेश्या धनवान ग्राहककी प्रतीक्षामें सारी रात जागा करती थी। एक बार उसने सोचा कि कामी पुरुषके लिए जागनेकी अपेक्षा प्रभुके लिए जागकर उनको ही क्यों न पा लूं और उसने विषयोंका त्याग किया। उसने कामी पुरुषकी प्रतीक्षामें जागते रहना छोड़ दिया। अब मैं केवल प्रभुको ही प्रसन्न करनेका प्रयत्न करूँगी।

कालसर्पके ग्रास जीवात्माकी रक्षा प्रभुके सिवाय और कौन कर सकता है ?

ग्रस्तं कालाहिनाऽत्मानं कोऽन्यस्नातुमधीश्वरः ।

इस जगतमें आज्ञा परम दुःख है और निराज्ञा परम सुख। सो सुखकी आज्ञा न करो। अाज्ञा हि परमं दुःखं नैराज्यं परमं सुखं।

आज्ञाकी जंजीर मनुष्यको किस हदतक जकड़ रखती है, उसका वर्णन स्वामी जंकराखार्यके शब्दोंमें सुनिये—

अङ्गं गलितं पलितं मुंडं दशनविहीनं जातं तुण्डम् । शुद्धो याति गृहित्वा दण्डं तदपि न ग्रुंचत्याशापिंडम् ॥

शरीर गला जा रहा है, केश श्वेत हो गये हैं, दाँत जा चुके हैं, दुवंलताके कारण लकड़ी-के सहारे चलना पड़ता है, फिर भी बूढ़ा आशाका पिड छोड़ता ही नहीं है!

ऐसे बूढ़ेकी भाति आचरण करनेके बदले भगवानका भजन करो।

मज गोविंदं, मज गोविंदं, गोविंदं मज मूढमते ।।

कासकी भोगेषणा सबसे बड़ा दुःख है।

- (१८) कुररी पक्षीकी भांति संग्रह करनेके बदले त्याग करते रही।
- (१६) बालकसे भोलापन, निर्दोषिता ग्रहण करो।
- (२०) एक गरीब कुमारीकी मँगनीके लिए कुछ मेहमान आये। घरमें चावल तैयार न थे तो वह मूसल लेकर बंठ गई किंतु उसने सभी चूड़ियाँ उतार दीं क्योंकि यदि चूड़ियाँ रहने देती तो मूसलके शब्द करते समय खनक होती रहती और मेहमान जान जाते कि इस घरमें तो चावल तक नहीं है।

इसी प्रकार बस्तीमें रहनेसे कलह-क्लेश होनेकी सम्भावना है सो साधुको एकांतवास करना चाहिए।

(२१) बाण बनानेवाला लुहार भी मेरा गुरु है। वह अपने काममें इस प्रकार मग्न रहता या कि रास्तेपर-से ध्रुमधामसे जानेवाली राजाकी सवारीकी ओर भी उसका ध्यान नहीं जाता था। लौकिक कार्यमें तन्मयताके बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। तो किर पारलौकिक कार्यमें, ईश्वरको आराधनामें तो तन्मयताके बिना सिद्धि मिल ही कंसे पायेगी? ध्याता, ध्यान और ध्येय जब एकरूप हो जाते हैं, तभी जीव कृतार्थ हो सकता है।

(२२) सपंकी भांति मुनिको भी अकेले ही विचरण करना चाहिये।

(२३) मकड़ी अपने मुंहसे लार टपकाती है, उससे खेलती भी है और उसे निगल भी जाती है। ईक्वर भी अपनी मायासे सुष्टिका सर्जन करते हैं और अन्तमें संहार भी।

(२४) कीटक भी मेरा गुरु है। भँवरी उसकी पकड़कर अपने बिलमें कैंब कर बेती है। कीटक भँवरीके भयसे उसीका चितन करता रहता है और ग्रन्तमें स्वयं भँवरी बन जाता है।

मनुष्य भी ईश्वरका चितन करते-करते ईश्वर बन सकता है। विषयोंका चितन करनेसे उसका मन विषयी हो जाता है और प्रभुका चितन करनेसे प्रभुमय।

यदुराजाने गुरु दत्तात्रेयको साष्टाङ्ग दण्डवत-प्रणाम किया।

आगे चलकर श्रीकृष्णने उद्धवजीको बंधन और मोक्षका स्वरूप समस्राया।

बंघन और मोक्ष शरीरके नहीं, मनके धर्म हैं।

हे उद्धव, यह जीव मेरा ही अंश है, फिर भी अविद्याके कारण बन्धनोंमें फँसता है। नाम ही उसे मुक्त कर सकता है। ईश्वर बन्धन और मोक्षसे परे हैं।

जीव कर्मोंसे बँघा हुआ है, ईश्वर नित्यमुक्त हैं। इस संसारमें आत्मज्ञानवाला मुक्त है

और अन्य सब बंधे हुए हैं।

जिस व्यक्तिके प्राण, इन्द्रियाँ, मन, ब्रुत्तियाँ तथा बुद्धि संकल्परहित हैं, वह देहवारी होते हुए भी देह-गुणोंसे मुक्त है।

साधुपुरुषों ग्रोर भक्तिके लक्षणोंका भी वर्णन किया।

उन्होंने सत्सङ्गकी महिमाका वर्णन करते हुए कहा—वृत्रासुर, प्रह्लाद, बिलराजा, विभीषण, सुग्रीब, हनुमान, कुब्जा, वजकी गोपियाँ आदि सत्सङ्गके द्वारा ही मुक्ते प्राप्त कर सके थे। वे वेदोंसे भी अज्ञात थे और उन्होंने तप भी तो नहीं किया था। किर भी सत्सङ्ग-प्रेरित भक्तिके कारण मुक्ते पा सके।

सत्सङ्गसे पशु-पक्षी तकका जीवन भी सुधरता है। कामीके साथ रहकर ध्यानावि नहीं

हो पायेगा।

उद्धव, मनुष्योंके संगमें बसकर मनुष्य बन पाना सरल है किंतु ब्रह्मनिष्ठ हो पाना बड़ा कठिन है। सो हमेशा सत्संगमें रहनेका ही प्रयत्न करना।

फिर भगवानने संसारबुक्षका वर्णन किया। संसारबुक्षके बीज हैं पाप और पुष्य, वासनाएँ मूल हैं, सत्त्व, रज और तमोगुण तने हैं, इन्द्रियां और मन डालियां हैं, विषय रस है, सुल और दुःख फल हैं।

विषयों में फँसा रहनेवाला भोगी, बु:खी होता है। विवेकी परमहंसकी योगी कहते हैं,

जो सुख भोगते हैं।

उद्धवजीने पूछा—मनुष्य जानता है कि विषय दुःखदायी हैं फिर उन्हें भोगनेकी इच्छा, बह क्यों करता है ? विषय मनकी ओर जाते हैं या मन विषयकी ओर ? भगवान—यह रजोगुणी मन मनुष्यको विषयोंमें फँसाता है। पहले मन विषयोंको स्रोर जाता है और फिर मन उन विषयोंका खाकार धारण करके विषयोंको अपनेमें बसा सेता है। अन विषयाकार हो जाता है। मन स्वयं विषययुक्त बनकर जीवको सताता है।

विषयोंका चितन प्रभुभिक्तमें बाधक है। ईश्वरस्मरण चाहे न हो पाये, सांसारिक विषयोंका चितन तो कभी न करो।

मनको विषयोंकी ओर जाने न दो, उसे वशमें करके मुक्तीमें एकाग्र कर दो। ईश्वरमें मनका लय करना ही महान योग है।

उद्धव, वेसे तो कर्म, यश, सत्य, दम, शम, ऐश्वर्य, यज्ञ, तप, दान, वत, नियम, यम आदि कत्याणके कई साधन हैं किंतु सर्वश्रेष्ठ साधन तो मेरी भक्ति ही है। भक्ति सभी पापोंको जलाकर भस्म कर देती है।

> न साघयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव । न स्वाध्यायस्तपत्यागौ यथा मक्तिर्ममोजिता ॥ भा० ११-१४-२०

मुक्ते प्राप्त करनेके लिए अनन्य भक्तिमें जितनी सामर्थ्य है, उतनी सामर्थ्य योग, सांस्य, धर्म, वेदाध्ययन, तप, त्याग स्रादिमें नहीं है।

भक्तियोगकी महत्ताके बाद प्रभुने ध्यानयोगकी विधि बताई।

ध्यानके वो प्रकार हैं। एक ही अङ्गके चितनको ध्यान कहते हैं और सर्वाङ्गोंके चितन-को घारणा। ध्यान करते-करते वह ध्येयसे एकरूप हो जाता है। रोज ईश्वरका ध्यान करोगे तो घर, शरीर, संसारका विस्मरण हो सकेगा। जो प्रभुसे तन्मय हो गया है, उसे बेहभान नहीं रहता।

उद्धव, व्यर्थ भाषण भी पाप ही है सो सोच-सनऋके ही बोलना चाहिये।

भक्तिसे सिद्धि प्राप्त होती है किंतु वे मेरी प्राप्तिमें बाषक हैं सो उनसे दूर ही रहना। सिद्धि, प्रसिद्धि लाती है धौर प्रसिद्धि प्रमाव। परिणामतः मेरे भजनमें विक्षेप होने लगता है। सो सिद्धियोंसे दूर हो रहना।

आगे भगवानने अपनी बिमूर्तियोंका वर्णन किया। ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्याश्रम, वान-प्रस्थाश्रम और संन्यस्ताश्रमके घर्म भी समकाये।

भक्ति, ज्ञान, यमनियमादि साधनोंका भी उन्होंने वर्णन किया। जगतमें किसी भी जीवको हीन मत समभना।

फिर उद्धवजीने कुछ शब्दोंका अर्थ और व्याख्या पूछी, जो भगवानने इस प्रकार बताई। मुभीमें बुद्धिकी स्थापना करना शम है। इन्द्रियोंको वशमें करना दम है। किसी भी प्राणीका ब्रोह न करना दान है।

जगतमें किसी भी जीवके प्रति कुभाव न रखना और सद्भाव रखना सबसे बड़ा दान है। मूतद्रोहका त्याग दान है। चेतन और जड़, किसीसे भी द्रोह न करो, सबको समान भावसे देखी।

सभी कामनाओंका त्याग तप है। काममुखका विचार तक न रखनेवाला सबसे बड़ा तपस्वी है। वासना और स्वभावको जीतना शौर्य है।

बहाका ही विचार करना श्रेष्ठ सत्य है और धर्म ही सर्वोत्तम धन है। धर्म इष्टं सर्व नृणां।

मेरी भक्ति प्राप्त करना ही सर्वोत्तम लाभ है।

बन्धन और मोक्षके तस्यका ज्ञाता हो पंडित है और ग्रन्थोंमें लिखे हुए सिखान्तोंको जीवनमें उतारकर भक्तिमय जीवन जीनेवाला उत्तम ज्ञानी है।

बेहको ही आत्मा मानकर देहमें ग्रहम् बुद्धि रखनेवाला महासूर्खं है।
सम्गुणोंसे सम्पन्न धनवान है और असन्तुष्ट व्यक्ति दरित्र।
मायाके अधीन होकर सांसारिक विषयोंमें फँसकर इन्द्रियोंका दास बननेवाला जीव है।
जो इन्तियोंको अपने अधीन करके सांसारिक विषयोंमें अनासक्त रहता है, वह ईक्वर है।
न केवल वाहरके किंतु भीतरके मञ्जूओंका भी नाक्ष करनेवाला, जितेन्त्रिय ही सच्चा

जो निवासे लेश मात्र भी प्रभावित नहीं होता है, वही सच्चा शक्त है। उद्धवजी ! मनुष्यके कल्याणके हेतु भैंने तीन उपाय बताये हैं—

- १. ज्ञानयोग
- २. निष्कांस कर्मयोग
- ३. अस्तियोग

मनुष्य-शरीर, ज्ञान और भक्ति प्राप्त करनेका साधन है, अतः श्रेष्ठ है। यह मनुष्य-शरीर उत्तम नौकाके समान है, सभी फलोंका मूल है, करोड़ों उपायोंसे भी अलम्य है। फिर भी देवयोगसे मिल पाया है। गुरु-रुपो माँभीके द्वारा तथा मुक्त वायुसे बढ़ रहा है, फिर भी यदि इस अमूल्य देहनोकाका सदुपयोग न कर, भवसागर पार करनेका प्रयत्न न करे तो वह अनुष्य स्वयं अपना ही नाश करता है, आत्मघाती है।

नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकर्णं गुरुकर्णधारस् । मयाजुक्लेन नमस्वतेरितं पुमान् भवाञ्चि न तरेत् स आत्महा ॥ आ० ११-२०-१७ उद्धव, यदि सत्सङ्ग न किया जा सके तो कोई बात नहीं किंतु कामी-विषयीका सङ्ग तो कभी न करना ।

सत्सङ्गको प्राप्ति ईश्वरको कृपापर आधारित है, कामीका सङ्गत्याग मनुष्यके अपने बसकी बात है।

मन केवल प्रभुको ही दो, किसी स्त्री-पुरुष या रिश्तेदारोंको नहीं।

हे उद्धव, तुम ग्रपना मन मुक्ते ही देना । मैं तुम्हारा धन नहीं, मन ही माँगता हूँ ।

हे उद्धव, इस अखिल विश्वमें मैं ही व्याप्त हूं, ऐसी भावना करना।

भक्तिके द्वारा सभीके म्रात्मारूप मेरे दर्शन करके मनुष्यके हृदयके अहंकारकी गाँठ छूट जाती हैं, सभी संयम नष्ट होते हैं और सभी कर्म भी नष्ट होते हैं। भिद्यते दृदयग्रन्थिक्छद्यन्ते सर्वसंशयाः । श्रीयन्ते चास्य कर्माणि सयि दृष्टेऽखिलात्मनि ॥ भा. ११-२०-३०

उद्धव, किसीकी प्रशंसासे प्रसम्भ न होना और किसीकी निवासे अप्रसम्भ भी न होना। स्तुति और निवाको एक समान मानना।

उद्धवजी कहने लगे-निराधार निवाको कसे सहा जाय ?

भगवान—जो निवा सह न सके, वह कच्चा है। निवक तो मित्र है, वह हमें दोषदर्शन कराता है। इसी कारणसे तो साधुजन हमेशा निवकको अपने साथ ही रखते हैं। निवाके शब्द तो आकाशमें विलीन हो जाते हैं।

निंदक मित्र समान, साघो ! निंदक मित्र समान ॥

किर भगवानने उद्धवजीको भिक्षुगीताका उपवेश दिया।

सुख-बु:ख तो मनको कल्पना है। मनको निदाकी-सी स्थित यदि जागृतिमें भी हो जाय तो मुक्ति है। लोग भिक्षको निदा करते हैं किंतु वह मनपर असर होने ही नहीं देता। भिक्ष कहता है—

> अर्थस्य साधने सिद्धेत्कर्षे रक्षणे व्यये। नाशोपभोग आयासस्त्रासिंचता अमो नृणास्॥

धनार्जनमें, धनके उपभोगमें, उसे बढ़ाने और रक्षा करनेमें, उसका नावा होनेपर परिश्रम चिता, त्रास होते हैं, फिर भी मनुष्य वैसे ही धनके पीछे भागता फिरता है। धन हर प्रकारसे, हर स्थितियें मनुष्यको सताता है, फिर भी उसे विवेक नहीं आ पाता।

पुरुरवा-उर्वशीके दृष्टान्तके द्वारा यह भी बताया कि स्त्रीके सतत संगते पुरुषकी दशा कैसी होती है।

वुष्टोंकी सङ्गिति मनुष्यकी अधोगित करती है और सञ्जनोंकी सङ्गिति कर्ष्यंगिति । सत्संग तो ईश्वर-कृपासे ही मिल पाता है । 'राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।' किंतु कुसंग न करना तो तुम्हारे बसकी बात है ।

ऐलगीतामें देहकी चर्चा की गई जो हमने ऊपर देख ली है। यह शरीर मांस, हड्डी, खनड़ीवाला और दुर्गन्थयुक्त है। इसी देहमें रत व्यक्ति पशु और की ड़ेसे भी हीन है।

अन्तमें उद्धवजी भगवानसे पूछते हैं—प्रभुजी, आपने योग, ज्ञान और भक्ति मार्ग आदिका उपदेश तो दिया किंतु जो व्यक्ति अपने मनको वशमें कर सकता है, उसीको योगमार्ग सिद्ध होता है किंतु इस मनको वशमें करना टेढ़ो खीर है। वायोरिव दुष्करम्। तो हे प्रभु, जो व्यक्ति मनको जल्दी वशमें न कर सके, वह भी सिद्धि केंसे प्राप्त करे यह बतलाइये।

श्रीकृष्ण—उद्धवजी, अर्जुनने भी मुऋते यही पूछा था। मनको अम्यास ग्रीर वैराग्यसे वशमें किया जा सकता है किंतु सरल मार्ग तो है मेरी अध्यभिचारी भक्ति।

भक्तजन अनायास ही जानी, बुद्धिमान, विवेकी और चतुर ही जाता है तथा मुक्ते प्राप्त

भक्तिके साधन कहीं बखानी। सुगम पंथ मोहि पावहि प्रानी।।

इस सरलतम भक्तिमार्गकी जितनी भी प्रशंसा की जाय, कम ही है।

भक्ति स्वतन्त्र है। उसे किसी क्रियाकांड आदिका सहारा नहीं लेना पड़ता है। वह सबको अपने अधीन कर लेती है। ज्ञानी और कर्मयोगीको भी इस भक्ति-उपासनाकी आवश्यकता रहती है। उन दोनोंमें भक्तिका मिश्रण हो पाये, तभी वे मुक्तिदायी बन सकते हैं।

> सो स्वतन्त्र अवलम्ब न आना। तेहि आधोन ज्ञान विज्ञाना।।

हे उद्धवजी,

भगतिहीन विरंचि किन होई। सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई।। भगतिवन्त अति नीचउ प्रानी। मोहि प्रानप्रिय असि मम बानी।।

सो मनुष्य जव सब कर्मोंका त्याग करके अपनी आत्मा मुक्ते सर्मापत कर देता है, तब उसे सर्वोत्कृष्ट बनानेकी मुक्ते इच्छा हो आतो है। वे मुक्तने तद्रूप होनेके योग्य बनकर मोक्ष पाते हैं।

औरोंको निंदा न करना। जगतको सुधारनेका व्यर्थ प्रयत्न भी न करना। अपने आपको ही सुघारना।

समाजको तो स्वयं प्रभु भी सुधार नहीं पाये थे, तो साघारण मनुष्य क्या कर पायेगा ? कृष्णके समयमें भी दुर्योधन, शिशुपाल आदि बहुत-से दुष्ट मानवोंका अस्तित्व था।

जगतको प्रसन्न कर पाना बड़ा कठिन है जब कि परमात्माको प्रसन्न कर पाना उतना कठिन नहीं है।

हे उद्धव, मैं तुम्हारा घन नहीं, मन माँगता हूं। मन देने योग्य तो केवल मैं (परमात्मा) ही हूं। मैं तुम्हारे मनकी बड़ो लगनसे रक्षा करूँगा। मैं सर्वव्यापी हूं। तुम मेरी ही शरण लो।

उद्धव, मैंने तुम्हें समग्र ब्रह्मज्ञानका दान दिया है। इस ब्रह्मज्ञानके दाताको मैं अपना सर्वस्व देता है।

अब तो तुम्हारा मोह, शोक आदि दूर हो गये न ? उद्धवने भगवानको प्रणाम किया और कहा, अब में और कुछ भी सुनना नहीं चाहता। जितना सुना है उसपर मनन करना चाहता हूँ।

श्रीकृष्ण—उद्धव, अब तुम ग्रलकनंदाके किनारे बदरिकाश्रममें रहकर इन्द्रियोंको संयमित करके ब्रह्मज्ञानका चितन करो । ग्रपना मन मुभीमें स्थिर करना । वंसा करनेपर तुम मुभे प्राप्त कर सकोगे ।

बदरिकाश्रम योगमूमि है, वहाँ प्रभुकी प्राप्ति शीघ्र होती है। उद्धवजी—प्रभु, आप भी मेरे साथ चलिये।

भगवान — उद्धव मैं इस शरीरके साथ तो अब वहाँ आ नहीं सकता । मैं चैतन्य स्वरूपसे तुम्हारे हृदयमे ही हूँ तुम्हारा साक्षी हूँ। सो चिता न करना । तुम जब आतुरता और एकाग्रतासे मेरा स्मरण करोगे, मैं उपस्थित हो जाऊँगा । अन्यथा वैसे तो अकेले ही ग्राना-जाना है ।

जगतमें सभी जानते हैं कि अकेले ही जाना है, फिर स्त्री-पुरुष एक दूसरेमें आसिक्त रखते हैं। इस संतारके सभी सम्बन्घ निथ्या हैं, असत्य हैं। एक श्रीमंत नगरसेठका जवान पुत्र रोज एक महात्माकी कथा सुननेको जाता था किंतु समयसे पहले उठकर चला जाता था। तो महात्माने एक दिन उससे ऐसा करनेका कारण पूछा।

युवक—महाराज, मैं अपने माता-िपताका एकमात्र पुत्र हूँ। यदि घर लौटनेमें कुछ देरी हो जाय तो वे मुक्ते ढूँढ़ने निकलते हैं और मेरी पत्नी भी मेरे लिए अपने प्राण बिछाती है। आप संसारियोंके सम्बन्धको मिथ्या बतलाते हैं किंतु आपको कोई अनुभव तो है नहीं।

महात्मा—यदि ऐसा ही है तो हम उनके प्रेमकी परीक्षा क्यों न कर देखें ? यह जड़ीबूटी तू खा ले। तेरा शरीर गर्म हो जायेगा। मैं उपचार करने आऊँगा, फिर वहाँ जो होता रहे वह तू देखते रहना।

उस युवकने महात्माके आदेशका पालन किया। उसका शरीर एकदम गर्म हो गया। माता-पिताने घवड़ाकर कई डाक्टरोंको और वैद्योंको बुलाया किंतु उनके उपाय कारगर न रहे। युवकको पत्नी भी कलप रही थी।

इतनेमें वह महात्मा आ पहुँचे। सभीने उनसे पुत्रका इलाज करनेकी प्रार्थना की।
महाराजने चिकित्सा करते हुए कहा, किसीने जादू-टोना कर दिया है। मैं उपाय कर सकता हूँ।
उन्होंने एक बर्तनमें पानी मँगवाया और उस पुत्रके मस्तकपर-से उतार कर कहा, मैंने मंत्रशक्तिसे
उस जादू-टोनेको इस पानीमें उतार लिया है। अब यदि इस युवकको बचाना है तो यह पानी
किसीको पीना होगा।

सभीने एक साथ पूछा-महाराज, किंतु इस पानी पीनेवालेकी क्या दशा होगी ?

महात्मा—वह शायद मर भी जाय किंतु यह युवक बच जायेगा । सो तुममें-से कोई यह पानी पी जाओ ।

युवककी माताने कहा, मैं अपने लाड़लेके प्राण बचानेके लिए यह पानी पीनेको तैयार हूँ किंतु मैं पतित्रता हूँ। मेरी मृत्युके बाद मेरे वृद्ध पतिकी सेवा कौम करेगा ?

युवकके पिताने कहा—मैं यह पानी पी तो लूं किंतु मेरी मृत्युके बाद इस बेचारी मेरी पत्नीकी क्या दशा होगी ? वह मेरे बिना जियेगी ही केंसे ?

महात्माने विनोद किया—तुम दोनों आधा-आधा पानी पी लो, दोनोंके सभी क्रियाकर्म एकसाथ हो जायेंगे।

युवकको पत्नोसे अनुरोध किया गया तो उसने कहा—मेरी वृद्धा सासने तो संसारके सभी सुख भोग लिए हैं। मैं तो अभी जवान हूँ। मैंने तो अभी संसारके सुख देखे तक नहीं हैं। मैं क्यों महूँ?

इस प्रकार युवकके सभी रिक्तेयारोंने पानी पीनेसे इनकार कर दिया। उल्टे वे सब महात्मासे कहने लगे—महाराज, आप ही पी जाइये। आपके पीछे रोनेवाला तो कोई है नहीं। आप हमेशा कहते हैं कि परोपकार सबसे बड़ा धर्म है सो आप स्वयं परोपकार कर दीजिये। हम आपके पीछे हर साल श्राद्ध ग्रोर बहाभोजन करेंगे।

महात्माने पानी पी लिया। पुत्रको अपने रिश्तेदारोंके व्यवहार और प्रेमका अनुभव ठीकसे हो चुका। उसने उठकर महात्माके साथ ही घर छोड़ दिया। महाराज, मैंने संसारकी असारता देख ली। कोई किसीका नहीं है। सभी सम्बन्ध स्वार्थपरक ही हैं। वास्तिबक सम्बन्ध तो एक ईश्वरका ही है। महात्मा कवीर भी कहते हुँ—
मन फूला फूला फिरे जगतमें कैसा नाता रे।।
पेट पकड़ कर माता रोवे, बाँह पकड़कर भाई,
लपटअपट कर तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई "मन"
जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोवे दस मासा,
तेरह दिन तक तिरिया रोवे, फेर किये घर बासा "मन"

हे उद्धव, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। हमेशा मेरा स्मरण करते रहना भी सिद्धि ही है। सिद्धि स्मरण संसिद्धिः।

किंतु उद्धवका उद्देग मिटता नहीं है। सो भगवानने उनको अपनी चरणपादुका दी। अब उद्धवको लगा कि भगवान उनके साथ हैं।

श्रीकृष्णको हमेशा अपने साथ रखो। परमात्माके साम्निध्यका सतत अनुभव करो। तुकारामने कहा था—चाहे मेरा वंश न रहे, चाहे मुक्ते भूखों मरना पड़े किंतु प्रभु सदा मेरे साथ रहें।

उद्धव बदिरकाश्रम आये। उनको सद्गति मिल गयी और वे कृतार्थ हो गये। फिर यादवोंके विनाशको कथा भी सुनाई।

द्वारिकालीलाकी समाप्तिके समय पंढरपुरमें पुण्डलिक भक्त हुआ जिसे कृतार्थ करनेके लिये द्वारिकानाथ बिठ्ठलनाथ बने । पुण्डलिक घरमेंसे जल्दी बाहर नहीं आया, भगवानकी कमर-में वेदना होने लगी सो वे कमर पर हाथ रखकर खड़े रहे ।

भगवान कहते हैं — कभी निराश न होना । मेरी शरणमें आओ । मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा ही हूँ । वे कटिपर हाथ रखकर यही सूचित करते हैं कि उनकी शरणमें जानेवालेके लिए संसार केवल कटिभर ही गहरा है । उतने जलमें कोई डूब नहीं सकता ।

अपने पार्पोका प्रायश्चित्त करके मेरी शरणमें आओगे तो संसारसागरसे तर जाओगे। श्रीकृष्ण साक्षात् परमात्मा हैं। वे पुण्डलिकके लिये द्वारिकासे पण्डरपुर तक गये थे। वे अब भी पण्डरपुरमें विद्यमान हैं। विट्ठलनाथके गुणोंका वर्णन कौन कर सकता है?

नेति नेति कह वेद पुकारे। सो अघरन पर मुरली धारे॥

शिव सनकादिक अन्त न पावै। सो सिखयन सँग रास रचावै।। सकल लोकमें आप पूजावं। सो मोहन वजराज कहावे।। महिमा अगम-निगम जिहि गावे। सो जशोदा लिये गोद खिलावे।। आँगन जपतप संयम-ध्यान न ग्रावे। सोइ नन्दके घावं ॥ शिव-सनकादिक अन्त न पार्व। सो गोपनकी चरावे।। गाय क्ञजविहारी।। लीलाधारी। सो राधावश जो रस ब्रह्मादिक नींह पायौ। सो रस गोकुल-गलिन बहायौ।। सूर सुयश कहि कहा बलाने। गोविंदकी गति गोविंद जाने।।

हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे । हरे कुष्ण हरे कुष्ण, कुष्ण कृष्ण हरे हरे ॥

द्वाद्श स्कन्ध

ब्बीकृष्णाय नमः।

बारहवें स्कन्थमें प्राध्ययलीला है। भागवतका प्रतिपाद्य तस्य आश्रय ही है। राजा परीक्षितने पूछा—अब इस पृथ्वीपर किसका राज्य होगा ?

शुकदेवजी—जरासंघके पिता बृहद्रथके वंशका अन्तिम राजा होगा पुरंजय और उसके मन्त्रीका नाम होगा शुनक। वह अपने स्वामीको मारकर अपने पुत्र प्रद्योतको राजसिङ्गासनपर विठलायेगा। वावमें इस भरतलण्डमें नन्द, चन्द्रगुप्त, अशोक आदि राजा होंगे। उसके बाद प्राठ यवन तथा वस गोरे राजा राज्य करेंगे।

कलियुगके छलिया राजनीतिज्ञ भारतके दुकड़े-दुकड़े करके देशको खिल-भिन्न कर देंगे । कलियुगके दुव्ट शासक गायोंकी हत्या करेंगे, प्रजाका घन हड़पकर स्वयं विलास-वैभवनें लीन रहेंगे ।

कलियुगके बाह्मण वेद तथा संध्याले विहीन हो जायेंगे।

अपने जुदुम्ब आश्रका पालन-पोषण करना ही चतुराई मानी जाएगी मौर धर्मका सेवन, आर्त्राक्षीतिके हेतु ही किया जाएगा।—'दाक्ष्यं जुदुम्बभरणं यशोऽर्थे धर्मसेवनस्।'

भागवतमें बताये गये किलयुगके लक्षरा आज प्रत्यक्ष विद्याई वे रहे हैं।
हे राजन् ! किलयुगके अन्तमें धर्मकी रक्षाके हेतु भगवान किल्क अवतार धारण करेंगे।
पृथ्वीपर आज तक न जाने कितने सज्जाट आये और चले भी गये।
किलयुगके पुरुष नारीके अधीन रहेंगे—स्त्रंगाः कली नराः।
अनुध्यको खाहिये कि अपनी स्वार्थसिद्धिके लिये किसीका द्रोह न करे।

इस स्कन्धमें कलियुगके लक्षण, बोष तथा उनसे बचनेके उपाय बताये गये हैं। सबते थेष्ठ उपाय है भगवानके नामका संकीर्त्तन।

कलियुगके कई बोज होनेपर भी एक लाभ भी है। कलियुगमें जो भी कृष्पकीसंन करेगा उसके घर कलि कभी नहीं जायेगा। कलिसे बचनेका एकमात्र उपाय है कृष्णकीसंन।

शुकदेवजी कहते हैं-

हे राजन् ! किलयुगके अपलक्षण अनेक हैं किंतु ओक्रुडणका कोतंन करनेसे सभी बोचेंसि, पापोंसे खूटकर प्रभुको पाया जा सकता है।

> कलेदींपनिधेः राजन्नस्ति होको महान् गुणः। कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्गः परं व्रजेत्।।

कृते यद् च्यायतो विष्णु त्रेतायाम् यजतो मखैः । द्वापरे परिचर्यायाम् कलौ तद् हरिकीर्त्तनात् ।।

सत्ययुगमें विष्णुके घ्यानसे, त्रेतायुगमें यज्ञोंसे, द्वापरमें विधिपूर्वक विष्णुपूजासे जो फल मिलता था, वहीं फल कित्युगमें भगवानके नामकीत्तंनसे मिलता है।

. मृत्युके समय परमेश्वरका घ्यान करनेसे वे जीवको अपने स्वरूपमें समाहित कर देते हैं। हे राजन् ! तुम आसन्नमृत्यु हो, अतः अपने हृदयमें भगवान केशवकी स्थापना करो। वे तुम्हें परमगति देंगे।

हे राजन्, जन्म, जरा और मृत्यु शरीरके धर्म हैं, आत्माके नहीं। ग्रात्मा तो अंबर और अमर है। सो मैं मर जाऊँगा, ऐसी पशुबुद्धिका त्याग करो।

चट फूट जानेपर उसमें समाया हुआ आकाश महाकाशसे जा मिलता है। इसी प्रकार देहोत्सर्ग होनेपर जीव ब्रह्ममय हो जाता है।

राजन् ! आज तक्षक तुम्हें डसेगा। वह तेरे शरीरको मार सकेगा, आत्माको नहीं। तुम्हारी आत्मा तो परमात्मासे जा मिलेगी। तुम शरीरसे भिन्न हो। आत्मा परमात्माका अंश है।

अहं ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम् ।

राजन् ! मैं ही परमात्मारूप ब्रह्म हूँ ग्रोर परमपदरूप ब्रह्म भी मैं ही हूँ, ऐसा सोचकर अपनी ग्रात्माको ब्रह्मसे जोड़ लो।

तक्ष क-काल भी श्रीकृष्णका ही अंश है। शरीर नाशवान हैं, आत्मा तो अमर है। जब तक मैं यहाँ हूँ, तक्षक नहीं आ पायेगा। सो यदि कुछ और सुननेकी इच्छा हो तो बताओ।

परीक्षित—महाराज, आपने मुक्ते व्यापक ब्रह्मके वर्शन कराये हैं तो मैं निर्भय हो गया हूँ। श्रीमद्भागवत-श्रवणके पाँच फल हैं—

- १. निर्भयता २. निःसन्देहता
- ३. हृदयमें प्रभुका साक्षात् प्रवेश
- ४. सभीमें भगवद्दर्शन
- ५. परमप्रेम

गुरुजी ! मैंने पाँचों फल प्राप्त कर लिए हैं।

प्रभु ! भागवतका प्रथम स्कंन्ध सुनकर परमात्माके दक्षिण चरणके, द्वितीय स्कन्ध सुननेसे वामचरणके, तीसरे और चौथे स्कन्धोंको सुनकर दोनों हस्तकमलके, पश्चम और छठे स्कंधको सुनकर दोनों जङ्काके, सातवें स्कंधके श्रवणसे कटिभाग, अब्दम और नवम स्कंध सुनकर प्रभुके विशाल वक्षस्थलके दर्शन हुए। दशम स्कन्धके श्रवणसे प्रभुके मुखारविंद और नयनोंके दर्शन हुए। एकादश स्कन्धको सुनकर श्रीनाथजीका ऊपर उठा हुआ हस्त दिखाई दिया। बारहवें स्कन्धके श्रवणसे मुझे लग रहा है कि श्रीकृष्ण दोनों हाथोंसे मुझे बुला रहे हैं।

अब तो मैं प्रभुका ही घ्यान घर रहा हूँ। मैं उनकी ही शरणमें हूँ। मुक्ते सर्वत्र वे ही दिखाई दे रहे हैं। मैं उनके पास जा रहा हूँ। वे मुक्ते बुला रहे हैं। मैं कृतार्थ हो गया।

महाराज, आपने न केवल कथाश्रवण कराया, प्रभुके दर्शन भी मुक्ते करा दिए। आपने बतलाया कि सारा जगत ब्रह्मरूप है। तक्षक जगतसे पृथक नहीं है, वह भी ब्रह्मरूप ही हैं। मैं आपको बार-बार प्रणाम करता हूं। आपने मुक्तपर बड़ा उपकार किया है।

शुक देवजी — राजन्, तुम्हारे साथ-साथ मैं भी कृतार्थ हो गया क्योंकि मुक्ते भी कथा-श्रवणका लाभ मिला है। तुम्हारे कारण मैं भी प्रभुमें लीन हो सका। वे मेरे हृदयमें विराजमान हुए। राजन्, मैं अब आगेका कोई प्रसङ्ग देखना नहीं चाहता। यदि कोई शङ्का हो तो पूछ सकते हो। ब्रह्मनिष्ठ होनेके कारण मेरी दृष्टि तक्षक विषको अमृत बना देगी।

परीक्षितने गुरुदेवको वन्दन किया और कहा—अब मेरे मनमें कोई शङ्का शेष नहीं है। आपकी कृपासे मैं निर्लेप और निर्भय हो गया हूँ।

शुकरेवजीने जानेकी अनुमति चाही तो राजाने उनकी पूजा करनेकी इच्छा व्यक्त की। राजाने शुकरेवजीकी पूजा की तो उन्होंने राजाके मस्तक पर अपना वरद हस्त पधराया। उसी क्षण राजाको परमात्माके दर्शन हुए। जीव ग्रौर ब्रह्म एक हो गए।

सत्रमें भाग ले रहे सभी महर्षियोंको परम आक्चर्य हुआ।

व्यासजी सोचते हैं, मैंने अपने पुत्रको भागवतका अम्यास कराया किन्तु जो तस्व शुक्रदेवजी जान सके, वह तो मैं भी जान नहीं पाया हूँ । व्यासजीने शुक्रदेवजीको प्रणाम किया ।

गुरुदेव शुक्रदेवजी अन्तर्धान हो गए।

राजा परीक्षितके शरीरमें-से एक ज्योति प्रकट हुई और महाज्योतिके साथ मिल गई। तक्षकने आकर राजाको दंश दिया किंतु वे तो कबके भगवानके बाममें सिघार चुके थे। परीक्षितकी भाति, कालके आगमनके पूर्व हो परमधाममें जानेवालेको घन्य है। सूतजी कहते हैं—परीक्षितका मोक्ष मैंने स्वयं देखा था।

इस प्रकार, सभी पापोंके नाशकर्ता और इन्द्रियोंके नियन्ता भगवान श्रोहरिका भागवत-में वर्णन है।

कथा सुनकर जीवनमें उतारोगे तो कथाश्रवण सार्थक होगा। सत्कर्मका कोई अन्त नहीं होता। जीवनके अन्त तक सत्कर्म करते रहो।

कथाश्रवणके समय वक्ता और श्रोतासे जाने-अनजाने कुछ दोष हो जानेकी सम्भावना है। अतः तीन बार श्रीहरये नमः इस प्रकार बोलो। ऐसा जप करनेसे सभी दोष जल जायेंगे।

मनुष्य ठोकर लगते समय, छींकते समय, दुःखद अवस्थामें, विपदामें यदि श्रीहरये नमः का सस्वर पाठ करे तो उसके दोष श्रीर दुःख दूर हो जाते हैं तथा उसके पाप नष्ट होते हैं।

> पतितः स्खलितश्चार्तः श्रुत्वा वा विवशो ब्रुवन् । इरये नमः इत्युच्चेर्ग्यच्यते सर्वपातकात् ॥ भा०१२-१२-४६

अन्तमें, जिनका नामसंकीर्तन सभी पापोंका नाश करता है और जिनको किये णये प्रणाय सभी दुःखोंको शांत करते हैं उन परमात्माको, श्रोहरिको हम प्रणाम करें।

> नामसंकीर्त्तनं यस्य सर्वपापप्रणाश्चनम् । प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम् ॥ भा० १२-१३-२३

आरती

जयवेव जयवेव वन्ते गोपालं वन्ते सूपालं ।

मृगमदशोभितभालं भुवनत्रयपालं ।।

तिर्गुणसगुणाकारं संमृतसूभारं ।

मृरहर नन्दकुमारं स्मरहरं सुबकारं ।

वृन्दावन संचारं कौस्तुभमणिहारं ।

कृपया पारावारं गोवर्धनधारं ।। जयवेव जयवेव

मुरलीवाहनलोलं सप्तस्वरगीतं ।

स्थलचर वनचर गोचर जलचर सहगीतं ।

स्थलचर वनचर गोचर जलचर सहगीतं ।

स्थलचर वमचर गोचर जलचर सहगीतं ।

रासक्रीडामण्डित विष्टित वज ललनं

मध्ये तांडवमण्डितं कुवलय दलनयनं ।

कुमुमितकाननरंजित मन्दिस्मत वदनं ।

फणवरकालियदमनं यक्षेद्वरगमनं ।। जयवेव जयवेव

भगवत परिपालय जय जय जय गोपालम् ।। जयदेव जयदेवः

हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कुष्ण हरे कुष्ण, कुष्ण कुष्ण हरे हरे।।

लीला नटवरखेलं धृतकाश्वनचेलं।

अभिनवनीतं चोरं करघतद्यांनां ।

निजंर लक्ष स्वरूपं विहलितरिपुक्लं।

